

مرقاۃ المفاتیح

شرح اُردو

مشکوٰۃ المفاتیح

للعلمامہ شیخ الفاری علی بن سلطان محمد الفاری

مترجم: مولانا راؤ محمد مدنی

www.KitaboSunnat.com

مکتبۃ رحمانیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

مَرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ

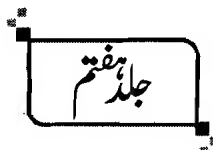
للعامة شيخ الفارسی علی بن سلطان محمد الفارسی هجری ۱۰۱۴

شرح

مَشْكُوتُ الْمَصَابِيحِ

للامامة محمد بن عبد الله الطييب التبريزي المتوفى ۷۴۱

مترجم: مولانا راؤ محمد سید نذیم

www.KitaboSunnat.com

مکتبہ رحمانیہ

إقرأ سنن عرق سننك، اُرُو بازار لاہور
فون: 042-37224228-37355743

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جملہ حقوق ملکیت بحق ناشر محفوظ ہیں

مکتبہ رحمانیہ

نام کتاب: مِرْقَاۃُ الْمَفَاتِيحِ اُردو (جلد ہفتم)

مترجم: مولانا راؤ محمد منیم

ناشر: مکتبہ رحمانیہ

مطبع: لٹل سٹار پرنٹرز لاہور

استدعا

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت طاعت، تصحیح اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔

بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرمادیں۔ ان شاء اللہ ازالہ کیا جائے گا۔ نشاندہی کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)

فہرست

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۹	”کرے کوئی بھرے کوئی“ کا بیان	۱۵	کِتَابُ الْقِصَاصِ
۵۲	باپ بیٹے کے قصاص کا بیان	//	قصاص کا بیان
//	غلام پر ظلم و زیادتی کا بیان	//	قتل مسلم کے جواز کی صورتیں
۵۴	قتل عمد کی دیت کا بیان	۲۰	خونریزی کی اہمیت کا بیان
//	دلائل	۲۱	کلمہ گو قتل کرنے کی مذمت کا بیان
۵۵	ہر مسلمان کا خون برابر ہے	۲۴	مقتول کے کلمہ طیبہ کی اہمیت کا بیان
۵۹	قصاص میں زیادتی کا بیان	۲۵	قتل معاہد کی مذمت کا بیان
//	قتل خطا کی ایک صورت کا بیان	۲۷	خودکشی کا وبال
۶۱	وصول دیت کے بعد قصاص قتل کرنے کا بیان	۲۹	خودکشی کرنے کا بیان
۶۲	اعضاء کے قصاص کی معافی کا اجر و ثواب	۳۰	پچھلی امتوں کے ایک شخص کی کا ایک واقعہ
	”ایک مقتول کی قاتل“	۳۱	ایک صحابی کی خودکشی کا ایک واقعہ
۶۳	قاتل و مقتول کا مکالمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں	۳۲	قتل عمد کے موجب کا بیان
۶۴	قتل مؤمن میں معاونت کی مذمت	۳۴	قصاص میں مماثلت کا بیان
۶۵	قتل مؤمن میں معاونت کا بیان	۳۶	اعضائے جسمانی میں قصاص کا بیان
۶۷	کِتَابُ الدِّيَاتِ	۳۸	کافر کے بدلہ میں مسلمان کو قتل کرنے کا بیان
//	دیتوں کا بیان	۴۲	زوال دینا قتل مؤمن سے ”احون“ ہے
//	انگلی اور انگوٹھے کی دیت کا بیان	۴۳	مؤمن کی جان کی اہمیت کا بیان
۷۵	قتل خطا اور اس کی دیت کا بیان	۴۴	قاتل و مقتول بارگاہ الہی میں
۷۷	قتل عمد، زخموں اور اعضاء دیت کا بیان	//	”مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟“
۸۵	ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی دیت کا بیان	۴۵	قتل مؤمن کا وبال
۸۶	انگلی دانت اور داڑھ کی دیت کا بیان	۴۷	قتل و شرک ناقابل معافی جرم ہے
//	کافر اور ذمی کی دیت کا بیان	۴۸	والد کو قصاص قتل کرنے کا بیان

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	﴿ بَابُ قَتْلِ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَالسُّعَاةِ ﴾	۹۳	قتل خطا کی دیت کا تفصیلی بیان
۱۳۵	﴿ بِالْفَسَادِ ﴾	۹۶	دیت کا اصل معیار
//	مرتدین و مفسدین کو قتل کر دینے کا بیان	۹۹	دیت کی مقدار کا بیان
//	زندیق و مرتد کی سزا	۱۰۰	دیت کا حقدار کون ہے؟
۱۳۷	مرتدہ کی سزا کے احکام	۱۰۱	لفظ عدل کی تحقیق
۱۳۸	حنیفہ کے معارض پہلی دلیل	۱۰۲	قتل عمد اور قتل شبہ عمد کی دیت کا بیان
۱۷۰	مسلمانوں کو ذرا نہ کی ممانعت کا بیان	۱۰۵	طبییب پر دیت کا بیان
۱۷۱	جزیرہ والی زمین کی خریداری کی مذمت	۱۰۶	مفلس، غلام اور بچے پر دیت کا بیان
۱۷۶	شاتم رسول کی سزا کا بیان	۱۰۷	قتل خطا اور شبہ عمد کی دیت کا تفصیلی بیان
۱۷۷	جادوگر کی سزا بیان	۱۰۸	شبہ عمد کی دیت کا بیان
۱۸۴	كِتَابُ الْحُدُودِ	//	جنین کی دیت کا بیان
//	حدود کا بیان	۱۱۲	جنین کی حیات و ممات کے فیصلہ کیسے ہوگا؟
//	شرعی سزاؤں کی قسمیں		﴿ بَابُ مَا لَا يُضْمَنُ مِنْ ﴾
۱۸۵	حد اور تعزیر میں فرق	۱۱۳	الْجَنَائِيَّاتِ ﴿ ﴾
//	زنا کی سزا اُزروئے کتاب اللہ		جنایات کی ان صورتوں کا بیان جن میں تاوان
۱۸۹	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اندیشہ موجودہ دور کے آئینے میں ..	//	واجب نہیں ہوتا
۲۰۶	زانیہ کی باندی کی سزا کا بیان	۱۱۸	دورانِ دفاع حملہ آور کو قتل کرنے کا بیان
۲۰۸	اپنے غلاموں پر حد جاری	۱۳۴	﴿ بَابُ الْقَسَامَةِ ﴾
۲۱۰	دورانِ رجم زانی کے بھاگنے کا بیان	//	قسامت کا بیان
۲۱۴	حدود کی ستر پوشی کا بیان	۱۳۵	قسامت کا سبب
۲۱۶	ثبوتِ جرم میں شبہ کا بیان	//	قسامت کا رکن
//	زنا بالجبر میں مہر کا بیان	۱۳۶	قسامت کی شرط
۲۱۸	زانی پر دوہری حد جاری کرنے کا بیان	//	قسامت کا حکم
۲۱۹	بیمار زنا کار پر حد جاری کرنے کا بیان	//	”قسامت“ کب شروع ہوتی ہے؟
۲۲۰	فاعل و مفعول کی سزا	۱۳۸	خیبر کے واقعہ کا جواب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۴۷ حرز کی قسمیں	// زنا بالجبر میں مہر کا بیان
۲۵۳ چور کا ہاتھ کاٹنے کے بعد داغنے کا بیان	۲۱۸ زانی پر دوہری حد جاری کرنے کا بیان
۲۵۶ چور سے نرمی برتنے کا بیان	۲۱۹ بیمار زنا کار پر حد جاری کرنے کا بیان
۲۵۷ خادم اگر چوری کرے	۲۲۰ فاعل و مفعول کی سزا
۲۵۸ کفن چور کی سزا	۲۲۱ فاعل و مفعول کو قتل کرنے کا طریقہ
۲۶۰ ﴿بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ﴾	// جانور سے بد فعلی کی سزا
//	حدود کے مقدمہ میں سفارش کا بیان	۲۲۳ تہمت زنا کی حد کا بیان
۲۷۰ ﴿بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ﴾	// حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں کی حد کا بیان
۲۸۰ ﴿بَابُ مَا لَا يُدْعَىٰ عَلَى الْمَحْدُودِ﴾	۲۲۴ زانی غلام کی سزا کا بیان
	جس پر حد جاری کی جائے اس کے حق میں	۲۲۵ اقرار زنا کرنے والے سے تحقیق کا بیان
//	بددعا نہ کرنے کا بیان	۲۲۷ زنا اور رشوت کی نحوست کا بیان
۲۸۵ ﴿بَابُ التَّعْزِيرِ﴾	// بد فعلی کی اخروی سزا کا بیان
۲۸۷ کوڑوں کی تعزیر کتنی ہے؟	۲۲۹ جانور سے بد فعلی کی سزا
۲۸۸ چہرہ پر نہ مارا جائے	۲۳۱ اجراء حد کی برکت کا بیان
//	گالی دینا موجب تعزیر ہے	// ﴿بَابُ قَطْعِ السَّرِقَةِ﴾
۲۹۰ خیانت پر تعزیر کا بیان	// چور کے ہاتھ کاٹنے کا بیان
۲۹۱ ﴿بَابُ بَيَانِ الْخَمْرِ وَوَعِيدِ شَارِبِهَا﴾	۲۳۲ نصاب سرقہ کے اختلاف کی بنیاد
	شراب کی حقیقت اور شرابی کے بارے میں	۲۳۴ چوتھائی دینار کی چوری پر ہاتھ کاٹنے کا بیان
//	وعید کا بیان	۲۳۵ تین درہم کی چیز پر ہاتھ کاٹنے کا بیان
// انگور اور کھجور کی شراب کا بیان	۲۳۶ حقیر چیز کی چوری پر ہاتھ کاٹنے کا بیان
۲۹۲ شراب کی چند اقسام کا بیان	 درخت پر لگے ہوئے پھل کی چوری پر ہاتھ کاٹنے کا
۲۹۳ کچی اور خشک کھجور کی شراب کا بیان	۲۳۷ بیان
// نشہ آور مشروب کا بیان	۲۳۸ پرندہ کی چوری کا بیان
۲۹۴ ”شرابی“ جنت کی شراب سے محروم ہے	۲۳۹ چور کو معاف کرنے کا بیان

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۱	ایک سے زائد امیروں کی طاعت کا بیان.....	۲۹۵	شراب پینے پر وعید.....
۳۳۵	ملتِ اسلامیہ میں تفرقہ ڈالنے کا بیان.....	۲۹۷	نبیز مفرد و مرکب کا بیان.....
۳۳۸	امارتِ طلبی کا بیان.....	//	شراب کو سرکہ بنانا کیا ہے؟.....
۳۳۹	امارت اور آخرت کی ندامت.....	۲۹۸	”شراب ایک بیماری“.....
۳۴۰	ہر امیر خطرہ میں ہے.....	۲۹۹	”شرابی“ کی نماز کی قبولیت کا بیان.....
۳۴۲	طلبِ امارت پر تقرری کا بیان.....	۳۰۰	نشہ آور تھوڑی سی چیز بھی حرام ہے.....
۳۴۳	امارت کی ناپسندیدگی کا بیان.....	//	نشہ آور چیز کی ”چلو بھر“ مقدار بھی حرام.....
۳۴۴	ہر شخص جوابدہ ہے.....	۳۰۱	شراب کی چند معروف اقسام.....
۳۴۵	ظالم و خائن امیر کی مذمت کا بیان.....	۳۰۲	آیت تحریمِ خمر کی روشنی میں.....
۳۴۶	رعیت کی کوتاہی کی سزا جنت سے محرومی.....	۳۰۴	شرابیوں سے قتال.....
۳۴۷	بدترین امیر کون ہے؟.....	۳۰۶	شرابی جنت میں نہیں جائے گا.....
۳۴۹	عادل امیر کی فضیلت کا بیان.....	۳۱۰	تین اشخاص جنت میں داخل نہیں ہوں گے.....
۳۵۲	ملتِ اسلامیہ سے منافقت کی مذمت کا بیان.....	۳۱۴	❖ كِتَابُ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ ❖
۳۵۸	امورِ معصیت میں طاعت کا بیان.....	//	امارت و قضا کا بیان
۳۶۰	امیر کا عدل و ظلم اور آخرت.....	//	اطاعتِ امیر کی اہمیت.....
۳۶۱	اے کاش! میں امیر نہ ہوتا.....	۳۱۷	اطاعتِ امیر کی تاکید.....
۳۶۳	سربراہِ جہنم میں جائیں گے.....	۳۱۸	اطاعتِ امیر کا بیان.....
۳۶۴	امیر اور حوضِ کوثر.....	۳۱۹	مخلوق کی طاعت کا معیار.....
۳۶۶	بادشاہ سے تعلق کی مذمت کا بیان.....	۳۲۳	اطاعت بقدر وسعت کا بیان.....
۳۶۷	کامیاب ہے وہ شخص.....	۳۲۴	امیر کی طاعت سے خروج کا بیان.....
۳۶۸	اللہ کے نزدیک عادل اور ظالم امیر.....		ملتِ اسلامیہ سے علیحدگی کا بیان.....
//	افضل ترین جہاد.....	۳۳۰	امیر و مامور کے حقوق کا بیان.....
۳۷۳	لوگوں کے پوشیدہ عیوب نہ ڈھونڈو.....	۳۳۱	امیر و مامور کے حقوق تلفی کا بیان.....
۳۷۴	ظالم امیر کے ظلم پر صبر کا بیان.....	۳۳۲	طاعتِ امیر سے خروج کا آخری نتیجہ.....

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۲۱	اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرنے کا بیان	۳۷۶	کچھ حاکم اللہ کے سائے میں ہوں گے
۴۳۰	سفارش پر ہدیہ لینے کا بیان	۳۸۳	بچوں کی امارت سے پناہ مانگنے کا بیان
۴۳۱	بَابُ الْاَفْضِيَّةِ وَالشَّهَادَاتِ	۳۸۴	جیسے مامور ہوں گے ویسے امیر ہوں گے
//	قضایا اور شہادتوں کا بیان		بَابُ مَا عَلَى الْوَلَاةِ مِنْ
//	دعویٰ کرنے کا بیان	۳۹۱	التَّيْسِيرِ
۴۳۵	قسم کے ذریعہ مسلمان کا حق غصب کرنا		حاکموں پر آسانی و نرمی کے واجب ہونے
۴۳۶	دوسرے کا حق آگ کا ٹکڑا ہے	//	کا بیان
۴۳۶	بینہ کون پیش کرے؟	//	امیر کیسار و یہ اپنائے
۴۵۶	جھوٹی قسم شرک کے برابر ہے	۳۹۲	امیر عوام کو تسلی دے
۴۶۰	کس کی گواہی کس کے لئے معتبر نہیں	۳۹۴	عہد شکنی کی مذمت
۴۶۲	مہتمم شخص کو قید کرنے کا بیان	۳۹۵	عہد شکن کی آخرت میں رسوائی
۴۶۳	فریقین میں برابری کا بیان	۳۹۶	امراء کی عہد شکن بدترین عہد شکن ہے
۴۶۴	كِتَابُ الْجِهَادِ	۳۹۹	رعایا سے حجاب کی مذمت
//	جہاد کا بیان	۴۰۰	امیر کے لئے چند ہدایات
۴۷۳	اللہ مجاہد کا ضامن ہے		بَابُ الْعَمَلِ فِي الْقَضَاءِ وَالْخَوْفِ
۴۷۸	ایک صبح، ایک شام کی فضیلت	۴۰۱	مِنْهُ
۴۷۹	دورانِ پہرہ وفات پانے کا ثواب		منصب قضاء کی انجام دہی اور اس سے ڈرنے
۴۸۸	مجاہد کے اہل خانہ کی عزت و حرمت کا بیان	//	کا بیان
۴۸۹	فی تبسیل اللہ سواری فراہم کرنے کا بیان	۴۰۲	قاضی فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کرے
۴۹۱	اسلام قیامت تک رہے گا	۴۰۷	طلب قضاء کے جواز کا بیان
۵۰۴	سچے دل سے شہادت مانگنے کا بیان	۴۱۲	قضاء کی نزاکت کا بیان
۵۰۵	جنت کے طول و عرض کا بیان	۴۱۹	بَابُ رِزْقِ الْوَلَاةِ وَ هَدَايَاهُمْ
۵۳۴	اللہ کے راستہ کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں		حکام کو تنخواہ اور ہدایا و تحائف دینے کا
۵۴۱	جنت میں داخل ہونے والے پہلے تین افراد	//	بیان

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
//	در بار نبوی میں گھوڑوں کی پسندیدگی کا معیار	۵۴۳	کونسا جہاد افضل ہے؟
۵۹۶	گھوڑوں کے درمیاں مقابلہ کرانے کا بیان	۵۵۲	اللہ کے راستہ میں موت آجانے کا بیان
۵۹۷	حضور ﷺ کی اونٹنی کا بیان	۵۵۳	جہاد سے لوٹنا بھی جہاد ہے
۵۹۸	تیر ایک، جنتی تین	۵۵۵	مجاہد کو سامان جہاد فراہم کرنے کا دہرا ثواب
۶۰۰	اللہ کے راستہ میں تیر اندازی اور بڑھاپے کا بیان	۵۵۶	أجرت لے کر جہاد کرنے کا بیان
۶۰۶	بہترین گھوڑا	۵۵۸	مال کی خاطر جہاد کرنے کا بیان
۶۰۷	سفید پیشانی والے گھوڑے کی اہمیت کا بیان	۵۶۷	جہاد کی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب
۶۰۸	گھوڑوں کی برکت	۵۷۳	مؤمنین کی اقسام کا بیان
//	گھوڑے کے بالوں کی تراش خراش کا بیان	۵۷۵	دنیا میں لوٹنے کی تمنا کون مسلمان کرے گا؟
۶۰۹	گھوڑوں کو کیسے رکھا جائے	۵۷۷	جنت میں کون لوگ ہوں گے؟
۶۱۰	گھوڑی پر گدھا چھوڑنے کا بیان	۵۷۸	اتفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب
۶۱۴	حضور کے جھنڈوں کا بیان	۵۷۹	شہداء کی چار قسمیں
۶۱۵	حضور ﷺ کے چھوٹے جھنڈے کی ہیئت کا بیان	۵۸۲	مقتولین کی قسمیں
	فتح مکہ کے موقع پر حضور آرم ﷺ کے بڑے جھنڈے کا	۵۸۵	اللہ کے راستہ میں ایک رات کی پہرہ داری کا ثواب ...
۶۱۶	بیان	۵۸۷	بَابُ اَعْدَادِ اَلْبَحَادِ
//	رسول اللہ ﷺ کو گھوڑے انتہائی محبوب تھے	//	سامان جہاد کی تیاری کا بیان
۶۱۷	غیر مسلموں کے تیار کردہ ہتھیاروں کا بیان	//	”قوت تیر اندازی میں ہے“
۶۱۸	بَابُ اَدَابِ السَّفَرِ	۵۸۸	نیزہ بازی کا بیان
//	آداب سفر کا بیان	۵۸۹	تیر اندازی چھوڑنے کی مذمت
۶۲۰	قافلہ کے ساتھ کتا اور گھنٹی ہونے کا بیان	//	تیر اندازی سنت اسماعیل ہے
۶۲۱	گھنٹی شیطان کا بوجہ ہے	۵۹۱	نشانہ ہدف پر لگنے کا بیان
۶۲۳	دوران سفر جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا بیان	۵۹۲	گھوڑے کی پیشانی کی فضیلت
۶۲۵	دوران سفر حاجت مند کی ضرورت پوری کرنا	//	گھوڑے کی پیشانی میں اجر و غنیمت ہے
۶۲۷	سفر ایک عذاب ہے	۵۹۴	فی سبیل اللہ گھوڑا پالنے کا ثواب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۷۹	﴿ بَابُ الْقِتَالِ فِي الْجِهَادِ ﴾	۶۲۹	سفر سے واپسی پر بچوں کے ساتھ شفقت کا بیان
//	جہاد میں لڑنے کا بیان	//	عورت کو سواری کے پچھلے حصہ پر بٹھایا جائے
//	خلوص نیت کے ساتھ لڑنے والے مجاہد کا مقام		رسول اللہ ﷺ سفر سے واپسی پر گھر کس وقت تشریف لائے تھے
۶۸۲	جہاد میں خواتین کی شرکت	۶۳۰	طویل عرصہ کے بعد اہل خانہ کے پاس کب لوٹے
۶۸۳	جہاد میں خواتین کے امور	۶۳۱	سفر سے واپسی پر ضیافت کا بیان
۶۸۴	مشرکین کے اہل خانہ کے احکام	۶۳۲	سفر سے واپسی پر سنت نبوی
۶۸۶	کفار کی املاک کو نذر آتش کرنے کا بیان	۶۳۳	سفر سے واپسی پر دو رکعت نماز پڑھنے کا بیان
۶۸۷	عورتوں اور بچوں کو قیدی بنانے کا بیان	//	سفر جہاد اور سفر تجارت کا آغاز صبح کے وقت کرنے کا
۶۸۸	جنگی حکمت عملی کا بیان		بیان
۶۹۰	جنگ کے انتظامات کے جائزہ کا بیان	۶۳۴	سفر کے ساتھیوں کی بہترین تعداد کا بیان
//	خفیہ علامت کا بیان	۶۳۸	دوران سفر ضعیف کی رعایت کا بیان
۶۹۳	جنگ میں خفیہ علامت مقرر کرنے کا بیان	۶۳۹	دوران سفر پڑاؤ ڈالنے کا بیان
۶۹۵	غار ت اور نذر آتش کا بیان	۶۴۰	سفر میں رفقاء کے ساتھ حسن سلوک کا بیان
۶۹۸	تیر تلواریں سے حملہ کا بیان	۶۴۱	سواری کے ساتھ حسن سلوک
۷۰۰	جہاد کے زریں اصول	۶۴۲	دوران سفر سواری کی راحت کا بیان
۷۰۱	مبارزت کا بیان	۶۴۳	دوران سفر آرام کرنے کا بیان
۷۰۳	میدان جہاد سے بھاگنے کا بیان	۶۴۸	چھتے کی کھال اور ملائکہ کی مصاحبت
۷۰۴	بھاری اسلحہ نصب کرنے اور سنگباری کا بیان	۶۴۹	﴿ بَابُ الْكِتَابِ إِلَى الْكُفَّارِ وَدُعَائِهِمْ إِلَى
۷۰۵	وادئ طائف کی وجہ تسمیہ		الْإِسْلَامِ ﴾
۷۰۶	﴿ بَابُ حُكْمِ الْأَسْرَاءِ ﴾	۶۵۱	کفار کو خطوط لکھنے اور ان کو اسلام کی
//	قیدیوں کے احکام کا بیان		دعوت دینے کا بیان
//	زنجیروں میں جکڑے جنتی	//	لشکر کو ”خمیس“ کہنے کی وجہ
۷۰۷	جاسوس کو قتل کرنے کا بیان	۶۷۱	خالد بن ولید کا خط اہل فارس کے نام
۷۲۲	جنگی قیدیوں کو رہا کرنے کا بیان	۶۷۶	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۸۴	خمس اور نفل دینے کا بیان	۷۲۴	جنگ بدر کے مقتول کفار سرداروں کا حشر
۷۸۷	خیبر کے خمس کا ذکر	۷۳۲	جنگی قیدیوں کے تبادلہ کا بیان
۷۹۴	لڑائی اور بغیر لڑائی فتح ہونے والے علاقوں کے خمس کا ذکر	۷۳۶	جنگی قیدی کو شرط پر رہا کرنے کا بیان
۷۹۸	مال غنیمت میں خیانت کا بیان	۷۴۰	ایک جنگی قیدی کی فکر
۸۰۱	مال غنیمت میں خیانت	۷۴۱	غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آسمانی فیصلہ
۸۰۳	مال غنیمت میں خیانت کا ایک واقعہ	۷۴۶	اللہ کے آزاد کردہ
۸۰۴	مال غنیمت میں ملنے والی کھانے پینے کی اشیاء کا بیان ..	۷۴۹	﴿بَابُ الْاَمَانِ﴾
۸۰۷	مال غنیمت کا حلال ہونا رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت ہے	//	امان دینے کا بیان
۸۰۹	”سلب“ میں خمس کا بیان	//	عورت کا امان دینا
۸۰۹	مال غنیمت سے غلام کو حصہ دینے کا بیان	۷۵۲	امان دینے کے بعد قتل کرنے کی مذمت
۸۱۰	خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم	۷۵۳	عہد و پیاں کی پاسداری
۸۱۲	جنگ کی ابتداء اور انتہاء میں نفل دینے کا بیان	۷۵۵	ایفائے عہد کا ایک واقعہ
۸۱۳	قبل از خمس ربح، اور بعد از خمس ثلث دینے کا بیان	۷۵۷	اپنی کو قتل کرنے کی ممانعت
۸۱۳	خمس سے پہلے نفل دینے کا بیان	۷۵۸	زمانہ جاہلیت کی قسم پورا کرنے کا بیان
۸۱۶	جنگ میں شریک نہ ہونے والوں کو مال غنیمت میں حصہ دینے کا بیان	۷۶۱	مسئلہ کذاب کے اپیلگی
۸۱۹	اُس شہید کا بیان جس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہو	۷۶۲	﴿بَابُ الْقِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَالْفُتُولِ فِيْهَا﴾
۸۲۰	مال غنیمت کے جمع کرنے کا اہتمام	//	مال غنیمت کی تقسیم اور اس میں خیانت کرنے کا بیان
۸۲۶	”ذوالفقار“ کی وجہ تسمیہ و پس منظر	//	مال غنیمت امت محمدیہ کی خصوصیت
۸۲۷	مال غنیمت کے استعمال میں احتیاط برتنے کا بیان	۷۶۵	مقتول سے چھینے ہوئے مال کا حقدار قاتل ہے
//	کھانے پینے کی اشیاء میں خمس کا بیان	۷۷۳	مال غنیمت میں مجاہد اور گھوڑے کا حصہ
//	غنیمت کے جانوروں کے گوشت میں خمس کا بیان	۷۷۹	سوار اور پیادہ پا کے حصوں کا بیان
		۷۸۳	”ونفل“ کا بیان

۸۶۵	بَابُ الصُّلْحِ	۸۵۱	بَابُ الْجَزِيَةِ
//	صلح کا بیان	//	جزیہ کا بیان
	بَابُ اخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ	//	جزیہ کی قسمیں
۹۰۴	الْعَرَبِ	۸۵۲	جو جس سے جزیہ لینے کا بیان
	یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دینے کا بیان	۸۵۳	مقدار جزیہ کا بیان
//	وجہ تسمیہ	//	غنی، متوسط، فقیر کا معیار
۹۰۷	یہودیوں کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا بیان	۸۵۷	مسلمان پر جزیہ کا بیان
	جزیرۃ العرب سے یہود و نصاریٰ کو نکالنے کے بارے	۸۵۹	جزیہ پر صلح کا بیان
۹۱۰	میں ارشاد نبوی ﷺ	۸۶۱	اہل جزیہ پر ضیافت کا بیان
۹۱۱	یہود کو خیبر سے تینا اور اریحاء کی طرف جلاء وطن کرنا ..	۸۶۲	مالی جزیہ کی تفصیل کا بیان
۹۱۲	بَابُ الْفَقَاءِ	//	ارزاق المسلمین
//	فقی کا بیان		

الموضوع

الموضوع	صفحہ	الموضوع	صفحہ
کامیاب	۱۵۷	کتاب الفصاحی	۱۵۷
باب التَّعْزِیْرِ	//	قصاص کامیاب	//
کوڑوں کی تعزیر کتنی ہے؟	۶۷	کتاب الدیات	۶۷
باب بَيَانِ الْخَمْرِ وَوَعِيدِ شَارِبِهَا	//	دیتوں کامیاب	//
شراب کی حقیقت اور شرابی کے بارے میں وعید	۱۱۳	باب مَا لَا يُضْمَنُ مِنَ الْجَنَائِيَاتِ	۱۱۳
کتاب الإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ	۳۱۳	جنایات کی ان صورتوں کا بیان جن میں تاوان واجب	
امارت و قضا کا بیان	//	نہیں ہوتا	//
باب مَا عَلَى الْوَلَاةِ مِنَ التَّيْسِيرِ	۳۹۱	باب الْقَسَامَةِ	۱۳۳
حاکموں پر آسانی و نرمی کے واجب ہونے کا بیان	//	قسامت کا بیان	//
باب الْعَمَلِ فِي الْقَضَاءِ وَالْخَوْفِ مِنْهُ	۴۰۱	باب قَتْلِ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَالسَّعَاةِ بِالْفَسَادِ	۱۴۵
منصب قضا کی انجام دہی اور اس سے ڈرنے کا بیان ..	//	مرتدین و فاسدین کو قتل کر دینے کا بیان	//
باب رِزْقِ الْوَلَاةِ وَهَدَايَاهُمْ	۴۱۹	کتاب الحُدُودِ	۱۸۴
حکام کو تنخواہ اور ہدایا و تحائف دینے کا بیان	//	حدود کا بیان	//
باب الْآفِضِيَّةِ وَالشَّهَادَاتِ	۴۳۱	باب قَطْعِ الشَّرِيقَةِ	۲۳۱
قضایا اور شہادتوں کا بیان	//	چور کے ہاتھ کاٹنے کا بیان	//
کتاب الْجِهَادِ	۴۶۴	باب الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ	۲۶۰
جہاد کا بیان	//	حدود کے مقدمہ میں سفارش کا بیان	//
باب إِعْدَادِ آلَةِ الْجِهَادِ	۵۸۷	باب حَدِّ الْخَمْرِ	۲۷۰
سامان جہاد کی تیاری کا بیان	//	باب مَا لَا يُدْعَى عَلَى الْمَحْدُودِ	۲۸۰
باب أَدَابِ السَّفَرِ	۶۱۸	جس پر حد جاری کی جائے اس کے حق میں بددعا نہ کرنے	

صفحہ	الموضوع	صفحہ	الموضوع
۷۶۴	بَابُ الْقِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَالْقُلُولِ فِيهَا	//	آداب سفر کا بیان
//	مالی غنیمت کی تقسیم اور اس میں خیانت کرنے کا بیان...	۶۵۱	بَابُ الْكِتَابِ إِلَى الْكُفَّارِ وَدَعَائِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ..
۸۵۱	بَابُ الْجَزْيَةِ		کفار کو خطوط لکھنے اور ان کو اسلام کی دعوت دینے کا
//	جزیہ کا بیان	//	بیان
۸۶۵	بَابُ الصُّلْحِ	۶۷۹	بَابُ الْقِتَالِ فِي الْجِهَادِ
//	صلح کا بیان	//	جہاد میں لڑنے کا بیان
۹۰۴	بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ	۷۰۶	بَابُ حُكْمِ الْأَسْرَاءِ
//	یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دینے کا بیان	//	قیدیوں کے احکام کا بیان
۹۱۲	بَابُ الْقِيَاءِ	۷۴۹	بَابُ الْأَمَانِ
//	فقی کا بیان	//	امان دینے کا بیان

کِتَابُ الْقِصَاصِ

قصاص کا بیان

لغوی تشریح:

”قصاص“ قاف کے کسرہ کے ساتھ ”مقاصۃ“ کا مصدر ہے۔ ”مقاصۃ“ کے معنی ہیں ”مماثلت“ (چنانچہ قصاص میں بھی مماثلت ہوتی ہے۔) یہ ”قص الاثر“ سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی ہیں کسی کے پیچھے جانا۔ وجہ مناسبت واضح ہے کہ مقتول کا ولی قاتل کا پیچھا کرتا ہے۔ ”المغرب“ میں ہے کہ ”القص“ کے معنی ہیں ”القطع“ کا ثنا ”قصاص الشعر“ بال کٹنے کی جگہ بال نکلنے کی منہتی پیشانی سے لے کر سر کے اطراف تک جگہ، اسی سے لفظ ”قصاص“ نکلا ہے جس کے معنی ہیں مقتول کے ولی کا قاتل سے قتل کے بدلے قتل میں اور مجروح کا جارج سے زخم کے بدلے زخم میں برابر کا بدلہ لینا، پھر اس لفظ کا استعمال ہر مساوات کے لئے ہونے لگا۔

الفصل الاول:

قتل مسلم کے جواز کی صورتیں

۳۴۴۶: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالْيَبِيبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ. (متفق عليه)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۲۰۱/۱۲ رقم ۶۸۷۸۔ و مسلم فی ۱۳۰۲/۳ رقم (۱۶۷۶-۲۵)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو مسلمان شخص اس امر کی شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اس کا خون

بہانا حلال نہیں ہے، الا یہ کہ ان تین باتوں میں سے کوئی پیش آ جائے: ۱) جان کے بدلہ جان (یعنی قاتل کو بطور قصاص قتل کرنا) ۲) شادی شدہ (مسلمان، مکلف اور آزاد) کا زنا کرنا (اس کو سنگسار کیا جائے)۔ ۳) اپنے دین سے نکلنے (یعنی مرتد ہونے) اور اپنی جماعت کو چھوڑنے والا (یعنی جو مسلمان مرتد ہو جائے اس کو قتل کرنا جائز ہے)۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: لا یحل دم امرئ... الا باحدى ثلاث: لا یحل دم امرئ: ای اراقته: یعنی خون بہانا۔ عرف میں یہ معنی واضح ہیں۔ لہذا ”لا یحل دم امرئ“ میں کسی قسم کا کوئی اجمال ہے اور نہ اس تحریم میں جو مضاف الی الاعیان ہو۔ ”امریء“ سے مراد انسان ہے چونکہ اس حکم میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں۔ البتہ مرتدہ کا حکم آگے آ رہا ہے۔ ”مسلم“ صفت مقیدہ ہے ”امریء“ کے لئے۔

تشهد ان... وأنی رسول اللہ: اس گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے وجود، وجوب وجود، توحید و تمجید کا علم اعتقاد یقین رکھے اور یہ کہ نبی کریم ﷺ تمام مخلوق کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ قولہ متفق علیہ: جامع الاصول میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو اصحاب ستہ نے سوائے ابن ماجہ کے سب نے ذکر کیا ہے۔ واضح رہے کہ متن میں مذکورہ روایت کے الفاظ صحیحین کے ہیں۔ جامع الاصول کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وأنی رسول اللہ إلا باحدى ثلاث: الغیب الزانی، النفس بالنفس، والتارک لدينہ المفارق للجماعة۔

امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی اربعین میں یہ جملہ ”یشہد ان لا الہ الا اللہ“ ساقط کر دیا ہے۔ ابن حجر اس کی شرح میں لکھتے ہیں: کذا هذه الزيادة في رواية، والله اعلم بما فيها۔

صاحب مشکوٰۃ نے باوجودیکہ آغاز کتاب میں صحیحین اور جامع الاصول کے تتبع کا التزام کیا ہے لیکن یہاں اس کی مخالفت کی ہے اور الغیب الزانی کو النفس بالنفس سے مؤخر کر دیا ہے حالانکہ ہماری ذکر کردہ روایت میں ترتیب برائے ترقی ہے۔ اس طور پر کہ زنا کا درجہ قتل سے کم ہے اور قتل کا درجہ ارتداد سے کم ہے۔ یہ بات نہ کہی جائے کہ ”واؤ“ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتی۔ چونکہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حکیم و فصیح ذات کے کلام میں ترتیب ذکری معتبر ہے۔ مثلاً نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی ملاحظہ فرمائیے: ابدأ بما بد الله به ان الصفا والمروة.....

مشکوٰۃ کے نسخوں میں لفظ ”زانی“ یا کے ساتھ ”الزانی“ ہے۔ بخاری کی روایت میں اور مسلم کے بعض نسخوں میں بھی یوں ہی ہے۔ لیکن امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں۔ اسی طرح کئی نسخوں میں ”الزان“ بغیر یاء کے ہے۔ یہ لغت بھی صحیح ہے۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ: ﴿الکبیر المتعال﴾ میں قراءت سبعہ کی ایک قراءت بغیر یاء کے ہے۔ اثبات یاء کی لغت زیادہ مشہور ہے۔

الا باحدى ثلاث: حدیث مبارکہ کا یہ جملہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو ان تین باتوں کے علاوہ کسی اور وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا؟ مثلاً ترک صلوٰۃ۔ ہمارے ہاں تارک صلوٰۃ کو قتل کرنا جائز نہیں۔

اربعین نے بعض شراح فرماتے ہیں جمہور کی رائے اس کے مخالف ہے۔ ان کا استدلال اس حدیث سے ہے: من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ امام شافعی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے: ائی استحق عقوبة الکفر۔ یعنی ایسا شخص کفر کی سزا کا حقدار ہے۔

علامہ قاریؒ فرماتے ہیں کہ حدیث باب کا حصر اس کے قتل کی نفی کر رہا ہے۔ لہذا اس قسم کے استدلال کے ذریعہ یہ مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں یہاں دیگر احتمالات بھی ہیں۔ چنانچہ اس کی متعدد تفسیریں ہیں:

① ایسا شخص کفر کے دہانہ پر پہنچ گیا۔

② اس کا یہ عمل کفر کے مشابہ ہے۔

③ ایسے شخص پر کفر کا اندیشہ ہے۔

④ کفر سے مراد کفران (یعنی ناشکری) ہے۔

⑤ اس سے مراد مستحل (اس کے ترک کو حلال سمجھنے والی ہے۔

⑥ وہ شخص مراد ہے جو اس کی فرضیت کا منکر ہو۔

⑦ زجر شدید مراد ہے جیسا کہ حج کے بارے میں فرمایا: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ۹۷] کہ حج نہ کرنے کو ”کفر“ سے تعبیر فرمایا ہے۔

قوله: النفس بالنفس:

امام نوویؒ فرماتے ہیں: ”النفس بالنفس“ سے مراد قصاص بشرط ہے۔ (حدیث) اس جملہ سے امام ابو حنیفہؒ کے اصحاب نے ”المسلم بالذمی والحر بالعبد“ پر بھی استدلال کیا ہے اور جمہور امام مالکؒ امام شافعیؒ امام لیثؒ اور احمدؒ اس مسئلہ میں اختلاف رکھتے ہیں۔

میں کہتا ہوں ہمارے مذہب کی تائید اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے: ﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ۴۵] البتہ اس آیت مبارکہ: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: ۱۷۸] کا مفہوم مخالف ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ خصوصاً جب کہ منطوف موجود ہے مزید یہ کہ آیت کے باقی حصہ ﴿وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ﴾ [البقرة: ۱۷۸] کے مفہوم مخالف کے معتبر نہ ہونے پر اتفاق ہے۔ ضمیر (۱۵):

عرض مرتب:

زانی کی سزا کے تفصیلی احکام ”کتاب الدیات“ کے ذیل میں آئیں گے۔ اھ

قوله: المارق لدينه:

اس سے مراد ”الخارج عن الدين“ (دین سے خارج شخص) ہے۔ لفظ مارق، مروق سے مشتق ہے۔ مروق کے معنی ہیں ”خروج“، نکلنا۔ لفظ مرق بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ ”مرق“ اس پانی کو کہتے ہیں جو گوشت پکاتے وقت اس سے نکلتا ہے۔ (اردو والے اسے ”شوربہ“ کہتے ہیں)

امام طیبی فرماتے ہیں اس کا خون مسلمانوں کے حق میں رائیگاں ہے اس کے قاتل پر قصاص نہیں ہے۔ ہاں! اگر اس کو کسی ذمی نے قتل کر دیا تو یہ صورت مختلف فیہ ہے۔

التارك للجماعة "المارق" کے لئے صفت مؤکدہ ہے۔ یعنی وہ شخص جس نے مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دیا ہو۔ ان میں سے نکل گیا ہو اور اس ارتداد کو اختیار کر لیا جو اسلام کے لئے قولاً یا فعلاً یا اعتقاداً قاطع ہو۔ پس ایسا شخص اگر تو یہ نہ کرے تو واجب القتل ہے اور اس "مسلم" ارشاد فرمان باعتبار ماکان (یعنی ماضی کے اعتبار سے ہے بدعتی یا نامی اجماع شخص مراد نہیں ہے۔ مثلاً روافض اور خوارج۔ بدعتی کو روافض کو قتل نہیں کیا جائے گا۔

قاضی فرماتے ہیں "یشہد" اپنے متعلق سے مل کر صفت ثانیہ ہے جو لفظ "مسلم" کی توضیح و بیان کی غرض سے لائی گئی ہے۔ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ

"مسلم" سے مراد شہادتیں بجالانے والا ہے۔ اور محض کلمہ شہادت پڑھ لینا عصمت کے لئے کافی ہے۔

امام طیبی فرماتے ہیں: بظاہر "یشہد" حال ہے جو موصوف کے ساتھ صفت کو مقید کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی مشیر ہے کہ شہادتیں خون کے محفوظ کرنے میں اصل ہیں۔ اس کی تائید حدیث اسامہؓ میں نبی کریم ﷺ کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے:

"کیف تصنع بلا الہ الا اللہ۔"

ثلاث سے مراد تین خصلتیں ہیں: ۱ کسی کو ناحق قتل کرنا ۲ محسن کا زنا کرنا ۳ دین اسلام سے نکل جانا۔ آگے ان موجب قتل کاموں کے مصنفین کا تفصیلی تذکرہ ہے

"النفس": مجرور ہے لیکن منصوب و مرفوع پڑھنا بھی درست ہے۔ نیز اگلے معطوفات میں بھی یہی وجوہ اعراب ہیں۔ مرفوع پڑھنے کی صورت میں مبتدا کی خبر، مجرور پڑھنے کی صورت میں بدل، اور منصوب پڑھنے کی صورت میں "اعنی" فعل محذوف کا مفعول بہ ہے۔ لیکن روایت جر کے ساتھ ہے۔ اھ۔ شاید کہ کازرونی کی روایت جر کے ساتھ ہو ورنہ اس طرح کی تراکیب میں مجرور پڑھنا مشہور ہے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ کے اس فرمان میں: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ۲]۔ "النفس" سے پہلے یہاں مضاف محذوف ہے۔ مضاف محذوف میں دو احتمال ہیں: ۱ "قاتل" مضاف محذوف ہے اسی قاتل النفس بالنفس۔ اس صورت میں مابعد اس کے موافق ہو جائے گا۔ یعنی قاتل النفس بالنفس والثیب الزانی والمارق لدینہ (اس صورت میں موجب قتل کاموں کے مصنفین کا بیان ہوگا۔) "ای قتل النفس" (معنوی اعتبار سے) تقدیری عبارت یوں ہے: قتل النفس وزنا الفیہ و مروق المارق۔ اس تقدیر کی صورت میں یہ ان تین خصلتوں کا بیان ہوگا۔

"بالنفس" فعل مقدر کے متعلق ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: قتل ملتبس بالنفس۔ (کذا قیل) زیادہ ظاہر یہ ہے کہ "باء" برائے "مقابلہ" ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا: قتل النفس المقتص بالنفس اور قتل سے مراد قتل ناحق ہے کیونکہ قتل برحق کا حکم یہ نہیں ہے۔

امام طیبی فرماتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ "قتل النفس بالنفس التی قتلها عدوانا کا حق صرف ولی الامر کو ہے اس

کے علاوہ کسی اور کو یہ حق وصول کرنے کا حق نہیں حتیٰ کہ اگر غیرولی الامر نے کسی کو قصاصاً قتل کر دیا تو اس قاتل پر قصاص لازم آئے گا۔

۳۴۴۷: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ

مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصَبْ دَمًا حَرَامًا. (رواه البخاری)

آخر جہ البخاری ۱۸۷/۱۲۔ الحدیث رقم: ۲۸۶۲

ترجمہ: ”اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تک مؤمن کی حرام خون

(یعنی ناحق قتل) کا مرتکب نہ ہو وہ ہمیشہ اپنے دین کی وسعت میں رہتا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: قولہ: لن يزال المؤمن في فسحة من دته.....:

فسحة: فاء کے ضم، سین کے سکون اور جاء مہملہ کے فتح کے ساتھ ہے بمعنی سعة (گنجائش، وسعت، کشادگی)۔

آنحضرت کے اس ارشاد گرامی کے متعدد مطالب بیان کئے گئے ہیں:

① جب تک کوئی شخص کسی کو ناحق قتل نہیں کرتا اپنے رب سے رحمت کی امید میں رہتا ہے۔

② ابن الملک فرماتے ہیں: جب تک کوئی شخص کسی کے ناحق خون سے اپنا ہاتھ نہیں رنگتا اس کے لئے دین کے امور سہل

رہتے ہیں اور عمل صالح کی توفیق عطا ہوتی ہے۔

③ امام طیبی نے فرمایا: جب تک کوئی شخص کسی کے خون ناحق سے ہاتھ نہ رنگے، اگرچہ کبار کا مرتکب ہو، اس کے لئے

رحمت باری تعالیٰ اور لطف و کرم کی امید رکھی جاسکتی ہے۔ لیکن جب ناحق قتل کرتا ہے تو اس پر تنگی مسلط کر دی جاتی ہے

اور وہ ان لوگوں کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے جو رحمت خداوندی سے ناامید و محروم ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

سے مروی حدیث میں آتا ہے:

”من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله“۔

بشطر كلمة سے مراد بعض حضرات نے یہ لیا ہے کہ مثلاً ”قتل“ پورا نہیں کہا بلکہ صرف ”أق“ کہا۔

④ اس حدیث کا مطلب وہ بھی ہو سکتا ہے جو فصل ثانی کی حدیث میں آ رہا ہے: ”لا يزال المؤمن معنقا صالحا“ یعنی

مؤمن کو نیکی کی توفیق ملتی رہتی ہے اور نیکیوں میں تمیزی سے بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ قتل ناحق کا ارتکاب نہ کرے۔

جب وہ ایسا کر گزرتا ہے تو اس ارتکاب گناہ کی نحوست کے باعث یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔

طبرانی نے یہ روایت قتادہ بن عیاش سے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے:

”لن يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يشرب الخمر، فاذا شربها خرق الله عنه ستره وكان

الشیطان وليه وسمعہ وبصرہ ورجلہ يسوقه الى كل شر ويصرفه عن كل خير“ (كذا في الجامع الصغير)

فائدہ: اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مطلقاً کبار سے بچنا ضروری ہے اور نا صرف مذکورہ بالا افعال بلکہ اس جیسے

دوسرے افعال سے بھی بچنا ضروری ہے۔ مختلف احادیث میں مختلف افعال کا ذکر موقع محل کی مناسبت سے ہے۔ واللہ تعالیٰ

خونریزی کی اہمیت کا بیان

۳۱۲۴۸: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا يَقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ . (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۸۷/۱۲ الحديث رقم ۶۸۶۴ - ومسلم فی ۱۳۰۴/۳ الحديث رقم (۲۸) - (۱۶۷۸)

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں (یعنی مؤمنین) کے درمیان خون کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یوم القیامۃ: یہ یقضی کا مفعول فیہ ہے۔ فی الدماء: یہ ”اول ما یقضى“ کی خبر ہے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں: اس حدیث سے دمء کے معاملہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ بظاہر یہ حدیث نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کے بظاہر معارض ہے: ”اول ما یحاسب بہ العبد صلاتہ“ ترجمہ: (قیامت کے دن) سب سے پہلے بندہ سے نماز کا محاسبہ ہوگا۔

اس تعارض کے متعدد جواب دیئے گئے ہیں:-

① یہ حدیث حقوق اللہ سے متعلق ہے اور حدیث باب حقوق العباد سے متعلق ہے۔

② ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: حدیث باب کا منہیات کے قبیل سے ہونا زیادہ واضح ہے اور محاسبہ صلاۃ والی حدیث ما مورات سے متعلق ہے۔

③ پہلی حدیث کا تعلق محاسبہ سے اور دوسری کا تعلق فیصلہ سے ہے۔ اس توجیہ کی تائید حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی اس مرفوع حدیث سے ہوتی ہے جو نسائی نے ذکر کی ہے:

”اول ما یحاسب العبد علیہ صلاتہ، وأول ما یقضى بین الناس فی الدماء“

حدیث سے اشارتاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی حقیقی چیز نماز ہے چونکہ محاسبہ فیصلہ سے پہلا ہوتا ہے۔ یہ حدیث درحقیقت اللہ جل شانہ کے ان فرامین سے متنبس ہے:

① ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ۱-۲]

”باتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں“

② ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأِیْمُونَ﴾ [المعارج: ۲۲-۲۳]

”مگر وہ نمازی (یعنی مؤمن) جو اپنی نماز پر برابر توجہ رکھتے ہیں۔“

کلمہ گو قتل کرنے کی مذمت کا بیان

۳۴۳۹: وَعَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَاقْتُلْتُنَا فَضْرَبَ أَحَدَايَا يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَادَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لَأَقْتُلَهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَقْتُلْهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ: لَا تَقْتُلْهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ قَطَعَ أَحَدَايَا يَدَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزَرَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ. (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۸۷/۱۲ الحدیث رقم ۶۸۶۵ - ومسلم فی صحیحہ ۹۵/۱ الحدیث رقم ۱۵۵۰ - (۹۵)

ترجمہ: ”اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! مجھے بتائیے کہ اگر میرا کسی کافر شخص سے مقابلہ ہو جائے اور ہمارے درمیان لڑائی چھڑ جائے (اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہو جائے) اور وہ (کافر) میرے ایک ہاتھ پر تلوار کے ذریعے وار کر کے اس (ہاتھ) کو کاٹ دے اور پھر ایک درخت کی آڑ میں مجھ سے چھپ کر یہ کہے کہ میں خدا کے لئے مسلمان ہو گیا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اور جو نبی میں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو کیا میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے کے بعد اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس کو قتل نہ کرو۔“ مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا ہے (اس کے باوجود میں اس کے درپے نہ ہوں؟)“ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (اس کے باوجود) اس کو قتل نہ کرو کیونکہ اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو وہ اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں تم اس کو قتل کرنے سے پہلے تھے اور تم اس جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: یارسول اللہ أرایت -- فقال: أسلمت لله: لا ذ ”لیاذ“ سے مشتق ہے بمعنی ”العیاذ“: (پناہ لینا)۔

”کل“ آلہ اور حائے یناہ (ہاتھ پر تلوار مارنا اور درخت کے پیچھے چھپنا)

یہ قیودات احترازیہ نہیں بلکہ فرضی اور غالبی ہیں۔

أقتله: ایک نسخہ میں استفہام محذوف ہے۔

قالها: ای قال هذه الکمة۔ اور ایک نسخہ میں ”قالها“ کی بجائے ”قاله“ ہے۔ اس صورت میں اس سے مراد ”قال

هذا اللفظ“ ہوگا۔

قولہ: قال لا تقتله:

قاضی فرماتے ہیں: یہ اس بات کو لازم ہے کہ اس پر اسلام کا حکم لگایا جائے۔ نیز اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ

”مکرہ“ کا اسلام صحیح ہے اور کافر جب یہ کہے کہ ”اُسلمت“ یا ”اَنَا مُسْلِمٌ“ تو اسے مسلمان سمجھا جائے گا۔ لا تَقْتُلْہ: آنحضرت ﷺ کا قتل سے منع فرمانا، قطع ید کے بعد بھی اس سے تعرض کرنے سے منع فرمانا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حربی اگر کسی مسلمان پر جنایت کرنے کے بعد مسلم ہو جائے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، چونکہ اگر قصاص واجب ہوتا تو اسے اس حربی مسلمان کا ہاتھ قصاصاً کاٹ ڈالنے کی اجازت حضور سے مل جاتی۔

قوله: فان قتلته فانه بمنزلةك قبل ان تقتله چونکہ وہ تمہارے اس فعل کے ارتکاب سے پہلے اسلام لانے کی وجہ سے معصوم الدم ہو گیا۔

مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم اس کو قتل کرنے سے پہلے معصوم الدم تھے اب وہ اسلام لانے کی وجہ سے معصوم الدم ہو گیا۔

قوله: وانك بمنزلة :

اب تم مباح الدم ہو جیسا کہ وہ اسلام لانے سے قبل مباح الدم تھا۔ لیکن سبب مختلف ہے۔ قاتل کا مباح الدم ہونا قصاصاً ہے اور کافر کا مباح الدم ہونا بوجہ اسلام کے ہے۔

اس حدیث سے خوارج نے گناہ کبیرہ کے مرتکب مسلمان کی تکفیر پر استدلال کیا ہے۔ ان کا گمان یہ ہے کہ ”انک بمنزلتہ“ سے مراد کفر مماثلت ہے۔ حالانکہ ان کا یہ گمان سراسر غلط ہے چونکہ اللہ جل شانہ نے مسلمان قاتل کو مسلمانوں میں ہی شمار کیا ہے یہاں مراد وہی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے۔ (انتہی کلام القاضی)

امام طیبیؒ فرماتے ہیں: اس کو تغلیظ و تشدید پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ کے یہ فرامین بھی اسی پر محمول ہیں:

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ﴾ [آل عمران: ۹۷]
 ”اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا ہے یعنی اس شخص کے ذمہ جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کی سبیل کی۔“
 ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ لَا يَبْعُ فِيْهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾ [البقرة: ۲۵۴]

”اے ایمان والو خرچ کر لو ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں قبل اس کے کہ وہ دن (قیامت کا) آ جاوے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی اور نہ (بلا اذن الہی) کوئی سفارش ہوگی اور کافر ہی لوگ ظلم کرتے ہیں (تم تو ایسے مت بنو)“

ان آیات میں تارک حج و زکوٰۃ کو تغلیظاً و تشدیداً کفار کے زمرہ میں شمار کیا گیا ہے تاکہ سب کو اطلاع ہو جائے کہ یہ اوصاف کفریہ ہیں۔ مسلمانوں کو ان سے احتراز کرنا چاہیے۔

بمنزلتہ کے الفاظ سے یہ بات صراحۃً معلوم ہوتی ہے کہ قاتل ھقیقۃً کافر مقتول کی مانند نہیں بلکہ اس فعل شنیع و فظیع کے ارتکاب میں وہ بمنزلہ اسی کافر کے ہے اور ”بمنزلتک“ کے الفاظ سے صراحۃً معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر مقتول کلمہ شہادت کی وجہ

سے بمنزلہ مؤمن کے ہے۔ اس مفہوم کے صحیح ہونے کی تائید۔
گزشتہ احادیث باب اور اگلی احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم قاضی عیاضؒ کی ذکر کردہ بات بھی اس کے قریب قریب ہے۔

بعض حضرات اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ حکم شرعی کی مخالفت و گناہ کے ارتکاب میں تم اس کے مثل ہو، اگرچہ ایمان مختلف ہے۔ اس مقتول کے گناہ کو کفر اور قاتل کے گناہ کو معصیت کا نام دیا ہے۔

۳۴۵۰: وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنَاسٍ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَتَيْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَهَبْتُ أَطْعَمُهُ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَطَعَنْتُهُ فَفَقَتَلْتُهُ فَبَحْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: أَفَقَتَلْتُهُ وَقَدْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ تَعَوُّذًا قَالَ: فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟ (متفق عليه)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۱۹۱/۱۲ الحدیث رقم ۶۸۷۲۔ و مسلم فی ۹۶/۱ الحدیث رقم (۱۵۸-۹۶)۔
ترجمہ: ”اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ہمیں (صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ) قبیلہ جہینہ کے لوگوں کی جانب روانہ فرمایا چنانچہ (ان سے مقابلہ کے دوران) میں ایک شخص کے پاس سے گزرا تو میں اس پر نیزے سے حملہ کرنے لگا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا لیکن میں نے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ پھر جب میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں واپس آیا اور آپ ﷺ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”(صدافوس) کہ تم نے اس کو اس صورت میں قتل کر دیا جب کہ اس نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس نے یہ محض قتل سے بچنے کے لئے کیا تھا۔ (یعنی اس لئے کلمہ پڑھا تھا) آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا تھا؟“ (متفق علیہ)

تشریح: جہینہ: بضمیر کے ساتھ ایک قبیلہ کا نام ہے۔

قاموس میں ہے: طَعَنَهُ بِالرَّمْحِ تَمْنَعُهُ، وَنَصْرُهُ طَعْنًا ضَرْبُهُ وَزَجْرُهُ: يَرِي بِابٍ مَنَعٍ، نَصْرًا وَضَرْبًا تَتَوَلَّى عَنْهُ۔

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ اس نے اسلام، صدق دل سے قبول نہیں کیا یا انہوں نے اجتہاد کیا کہ اس طرح کی حالت کا ایمان نافع نہیں۔ نبی کریم ﷺ نے یہ بات واضح فرمادی کہ تم سے اجتہاد میں خطا ہوئی ہے۔ اگلے جملہ کا یہی مطلب ہے۔

وقد شهد: جملہ حالیہ ہے۔

قولہ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ..... :

ذلك: ”ذلك“ سے اظہار ایمان کی طرف اشارہ ہے۔

تعوذا: مفعول لہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ”مستعیذا“ کے معنی میں ہو کر حال ہے۔ اُی ”انما فعل ذلك مستعیذا من القتل بکلمۃ التوحید، وما کان مخلصا فی اسلامہ“۔ اس نے ایسا کلمہ تو حید قتل نے بچتے ہوئے کیا وہ اپنے اسلام میں مخلص نہیں تھا۔

فہلا شقت عن قلبہ یعنی تم جب یہ بات جان چکے تھے تو تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہ دیکھا تا کہ تمہیں اس کے باطن کا بھی پتہ چل جاتا کہ اس نے یہ کلمہ جان بچانے کے لئے پڑھا تھا یا اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا؟ ”شق القلب“ (دل چیرنا) ستعارہ ہے ”فحص“ سے کہ اس کا دل ٹٹول کے دیکھتے کہ وہ مومن ہے یا کافر۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے سب قتل ایسا ذکر کیا کہ جس کے باعث قتل کرنا جائز تھا۔ نبی کریم ﷺ نے انشاء سبب کے باعث جواز کی نفی فرمادی۔ چونکہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کردہ سبب ایسا تھا کہ جس پر آگاہی دل میں جھانکے بغیر ہو نہیں سکتی اور دل میں جھانکنے ”العلام الغیوب“ کے علاوہ کسی سے متصور نہیں۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو ظاہری عمل اور قول لسانی کے مطابق عمل کے مکلف تھے۔ دل میں کیا ہے؟۔ نبی کریم ﷺ کا فرمانا: ”مہلا شقت عن قلبہ“، فقہ اور اصول فقہ کے ایک مشہور قاعدہ: ”الاحکام یحکم فیہا بالظواہر واللہ تعالیٰ یتولی السرائر“ (احکام میں فیصلہ ظاہر کی بنیاد پر ہوتا ہے اور رازوں کا معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے) کی دلیل بھی ہے۔

مقتول کے کلمہ طیبہ کی اہمیت کا بیان

۳۳۵۱: وَفِي رَوَايَةٍ جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ بَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَه مِرَارًا. (رواه مسلم)
تخریج: أخرجه مسلم في صحيحه ۹۷/۱ الحديث رقم (۱۶۰-۹۷)۔

ترجمہ: اور جندب بن عبد اللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب قیامت کے دن کلمہ لا الہ الا اللہ آئے گا تو اس وقت تم اس کا سامنا کیسے کرو گے؟ آپ ﷺ نے (خوف دلانے کے لئے) یہ الفاظ (اسی مجلس میں یا متعدد مجالس میں) کئی مرتبہ ارشاد فرمائے۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: کیف تصنع بلا الہ الا اللہ: اذا جاء ت: يوم القيامة: یعنی جب قیامت کے دن کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ آئے گا یا اس کی طرف سے کوئی فرشتہ محاسنت کے لئے آئے گا یا صاحب کلمہ آئیگا۔

امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

یہ حدیث دلیل ہے کہ کفار کے خون میں اصل اباحت ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو یوں لگا کہ اس نے موت سے بچنے کی خاطر کلمہ ڈھال بنایا ہے۔ سچے دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ چنانچہ انہوں نے اسے ”مباح الہم“ سمجھتے ہوئے اور یہ گمان کرتے ہوئے کہ مجھ پر اس شخص کو قتل کرنا لازم ہے قتل کر ڈالا۔ (یہ گویا ان کا اجتہاد تھا) اور مجتہد سے خطا معاف ہے یا حضرت اسامہ

اس مسئلہ میں ”متاول“ تھے اس طور پر کہ ایسی حالت میں (جب کہ موت یقینی دکھائی دے رہی ہو) توبہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاسَنَا.....﴾ [غافر: ۸۵] ”لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے (اس وقت) ان کے ایمان نے انکو کچھ فائدہ نہ دیا (یہ) خدا کی عادت (ہے) جو اسکے بندوں (کے بارے) میں چلی آتی ہے اور وہاں کا فرگھائے میں پڑ گئے۔“

قاضی فرماتے ہیں اس شخص پر اسلام کا حکم نہیں لگایا جاسکتا تھا کیونکہ نبوت کا اقرار تو اس نے کیا ہی نہیں تھا لیکن توحید کا اقرار کہ جو درحقیقت مقصود بالذات تھا وہ بہر حال پایا گیا، ایسی صورت میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو توقف کرنا چاہئے تھا حتیٰ کہ اصل صورت حال معلوم ہو جاتی۔

امام طبریؒ فرماتے ہیں: اس حدیث کے سیاق اور آنحضرت کے ملفوظ گرامی میں کہیں یہ بات نہیں کہ قاتل کا خون رائیگاں ہو گیا قصاص لیا جائے یا دیت لی جائے بلکہ اس حدیث میں اس شبہ کا رد ہے جس شبہ سے انہوں نے استدلال ان الفاظ میں کیا تھا: انما فعل ذلك تعوذا۔

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے: ”کیف یضع بلا الہ الا اللہ“ کے ذریعہ سخت زجر و توبیخ کے ساتھ ساتھ اس شبہ کی نفی بھی فرمائی۔ اھ۔

مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کافر پر غالب آ گئے۔ اس کا سر تن سے جدا کرنے کے لئے اس کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اسی اثناء میں اس کافر نے حضرت علیؓ پر تھوک دیا۔ حضرت علیؓ اس کافر کو چھوڑ چھاڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا مبارزت کے لئے تیار ہو جاؤ۔ کافر یہ سن کر بولا: آپ مجھے قتل کرنے پر قادر تو ہو چکے تھے۔ پھر چھوڑ کیوں دیا؟ حضرت علیؓ نے فرمایا: تیرے اس فعل شنیع کی وجہ سے مجھے جوش آ گیا مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تجھے یہ قتل کرنا اللہ کی رضا کی بجائے میری ذاتی غیرت و حمیت کی وجہ سے نہ ہو۔ وہ کافر حضرت علیؓ کے ان جذبات کو سن کر بہت متاثر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔

قتل معاہدہ کی مذمت کا بیان

۳۳۵۲: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ

يَرْحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تَوَجَّدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ خَوْفِيًا. (رواه البخاری)

أجرجه البخاری فی صحیحہ ۲۶۹/۶ الحدیث رقم ۳۱۶۶۔ وابن ماجہ فی السنن ۸۹۶/۲ الحدیث رقم

۲۶۸۶۔

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے کسی معاہدہ (یعنی ذمی) کو قتل کیا وہ جنت کی بو نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی بو چالیس برس کی مسافت سے بھی محسوس کی جائے گی۔“ (بخاری)

تشریح: قولہ: من قتل معاہد الم یرح رائحة الجنة: عبد الله عمرو:

”عمرؤ“ داؤ کے ساتھ ہے۔ معاہدہ: ہاء کے کسرہ کے ساتھ، عہد کرنے والا، معاہدہ اس کافر کو کہتے ہیں جس نے امام وقت (سربراہ مملکت اسلامی) سے جنگ وجدل نہ کرنے کا عہد کیا ہو، خواہ وہ کافر ذمی ہو یا غیر ذمی۔

لفظ ”معاہدہ“ ہاء کے فتح کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے یعنی وہ کافر جس سے امام وقت نے (مذکورہ بالا) عہد لیا ہو۔ قاضی فرماتے ہیں: معاہدہ سے مراد وہ شخص ہے جس کا مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ عہد شرعی ہو، خواہ بصورت عقد جزئیہ ہو یا بادشاہ کی طرف سے وقفہ جنگ بندی ہو یا کسی مسلم کی امان میں ہو۔

لم یوح: یہ لفظ تین طرح سے مروی ہے: ۱) راء کے فتح کے ساتھ، راح یواح۔ ۲) راء کے کسرہ کے ساتھ، راح یویح۔ ۳) راء کے ضمہ کے ساتھ، راح یویح۔

عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: راء اور باء کے فتح کی لغت زیادہ بہتر ہے۔ اکثر حضرات نے یوں ہی روایت کیا ہے۔ البتہ معافی ایک ہیں اور مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا اور نہ خوشبو ہی پائے گا۔ نیز جنت کی خوشبو نہ پانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ شخص ہمیشہ کے لئے جنت کی بو سے محروم رہے گا بلکہ اس خاص موقع پر جنت کی خوشبو نہیں پائے گا کہ جب وہ تمام مسلمان اس خوشبو کو سونگھیں گے جنہوں نے کبائر کا ارتکاب نہیں کیا ہوگا۔

حدیث میں مندرجہ بالا تاویل ناگزیر ہے تاکہ اس مسئلہ میں وارد دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ میں توافق ہو جائے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بشرطیکہ حالت ایمان پر مرا ہو ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں جائے گا اور جنت سے محروم نہیں ہوگا۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس ارشاد سے مراد معاہدہ کو قتل کرنے کی سخت مذمت بیان کرنا ہے۔

قوله: وان ریحاً توجده خریفا:

مراد ”عام“ (یعنی سال) ہے جیسا کہ ایک روایت میں صراحۃً مذکور ہے۔

امام سیوطی فرماتے ہیں: ایک روایت میں ستر برس، ایک روایت میں سو برس، اور فردوس (کی روایت) میں ہزار برس کے الفاظ ہیں۔ ان روایات میں یہ فرق واختلاف بظاہر اشخاص و اعمال کے مختلف ہونے اور درجات کے تفاوت کی بناء پر ہے۔ چنانچہ (میدان حشر میں) اللہ تعالیٰ کے مطابق بعض لوگوں کو جنت کی خوشبو ہزار برس کی مسافت سے، بعض لوگوں کو پانچ سو برس کی مسافت سے آئے گی۔ اسی طرح اس خوشبو کو مختلف لوگ مختلف مسافتوں سے محسوس کریں گے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں: ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ان تمام اعداد سے تحدید مراد نہ ہو بلکہ طویل مسافت مراد ہو۔

تخریج: اسی طرح اس حدیث کو امام احمد نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔

ایک روایت میں ہے ”من قتل معاہدا فی غیر کنہہ حرم اللہ علیہ الجنة“۔

”جس نے کسی معاہدہ کو ایسے وقت میں قتل کیا جس میں اس کا قتل جائز نہیں تھا اس (قاتل) پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا۔“ کنہہ: کاف کے ضمہ اور نون کے سکون کے ساتھ، بمعنی ”فی غیر وقتہ الذی یجوز فیہ قتله۔“ (اس وقت کے علاوہ میں جس میں اس کو قتل کرنا جائز تھا)۔

اس پر جنس کے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن کی مدت کے بقدر جنت میں داخل

ہونے سے روک رکھے گا۔

اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی اور حاکم نے ابوبکرۃ۔ تاء کے ساتھ۔ سے روایت کیا ہے۔
طبرانی نے واسطہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے: من قذف ذمیاً حد له يوم القيامة بسياط من نار۔
”جس نے کسی ذمی پر تہمت لگائی اس (تہمت لگانے والے) کو قیامت کے دن آگ کے کوڑوں سے حد لگانی جائے گی۔“

ہمارے علماء فرماتے ہیں: ذمی کی خصومت مسلم کی خصومت سے زیادہ شدید ہے۔

خودکشی کا وبال

۳۳۵۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا۔ (متفق علیہ)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۲۴۷/۱۰ الحدیث رقم ۵۷۷۸۔ و مسلم فی صحیحہ ۱۰۳/۱ الحدیث رقم (۱۷۵۔ ۱۰۹)۔ و الترمذی فی السنن ۳۳۸/۴ الحدیث رقم ۲۰۴۴۔ و النسائی فی الحدیث رقم ۶۶/۴ الحدیث رقم ۱۹۶۵۔ و الدارمی ۲۵۲/۲ الحدیث رقم ۲۳۶۲ و احمد فی المسند ۲۰۴/۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کر لی وہ شخص دوزخ میں گرتا رہے گا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جس شخص نے زہر کے ذریعہ خودکشی کر لی اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ دوزخ کی آگ میں پئے گا۔ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور جس شخص نے لوہے کے (کسی) ہتھیار (جیسے چھری وغیرہ) سے اپنے آپ کو مار ڈالا اس کا وہ (ہی) ہتھیار یا اس کا مثل (ہتھیار) (دوزخ کی آگ میں) اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کو وہ اپنے پیٹ میں گھونپے گا اور دوزخ میں ہمیشہ رہے گا اس سے کبھی نہیں نکلے گا۔“ (بخاری و مسلم)

قولہ: ابن تردی --- فیہا أبدا: تردی: قاضی فرماتے ہیں: ردی سے مشتق ہے، تردی کے اصل معنی ہیں ”ہلاکت کے درپے ہونا“، پھر یہ لفظ تہور (انجام سے بے پروائی کے ساتھ تجلّت بازی) کے معنی میں استعمال ہونے لگا، کیونکہ تہور بھی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔

فقتل نفسه یعنی اپنے آپ کو گرانے کی وجہ سے اپنے قتل کا سبب ہونا

خالدا: حال ہے۔

مخلدا: أبدا تا کید و تا کید ہے

(اس حدیث میں مذکور ہزار کے بارے میں کئی احتمالات ہیں:

① یہ مستحل پر محمول ہے

② اس فعل کا مرتکب اس عذاب کا مستحق ہے

③ خلود سے مراد طویل مدت ہے اور ”مخلدا“ اور ”ابد“ کی تاکید برائے تشدید و تہدید ہے۔

قوله: ومن تحسی۔۔۔ فیہا ابد: تحسی: تحسی اور ”حسو“ کے ایک ہی معنی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ”تحسی“ میں ”تکلف“ کے معنی ہیں، تھوڑا تھوڑا اپنا۔

سما: اکمل فرماتے ہیں: ”سم“ کے سین پر تینوں حرکات درست ہیں۔

فسمہ: مبتدا ہے۔

حدیث کا یہ حصہ اللہ جل شانہ کے اس فرمان کے ہم معنی ہے: ﴿وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَوْتٍ ط وَمِنْ ذَرَاتِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ [ابراہیم-۱۷]

”اس کو ایسا پانی پینے کو دیا جائیگا جو کہ پیپ لہو (کے مشابہ) ہوگا جس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیوے گا اور گلے سے آسانی کے ساتھ اتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور ہر چہار طرف سے اس پر (سامان) موت کی آمد ہوگی اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں اور اس کو اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔“

قوله: ومن قتل نفسه:

یتوجأ: آخر میں ہمزہ ہے۔ از باب تفعل، الوجعی سے مشتق ہے، (کسی کو چھری وغیرہ مارنا) جامع الاصول میں یہ روایت اسی طرح ہے۔ ”مصانح میں ”یجأ“ ہے بروزن یضع۔ شارح فرماتے ہیں: ”وجأته بالسکین“ سے ماخوذ ہے بمعنی ”ضربتہ بہ“ (چھری مارنا) پہلے معنی مراد لینا زیادہ مناسب ہے۔ یتردی اور یتحسی کے قرینہ کی وجہ سے اور ”بہا“ کی ضمیر ”حدیدہ“ کی طرف راجع ہے

فی نار جہنم: حال ہے یعنی ”حال کونہ فی نار جہنم“ کے معنی میں ہے۔ (فلان ہمیشہ کی قید میں داخل کر دیا گیا) امام طیبی فرماتے ہیں: اس سزا کے مستحق بظاہر وہ خودکشی کرنے والے افراد ہیں جنہوں نے یہ کام حلال سمجھتے ہوئے کیا ہو۔ اگر عموم مراد لیا جائے تو خلود و تابد سے مراد ملک طویل ہے۔ چونکہ خلود اور تابد کا استعمال دو معنی کے لئے ہوتا ہے: ① قابل انقطاع دوام۔ ② استمرار مدید جو عرصہ دراز کے بعد قابل انقطاع ہو۔ کہتے ہیں: وقف وقفا مخلدا مؤبدا۔ (وہ ہمیشہ کھڑا ہی رہا) اور اسی طرح کہا جاتا ہے: أدخل فلان حبس الأبد

رابط؟ اشتراک اور مجاز خلاف اصل ہے۔ لہذا ان دونوں لفظوں سے ایسا معنی مراد لیا جائے جو ان دونوں میں مشترک ہو۔ تاکہ اس میں اور ہمارے ذکر کردہ دلائل میں تطبیق ہو جائے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت جندبؓ سے مروی نبی کریم ﷺ کے اس فرمان: ”بادرنی عبدی بنفسہ فحرمت علیہ الجنة“ کا کیا جواب دیں گے؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکایت حال ہے اس میں عموم نہیں ہے۔ چونکہ یہ احتمال بہر حال موجود ہے کہ وہ آدمی کافر ہو یا شدت زخم کی وجہ سے مرتد ہو گیا ہو، یا خودکشی کو مباح سمجھتا ہو اور ”فحرمۃ علیہ الجنۃ“ کی دوام و اقطاط پر دلالت تو ظنی بھی نہیں چہ جائیکہ قطعی ہو۔

تو پشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: چونکہ انسان تنگی، پریشانی، حماقت اور غصہ کے باعث اپنی جان گنوانے کے درپے ہو جاتا ہے اور شیطان اسے یہ سمجھاتا ہے کہ ایسا کرنا کسی کو ناحق قتل کے مقابلہ میں ہلکا ہے اور چونکہ مخلوق میں سے کوئی بندہ بھی اس سے مطالبہ کا حق نہیں رکھتا لہذا اللہ تعالیٰ بھی تجھے معاف کر دے گا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مکلف لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ ان سے قیامت کے دن اس فعل کی بابت باز پرس ہوگی اور شدید عذاب دیا جائے گا اور اس فعل کی حرمت بھی دوسروں کو ناحق قتل کرنے کی حرمت کی طرح ہے۔ اھ۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

”صلوا خلف من قال لا الہ الا اللہ، وصلوا علی من مات من اهل لا الہ الا اللہ۔“

اس روایت کو دارقطنی نے کئی طرق سے ضعف کے ساتھ نقل کیا ہے۔ (کذا فی شرح عقیدۃ الطحاوی) اور فرمایا: اس عموم سے باغی اور راہزن مستثنیٰ ہیں۔ اسی طرح خودکشی کرنے والا ہے اس میں امام ابو یوسف کا اختلاف ہے۔

خودکشی کرنے کا بیان

۳۳۵۴: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا

فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ - (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۳۷/۳ - الحدیث رقم ۱۳۶۵ - واحمد فی المسند ۴۳۵/۲ -

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے گلا گھونٹ

کر خودکشی کی وہ دوزخ میں بھی اپنا گلا گھونٹنے کا اور جس شخص نے اپنے آپ کو نیزہ مار کر خودکشی کی وہ دوزخ میں

(بھی) اپنے آپ کو نیزہ مارے گا۔“ - (بخاری)

تشریح: قوله: الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ:

يَخْنُقُ: نون کے ضم کے ساتھ، از باب نصر ہے (بحوالہ قاموس) اور ایک نسخہ میں نون کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

اپنے آپ کو پھانسی دینا بھی اسی حکم میں ہے۔ ”مصابیح“ کے ایک شارح نے اس لفظ کی تشریح ”بعضر حلقہ“ (اپنا

گلا بھینچنے کا) کے ساتھ کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ از باب ”ضرب“ ہے۔ مصدر ”الخنق“ ہے خاء اور نون کے فتح کے ساتھ۔

یخنقہا: اس میں دو احتمال ہیں ۱) اپنا گلا خود گھونٹنے کا۔ ۲) اللہ تعالیٰ اس کا گلہ گھونٹنے کا۔

قوله: وَالَّذِي يَطْعُنُهَا : فطعنہا:

عین کے ضم کے ساتھ ہے ”التنقیح“ کے مطابق۔ قاموس میں ہے کہ: طعنہ بالرمح، منع نصر اور ضرب سے

پچھلی اُمتوں کے ایک شخص کی کا ایک واقعہ

اللہ اپنا فضل کر کے رحم کرے۔

ایک صحابی کی خودکشی کا ایک واقعہ

۳۴۵۶: وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ الطُّفِيلَ بْنَ عَمْرِو الدَّؤُسِيَّ لَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَمَرِضٌ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَأجِمَهُ، فَشَجَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ، فَرَأَاهُ الطُّفِيلُ بْنُ عَمْرِو فِي مَنَامِهِ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَأَاهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَتُّكَ؟ فَقَالَ: غَفَرْتُ لِي بِهَاجِرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: لَنْ نُصْلَحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ، فَقَصَّهَا الطُّفِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ وَلِيَدِهِ فَاغْفِرْ -

(رواہ مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۰۸/۱ الحدیث رقم (۱۸۴ - ۱۱۶)۔

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کر کے آپ ﷺ کے پاس آ گئے ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے ایک اور شخص نے بھی ہجرت کی۔ وہ شخص مدینہ میں (آ کر) بیمار ہو گیا اور اس سے صبر نہ ہو سکا چنانچہ اس نے تیر کی پیکان لے کر اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ ڈالے اس کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھوں سے اتنا خون جاری ہوا کہ وہ مر گیا (اس کے انتقال کے بعد ایک دن) طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو اپنے خواب میں اس حالت میں دیکھا کہ اس کی ہیئت تو اچھی تھی مگر اس نے دونوں ہاتھ ڈھانپ رکھے تھے۔ طفیل رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ ”تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟“ اس شخص نے کہا ”مجھے نبی ﷺ کی طرف ہجرت کرنے کے سبب بخش دیا ہے۔“ پھر طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ”میں تمہیں اپنے دونوں ہاتھ چھپائے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ اس شخص نے کہا کہ مجھ سے (بواسطہ یا بالا واسطہ) کہا گیا ہے کہ جس چیز کو تم نے (خود اپنے ہاتھوں سے) خراب کیا ہے ہم اس کو درست نہیں کریں گے۔“ جب طفیل رضی اللہ عنہ نے یہ خواب رسول کریم ﷺ کے سامنے پیش کیا تو آپ ﷺ نے (اس شخص کے لئے دعا فرماتے ہوئے) ارشاد فرمایا: ”اے اللہ! (اس کو) اور اسکے دونوں ہاتھوں کو بھی بخش دے۔“ (مسلم)

راوی حدیث:

طفیل بن عمرو۔ یہ ”طفیل بن عمرو دوسی“ ہیں مکہ میں اسلام لائے اور حضور ﷺ کی نبوت کی تصدیق کی پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ آنحضور ﷺ کی طرف ہجرت کی۔ یہ جنگ یمامہ میں شہید کر دیے گئے۔ بعض نے کہا ہے کہ جنگ یرموک میں دور خلافت عمر میں شہید ہوئے۔ ان سے جابرؓ اور ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں۔ ان کا شمار ”حجاز“ کے علماء میں ہوتا

تشریح: قوله: لما هاجر النبی۔۔۔ حتی مات:

مشاقص: میم کے فتح اور قاف کے کسرہ کے ساتھ، ”مشقص“ بروزن ”منبر“ چھری کو کہتے ہیں اور بعض نے اس کے معنی ”نصل السهم“ (تیر کی پیکان) بیان کئے ہیں۔ (کذا فی القاموس) ”النهاية“ میں صرف دوسرے معنی ذکر کئے ہیں۔

براجمہ بناء موحده کے فتح اور جیم کے کسرہ کے ساتھ، برجمہ۔ باء اور جیم کے ضمہ کے ساتھ۔ کی جمع ”براجم“ انگلیوں کے ان جوڑوں کو کہتے ہیں جو ”رواجب“ کے درمیان ہوں، اور ”رواجب“ ان جوڑوں کو کہتے ہیں جو انگلی کے ساتھ ملے ہوئے ان جوڑوں کو کہتے ہیں جو ”اشاجع“ کے درمیان ہوں، اور ”اشاجع“ وہ جوڑ ہیں جو پھیلی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ صاحب ”النهاية“ لکھتے ہیں کہ ”تراجم“ انگلیوں کے جوڑ (انگلیوں کے باہر والے حصہ کے جوڑوں کو کہتے ہیں جہاں شکلیں پڑتی ہیں اور میل بھی جم جاتا ہے اس کا واحد ”ترجمہ“۔ باء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔

فشخت: خاء اور باء مجمرہ کے فتح کے ساتھ، بمعنی ”سالت“ (زخم سے خون نکلنا، بہنا)۔

قوله: فراه الطفيل الخ:

وہیتہ حسنة: جملہ حالیہ ہے۔

وراء: صیغۂ ماضی کے ساتھ، پہلے والے ”فراہ“ پر عطف ہے۔ ایک نسخہ میں الف ممدودہ کے بعد حمزہ کے ساتھ ہے۔ (یعنی ”وراء“ ہے۔) بمعنی عقبہ (پیچھے) ظرف ہے ”فراہ“ کے لئے۔ مالی: بیاہ کے فتح کے ساتھ، اور سکون بھی درست ہے۔ مغطیا: طاء کے کسرہ کے ساتھ، مفعول سے حال ہے۔

لن نصلح منك ما أفسدت: ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے یہ تقدیری عبارت بھی ہو: (یعنی جس چیز کو تم نے خود خراب کیا ہے ہم اس کو درست نہیں کریں گے الا یہ کہ رسول اللہ ﷺ سفارش فرمائیں) ولیدیدہ: یہ عطف علی المقدر ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: تجاوز عنہ ولیدیدہ۔

فاغفر: امام طیبی فرماتے ہیں: اس کا عطف معنوی اعتبار سے ”وقیل لی لن نصلح منك ما أفسدت“ پر ہے، چونکہ اس کی تقدیری عبارت یوں ہے: ”وقیل لی غفرنا لك سائر اعضائك الا يدبك، فقال رسول اللہ ﷺ: اللهم ولیدیدہ فاغفر“ (یعنی مجھ سے کہا گیا کہ ہم نے تیرے سب اعضاء کو بخش دیا سوائے تیرے ہاتھوں کے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! اور اس کے دونوں کو بھی بخش دے) ”لام“ فاغفر کے متعلق ہے۔

تورپشتی ﷺ فرماتے ہیں: یہ حدیث۔ اگرچہ اس میں ایک خواب کا ذکر ہے جو صحابی کو دکھائی دیا تھا اور اس کی تعبیر آئندہ ظاہر ہونی تھی، چونکہ نبی کریم ﷺ کا یہ فرمانا: اللهم ولیدیدہ فاغفر، یہ ان احادیث میں سے ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کلمہ گو ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگرچہ وہ خود کشی کر لے، چونکہ نبی کریم ﷺ نے اس ”جانی“ (جنابت کرنے والا) کے لئے مغفرت کی دعا ان احادیث میں سے ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں ہے اور جس شخص کے

لئے ہمیشہ جہنم میں رہنا واجب ہو چکا ہو اس کے حق میں استغفار کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے۔ خصوصاً جب کہ ایسے شخص کے بارے میں استغفار کرنے کی نہی وارد ہو۔

قتل عمد کے موجب کا بیان

۳۴۵۷: عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكُمَيْتِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ثُمَّ أَنْتُمْ يَا خَزَاعَةُ! قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَبِيلَ مِنْ هَذِهِ، وَأَنَا وَاللَّهِ عَاقِلُهُ، مَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ، إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعُقْلَ۔ (رواه الترمذی والشافعی)

آخر حہ ابوداؤد فی السنن ۶۴۳/۴ الحدیث رقم ۴۵۰۴۔ والترمذی فی ۱۴/۴ الحدیث رقم ۱۴۰۶۔ والشافعی فی مسند ص ۳۴۳۔ من کتاب الدیات والقصاص۔ واحمد فی المسند ۲۳/۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو شریح کعمی رضی اللہ عنہ رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے (فتح مکہ کے دن جو خطبہ ارشاد فرمایا اور جس کا ابتدائی حصہ حرم مکہ کے باب میں گزر چکا ہے اس کے آخری الفاظ یہ تھے) فرمایا: ”اے خزاعہ (کے قبیلہ والو!) تم نے اس مقتول کو جو قبیلہ ہذیل کا تھا، قتل کیا ہے میں خدا کی قسم! اس کا خون بہا (یعنی دیت) میں دوں گا، اب اس کے بعد اگر (تم میں سے کسی نے یا دوسرے) کسی شخص نے (کسی کو) قتل کیا تو مقتول کے ورثاء کو دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنے کا حق حاصل ہے: اگر وہ چاہیں (تو اس اگر کو) قتل کر دیں اور اگر چاہیں تو (قاتل کے عاقل سے) خون بہا (یعنی دیت) لے لیں۔ (ترمذی، شافعی)

قوله: ثُمَّ أَنْتُمْ يَا خَزَاعَةُ۔۔۔ وَأَنَا وَاللَّهِ عَاقِلُهُ:

خزاعہ: خاء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔

یہ حدیث فتح مکہ کے دن کے خطبہ کا تہم ہے۔ خطبہ کا ابتدائی حصہ ”کتاب الحج“ کے ”باب حرم مکہ“ کی پہلی فصل میں مذکور ہے۔ حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ ایام جاہلیت میں قبیلہ ہذیل نے قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، اور قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے اب اپنے مقتول کے بدلے میں قبیلہ ہذیل کے ایک شخص کو قتل کر دیا، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان دونوں قبیلوں کے درمیان فتنہ کی آگ بجھانے کے لئے قبیلہ ہذیل کے اس مقتول کا خون بہا ادا فرمایا۔

ہذیل: تصغیر کے ساتھ ہے۔

وَأَنَا وَاللَّهِ عَاقِلُهُ: ”عَاقِل“ عقل بمعنی دیت سے ماخوذ ہے، دیت کو ”عقل“ کہنے کی وجہ سے ہے کہ (عقل) کا معنی ہے رسی سے باندھنا، دیت کے اونٹ ولی الدم کے گھر کے سامنے کے میدان میں باندھے جاتے ہیں یا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیت قاتل کا خون بہانے سے روکتی ہے (عقل کا ایک معنی ہے منع کرنا، روکنا)۔

قوله: مَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ.....: خیرتین: خاء کے کسرہ اور باء کے فتح کے ساتھ، ساکن بھی پڑھا جاتا ہے۔ بمعنی ”اختیارین“ (دو اختیار) مصابیح کے بعض حنفی شراح کا کہنا ہے کہ ”الخیرة“ یہ ”اختیار“ کا اسم ہے۔ چنانچہ اس جملہ کا

مطلب یہ ہوا کہ فاحلہ مخیر بین امرین (کہ اس کے اہل کا نہ کوڈو اختیار حاصل ہیں۔

امام طہیٰ فرماتے ہیں: یہ حدیث دلیل ہے کہ (اگر کوئی شخص کسی کو ناحق مار ڈالے تو) مقتول کے ولی الدم کو دو چیزوں کا اختیار ہے: ① چاہے تو قاتل کو قتل کر دے ② چاہے قاتل سے خون بہالے لے۔ پس اگر قصا میں معاف کر دیا تو قاتل سے دیت لی جائے گی۔ (خواہ قاتل دیت دینے کے لئے تیار ہو یا تیار نہ ہو۔) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی مروی ہے۔ سعید ابن المسیب، شعبی، ابن سیرین اور قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام شافعی، احمد اور اسحاق کا مذہب بھی یہی ہے۔

بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کو قاتل سے خون بہالینے کا حق اسی صورت میں حاصل ہوگا جب کہ قاتل خود بھی اس پر راضی ہو۔ یہ حسن اور نفعی کا قول ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ کے اصحاب اور امام مالکؒ کا مسلک بھی یہی ہے۔

جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ مقتول کے ورثہ کو صرف قصاص کا حق ہے اور کوئی حق حاصل نہیں ان حضرات کے نزدیک اس ارشاد گرامی کی تاویل یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کو اختیار ہے کہ چاہے وہ قاتل کو قتل کر دیں، چاہے اس سے خون بہالے لیں اگر خون بہا ان کو دیا جائے۔

مظہر فرماتے ہیں: یہ حدیث اس مسئلہ کی دلیل ہے کہ دیت میں تمام اہل خانہ کا حق ہے۔ اس استحقاق میں عورتیں، مرد، اور بیویاں بھی شریک ہیں۔ چونکہ یہ سب لوگ اس کے اہل خانہ میں سے ہیں۔ نیز اگر اہل خانہ میں سے کوئی شخص غائب ہو یا کوئی بچہ ہے تو باقی ورثاء کو حق قصاص حاصل نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ وہ بچہ بالغ ہو جائے اور غائب شخص واپس لوٹ آئے۔ امام شافعیؒ کا یہی قول ہے۔

۳۳۵۸: وَفِي شَرْحِ الشُّنَّةِ بِإِسْنَادِهِ وَصَرَّحَ: بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي شَرِّعٍ، وَقَالَ:

وَأَخْرَجَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَعْنِي بِمَعْنَاهُ -

ترجمہ: اور شرح السنۃ کے مصنف علامہ بغویؒ نے یہ صراحت کی ہے کہ یہ حدیث صحیحین (بخاری و مسلم) میں ابو

شریح سے منقول نہیں ہے، اور (بغوی نے) کہا ہے کہ ان دونوں (یعنی فقہین نے یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

نقل کی ہے حالانکہ اس میں بھی بالمعنی منقول ہے) (یعنی منقول نہیں ہے)۔“

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ۲۰۵/۱ - الْحَدِيثُ رَقْم ۹۸۹/۲ - وَمُسْلِمٌ فِي ۴۴۸ -

(۱۳۵۵)

تشریح: تو گویا مشکوٰۃ کے مصنف نے صاحب مصابیح امام بغویؒ پر یہ اعتراض کیا کہ اس روایت کو یہاں فصل اول میں کیوں نقل کیا، کیونکہ فصل اول میں تو وہی حدیثیں نقل کی جاتی ہیں جو بخاری و مسلم میں مذکور ہوں، حالانکہ یہ حدیث غیر صحیحین نہیں کی ہے۔ (ہاں البتہ بالمعنی متفق علیہ ہے۔ از مرتب)

قصاص میں مماثلت کا بیان

۳۳۵۹: وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا؟

أَفْلَانٌ؟ أَفْلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَاتٌ بِرَأْسِهَا، فَجِئْتُ بِالْيَهُودِيِّ فَأَعْتَرَفْتُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَضَ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ - (متفق عليه)

أخرجه البخارى فى صحيحه ۲۱۳/۱۲ - الحديث رقم ۶۸۸۴ - ومسلم فى ۱۲۹۹/۳ الحديث رقم (۱۵) - ۱۶۷۲) - وابوداؤد فى السنن ۶۶۳/۴ الحديث رقم ۴۵۲۷ - والترمذى فى ۹/۴ الحديث رقم ۱۳۹۴ - والنسائى فى ۲۲/۸ الحديث رقم ۲۷۴۲ - وابن ماجه فى ۸۸۹/۲ الحديث رقم ۲۶۶۵ - والدارمى فى ۲۴۹/۲ الحديث رقم ۲۳۵۵ - واحمد فى المسند ۱۹۳/۳ -

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک باندی کا سر دو پتھروں کے درمیان کچل ڈالا (یعنی ایک پتھر پر اس کا سر رکھ کر دوسرے پتھر سے اس پر ضرب ماری) چنانچہ (جب لڑکی کا زعمی بیان لیا گیا تو) اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کس نے یہ (کچلنے کا معاملہ) کیا ہے؟ کیا فلاں شخص نے (تمہارا سر کچلا ہے)؟ کیا فلاں شخص نے (تمہارا سر کچلا ہے)؟ (یعنی جن جن لوگوں پر شبہ تھا ان کا نام لیا گیا) یہاں تک کہ جب اس یہودی کا نام لیا گیا تو لڑکی نے اپنے سر کے اشارے سے بتایا کہ ہاں! (اس نے ایسا کیا ہے)۔ پھر اس یہودی کو حاضر کیا گیا اور اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا؛ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح اس یہودی کا سر پتھروں کے درمیان کچلنے کا حکم فرمایا۔“ (بخاری ومسلم)

تشریح: قولہ: أن يهود يارض۔۔ فأومات برأسها:

رض بصاحب النہایۃ لکھتے ہیں: الرض: الدق الجريش کوٹنا،

جاریۃ: اس کا اطلاق نابالغ لڑکی پر ہوتا ہے۔ أفلان: اى افلان فعل بك: بتنا یہ ہے مشتبہ افراد کے ناموں سے۔ سمي: مجہول کا صیغہ ہے۔

فأومات: ایک نسخہ میں ”فأومت“ ہے، ہمزہ ثانیہ کے حذف کے ساتھ، شاید کہ یہ حذف برائے تخفیف ہو۔ قاموس میں ہے کہ: نوما (بروزن وضع) بمعنی اشار ہے۔ أوما اور وما ہم معنی ہیں۔ مختصر النہایہ میں لکھا ہے کہ ”ایماء“ اس اعضاء کے ساتھ اشارہ کرنے کو کہتے ہیں۔ مثلاً سر، ہاتھ، آنکھ، ابرو کا اشارہ۔ اس مصدر سے فعل أوماآت آتا ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ أوماآت اور وماآت ایک ہی لغت ہے۔ ”أوماآت“ بمعنی اشارت ہے۔ (فرض) مجہول کا صیغہ ہے۔

فرض رأسه بالحجارة: بظاہر اس یہودی کا سر بھی دو پتھروں کے درمیان کچلا گیا ہوگا تا کہ مماثلت کامل ہو۔ شرح النتہ کے مطابق یہ حدیث کئی فوائد پر مشتمل ہے: ۱) جس طرح اگر کوئی عورت کسی مرد کو قتل کر دے تو مقتول مرد کے بدلے میں اس عورت کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح مقتول عورت کے بدلے میں اس کے مرد قاتل کو بھی کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اکثر اہل علم کا یہی قول ہے۔ سوائے حسن بصریؒ اور عطاءؒ سے جو مروی ہے۔ ۲) پتھر اور کسی ایسی بھاری چیز سے کسی کو ہلاک کر دینا جس کی ضرب سے عام طور پر ہلاکت واقع ہو جاتی ہو، موجب قصاص ہے۔ اکثر علماء کا یہی قول ہے۔ امام مالکؒ اور شافعیؒ کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے اصحاب فرماتے ہیں اگر کسی بھاری چیز کی ضرب سے ہلاکت واقع ہو جائے تو

اس کی وجہ سے قصاص لازم نہیں ہوتا۔ ۵۔ جس طریقے سے مقتول کا قتل ہوا اسی طرح سے قاتل کو بھی قتل کرنا جائز ہے۔
امام نووی فرماتے ہیں: اگر جنایت شہ عمد ہو یعنی قاتل نے ایسی چیز سے قتل کا ارادہ کیا کہ اس سے عام طور پر ہلاکت واقع نہیں ہوتی مثلاً چھتری، کوڑا، تھپڑ، قضیب (کٹی ہوئی شاخ) اور بندوق، تو اس صورت میں امام مالکؒ اور لیثؒ فرماتے ہیں کہ قصاص واجب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، اوزاعی، ثوری، احمد، اسحاق، یحییٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت اور تابعین رضی اللہ عنہم یہ فرماتے ہیں کہ (مذکورہ بالا صورت میں) قصاص واجب نہیں۔

اس حدیث سے اس کا جواز معلوم ہوا کہ زخمی سے یہ سوال کرنا کہ تمہیں کس نے زخمی کیا؟ درست ہے۔ سوال کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ متہم پہچانا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا، اگر وہ اقرار کر لے گا تو قتل اس پر ثابت ہو جائے گا اور اگر انکار کرے گا تو یمین لازم ہوگی۔ محض مقتول کے قول سے کوئی شی لازم نہ ہوگی۔ جمہور کا مذہب یہی ہے۔ امام مالکؒ کا مذہب یہ ہے کہ محض مجروح کے قول سے ثبوت قتل ہو جائے گا۔

اعضائے جسمانی میں قصاص کا بیان

۳۶۱۰: وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبِيعُ - وَهِيَ عَمَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - نَبِيَّةً جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: لَا وَاللَّهِ لَا تُكْسِرُ نَبِيَّتَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَنَسُ! كَتَابَ اللَّهُ الْقِصَاصَ فَرَضِي الْقَوْمَ وَقَبِلُوا الْأَرْضَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّةَ - (متفق عليه)

تخریج: صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب والجروح قصاص، ح ۴۶۱۱۔

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۴۶۱۲۔ الحدیث رقم ۶۹۰۳۔ ومسلم فی ۱۳۰۲۱۳ الحدیث رقم (۲۴)۔
(۱۶۷۵)۔ وابوداؤد فی السنن ۷۱۷/۴ الحدیث رقم ۴۵۹۵۔ والنسائی فی ۲۷/۸ الحدیث رقم ۴۷۵۷۔
واحمد فی المسند ۱۲۸/۳۔

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ربیع نے (اس حدیث کے راوی) جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھیں، ایک انصاری لونڈی کے دانت توڑ دیے۔ اس لڑکی کے رشتہ دار (استغاثہ لے کر) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ﷺ نے بدلہ لینے کا حکم فرمایا (یعنی یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ ربیع رضی اللہ عنہا کے بھی دانت توڑے جائیں) انس بن نصر رضی اللہ عنہ نے جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا تھے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! ایسا نہیں ہوگا، خدا کی قسم! ربیع رضی اللہ عنہا کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اے انس! اللہ کا حکم بدلہ لینے کا ہے“ لیکن (خدا نے ایسا کیا کہ) لڑکی کے خاندان والے (ربیع کے دانت نہ توڑے جانے پر) راضی ہو گئے اور دیت (مالی معاوضہ) قبول کر لیا، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

کہ ”بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر خدا کی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔“
(بخاری و مسلم)

تشریح: الربیع: راء کے ضم، باء موحده کے فتح، یاء تختیہ مشدّدہ کے کسرہ کے ساتھ، ربیع بنت نصر انصاریہ مراد ہیں۔ (ثنیۃ) ثنیۃ: ثاء مثلاً کے فتح، نون کے کسرہ، تاء تختیہ کے کسرہ کے ساتھ، اس کی جمع ”ثنایا“ ہے۔ کسرت کا مفعول بہ ہے۔ (لا تکسر): مجہول کا صیغہ ہے۔

قاضی فرماتے ہیں: یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ دانت (توڑنے) میں بھی قصاص ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ لا واللہ لا تکسر ثنیۃ یا رسول اللہ رسول کریم ﷺ کے حکم کی مخالفت یا آپ ﷺ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کے طور پر نہیں تھا بلکہ اس کی بنا حق تعالیٰ کے اس فضل و کرم کی توقع اور امید پر تھی کہ وہ مدعی کو راضی کر دے اور ان کے دل میں یہ ڈال دے گا کہ وہ قصاص کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیں گے۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے حضرت انس بن نصر کے بارے میں وہ مدحیہ کلمات ارشاد فرمائے۔ انس سے مراد ابن النصر ہیں۔ (کتاب اللہ) تقدیری عبارت یوں ہے: حکمہ (کتاب اللہ) یا حکم کتابہ، مضاف محذوف ہے۔ گویا اشارہ اللہ جل شانہ کے ان فرامین کی طرف تھا: فمن اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك۔

”سو جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر کی ہے“

کتاب اللہ القصاص: (و کتبنا علیہم فیہا أن النفس بالنفس۔۔۔ السنّ بالسنّ والجروح قصاص۔
”اور ہم نے ان پر اس (توراة) میں یہ بات فرض کی تھی کہ جان بدلے جان کے اور آنکھ بدلے آنکھ کے اور ناک بدلے ناک کے اور کان بدلے کان کے اور دانت بدلے دانت کے اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے“
امام طبری فرماتے ہیں: ”لا واللہ“ سے مراد نبی کریم ﷺ کے حکم کا ردّ نہ تھا بلکہ وقوع کی نفی مراد تھی۔ ”واللہ لا تکسر“ سے عدم وقوع کی اطلاع دی۔ چونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل تھا، انہیں اللہ کے فضل و کرم سے پختہ یقین حاصل تھا کہ وہ قسم میں حاث نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کا پورا فرمائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اولیاء کے دل میں عفو و درگزر کے جذبات پیدا فرمادیئے۔

اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت انس بن نصر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے مخلص بندوں، اور چیدہ اولیا میں شمار کیا۔

امام نووی فرماتے ہیں اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوں:

- ① کسی ایسی بات پر قسم اٹھانا جائز ہے جس کے واقع ہونے کا قسم کھانے والے کو گمان ہو۔ ② کسی شخص کے منہ پر اس کی تعریف و توصیف کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ اس کی وجہ سے اس شخص کے کسی فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا خوف نہ ہو۔ ③ قصاص کے معاملہ میں عفو و درگزر کا معاملہ مستحب ہے۔ ④ قصاص اور دیت میں اختیار کا حق مستحق قصاص و دیت کو، نہ کہ مستحق علیہ کو۔ ⑤ قصاص کا حکم مرد و عورت دونوں کے لئے ہے۔ ⑥ دانت میں بھی قصاص ہے۔ یہ اجماعی فیصلہ ہے، بشرطیکہ

وانت (جڑ سے) اکھڑا ہو۔ دانت کا کچھ حصہ ٹوٹ جانے اور ہڈی کے ٹوٹ جانے کے مسئلہ میں اختلاف ہے۔ اکثر حضرات کے نزدیک اس صورت میں قصاص نہیں ہے۔ اھ۔

کافر کے بدلہ میں مسلمان کو قتل کرنے کا بیان

۳۲۶۱: وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ، إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ: الْعَقْلُ وَفِغَالُكَ إِلَّا سِيرَ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۴۶۱/۲۔ الحدیث رقم ۶۹۰۳۔ والترمذی فی السنن ۱۷/۴ الحدیث رقم ۱۴۱۲۔ والنسائی فی ۲۳/۸ الحدیث رقم ۴۷۴۴۔ والدارمی فی ۲۴۹/۲ الحدیث رقم ۲۳۵۶۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو؟ انہوں نے فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ کو پھڑا (یعنی نبات اناج کو پیدا کیا) اور جان کو وجود بخشا ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو البتہ قرآن کی وہ سمجھ (مجھ کو ضرور دی گئی) جو کسی انسان کو عطا ہو سکتی ہے نیز ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صحیفہ میں لکھی ہوئی ہیں۔“ میں نے عرض کیا کہ ”صحیفہ میں کیا (لکھا ہوا) ہے؟ انہوں نے فرمایا (ناحق قتل) کا خون بہا (اس کی مقدار اور اس کے احکام) اور قیدی کو چھوڑنے (کا ثواب لکھا ہے) اور یہ کہ کافر (جو ذمی نہ ہو) کے بدلہ میں مسلمان کو قتل نہ کیا جائے کے بارے احکامات اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کہ ”کسی ناحق جان کو قتل نہ کیا جائے“ کتاب العلم میں مذکور ہے۔“ (بخاری)

تشریح: (عندکم): جمع برائے تعظیم ہے یا اس سے مراد تمام اہل بیت ہیں اس صورت میں ”تغلیب“ ہے۔ (شیء) ایک روایت میں شیء من الوحی کے الفاظ ہیں۔ (وبرأ النسمة) نون اور سین کے فتح کے ساتھ، نسمة کے معنی ہیں نفس، ہر ذی روح جانور کو بھی نسمة کہتے ہیں۔ ای: خلقھا۔ قسم کھا کر اس بات کی اشارہ کیا کہ اللہ ہی نے رزق پیدا کیا اسی نے مرزوق کو پیدا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی قسم میں نزول پیدا کرنے کے لئے اس طرح قسم کھایا کرتے تھے۔ (ما عندنا) جواب قسم ہے۔ عندنا سے مراد اہل بیت ہیں۔ استثناء منقطع ہے یا استثناء اول کے ما یفی سے استثناء ہے۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں: فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، (الا فهما يعطى رجل في كتابه) استثناء منقطع ہے یا استثناء اول کے ما فی سے استثناء ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: الا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن۔

یہ ہے کہ اُنہ لیس عندنا غیر القرآن الا فهما.....، مظہر قُرماتے ہیں: یعنی جو فوائے کلام سے سمجھ میں آئے، اور الفاظ کے ان معانی کا استدراک کہ جو ظاہر لفظ کے علاوہ ہیں، اس میں ہر قسم کا قیاس اور استعطاء داخل ہے کہ جس تک فہم و تفہیم کے ذریعہ ہی پہنچا جاسکتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه أفہام الرجال۔ ”قرآن میں تمام علوم ہیں، لیکن (عام طور پر) لوگوں کے فہم (قرآن کی گہرائی تک پہنچنے سے) قاصر رہتے ہیں۔“ (وما فی الصحیفۃ) اس کا عطف ”فہما“ پر ہے۔ ایک روایت میں ”وما فی هذه الصحیفۃ“ کے الفاظ ہیں۔

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو سوال کیا اس کی بنیاد شیعہ کا یہ گمان فاسد تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم وحی کے کچھ ایسے اسرار و رموز بتائے ہیں جو ان کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں بتائے گئے۔

قاضی فرماتے ہیں: حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ سوال اس لئے کیا کہ اہل تشیع کا گمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے مخصوص افراد، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم وحی کے کچھ ایسے اسرار و نکات بتائے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں بتائے۔ یا پھر حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوال اس لئے کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی بھی شخص علم و تحقیق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہم سر نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر بتایا کہ میرے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے یا یہ کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں سے ہٹ کر مجھے مخصوص طور پر تبلیغ و ارشاد سے نوازا ہے۔ ہاں مجھ میں اور دوسروں میں جو علمی تفاوت ہے اس کی بنیاد فہم اور استعداد استنباط ہے۔ حق تعالیٰ جس شخص کو بھی ایسی سمجھ اور ادراک عطا فرما دے کہ قرآن کی آیات میں تامل کرنے، اور معانی میں تدبر کرنے کی توفیق عنایت ہو جائے تو اس پر تمام علوم کے دروازے کھل گئے اور ما فی الصحیفۃ کا استثناء احتیاطاً کیا، چونکہ احتمال تھا کہ صحیفہ میں کوئی ایسی چیز ہو جو غیر صحیفہ میں نہ ہو، اس اعتبار سے وہ منفرد ہوتے، اور ظاہر یہ ہے کہ ما فی الصحیفۃ کا عطف ما فی القرآن پر ہے، وگرنہ تو فہما سے استثناء منقطع ہوگا۔ ما عندنا الا ما فی القرآن سے جو حصر مفہوم ہو رہا تھا اس کے مقتضی کے استدراک کے لئے چونکہ جب یہ بات ٹھہری کہ ما عندی الا ما فی القرآن تو قرآن جیسا علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، ایسا ہی دوسروں کے پاس بھی ہے، لہذا جو علوم ان کے پاس ہیں، وہ دوسروں کے پاس بھی ہیں لیکن ان کے علوم میں اور غیروں کے علوم میں فرق ہے، جس کا کسی کو بھی انکار نہیں، لہذا انہوں نے اس بات کو بیان کر دیا کہ حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے قرآن کو جو سمجھ عطا کی ہے اس کے ذریعے میں قرآن کے علوم و معانی تک رسائی حاصل کرتا ہوں اور پھر اس سے احکام و مسائل نکالتا ہوں، اور لطائف و رموز کا ادراک کرتا ہوں۔ (قلت وما فی الصحیفۃ) ایک روایت میں ”فی هذه الصحیفۃ“ ہے۔

www.KitaboSunnat.com

(وفکاک الایسر) عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا: فکاک: فاء کے فتح کے ساتھ ہے۔ البتہ کسرہ بھی درست ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نوشتہ میں قیدی کی خلاصی کا حکم، خلاصی کی ترغیب، اور قابل اہتمام نیکی کئی انواع کا ذکر تھا۔ (و ان لا یقتل مسلم بکافر) یہاں کافر سے مراد غیر ذمی ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ کے اصحاب کا مسلک یہ ہے کہ اگر مقتول کافر ذمی ہو تو اس کے بدلے میں قاتل مسلمان کو قتل کیا جاسکتا ہے۔

قاضی فرماتے ہیں: لا یقتل مسلم بکافر میں عموم ہے کہ مقتول کافر کے بدلے میں قاتل مسلمان کو قتل نہ کیا جائے، خواہ وہ مقتول کافر ذمی ہو یا حربی ہو، حضرت عمر، عثمان، علی اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی قول ہے۔ عطاء، عکرمہ، حسن اور

عمر بن عبد العزیز بھی یہی فرماتے ہیں۔ ثورئ، ابن شبرمہ، اوزاعی، مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا مذہب بھی یہی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مقتول کا فراگردی ہو تو اس کے بدلے میں قاتل مسلمان کو قتل کیا جاسکتا ہے۔ حدیث مذکور سے کافر ذمی مخصوص ہے۔ یہ قول نختی اور شععی کا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے اصحاب کا بھی یہی مذہب ہے۔ ان حضرات کا مستدل یہ روایت ہے: أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فقال: "أنا أحق من أوفى ہوئی ہے۔ بدمتہ" ثم أمر به فقتل۔ اس دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں: ۱) یہ روایت منقطع ہے لہذا صالح الاحتجاج نہیں۔ ۲) راوی سے خطا قاتل عمرو بن امیہ ضمری تھے۔ حالانکہ یہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد بھی دو سال تک بقید حیات رہے۔ ۳) بالا جماع متروک ہے چونکہ مروی ہے کہ کافر سفیر تھا، تو متسامن ہوا اور متسامن کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جاسکتا بالاتفاق۔

۴) اور اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو یہ منسوخ ہے۔ چونکہ مروی ہے کہ یہ واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے۔ حالانکہ نبی کریم ﷺ نے فتح مکہ کے روز بیت اللہ شریف کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ: ولا يقتل مؤمن بکافر ولا ذوعہد فی عہدہ۔

علماء فرماتے ہیں کہ اس نوشتہ میں مذکور تمام چیزوں کو راوی نے ذکر نہیں کیا چونکہ تفصیل مقصود نہ تھی۔ یا یہ کہ حضرت علیؓ نے نوشتہ امور کو تفصیلاً ذکر کیا تھا مگر راوی کو وہ باتیں یاد نہ رہیں۔

جزری نے ابوالطفیلؒ سے روایت کیا ہے: قال: سئل علی رضی اللہ عنہ هل خصکم رسول اللہ ﷺ بشئ؟ فقال: ما خصنا رسول اللہ ﷺ بشئ لم یعم بہ الناس کافة الا ما فی قراب سیفی ہذا۔ قال: فاخرج صحیفہ مکتوب فیہا: لعن اللہ من ذبح لغير اللہ، ولعن اللہ من سرق منار الأرض، ولعن اللہ من لعن والدیہ، ولعن اللہ من آوی محدثا۔

اشرفؒ فرماتے ہیں: اس میں اس بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ عالم کو چاہئے کہ وہ فہم کے ذریعہ قرآن سے استخراج کرے۔ اور غور و فکر کے ساتھ ان مسائل میں استنباط کرے جن میں مفسرین سے کچھ منقول نہیں ہے۔ البتہ اصول شرعیہ کی موافقت کا التزام کرے۔

امام طبریؒ فرماتے ہیں: قاضی کا یہ کہنا: الظاهر ان ما فی الصحیفہ عطف علی ما فی القرآن شاہد کہ شیخ تور پشتیؒ کی ذکر کردہ اس توجیہ پر تعریض ہے۔ قال: حلف حلفۃ ان لیس عندہ من ذلك شیء سوى القرآن ثم استثنیٰ انشاء ارادیہ استدراک معنی اشتبہ علیہم معرفتہ فقال: الا فہما یعطی رجل فی کتابہ یہ بات معلوم و محقق ہے کہ استنباط من القرآن اور جو کچھ اس صحیفہ میں تھا در حال سے خالی نہیں یا تو وہ قرآن میں منصوص ہے۔ یا مستنبط من القرآن ہے۔ چنانچہ نتیجتاً یہی لازم آتا ہے کہ کوئی بھی شیء قرآن کریم سے خارج نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَلَا رُطْبٌ وَلَا يَآكُسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ (الانعام: ۵۹) ”کوئی دانا اور کوئی ہری اور کوئی سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں (لکھی ہوئی) ہے“ چنانچہ اس شخص کی بہت احسن طریقہ سے تردید کی جاسکتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

اپنے اہل بیت کو بعض علوم وحی خصوصی طور پر عنایت فرمائے تھے جو دوسروں کے پاس نہیں۔ نیز ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا۔ ابوالحسن صفائیؒ الاہل المسئلۃ میں لکھتے ہیں:

روایات موضوعہ میں یہ کلام بھی ہے: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المرض الذی توفی فیہ یا علی ادع بصحیفۃ و دواء فاملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کتب علی و شہد جبریل ثم طویت الصحیفۃ۔

راوی فرماتے ہیں: جو شخص تم سے یہ بیان کرے کہ: انہ یعلم ما فی الصحیفۃ الا الذی املاھا و کتبھا و شہدھا فلا نصدقوہ۔ حضرت کے بارے میں یہ کلام بھی موضوع ہے۔ وجی و موضع سری و خلنقی فی اہلی، وخیر من اخلف بعدی علی بن طالب۔

”اسی المناقب“ میں جزریؒ فرماتے ہیں: امام ترمذی، نسائی اور ابن ماجہؒ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ امام بخاری، مسلم، ابوداؤد اور ترمذیؒ نے یزید بن شریک تمیمی جو ابراہیم تمیمی کے والد کے طریق سے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کر کے ہے: ما عندنا شیء یقرأ الا کتاب اللہ و ہذہ الصحیفۃ: المدینۃ حرام۔

امام احمد نے یہ روایت اپنی مسند میں قیس بن عباد اور عامر شععی کے طریق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ذکر کر کے ہے۔ جزریؒ نے اپنی سند کے ساتھ ابوالطفیل سے روایت کی ہے: قال: قلنا لعلی رضی اللہ عنہ: أخبرنا بشیء أسره الیک رسول اللہ ﷺ؟ فقال: ما أسر الی شینا کتبه اللہ الناس ولكنی سمعته یقول: لعن اللہ من ذبح لغير اللہ ولعن اللہ من آوی محذثا، ولعن اللہ من لعن والديه، ولعن اللہ من غیر تخوم الأرض، یعنی المنار ای العلامة۔ فرماتے ہیں: هذا الحدیث متفق علی صحته من طریقہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام مسلمؒ نے بھی اس روایت کو اسی طریق سے ذکر کیا ہے۔ مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: کنت عند علی فجاءہ رجل فقال: ما کان النبی ﷺ یسر الیک؟ فغضب، فقال: ما کان یسر الی شینا یکتبه عن الناس غیر أنہ حدثنی بکلمات، قال: لعن اللہ من لعن والديه۔ نسائی نے بھی یہ روایت یوں ہی ذکر کر کے ہے۔ احمد، نسائی اور ابن ماجہؒ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ مرفوعاً ذکر کر کے ہے: لا یقتل مسلم بکافر۔

لا تقتل نفس ظلما کا آخری ٹکڑا یہ ہے: الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمہا۔ لانہ اول من سن القتل۔ مصنفؒ نے تکرار کے خوف سے اس ٹکڑے کو ساقط کر دیا۔ حالانکہ اگر ابتدائی حصہ ساقط کر دیتے تو باب کی مناسبت سے زیادہ بہتر تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

زوال دینا قتل مؤمن سے ”اھون“ ہے

الفصل الثانی:

۳۴۶۲: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ - (رواه الترمذی والنسائی وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ الْاَصَحُّ) -

أخرجه الترمذی فی السنن ۱۰/۴ الحدیث رقم ۱۳۹۵ - والنسائی فی ۸۲/۷ الحدیث رقم ۳۹۸۶ -

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان شخص کے قتل ہو جانے سے زیادہ آسان ہے۔ (ترمذی، نسائی) اور بعض راویوں نے اس حدیث کو موقوف قرار دیا ہے (یعنی یہ کہا ہے کہ یہ حدیث نبوی ﷺ نہیں ہے بلکہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کا قول ہے) اور یہی زیادہ صحیح ہے۔

تشریح: (لزوال الدنیا اھون): لام ابتدائیہ ہے۔ ”اھون“ خبر ہے۔ (اھون بمعنی ای احقر و امہل علی اللہ): علی بمعنی عند ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں: دنیا اس دادرہی سے عبارت ہے جس کو دار آخری سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آسمان وزمین کا پیدا کرنے کا مقصد وحید یہ ہے کہ یہ کائنات غور و فکر کرنے والوں کی نگاہوں کے لئے حد نگاہ ہے اور مطاع و فرمانبرداروں کے لئے عبادت گاہ ہے۔

اس آیت کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾ (الاعران: ۱۹۱) یعنی بلا وجہ نہیں بلکہ کسی حکمت کے پیش نظر ان کو وجود بخشا ہے۔ مکلفین کے لئے اس کو مسکن بنایا اور اپنی ذات کی معرفت کے لئے دلائل بنایا چنانچہ جو شخص ایسی ہستی کو مٹانا چاہے کہ جس کی خاطر یہ کائنات وجود میں آئی تو گویا اس شخص نے ساری دنیا کو زوال سے دوچار کر دیا۔ اسی مفہوم کی طرف اس حدیث میں بھی اشارہ ہے: ”لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اللَّهُ إِلَيْهِ“ - ملا علی قاری فرماتے ہیں اور اس آیت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مِثْلَ نَفْسٍ أُوتِيَ أَوْ فَسَادًا فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.....﴾ (المائدہ: ۳۲) ”جو شخص کسی کو (ناحق) قتل کرے گا (یعنی) بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی پیدا کرنے کی سزا دی جائے اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا اور لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لائیں گے ہیں پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔“ (وقوفہ) اس حدیث کو صحابی پر ”موقوف“ قرار دیا ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ قول امام ترمذی کا ہے۔

۳۴۶۳: وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -

أخرجه ابن ماجہ فی السنن ۸۷۴/۲ الحدیث رقم ۲۶۱۹ -

ترجمہ: نیز ابن ماجہ نے اس روایت کو (حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی بجائے) حضرت براء بن

عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔“

مؤمن کی جان کی اہمیت کا بیان

۳۴۶۲: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكْبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ - (رواه الترمذی وقال 'هذا حديث غریب' أخرجه الترمذی فی السنن ۱۱/۴ الحدیث رقم ۱۳۹۸۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر (یہ ثابت ہو جائے) کہ آسمان والے اور زمین والے سب کے سب کسی ایک مرد مؤمن کے قتل (یعنی ناحق قتل) میں شریک پائے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو دوزخ کی آگ میں الٹا ڈال دے گا۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: (لو ان اهل السماء والارض اشتركوا) امام طیبیؒ فرماتے ہیں: لو ماضی کے لئے ہے۔ ”اہل السماء“ فاعل ہے۔ تقدیری عبارت گویا ہے: ”لو اشترك اهل السماء والارض“ الاكبهم اشرفی النار۔ امام طیبیؒ فرماتے ہیں: یہ بات نوادر میں سے ہے کہ افعال لازم ہو اور فعل متعدی ہو۔ (الجوہری) جار اللہ زحشری فرماتے ہیں: باب افعال فعل کی مطاوعت کے لئے نہیں آتا۔ لہذا اکب کا ہمزہ صیروت یا دخول کے لئے ہے۔ تو اس کے معنی ہوں گے: صار ذا کب او، دخل فی کب۔

فعل کا مطاوع انفعال آتا ہے، جیسے: کب وانکب وقطع وانقطع۔

امام تورپشتیؒ فرماتے ہیں: ”کبہم اللہ“ ہے۔ شاید کسی راوی سے سہو ہو گیا ہے۔ امام طیبیؒ فرماتے ہیں: یہ بات محل نظر ہے۔ چونکہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ لفظ اپنی اصل کے مطابق ہی استعمال ہوا ہو، رسول اللہ ﷺ کے کلام کی اتباع اولیٰ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جوہری نفی کر رہے ہیں اور روایت حدیث مثبت ہیں۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: جوہری نے تعدیہ کی نفی نہیں کی بلکہ مثبت لزوم ہیں۔ ثبوت لزوم سے نفی تعدیہ لازم نہیں آتی۔ حالانکہ اکبہ کو قاموس میں لازمی اور متعدی دونوں طرح نقل کیا گیا ہے لکھتے ہیں: کتبہ: قلبہ وصرعہ کالکبة، وکبکہ کا کب ہو لازم متعدی۔ اھ۔

ہمزہ تاکید تعدیہ کے لئے ہے۔ جیسا کہ مدا اور امد میں، یہاں پر اسی معنی کے لئے ہے اور ہمزہ سلب کے لئے بھی آتا ہے۔ جیسا کہ دوسری متعدد جگہوں پر ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ متعدی ظرف ہے اور حرف جر مقدر ہے۔ جیسا کہ حبثک الدار میں ہے، کہ حرف جر مقدر ہے۔ ائی رحبت بک الدار۔

یہ بات ہر اعتبار سے زیادہ مناسب ہے کہ ثقہ اور عادل راویوں کی طرف خطا اور سہو کی نسبت کرنے کے بجائے اولیٰ اور احوط یہ ہے کہ بعض بلکہ تمام اہل لغت کی طرف خطا کی نسبت کر دی جائے۔ اس تحقیق کو غنیمت چاہیے۔

اختلاف روایات: الجامع الصغیر میں اس روایت کے یہ الفاظ منقول ہیں: لکبہم اللہ عزوجل فی النار۔

قاتل ومقتول بارگاہ الہی میں

۳۴۶۵: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَجْنِي الْمُقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتَهُ وَرَأْسَهُ بِيَدِهِ، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا تَقُولُ: يَا رَبِّ اقْتُلْنِي حَتَّى يَذْنِبَهُ مِنَ الْعَرْشِ

(رواه الترمذی والنسائی وابن ماجہ)

أخرجه الترمذی فی السنن ۲۲۴/۵ الحديث رقم ۳۰۲۹۔ والنسائی فی ۸۵/۷ الحديث رقم ۳۹۹۹ وابن ماجہ فی ۸۷۴:۲ الحديث رقم ۲۶۲۱۔ واحمد فی المسند ۲۴۰/۱۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو اس طرح پکڑ کر لائے گا کہ قاتل کی پیشانی (کے بال) اور اس کا سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ وہ یہ کہے گا: ”اے پروردگار! (اس نے) مجھے قتل کیا ہے (میری فریادری کر) یہاں تک کہ مقتول اس قاتل کو (کھینچتا ہوا) عرش الہی کے قریب لے جائے گا۔“

(ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: بالقاتل: باء برائے تعدیہ ہے۔ جملہ حالیہ ہے۔ فاعل یا مفعول سے باوجود یکہ فاصلہ ہے۔ ضمیر پر اکتفا کیا گیا ہے۔ امام طبری فرماتے ہیں: یہ جملہ مستأنفہ ہو سکتا ہے۔ مجبی کی کیفیت کے سوال کی تقدیر پر: امی کیف یجیبی۔ (واوداجہ): النہایہ میں لکھا ہے: الاوداج ہی ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطع هما الذابح۔ (گردن کے اطراف کی وہ دو رگیں جسے ذبح کرنے والا کاٹ دیتا ہے تو دم نکل جاتا ہے)۔ اس کا واحد و دج (واو اور وال کے فتح کے ساتھ) ہے۔ مصابیح کے بعض شراح کا کہنا ہے کہ امی: وودجاء، وھما عرقان علی صفحتی العنق۔ بعض حضرات کا کہنا ہے: الودجان عرقان غلیظان عن جانبی نقرة النحر، بعض کا کہنا ہے کہ وودجان مثنی کی جگہ اوداج جمع کا استعمال کرنا اشارہ کرنا ہے کہ ”الباس“ سے مامون ہوگا جیسا کہ یہ ارشاد باری تعالیٰ: (وقد صفت قلوبکمما دما): تمیز محمول عن الفاعل ہے۔ معنوی تقدیر ”تشخب دمھا“ ہے۔ یدنیہ، أدنی کا مضارع ہے۔ یعنی یقرب المقتول القاتل من العرش،

فائدہ: اس حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مقتول قیامت کے دن اپنا پورا حق طلب کرے گا۔ نیز یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف سے مقتول کو بھرپور طریقے سے راضی و مطمئن کر دے گا۔

”مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟“

۳۴۶۶: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ: أَنُشَدُّكُمْ بِاللَّهِ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا

يَا حِدَايَ ثَلَاثٍ: زِنَى بَعْدَ احْصَانٍ، اَوْ كُفْرٍ بَعْدَ اِسْلَامٍ اَوْ قَتْلٍ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقَتْلُ بِهِ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَلَا اِسْلَامٍ وَلَا اُرْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ فَبِمَا تَقْتُلُوْنِنِيْ - (رواه الترمذی والنسائی وابن ماجہ و الدارمی لفظ الحديث)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۶۴۰/۴ الحديث رقم ۴۵۰۲۔ والترمذی فی ۴۰۰/۴ الحديث رقم ۲۱۵۸ والنسائی ۹۱/۷ الحديث رقم ۴۰۱۹۔ وابن ماجہ ۸۴۷/۲ الحديث رقم ۲۵۳۳۔ والدارمی فی ۳۰۵ الحديث رقم ۲۴۹۷۔ واحمد فی المسند ۶۱/۱۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یوم الدار (جن ایام میں باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گھیر رکھا تھا) مکان کی چھت پر چڑھے اور (بلوائیوں کو مخاطب کر کے) فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: کسی مرد مؤمن کا خون (کسی بھی صورت میں) حلال نہیں ہوتا الا یہ کہ تین باتوں میں سے کوئی ایک بات پیش آجائے: ۱۔ نکاح کرنے کے بعد زنا کرنا ۲۔ اسلام لانے کے بعد کافر ہو جانا ۳۔ اور کسی کا ناحق قتل کر دینا کہ اس کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا۔ پس قسم ہے خدا کی میں نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں زنا کیا ہے اور نہ زمانہ اسلام میں اور جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت (یعنی بیعت اسلام) کی ہے آج تک اسلام سے نہیں پھرا ہوں اور نہ ہی میں نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا ہے جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو تو (خدا ارمجھے بتاؤ) تم مجھے کس بناء پر قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس روایت کو ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور حدیث کے الفاظ داری کے ہیں۔“

تشریح: (انشدکم): شین کے ضمہ کے ساتھ، بمعنی أقسمکم، (باللہ أعلمون) ہمزہ برائے تقریر ہے۔ یعنی قد تعلمون۔

فقتل بہ: معنی کی مزید توضیح و تقریر کے لئے فرمایا۔ ایک نسخہ میں ”قتل“ ہے اور ایک اور نسخہ میں قتل بہ ہے۔ تقتلوننی: دونوں کے ساتھ، ایک نسخہ میں نون مشدہ کے ساتھ ہے۔ ایک اور نسخہ میں تحفیف نون کے ساتھ ہے۔ خطاب تغلیباً ہے۔

حدیث کے یہ الفاظ داری کے ہیں، باقی محدثین نے یہ روایت بالمعنی ذکر کی ہے۔ البتہ حدیث کے یہ الفاظ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی ذکر کئے ہیں، جیسا کہ ابتدائے کتاب میں گزر چکا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

قتل مؤمن کا وبال

۳۳۶۷: وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنَقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِْبْ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَغَ. (رواه ابوداؤد)

أخرجہ ابو داؤد فی السنن ۴۶۳/۴ الحدیث رقم ۴۲۷۰۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مسلمان اس وقت تک اطاعت گزاری اور اعمال صالحہ کی ادائیگی میں (یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں) مستعد رہتا ہے (اور اس کی طرف سبقت کرنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے) جب تک کہ وہ خون حرام کا ارتکاب نہیں کرتا اور جب وہ خون حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے تو وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے (یعنی نیکی کے کام سے رُک جاتا ہے)۔“ (ابوداؤد)

حل اللغات: (معنفا): میم کے ضمہ اور نون کے کسرہ کے ساتھ، صاحب نہایہ معنفا کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: معنفا: میم کے ضمہ اور صاد کے کسرہ کے ساتھ۔ قاضیؒ فرماتے ہیں: المعنق: السرعة فی المشی، (مالم یصب): یاء کے ضمہ اور صاد کے کسرہ کے ساتھ۔ قاضیؒ فرماتے ہیں: المعنق: السرعة فی المشی، عنق۔ بمعنی الاسراع والخطو الفسیح سے ماخوذ ہے اور تبلیغ کے معنی ہیں الاعیاء۔ (بلع) باء موحده کے بعد لام کی تشدید و تخفیف، اور جاء مہملہ کے ساتھ۔

صاحب النہایہ لکھتے ہیں: بلع الرجل: انقطع من الاعیاء، فلم یقدر أن یتحرك، ومنه من أصاب دما حراما بلع، یرید وقوعه فی الهلاکہ۔
تورپشتیؒ فرماتے ہیں: بلع الرجل بلو حاک معنی ”تھک جانا“ ہیں۔ بلع بلیحا بھی اس کے مثل ہے۔ ہمارے پاس موجود حدیث میں یہ لفظ تشدید کے ساتھ ہے۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: یہی معنی مراد لینا اولیٰ ہیں۔ چونکہ یہ مبالغہ اور تاکید کا فائدہ دے رہے ہیں۔

حدیث کا مطلب:

یہ ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو برابر نیکی اور بھلائی کی طرف سبقت کرنے کی توفیق دی جاتی ہے، جب تک ناحق خون نہ بہائے اور جب وہ کسی کو ناحق قتل کر ڈالتا ہے تو اس گناہ کی شامت سے نیکی و بھلائی کرنے سے عاجز آ جاتا ہے۔

ابو عبیدہؓ فرماتے ہیں: معنفا منبسطا فی سیرہ۔ یعنی یوم القیامہ۔
تورپشتیؒ فرماتے ہیں: میں یہ (معنی) درست نہیں سمجھتا چونکہ معنفا ما لم یصب کے ساتھ مشروط ہے اور قیامت کے دن ناحق خون سے اپنے ہاتھ رنگنا کا مفہوم صحیح نہیں ہے۔
امام طبریؒ فرماتے ہیں: ممکن ہے کہ یہ نبی کریم ﷺ نے پیشینگوئی کی ہو۔ گویا یوں فرمایا ہے:

”لا یزال المؤمن منبسطا فی سیرہ یوم القیامہ مالم یصب فی الدنیا دما حراما“

حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ حدیث بھی اسی معنی میں ہے: من أعان علی قتل مؤمن بشطر کلمة لقی اللہ

مکتوب بین عینیہ آیس من رحمة اللہ۔

ہو سکتا ہے کہ سبب و مسبب کا وقوع دنیا میں ہو جائے۔ یعنی حدیث کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ: لا یزال المؤمن فی سعة من دینہ یرجیٰ لہ رحمۃ اللہ ولطفہ ولو باشر الکبائر سوی القتل، فاذا قتل اعیان وضاعت علیہ۔ یہ مفہوم فصل اول کی دوسری حدیث میں گزر چکا ہے۔

قتل و شرک نا قابل معافی جرم ہے

۳۴۶۸: وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا۔ (رواہ ابو داود)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۶۳ الحدیث رقم ۴۲۷۰۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہر گناہ کے بارے میں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا سوائے اس شخص کے جو شرک کی حالت میں مر جائے یا جس نے کسی مسلمان کا قتل عمد (یعنی جان بوجھ کر قتل) کیا ہو۔ (ابو داؤد)

تشریح: اشرف فرماتے ہیں: اس عبارت میں متشی سے پہلے یا متشی منہ سے پہلے مضاف مخدوف ہے کل قارف ذنب اکی مضاف مخدوف ہے، گویا عبارت یوں ہے: الا ذنب من مات مشرکاً۔ اھ۔ دوسری تقدیر اولیٰ ہے: فان الحاجة الیہ عندہ۔ کما لا یخفی۔ (او من یقتل): الجامع الصغیر کی روایت میں ”او قتل“ ہے۔ (مؤمن متعمدا) مظہر فرماتے ہیں: یہ سزا اس شخص کی ہے جو قتل مسلم کو حلال سمجھتا ہے: ۱) اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص قتل مسلم کو حلال جان کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا اس کو نہیں بخشا جائے گا ۲) قتل کی شدید ترین مذمت بیان کرنا مقصود ہے۔ ۳) اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک بخشش نہ ہوگی جب تک خصم راضی نہ ہو جائے ۴) یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس فرمان: اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بہِ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ۔ ”بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ انکے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے اور اسکے سوائے اور جتنے گناہ ہیں جس کے لئے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیئے“ کے بدولت معاف کر دے۔

امام طہیٰ فرماتے ہیں: الا من مات مشرکاً، اللہ جل شانہ کے قول: وان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء سے ماخوذ ہے اور نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ”ومن یقتل مؤمنا متعمدا“ اللہ تعالیٰ کے اس قول: ومن یقتل مؤمنا متعمدا فعز اوہ جہنم خالد فیہا: ”اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے تو اسکی سزا جہنم ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہنا“ سے ماخوذ ہے۔

معتزلہ کا مسلک یہ ہے کہ شری کی طرح دوسرے گناہ کبیرہ بھی توبہ سے پہلے نا قابل معافی جرم ہیں، البتہ توبہ کے بعد معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث کا ظاہری مفہوم معتزلہ کے مذہب کا مؤید ہے۔ ملاحظہ ہو: (ومن یقتل مؤمنا متعمدا) کی تشریح از تفسیر کشاف۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کبار اگر تو بہ تائب نہ ہوں تو مغلد فی النار ہوں گے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں: من یقتل میں عموم ہے کہ قاتل خواہ مسلم ہو، کافر ہو، تائب ہو یا غیر تائب ہو۔ تائب تو اس وعید سے مستثنیٰ ہے جس کے لئے واضح دلائل موجود ہیں۔ مسلم غیر تائب کے استثناء کے لئے اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کی جائے۔ میں نے یہ مسئلہ کافی ثانی انداز میں اپنے رسالہ ”القول السدید فی خلف الوعید“ میں بیان کر دیا ہے۔

۳۴۶۹: وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ -

أخرجہ: نسائی فی ۸۱/۷ الحدیث رقم ۳۹۸۴۔ واحمد فی المسند ۹۹/۴۔

ترجمہ: نسائی نے اس روایت کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

تشریح: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

”اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو نہیں بخشتا، شرک کے علاوہ اور گناہوں کو جس کو وہ چاہے بخش دیتا ہے۔“

الجامع الصغیر میں ہے کہ: اس حدیث کو احمد، نسائی اور حاکم نے حضرت معاویہ سے روایت کیا ہے۔

والد کو قصاصاً قتل کرنے کا بیان

۳۴۷۰: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي

الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقَادُ بِالْوَالِدِ (رواه الترمذی والدارمی)

أخرجہ الترمذی فی السنن ۱۲/۴ الحدیث رقم ۱۴۰۱۔ وابن ماجہ ۸۸۸/۲ الحدیث رقم ۲۶۶۱ والدارمی

۲۵۰/۲ الحدیث رقم ۲۳۵۷ واحمد فی المسند ۱۶/۱۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مسجدوں میں

حدود قائم نہ کی جائیں اور نہ اولاد کا والد سے قصاص (یعنی اولاد کے قتل کے بدلے باپ کو قتل) کیا جائے بلکہ باپ

سے دیت (یعنی مالی معاوضہ لیا جائے)۔“ (ترمذی، دارمی)

اختلاف نسخ:

(المساجد) ایک نسخہ میں ”مسجد“ ہے۔ اس ممانعت کا سبب یہ ہے کہ مساجد فرض نماز اور فرائض کے توابع کے لئے

ہیں اور ذکر اور دینی علوم پڑھانے کے لئے ہیں۔ (ذکرہ ابن ہمام)

مظہر فرماتے ہیں: ممانعت کی غرض مساجد کی حفاظت ہے اور مساجد کی حرمت کا تحفظ ہے اور اس کا حکم تو بطریقہ اولیٰ

ہے۔ البتہ اگر ایسا شخص کہ جس کو قصاصاً قتل کیا جانا ہے اگر وہ حرم میں پناہ لے لے تو اس شخص سے حرم کی حدود میں بھی قصاص

لیا جاسکتا ہے۔ خواہ قصاص فی النفس ہو یا قصاص فی الاطراف۔ البتہ چیز اچھا لیا جائے پھر قصاص لیا جائے، تاکہ جلد از جلد حق

کی وصول یابی ہو سکے۔

یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے: قصاص النفس حرم میں نہ لیا جائے، بلکہ اس ملتی کا حقہ پانی بند کر

دیا جائے یہاں تک کہ وہ خود حرم سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے بعد اسے قتل کیا جائے۔
لا یفاد، تو ذبحی قصاص سے ماخوذ ہے۔

بالولد الوالد اور مطلب یہ ہے کہ اگر باپ اپنی اولاد کو قتل کر دے تو مقتول اولاد کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ البتہ باپ پر دیت واجب ہوگی۔ ابن ہمام نے اس مسئلہ کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اختلاف ائمہ میں فرماتے ہیں: اگر بیٹا اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کر دے تو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ بیٹے کو بطور قصاص قتل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر باپ بیٹے کو مار ڈالے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمدؒ تو یہ فرماتے ہیں کہ باپ کو بطور قصاص قتل نہ کیا جائے۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں: اگر باپ نے بیٹے کو زنج کر کے مار ڈالا ہے تو اس صورت میں باپ کو بطور قصاص قتل کیا جاسکتا ہے۔ اھ۔

یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس بارے میں ماں کا حکم بھی وہی ہے جو باپ کا ہے۔ نیز دادا، دادی، نانا، نانی بھی ماں اور باپ کے حکم میں ہیں۔ (نقلہ ابو جندی)

اشرف فرماتے ہیں: اس جملہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: (۱) لا یقتص والد بقتل ولدہ۔ یعنی اگر باپ اپنی اولاد کو قتل کر دے تو مقتول اولاد کے باپ کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ (۲) لا یقتل الوالد بعوض الولد الذی وجب علیہ القصاص بأن قتل الولد أحدا ظلما۔ یعنی بیٹا اگر کسی کو ناحق قتل کر دے تو قصاص میں اس لئے کے بجائے اس کے باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔

زمانہ جاہلیت میں یوں ہوتا تھا کہ باپ کے بدلے میں بیٹے کو، اور بیٹے کے بدلے میں باپ کو قصاصاً قتل کر دیا جاتا تھا، شارع علیہ السلام نے زمانہ جاہلیت کے اس غلط کام کی روک تھام کے لئے یہ ارشاد فرمایا۔

امام طبریؒ فرماتے ہیں: پہلی بات زیادہ واضح ہے اور علت یہ بیان فرمائی کہ والد اولاد کے وجود کا سبب ہوتا ہے۔ لہذا یہ درست نہ ہوگا کہ بیٹا باپ کے عدم کا سبب بنے۔ دادے، دادیوں اور پوتے پوتیوں کا حکم، نانا، نانیوں اور نواسے، نواسیوں کا حکم وہی ہے جو والدین اور اولاد کا ہے۔ بخلاف العکس۔

”کرے کوئی بھرے کوئی“ کا بیان

۳۴۷: وَعَنْ أَبِي رَمْثَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي، فَقَالَ: مَنْ هَذَا الَّذِي مَعَكَ؟ قَالَ: ابْنِي إِشْهَدُ بِهِ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَنكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ (رواه ابو داود والنسائی وزاد فی شرح السنۃ فی اولہ) قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى أَبِي الَّذِي يَظْهَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دَعْنِي أَعَالِجُ الَّذِي يَظْهَرُكَ، فَإِنِّي طَبِيبٌ، فَقَالَ: أَنْتَ رَفِيقٌ وَاللَّهُ طَبِيبٌ۔

الحديث رقم ۲۳۸۸۔ واحمد فی المسند ۱۶۳/۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو رمثہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے (میرے والد سے) ارشاد فرمایا: یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے آپ اس کے متعلق گواہ رہئے (کہ زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق ہم دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے جرم میں قابل مؤاخذہ ہوں گے) آپ ﷺ نے (ان کے اس زعم کو رد کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا: ”آگاہ ہو جاؤ! نہ تو تمہارے گناہوں کو مؤاخذہ اس سے ہوگا اور نہ ہی اس کے گناہوں کے مؤاخذہ تجھ سے ہوگا۔“ (ابوداؤد نسائی) اور صاحب مصابیح نے شرح السنۃ میں اس روایت کے شروع میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ ”ابو رمثہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے والد نے رسول اللہ ﷺ کی پشت مبارک پر (مہربنوت) دیکھی تو کہا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کی پشت پر جو چیز ہے میں اس کا علاج کروں کیونکہ میں طیب ہوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم (توبس) رفیق ہو، طیب (تو) اللہ ہے۔“

راوی حدیث:

ابو رمثہ۔ یہ ”ابو رمثہ“ رفاعہ بن یثربی کے بیٹے ہیں۔ خاندانی اعتبار سے ”تمیمی“ ہیں امراء القیس بن زید بن مناة بن تمیم کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے نام میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بعض نے وہ نام بیان کیا ہے جو ہم نے ابھی ذکر کیا اور بعض نے ”عمارہ بن یثربی“ کہا ہے اور بعض نے دوسرے نام ذکر کیے ہیں۔ آنحضور ﷺ کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئے ان کا شمار کوفیین میں کیا جاتا ہے۔ ایاد بن لقیط نے ان سے روایت کی ہے۔ رمثہ راء کے کسرہ اور میم کے سکون اور ثائے مثلث کے ساتھ ہے۔ فوقانی متن میں ”تمیمی“ تحتانی متن میں ”تمیم“ اور شمائل کی روایت میں ”تیم الرباب“ مذکور ہے اس کے ذریعہ احتراز ہے تیم قریش ہے جو ابوبکر کا قبلہ ہے۔

(ابنی): هو مبتدأ محذوف کی خبر ہے۔ (اشہد بہ) ہمزہ وصل اور ہاء کے فتح کے ساتھ، ای: کن شاهدة بأنہ ابنی من صلبی۔ (آپ اس بات کے گواہ بن جائیں کہ یہ میرا صلبی بیٹا ہے) ایک نسخہ میں متکلم کا صیغہ ہے۔ اس صورت میں یہ تقریر ہوگی کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ (أما) تخفیف کے ساتھ برائے تنبیہ ہے۔ (انہ): میں ضمیر شان ہے۔ یا ضمیر کا مرجع ”ابن“ ہے۔ (لا یجنی علیک) اگر تم سے کوئی جرم و گناہ سرزد ہو جائے تو دنیا و آخرت میں تمہارے بیٹے سے کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا اور نہ اس کے گناہ کی پاداش میں تم سے کوئی مؤاخذہ ہوگا۔

امام طیبی فرماتے ہیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں:

① انه لا یجنی جنایة یكون القصاص أو الضمان فیها علیک۔

② یا یہ کہ خبر معنی نبی ہو: لا یجنی علیک ولا تجن علیہ۔

یہ معنی ماقبل سے کوئی مناسبت رکھتے ہیں اور نہ ہی باپ سے، کسی بھی سمجھ دار پر یہ مخفی نہیں۔

سلعة کے معنی بیان کرتے ہوئے صاحب المغرب فرماتے ہیں: سلعة: لحمة زائدة تحدث فی الجسد

کالغدة تجبى و تذهب بين الجله واللحم۔

(اعالج): مرفوع ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: انا اعالج۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ مجروح ہے اور کسرہ التقاء ساکنین کی وجہ سے ہے۔ (انت رفیق) یعنی تم تو بس رفیق ہو، بایں معنی کہ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ جب تم کسی مریض کو دیکھو تو اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کوئی نسخہ اور دوا تجویز کر دو۔ اس کے علاج کے دوران جو چیز بظاہر اس کے لئے نقصان دہ ہوتی ہو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرو۔

واللہ الطیب: مرض کی حقیقت بھی وہی جانتا ہے اور دوا کی حقیقت بھی اس کے علم میں ہے اور صحت و شفا بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے جو بقاء کے ساتھ موصوف ہے۔

بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ: شفا دینے والی ذات اور بیماریوں کو زائل کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات پاک ہے۔

نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان آنحضور ﷺ کے اس فرمان کے مشابہ ہے: فان الله هو الدهر۔ یعنی جن کاموں کی نسبت تم دہر کی طرف کرتے ہو، درحقیقت اس کا فاعل اللہ ہے نہ کہ دہر۔ لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ”طیب“ کے نام سے موسوم کرنا درست نہیں۔

امام طیبیؒ فرماتے ہیں: ابو رمثہ کے والد نے آنحضرت ﷺ کی پشت مبارک پر ابھری ہوئی مہر نبوت کو دیکھا تو ان کو یہ خیال گزرا یہ کوئی گلتی ہے جو جسم کے فاضل مادوں کی وجہ سے بن گئی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ان کے اس خیال کی تردید فرمائی کہ اس کو علاج کی ضرورت نہیں بلکہ تمہارا کلام قابل علاج ہے کہ تم نے اپنے آپ کو ”طیب“ کہا۔ طیب تو اللہ کی پاک ذات ہے۔ یہ اسلوب حکیمانہ ہے۔

مظہرؒ فرماتے ہیں: شفا یابی کی دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یوں مخاطب کرنا تو درست ہے: اللهم أنت المصح والمرض والمداوی والطیب۔ مگر ”یا طیب“ نہ کہا جائے جیسا کہ ”یا حلیم“ ”یا رحیم“ کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ بعید از ادب ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوهُ بِهَا﴾ اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لئے ہیں سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: خلاف ادب ہونے کی علت یہ ہے کہ ابہام لازم آتا ہے چونکہ عرف عام میں ”طیب“ کا اطلاق مخلوق پر ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو ”معلم“ نہیں کہا جاتا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا خود کا فرمان ہے: (علم آدم الأسماء) ”اور علم دیدیا اللہ تعالیٰ نے (حضرت) آدم (علیہ السلام) کو“ اور (الرحمن علم القرآن): ”رحمن نے قرآن کی تعلیم دی“۔ ممانعت کی علت اس بات کو بنانا کہ اسماء توقیفی جس میں یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ واضح نہیں۔ ہاں اگر توقیف سے مراد صحت دلیل ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مشہور ننانوے اسماء حسنٰی میں سے نہیں ہے تو یہ بات درست ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم) اختلاف روایات: الجامع الصغیر کی روایت میں اللہ الطیب کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث کو ابوداؤد نے ابو رمثہ سے، اور شیرازی نے مجاہد سے مرسل روایت کیا ہے: الطیب اللہ، ولعلک ترفق بأشیاء یخرق بها غیرک۔

باپ بیٹے کے قصاص کا بیان

۳۳۷۲: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سُرَّاقَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنْ ابْنِهِ، وَلَا يُقِيدُ الْإِبْنَ مِنْ أَبِيهِ - (رواه الترمذی وضعفه)

أخرجه الترمذی ۱۱/۴ الحدیث رقم ۱۳۹۹۔

ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے اور وہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ”میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ ﷺ بیٹے سے باپ کا قصاص لیتے تھے لیکن باپ سے بیٹے کا قصاص نہیں لیتے تھے“۔ (ترمذی) اسنادی حیثیت: امام ترمذی نے اس روایت کو نقل ضعیف قرار دیا ہے۔

تشریح: قولہ: حضرت رسول اللہ ﷺ:

يقاد ياء تحتية: کے ضمہ کے ساتھ، از باب افعال

۱ من ابنه اتقاء ساکنین کی وجہ سے (پہلا) نون مکسور ہے اور ”من سببہ“ ہے۔ ای: لاجلہ وسببہ، يقيد الاب من ابنه: یہ جملہ مفعول سے حال ہے۔

بعض حضرات کا فرمانا ہے کہ ابتداء اسلام میں یہ حکم موجود تھا البتہ بعد میں منسوخ ہو گیا۔ (ذکرہ ابن الملک)۔ النہایہ میں لکھتے ہیں: ”قود“ کا مطلب ہے قصاص میں مقتول کے بدلہ میں قاتل کو قتل کرنا۔ یہ باب افعال سے آتا ہے: أقدته به أقيده إقادة قاتل کو مقتول کے بدلہ میں صارڈالنا۔ استقدت الحاكم: حاکم سے مقتول کا بدلہ دلانے کی درخواست کرنا۔ (ولا يقيد الابن): اتقاء ساکنین کی وجہ سے لام مکسور ہے شرح الفرائض میں سید فرماتے ہیں: یہ بیٹا مجنون تھا یا صبی تھا۔

ضعفه: عین کی تشدید کے ساتھ ہے۔ یعنی حدیث کو ضعیف کی طرف منسوب کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔

غلام پر ظلم و زیادتی کا بیان

۳۳۷۳: وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ (رواه الترمذی وابوداؤد وابن ماجه والدارمی وزاد النسائی فی رواية اخرى) وَمَنْ خَطَصَى عَبْدَهُ خَصَصْنَاهُ.

أخرجه ابوداؤد فی السنن ۶۵۴/۴ الحدیث رقم ۴۵۱۶۔ والترمذی فی ۱۸/۴ الحدیث رقم ۱۴۱۴۔ والنسائی

۲۰/۱۸ الحدیث رقم ۴۷۳۶۔ وابن ماجه فی ۸۸۸/۲ الحدیث رقم ۲۶۶۴۔ والدارمی فی ۲۵/۲ الحدیث رقم

۴۷۳۶ واحمد فی المسند ۱۰/۵۔

ترجمہ: ”اور حضرت حسن بصریؒ (تابعی) حضرت سرہ (بن جندب) رضی اللہ عنہ (صحابی) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے گا ہم اس کو قتل کریں گے اور جو شخص اپنے غلام کے اعضاء (کان، ناک، ہاتھ، پاؤں وغیرہ) کاٹے گا، ہم اس کے اعضاء کاٹیں گے۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی) اور نسائی نے ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ ”جو شخص اپنے غلام کو خسی کرے گا ہم اس کو خسی کر دیں گے۔“

تشریح: قولہ: من قتل عبده قتلناه:

اس کے متعدد مطالب بیان کئے گئے ہیں:

- ① خطائی فرماتے ہیں یہ آپ ﷺ نے بطور زجر و تشدید اور تنبیہ فرمایا کہ لوگ اپنے غلاموں کو مار ڈالنے سے باز رہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص نے سخت ترین ممانعت اور تنبیہ کے باوجود بھی جب چوٹی یا پانچویں بار شراب پی لی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، لیکن جب وہ آپ ﷺ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ ﷺ نے اس کو قتل نہیں کیا
 - ② بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں غلام سے مراد وہ شخص ہے جو غلام بھی رہا ہو اور پھر آزاد کر دیا گیا ہو، اگرچہ ایسے شخص کو غلام نہیں کہا جاتا لیکن اس کے سابق حال کے اعتبار سے اس کو یہاں ”غلام“ سے تعبیر کیا گیا۔
 - ③ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس آیت کریمہ: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ﴾ [المائدہ: ۴۵] ”آزاد آدمی آزاد آدمی کے عوض میں اور غلام غلام کے عوض میں“ کے ذریعہ منسوخ ہے۔ اھ۔
- اس بارے میں امام اعظم ابوحنیفہؒ کے اصحاب کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے غلام کو قتل کر دے تو اس کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جاسکتا ہے لیکن اگر اس نے اپنے غلام کو قتل کر دیا تو اس غلام کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی اور امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ آیت کریمہ: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ کے بموجب کسی آزاد شخص کو نہ تو اپنے غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے اور نہ کسی دوسرے کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم نخعیؒ اور حضرت سفیان ثوریؒ کا مذہب یہ ہے کہ مقتول غلام کے بدلے میں قاتل آزاد کو قتل کیا جائے خواہ وہ مقتول اس کا اپنا غلام ہو یا کسی دوسرے کا ہو۔

قولہ: ومن جدد عبده جددناه:

جدد: دال مہملہ کے فتح کے ساتھ، از باب فتح کان، ناک، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کا ثناء۔
شرح السنہ میں لکھا ہے کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی آزاد کسی غلام کے اعضاء جسم کاٹ ڈالے تو اس کے بدلے میں اس آزاد کے اعضاء جسم نہ کاٹے جائیں، علماء کے اس اتفاق سے یہ ثابت ہوا کہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ”ہم اس کے اعضاء کاٹ دیں گے“ یا تو زجر و تنبیہ پر محمول ہے یا منسوخ ہے۔

قتل عمد کی دیت کا بیان

۳۴۷۴: وَعَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مَتَعَمِّدًا دَفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حَقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً، وَمَا صَلَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ - (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۶/۴ الحدیث رقم ۱۳۸۷ - وابن ماجه فی ۸۷۷/۲ الحدیث رقم ۲۶۲۶ - واحمد فی المسند ۱۸۳/۲ -

ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص (کسی شخص کو) جان بوجھ کر قتل کرے اس کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جائے چاہے وہ اس کو (مقتول کے بدلے میں) قتل کر دیں اور چاہے اس سے (مقتول کی) دیت (یعنی خون بہا) لے لیں اور خون بہا (کی مقدار و تعداد) یہ ہے کہ تیس حقہ (یعنی وہ اونٹنیاں جو تین سال کی ہو کر چوتھے سال میں لگی ہوں) اور تین جذعہ (یعنی وہ اونٹنیاں جو چار سال کی ہو کر پانچویں سال میں لگی ہوں) اور چالیس حاملہ اونٹنیاں ہوں (اس کے علاوہ) جس چیز پر صلح ہو جائے تو وہ اس کے حقدار ہوں گے (یعنی دیت جو مقتول کے ورثاء کا حق ہے اس کی اصل مقدار و تعداد تو یہ ہے ہاں اگر ورثاء اس سے کم پر راضی ہو جائیں تو قاتل پر وہی واجب ہوگا)۔“ (ترمذی)

اسنادی حیثیت: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: قولہ: من قتل متعمدا الخ: متعمدا اس فید سے ”خطا“ سے احتراز ہے۔ دفع ناشی مجہول کا صیغہ ہے۔

حقہ: بجا مہملہ کے کسرہ اور قاف کی تشدید کے ساتھ

جذعہ: جیم اور ذال کے کسرہ کے ساتھ۔

خلفہ: خاء معجمہ کے فتح، اور لام کے کسرہ کے ساتھ۔

(وما صالحو اعلیہ: اس کا ایک مطلب تو ترجمہ میں بین القوسین گزر چکا ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ادائیگی کے جس زمان و مکان کی تعیین پر کی مصالحت ہوئی ہو۔

لہم: جار کا متعلق ”جائز“ محذوف ہے، یعنی ”جائز للمصالحین“ أو ثابت لاولیاء المقتول۔

امام مالک نے مؤطا میں عمرو بن شعیب سے یہ روایت ذکر کی ہے: أن رجلا حذف ابنه بالسيف فقتله، فاخذ

عمر منه الدية وثلاثين حقّة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة۔

شمیٰ فرماتے ہیں: امام شافعیؒ اور امام محمدؒ کا مسلک اور امام احمدؒ کی ایک روایت بھی یہی ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ دیت میں جو سو اونٹ مشروع ہیں وہ چار طرح کے ہونے چاہئیں: ۲۵ بنت مخاض، ۲۵ بنت لبون،

۲۵ حقہ، اور ۲۵ جذع۔ امام مالک کا مسلک اور امام احمد کی دوسری روایت بھی یہی ہے۔

دلائل: پہلی دلیل ابو داؤد کی روایت ہے: عن الأسود قال: قال عبد اللہ فی شبہ العمد: خمس وعشرون حقہ، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض۔ امام ابو داؤد اور منذری نے اس پر سکوت کیا ہے۔ یہ روایت اگرچہ موقوف ہے مگر حکماً مرفوع ہے کیونکہ مقادیر کی تعیین عقل سے نہیں ہوتی۔ دوسری دلیل ابن حبان کی روایت ہے۔ نبی کریم ﷺ نے عمرو بن حزم کے نام خط میں لکھا: ان فی النفس المؤمن مائة من الابل۔ مراد ادنیٰ سے ادنیٰ ہے اور جو ہم نے کہا ہے وہ بھی ادنیٰ ہے اور اس وجہ سے بھی کہ شبہ عمد کی دیت، خطا محض کی دیت سے زیادہ سخت ہے، اور یہ ہمارے بیان کردہ ہی میں ہے۔

امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد، ثوری، اسحاق، نخعی، حکم، حماد، شعبی، ابن سیرین، ابن شبرمہ، ابو ثور، قتادہ، زہری، حارث عفی رحمۃ اللہ علیہم کے ہاں شبہ عمد کی دیت عاقلہ پر ہے۔ احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ یہ دیت قاتل کے مال سے ادا کی جائے گی۔ امام مالک کا قول بھی یہی ہے، چونکہ ان کے ہاں شبہ عمد بھی عمد کے قیل سے ہے۔ ہماری دلیل حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت ہے: قال: اقلت امرأتان.....۔ یہ روایت غقریب آئے گی کیونکہ اس (حدیث) میں ہے کہ اس (عورت) کی دیت اس کے عاقلہ پر ہے۔

ہر مسلمان کا خون برابر ہے

۳۲۷۵: وَعَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأَ دِمَاءُهُمْ وَيَسْتَعِي بِدَمَتِهِمْ أَذْنَا هُمْ وَيَرْكُدُ عَلَيْهِمْ أَفْصَا هُمْ، وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا لَا تَقْسُلُ مَسِيْمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. (رواه ابو داؤد والنسائي)

ترجمہ: ”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (قصاص اور دیت میں) تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ ان کے عام آدمی کی امان کا بھی خیال رکھا جائے گا اور ان سے دور رہنے والا شخص مال غنیمت ان کے نزدیک والے پر لوٹائے گا۔ تمام مسلمان دشمن کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی مانند ہوتے ہیں (یعنی تمام مسلمان دشمنوں کے مقابلہ میں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہونے میں ایک ہاتھ کی مانند ہوتے ہیں کہ جس طرح کسی چیز کو پکڑنے یا سکون و حرکت کے موقع پر ایک ہاتھ کے تمام اجزاء میں کوئی مخالفت یا جدائی نہیں ہوتی اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ دشمنوں کے مقابلے میں متحد و متفق رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں) اور آگاہ رہو! کافر کے بدلے میں کسی مسلمان کو نہ قتل کیا جائے اور نہ عہد والے (یعنی ذمی) کو قتل کیا جائے جب تک کہ وہ عہد و ضمان میں ہے۔ (ابو داؤد نسائی)

واحمد فی المسند ۱/۲۲۲۔

فائدہ: امام طہیٰ فرماتے ہیں: یہ حدیث بھی اس صحیفہ کے نوشتہ جات میں سے ہے جو حضرت علیؓ کی تلوار کی نیام

میں تھا۔

قوله: المسلمون تنكافأ مصأهم: تنكافأ: مؤنث كاصيغہ ہے اس کے آخر میں ہمزہ ہے۔

شرح السنۃ میں ”سب مسلمان برابر ہیں“ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ قصاص اور خون بہا کے لینے دینے میں سب مسلمان برابر ہیں۔ رذیل کے بدلے میں شریف کو قتل کیا جائے گا، عالم کو جاہل کے بدلے میں، عورت کو مرد کے بدلے میں، اگرچہ مقتول شریف ہو یا عالم اور قاتل رذیل یا جاہل ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا نہ ہوگا جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ اگر کوئی باحیثیت آدمی کسی کم حیثیت والے کو قتل کر دیتا تھا تو وہ قصاص میں اس کو قتل نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے عوض میں اس کے قبیلے کے ان چند آدمیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا جو زیر دست ہوتے تھے۔

قوله: ویسعی بدمتهم أذناهم:

فاق میں لکھا ہے: الذمة: الأمان، معاہدہ کو ذمی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ جزیہ کے بدولت اس کی جان اور مال مأمون ہو جاتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان کا کوئی ادنیٰ ترین فرد کسی کافر کو امان دیدے تو کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اس عہد کو توڑیں۔

شرح السنۃ میں لکھتے ہیں: اگر مسلمانوں کا کوئی ایک فرد کسی کافر کو امان دے دے تو تمام مسلمانوں پر اس کا خون بہانا حرام ہوگا۔ اگرچہ امان دینے والا مسلمان ان کا کوئی ادنیٰ فرد ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً امان دینے والا مسلمان کوئی غلام ہے یا عورت یا عسیف تابع یا کوئی اور ہے تو اس کے ذمہ کو نہ توڑا جائے جامع صغیر میں ہے: یجیر علی امتی اذناہم۔ اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔

ویرد علیہم اقصاہم:

شرح السنۃ میں لکھتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں:

① اگر کسی ایسے مسلمان نے جو دارالحرب سے دور رہتا ہے کسی کافر کو امان دے رکھی ہے تو ان مسلمانوں کے لئے جو دارالحرب کے قریب ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ اس مسلمان کے عہد و امان کو توڑیں۔

② جب مسلمانوں کا لشکر دارالحرب میں داخل ہو جائے، اور مسلمانوں کا امیر لشکر کے ایک دستہ کو کسی سمت بھیج دے اور پھر وہ دستہ مال غنیمت لے کر واپس آئے تو وہ مال غنیمت صرف اسی دستہ کا حق نہیں ہوگا بلکہ وہ سارے لشکر والوں کو تقسیم کیا جائے گا، چونکہ پیچھے والے لوگ اگرچہ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے البتہ اس سریرہ کے لئے پشت پناہ تو تھے۔

امام طبری فرماتے ہیں: النہایہ میں بھی اس طرح ہے اس کو قاضی نے اختیار کیا ہے اور ظاہر پہلا ہے، چونکہ دوسری صورت میں ”نعمیہ“ اور ”الغاز“ لازم آتا ہے چونکہ ”یرد“ کا مفعول مذکور نہیں ہے، اور کلام میں بھی ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو اس پر دلالت کرتی ہو ”بخلاف اول کہ“ کہ اس پر ”ویسعی بدمتهم أذناہم“ دلالت کر رہا ہے اور دونوں جملوں میں ٹکرا رہے ہیں اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے: یجیر بعہس ہم أذناہم منزلة وأبعہم منزلا۔ دوسری صورت کی تائید ”باب الدیات“ میں موجود فصل ثانی کی چھٹی حدیث سے ہو رہی ہے۔ اس کا بیان عنقریب آئے گا۔

علی من سواہم:

ابو عبیدہؓ فرماتے ہیں: مسلمانوں کے لئے ایک دوسرے سے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں۔ بلکہ تمام ملل وادیان کے خلاف باہمی طور پر تعاون کریں گے۔

امام طبریؒ فرماتے ہیں: اس جملہ کی ترکیبی تحقیق اور مجاز کی تشریح و توضیح ماقبل میں بیان ہو چکی ہے۔

قوله: **الَا یقتل مسلم بکافر.....** : **الَا**: تخفیف کے ساتھ، برائے تنبیہ ہے۔

لا یقتل مسلم بکافر: کافر سے مراد ”حربی“ ہے۔ اس کی دلیل اس کا معطوف ہے۔

لہذا امام ابو حنیفہؒ کا یہ فرمانا کہ ”مسلمان کو ذمی کے بدلے میں قتل کیا جاسکتا ہے“ اس کے منافی نہیں۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں: مسلمان کسی بھی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔

ابن الملکؒ فرماتے ہیں: ذمی جب تک عہد نبھائے، اس کو ابتداءً قتل کرنا درست نہیں۔ قاضیؒ فرماتے ہیں: جب تک وہ عہد پورا کر لے، خلاف ورزی نہ کرے، اس کے کفر کی وجہ سے اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حنفیہ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں: **لا یقتل ذو عہد فی عہدہ بکافر قصاصاً**۔

اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ کافر کہ جس کے بدلے میں معاہدہ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس سے مراد حربی ہے نہ کہ ذمی۔ لہذا معطوف، معطوف علیہ کے درمیان تسویہ کا تقاضا یہ ہے کہ: **”الکافر الذی لا یقتل بہ المسلم“** سے مراد بھی حربی ہے نہ کہ ذمی۔

ملا علی قارئیؒ فرماتے ہیں: ہم تو یہ نہیں جانتے تھے۔

فرمایا: یہ ضعیف ہے چونکہ بلا وجہ اضرار لازم آتا ہے جب کہ یہاں اضرار کا کوئی مقتضی نہیں ہے۔ مستزاد بریں کہ معطوف، معطوف علیہ میں تسویہ ہونا کوئی ضروری نہیں۔ ملا علی قارئیؒ فرماتے ہیں تسویہ کا ضروری نہ ہونا مسلم ہے۔ البتہ ہونا مستحسن ضرور ہے، لہذا اس کو مبنیٰ بنانا مستحسن ہے اور یہی دلیل مقتضی ہے اضرار کی۔ لہذا اس کو ضعیف قرار دینا اس بنیاد پر کہ اضرار بلا حاجت لازم آتا ہے خود ضعیف ہے۔

مزید یہ فرمایا کہ اس بات کے نتیجہ میں پھر یہ تاویل لازم آتی ہے کہ: **لا یقتل مؤمن بکافر، لا یقتل مؤمن بحربی، (مؤمن کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے، مؤمن کو حربی کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے)** اور یہ تاویل بے فائدہ اور لغو ہے۔ ملا علی قارئیؒ فرماتے ہیں: اس کا فائدہ یہ ظاہر ہوگا کہ ہمارے نزدیک مؤمن کو ذمی کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، لہذا یہ تاویل تو متعین ہے۔ تو رپشتی فرماتے ہیں: اگر اس کی مراد وہ نہ ہو جو اصحاب نے لی ہے تو یہ کلام فائدہ سے خالی ہو جائے گا۔ چونکہ یہ مسئلہ تو مجمع علیہ ہے کہ معاہدہ کو قتل نہیں کیا جائے گا جب تک وہ اپنے عہد و پیمان میں ہے۔

شرح السنہ میں لکھتے ہیں اس کا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس موقع پر مسلمان سے دیت کو ساقط قرار دے دیا تو اس سے کفار کے خون کی حرمت کی توہین لازم آئی، تو اندیشہ تھا کہ سامعین میں سے کوئی کفار کی حرمت کے بارے میں شبہ میں پڑ جائے اور کافروں کے قتل کے درپے ہو جائے، اس لئے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی بات

دہرائی تاکہ شبہ دور ہو جائے اور کوئی متاویل نہ کر پائے۔ اھ۔ اس کا ضعیف ہونا مخفی نہیں، اگرچہ امام طبریؒ نے تکلف کرتے ہوئے اس کو قوی قرار دیا ہے۔

اشرفؒ فرماتے ہیں: حافظ ابو موسیٰؒ کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں ایک اور توجیہ کا احتمال ہے وہ یہ کہ اس کا معنی ہو: لا یقتل مؤمن بأحد من الکفار ولا معاهد ببعض الکفار وهو الحربی (کہ مؤمن کو کسی بھی کافر کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے اور نہ کسی معاہد کو بعض کفار کے بدلہ میں قتل کیا جائے اور وہ حربی ہے) اور یہ کوئی قابل انکار بات نہیں کہ لفظ ایک ہو اس پر دو کا عطف کیا جائے، خصوصاً جب کہ ایک ”جمع“ کی طرف راجع ہو اور دوسرا بعض کی طرف۔ میں کہتا ہوں اس صورت کی تائید کے لئے کلام میں کسی مؤید کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے بعض محقق علماء اس کی شرح میں فرماتے ہیں: ”ذو عہد“ کا عطف ”مسلم“ پر ہے اور اس سے مراد ذوالآمان ہے نہ کہ ذوالایمان۔ کیونکہ عطف تغایر کا مقتضی ہے، وگرنہ اس کا مطلب یہ ہوگا: لا یقتل مؤمن ولا مؤمن بکافر۔ البتہ اس میں کچھ تقدیم و تاخیر ہے اور تقدیری عبارت یوں ہے: لا یقتل مسلم ولا ذو عہد فی عہد بکافر، اور کافر سے مراد ”حربی“ ہے نہ کہ ذمی، کیونکہ ذمی کو اس کے مثل میں قتل کرنا مجمع علیہ ہے۔

۳۴۷۶: وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ۔

آخر جہ ابن ماجہ فی السنن ۸۹۵/۲ الحدیث رقم ۲۶۸۳۔

ترجمہ: ”امام ابن ماجہ نے اس روایت کو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔“

قولہ: من أصاب بدم أو خیل۔۔۔ احدى ثلاث:

تشریح: خیل: خاء معجمہ کے فتح اور باء موحدہ کے سکون کے ساتھ ہے ”جیم کے ضمہ کے ساتھ اس کا معنی۔۔۔ ”زخم“۔ ”النبایہ“ میں ہے کہ الخیل: باء کے سکون کے ساتھ، اعضاء کا فساد۔

بین: منصوب ہے ”بالخیار“ کا ظرف ہونے کی وجہ سے، اور ایک نسخہ میں ”من بین“ ہے۔ ”خیار“ بمعنی اختیار ہے۔

قولہ: فان اراد الرابعة.....:

ابن الملکؒ فرماتے ہیں: (مثلاً) پہلے تو اس نے معاف کر دیا اور پھر بعد میں مالی معاوضہ کا مطالبہ کیا۔

أبداء ہو ہری تاکید کا اسلوب سخت زجر و تنبیہ اور شدید وعید کے اظہار کے لئے ہے۔

امام طبریؒ فرماتے ہیں: ”بین أن یقتص“ بدل ہے ”بین“ احدى ثلاث سے اور تقسیم کی وضاحت کے لئے لایا

گیا۔

اور ”فان اراد الرابعة“ حصر پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا ”فان أخذ النع“ ”فان اراد الرابعة، فخذوا علی

یدہ“ کے لئے بھی بمنزلہ توضیح کے ہے۔

یعنی جو شخص کسی چوتھی چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، لہذا وہ (دوزخ کی) آگ کا مستحق ہے۔ آنحضرت

ﷺ کا یہ فرمودہ جملہ، اللہ جل شانہ کے اس فرمان: ﴿فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ۱۷۸] ”ہاں جس کو اس کے فریق کی طرف سے کچھ معافی ہو جاوے۔“ سے ماخوذ ہے۔ خلود اور تائبید کی

وضاحت فصل اول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت (نمبر ۷) کے ذیل میں گزر چکی ہے۔

قصاص میں زیادتی کا بیان

۳۳۷۷: وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبَلٍ وَالْخَبَلُ الْجُرْحُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةُ فَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ: بَيْنَ أَنْ يَفْتَتَصَ، أَوْ يَغْمَقُوا، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلُ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ عَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا أَبَدًا۔ (رواه الدارمی)

أخرجه ابوداؤد فی کتاب ۶۳۶/۴۱ الحدیث رقم ۴۴۹۶۔ وابن ماجہ فی ۸۷۶/۲ الحدیث رقم ۲۶۲۳۔
والدارمی فی ۲۴۷/۲ الحدیث رقم ۲۳۵۱۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ”جو شخص اپنے کسی عزیز کے ناحق قتل یا زخم کے باعث غمزدہ ہو (یعنی جس شخص کے مورث کو ناحق قتل کر دیا گیا ہو یا اس کے جسم کا کوئی عضو کاٹ دیا گیا ہو) تو وہ (وارث) تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنے کا حقدار ہے اور اگر وہ (ان تینوں چیزوں میں سے زائد) کسی چوتھی چیز کو طلب کرنے کا ارادہ کرے تو اس کا ہاتھ پکڑ لو (یعنی اس کو وہ چوتھی چیز طلب کرنے سے روک کر دو) اور وہ تین چیزیں یہ ہیں: ① یا تو وہ (اس قاتل یا جارج سے) قصاص لے لے۔ ② یا معاف کر دے۔ ③ اور یا دیت (مالی معاوضہ) لے لے۔ پھر اگر اس نے ان (مذکورہ) چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنے کے بعد کسی دوسری چیز کا اضافہ کیا (یعنی مثلاً پہلے تو اس نے معاف کر دیا اور پھر بعد میں قصاص یا مالی معاوضہ کا مطالبہ کیا) تو اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس میں اس کو ہمیشہ رکھا جائے گا۔“ (دارمی)

قتل خطاء کی ایک صورت کا بیان

۳۳۷۸: وَعَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي عَمِيَّةٍ فِي رَمِيٍّ يَكُونُ بَيْنَهُم بِالْحَجَارَةِ أَوْ جُلْدٍ بِالسَّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصَا فَهُوَ خَطَاءٌ، وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَاءِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَصْبُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ۔ (رواه ابوداؤد والنسائی)

أخرجه ابوداؤد فی السنن ۶۷۷/۴ الحدیث رقم ۴۵۴۰۔ والنسائی فی ۳۹/۸ الحدیث رقم ۴۷۸۹۔ وابن ماجہ فی ۸۸۰/۲ الحدیث رقم ۲۶۳۵۔

ترجمہ: اور حضرت طاؤسؓ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: جو شخص لوگوں کے درمیان پتھر او میں یا کوڑوں اور لاثیوں کی اندھا دھند مار میں مارا جائے (یعنی یہ نہ پتہ چلے) کہ اس کا قاتل کون ہے تو یہ قتل (گناہ نہ ہونے کے اعتبار سے) قتل خطاء کے حکم میں ہوگا (کیونکہ وہ بلا قصد قتل مارا گیا ہے) اور اس کی دیت، قتل خطا کی دیت ہے (کیونکہ اس نے کوتاہی کی ہے) اور جو شخص جان بوجھ کر مارا گیا تو اس کا قتل قصاص کو واجب کرے گا اور جو شخص اس (قصاص لینے میں حائل ہو اس پر اللہ کی لعنت (یعنی رحمت سے دوری) اور اس کا غضب (یعنی ناراضگی) ہے نہ اس کے نفل قبول کئے جائیں گے اور نہ فرض (اور نہ فدیہ)۔“
(ابوداؤد نسائی)

قولہ: من قتل۔۔۔ فهو خطا و عقله عقل الخطأ: قتل:

ماضی مجہول کے صیغہ کے ساتھ۔ عمیۃ: عین مہملہ کے کسرہ ضمہ، فتح، میم مشدّدہ کے کسرہ، اور یاء تحتیہ مشدّدہ کے ساتھ، بروزن فعلیۃ، عمی بمعنی ”ضلالۃ“ سے مأخوذ ہے۔ بعض حضرات نے اس کے معنی ”فتنہ“ بتاتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ ایسے معاملہ کو کہتے ہیں جس کی صورتحال بالکل غیر واضح ہو۔
رمی بمعنی ”حذف“ پھینک کر مارنا۔

أو جلد: اس کا عطف ”رمی“ پر ہے۔ ابالسیاط: سین کے کسرہ کے ساتھ ”یہ سوط“ کی جمع ہے۔ امام طبری فرماتے ہیں: ”فی رمی الخ“ یہ ”فی عمیۃ“ کے لئے بمنزلہ بیان ہے۔

قاضی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایسی کیفیت کے ساتھ مارا جائے کہ یہ پتہ نہ چلے کہ اس کا قاتل کون ہے؟ نہ یہ کہ قتل کیسے ہوا؟ کہا جاتا ہے: فلان فی عمیۃ ای جہلۃ، یعنی فلاں جہالت میں ہے۔

بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ انسان کو کوئی ایسی ضرب لگے کہ جس سے قتل کا ارادہ نہ ہو مثلاً کوئی چھوٹا سا پتھر، ہلکی سی چٹری اور پھر اسی ضرب کے باعث مارا جائے۔ عمیۃ، تعمیہ بمعنی تلہیس سے مأخوذ ہے۔ اس جیسے قتل کو فقہاء ”شبہ عمد“ کہتے ہیں۔ قولہ: ومن قتل عمدا فهو قود: قتل: معروف کا صیغہ ہے۔ عمدا مفعول مطلق، یا حال ہے بمعنی متعمدا۔

قود: یہاں مضاف محذوف ہے۔ آی: قتله سبب قود۔ ایک نسخہ (قتل) میں مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ لہذا تقدیر ثانی متعین ہے۔

امام طبری فرماتے ہیں: ”من“: مبتدا متضمن معنی شرط ہے۔ اسی وجہ سے اس کی خبر پر ”فاء“ آیا ہے۔ ”هو“ مبتدا ثانیا ہے اس کا مرجع ”من“ ہے۔ ”قود“ اس کی خبر ہے تو گویا مطلب یہ ہو گیا: مصدر مفعول کے معنی میں ہے اس کا استعمال باعتبار ما یؤول الیہ بطور مبالغہ فرمایا۔

قولہ: ومن حال دونہ فعليه لعنة الله.....:

اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ① ”دونہ“ کا ضمیر کا مرجع، ”قاتل“ ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص قاتل کے درے حائل ہو یا اس طور کہ قاتل سے قصاص لینے میں ولی الدم کی راہ آڑ بنے اس پر اللہ کی لعنت۔ ② دونہ کی ضمیر کا مرجع قصاص ہو تو

مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص قتل کو قصاص وصول کرنے میں رکاوٹ بنے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔
 قوله: ومن حال دونہ:

یہ جملہ درحقیقت تابید کی طرف اشارہ ہے اور تاکید بھی ہے مراد زجر شدید، اور تہدید وعید ہے اگلا جملہ ”لایقبل منہ صرف ولا عدل“ بھی اسی غرض سے ارشاد فرمایا ہے۔

وصول دیت کے بعد قصاصاً قتل کرنے کا بیان

۳۴۷۹: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا أُعْفَى مَنْ قَتَلَ بَعْدَ اخْتِازِ الدِّيَةِ - (رواہ ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی المنن ۴۶۴/۴ الحدیث رقم ۴۵۰۷ - واحمد فی المسند ۳۶۳/۳

ترجمہ: ”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص (قاتل سے) دیت (خون بہا) لینے کے بعد اس کو قتل کرے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔“ (ابو داؤد)

تشریح: لا أعفی: اعفاء واحد متکلم کا صیغہ ہے۔

”عفو“ میں ایک لغت ہے یعنی اگر کسی نے دیت لینے کے قاتل کو قتل کیا تو میں اس شخص کو چھوڑ دوں گا نہیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا اور اس سے دیت لینے پر رضا مندی ہو جائے گی۔ چونکہ اس کا یہ جزم بہت بڑا ہے۔ اس (وعید) سے اس کام کی تغلیظ و تفریع بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ فرمان، اللہ جل شانہ کے اس قول: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ۱۷۸]: ”پھر جو شخص اس کے بعد تعدی کا مرتکب ہو تو اس شخص کو بڑا دردناک عذاب ہوگا“ کی نظیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے معاف کرنے اور دیت لینے کے بعد حد سے تجاوز کیا اس کے لئے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

قاضیؒ فرماتے ہیں: اس کے لئے دردناک عذاب دنیا میں ہے کہ نبی کریم ﷺ کے اس قول کے بموجب: لا أعفی أحداً قتل بعد أخذ الدية۔ اس کو بھی لاحالہ قتل کر دیا جائے گا۔

سید معین الدین صفویؒ فرماتے ہیں: بعض سلف کا مذہب یہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ولی قاتل سے دیت وصول کر لیتا تھا اور جب قاتل بے خوف ہو جاتا اور ولی اس پر قابو پا لیتا تو اسے قتل کر کے دیت واپس لوٹا دیتا تھا۔

مصاحیح کے بعض نسخوں میں ”لا یعفی“، مجہول کا صیغہ ہے، یعنی اس کو نہ چھوڑا جائے گا۔ جملہ صورتہ خبر ہے معنی نہی ہے۔ مفہوم کے اعتبار سے نہایت وقع ہے بشرطیکہ روایت صحیح ہو۔

بعض نسخوں میں ”لا أعفی“، ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ اس صورت میں یہ جملہ قاتل کے لئے بددعا ہے۔ ابو داؤد طہالئیؒ نے یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے:

لا أعفی أحداً قتل بعد أخذ الدية۔

”میں کسی بھی ایسے شخص کو معاف نہیں کروں گا جو دیت لینے کے بعد قتل کرے گا۔“

میں ان سب کو قتل کر دیتا۔ (مالک)

تشریح: قولہ: ان عمر بن الخطاب قتل۔۔۔ قتلوه قتل غیلیۃ: خمسۃ: ”نفر“ کا بیان ہے۔

اوسبۃ: راوی کو تعداد میں شک ہے۔ قتلوه: استیناف بیانی ہے۔

قتل غیلۃ: غین معجمہ کے کسرہ کے ساتھ، اور فتح کے ساتھ، ”قتل“ منصوب علی المصدریتہ ہے۔

قتل عغصۃ: صاحب النہایہ لکھتے ہیں: ای فی خفیۃ و اغتیال، وهو أن یخدع ویقتل فی موضع لا یراہ

فیہ أحد۔ دھوکہ سے مار ڈالنا۔ اغتیال: دھوکہ سے بے خبری میں مار ڈالنا۔

”المغرب“ میں الغیلۃ کے معنی ”القتل خفیۃ“ (چھپ کر قتل کرنا) بیان کئے ہیں قاموس میں ہے: الغیلۃ بالکسر

الخدیعة والاغتیال، وقتله غیلۃ ای خدعۃ۔

قولہ: قال عمر ص لو تما لا الخ: تمالا: ”میل“ سے باب تفاعل کا صیغہ ہے۔

اہل صنعاء: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صنعاء کا ذکر اس لئے کیا کہ جن قاتلوں کو انہوں نے قصاص میں قتل کیا تھا وہ سب ہی

صنعاء کے رہنے والے تھے۔ یا یہ کہ اہل صنعاء اہل عرب کے ہاں کسی چیز کی زیادتی اور کثرت کو ظاہر کرنے کے لئے اپنے کلام

میں صنعاء مثل کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ ”صنعاء“ یمن کا ایک مشہور شہر ہے۔

۳۴۸۲: وروی البخاری عن ابن عمر نحوہ۔

أخرجه البخاری فی ۲۲۷/۱۲ الحدیث رقم ۶۸۹۶۔

ترجمہ: امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی کے مانند روایت (یعنی اسی معنی) کو نقل کیا

ہے (اگرچہ اس کے الفاظ مختلف ہیں۔)۔

فائدہ: ایک نسخہ میں: ”وروی البخاری عن ابن عمر“ ہے۔

قاتل و مقتول کا مکالمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں

۳۴۸۳: وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَجِيءُ

الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتَهُ عَلَى مُلْكٍ فُلَانٍ قَالَ

جُنْدُبٌ: فَاتَّقِهَا۔ (رواہ النسائی)

أخرجه النسائی فی ۸۴/۷ الحدیث رقم ۳۹۹۸۔

ترجمہ: ”اور حضرت جندبؓ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں صحابی نے (کہ جن کا نام یا تو حضرت جندب نے نہ لیا یا انہوں

نے نام لیا لیکن راوی کے ذہن میں وہ نام نہیں رہا) یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قیامت

کے دن مقتول اپنے قاتل کو (پکڑ کر) لائے گا اور (اللہ تعالیٰ سے) فریاد کرے گا کہ (اے پروردگار!) ”اس سے

پوچھئے کہ اس نے مجھ کو کس بناء پر قتل کیا تھا؟“ چنانچہ قاتل کہے گا کہ میں نے اس کو فلاں شخص کی سلطنت میں قتل کیا

أخرجه ابن ماجه في ۸۷۴/۲ الحديث رقم ۲۶۲۰۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے صرف آدھا جملہ کہہ کر بھی کسی مؤمن کے قتل میں مدد کی (یعنی مثلاً قتل پورا نہیں کہا بلکہ صرف اق کہا) تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ جملہ لکھا ہوگا ”یہ اللہ کی رحمت سے ناامید ہیں“۔ (ابن ماجہ)

تشریح: قوله: من اعان عل قتل مؤمن شطر كلمة:

”شطر“: منصوب علی نزع الخافض ہے۔ ایک نسخہ میں ”بشطر كلمة“ ہے۔ یہی ظاہر ہے۔ الجامع الصغیر کی روایت بھی اس کے موافق ہے۔

قرطبی نے فرمایا: تحقیق فرماتے ہیں: اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً قتل پورا نہیں کیا بلکہ صرف ”اق“ کہا۔ اس کو عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔

النهاية میں ہے: نبی کریم ﷺ کے اس قول کی نظیر ”کفی بالسيف شا“ ہے ای شاهدها۔ لقی اللہ: یعنی اس حال میں مرے گا یا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔

آیس: ”هذا اللفظ“ کی تقدیر میں ہو کر مبتدا ہے۔ ”مکتوب بین عینہ خبر ہے۔ جملہ، ”لقى“ کے فاعل سے حال ہے۔

آئس: ہمزہ ممدودہ کے بعد ہمزہ مکسورہ، ”ایاس“ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے بمعنی ”یاس“ یعنی قانط۔ من رحمة الله: یہ جملہ گویا اس کے کفر کا کنایہ پیرایہ اظہار ہے۔ کیونکہ آیت کریمہ: ﴿لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [یوسف: ۸۷] اللہ کی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں جو کافر ہیں“ کے بموجب اللہ کی رحمت سے ناامیدی صرف کافر کے لئے ہے۔

اس جملہ کا حاصل یہ ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن مذکورہ علامت کے ذریعے خلافت کے درمیان رسوا ہوگا یہ حدیث سخت وعید و تہدید پر محمول ہے یا یہ وعید اس شخص کے لئے جو قتل مؤمن کی معاونت کو حلال سمجھتا ہے۔

قتل مؤمن میں معاونت کا بیان

۳۳۸۵: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتْلَهُ الْآخَرَ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُجَسَّسُ الَّذِي أَمْسَكَ. (رواه الدارقطني)

أخرجه الدارقطني في ۱۴۰۳ الحديث رقم ۱۷۶۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب ایک شخص نے کسی آدمی کو پکڑا اور دوسرے نے اس کو قتل کیا تو (مقتول کے بدلہ میں بطور قصاص) قاتل کو قتل

کیا جائے گا اور پکڑنے والے کو (بطور تعزیر) قید کیا جائے گا۔ (دارقطنی)

تشریح: قوله: اذا سلك الرجل۔۔۔ يقتل الذی قتل:

الآخر: خاء کے فتح کے ساتھ ہے۔

امام طبریؒ فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص کسی کو پکڑ کے رکھتا ہے حتیٰ کہ دوسرا شخص اس کو جان سے مار دیتا ہے تو پکڑنے والے سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ جس طرح کسی عورت کو ایک شخص پکڑے اور دوسرا شخص اس کے زنا کرے تو پکڑنے والے پر حد جاری نہیں کی جاتی۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں: اگر پکڑنے والے کو اندازہ تھا کہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ ہے تو اس صورت میں قاتل اور ”ممک“ (پکڑے والا) دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اگر خیال یہ تھا کہ محض مار پیٹ ہوگی تو ضارب کو قتل کر دیا جائے اور ”ممک“ کو ٹھیک ٹھاک، سخت قسم کی سزا دی جائے اور سال بھر قید رکھا جائے۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: یہ تفصیل مستحسن ہے جیسا کہ عقل مندوں پر مخفی نہیں۔

(قوله: ویجس الذی مسك)

قید کی مدت کا انحصار امام کی رائے پر ہے۔ اس میں مماثلت لغوی بھی ہے کہ ”الامسك بالامسك“ اور ظاہری مماثلت تب ہوگی کہ اس کو موت آنے تک قید میں رکھا جائے۔

شعنیؒ نے ”ملتقى“ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو شیر یا کسی اور درندے کے سامنے ڈال دے اور وہ شیر یا درندہ اس شخص کو مار ڈالے تو اس صورت میں ڈالنے والے پر نہ قصاص واجب ہوگا، نہ دیت واجب ہوگی بلکہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو تعزیر کی جائے اور اتنا مارا جائے کہ اس کا جسم درد کرنے لگے اور قید میں ڈال دیا جائے جب تک توبہ نہ کر لے۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں: موت تک قید رکھا جائے۔ امام شافعیؒ، مالکؒ اور احمد رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں: اگر غالب یہ تھا کہ قتل کرے گا تو قود واجب ہے اور اگر ظن غالب یہ نہیں تھا تو اس صورت میں امام شافعیؒ کے دو قول ہیں:

① قود واجب ہوگا۔ ② قود واجب نہیں ہے البتہ دیت واجب ہوگی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قود واجب ہونا چاہئے۔

کِتَابُ الدِّيَاتِ

دیتوں کا بیان

لغوی تشریح: صاحب ”المغرب“ لکھتے ہیں: ”الدیۃ“ مصدر ہے۔ عرب ”ودی القاتل المقتول“ اس وقت کہتے ہیں جب قاتل کا ولی مال یعنی جان کے بدلہ میں مالی معاوضہ اولیاء مقتول کو ادا کرتا ہے۔ پھر اس لفظ کا اطلاق اس مال (یعنی مال دیت) پر ہونے لگا۔ ”الدیۃ“ چونکہ ”تسمیہ“ بالمصدر ہے اسی وجہ سے ترجمۃ الباب میں جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا۔ ”عدۃ کی طرح اس کا بھی فاء کلمہ محذوف ہے شنی پڑھتے فرماتے ہیں: یہ لفظ اصل کے اعتبار سے ”جری“ پر دال ہے۔ اسی سے لفظ ”وادی“ ہے۔ وادی کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ اس میں پانی جاری ہوتا ہے۔

دیت کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ﴾ [النساء: ۹۲] اور سنت سے بھی ہے، بہت سی احادیث دیت کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہیں۔ نیز وجوب دیت کے مسئلہ پر اہل علم کا اجماع ہے۔

الفصل الاول:

انگلی اور انگوٹھے کی دیت کا بیان

۳۳۸۶: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ. يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ. (رواه البخاری)

أُخْرِجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ۲۲۶/۱۲ الْحَدِيثُ رَقْم ۶۸۹۵ - وَابُو دَاوُدَ فِي السَّنَنِ ۶۹۰/۴ الْحَدِيثُ رَقْم ۴۵۵۸ - وَالتِّرْمِذِيُّ ۸/۴ الْحَدِيثُ رَقْم ۱۳۹۲ - وَالنَّسَائِيُّ فِي ۸ / ۵۶ الْحَدِيثُ رَقْم ۴۸۴۷ - وَابْنُ مَاجَهَ فِي

۸۸۵/۲ الْحَدِيثُ رَقْم ۲۶۵۲ - وَالدَّارِمِيُّ فِي ۲۵۵/۲ الْحَدِيثُ رَقْم ۲۳۷۰ -

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یہ اور یہ (یعنی آپ ﷺ نے سب سے چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کہ) چھنگلی اور انگوٹھا (دیت کے اعتبار سے) دونوں برابر ہیں۔“ (بخاری)

تشریح: اور انگلی انگوٹھا دیت میں برابر ہیں، اگرچہ انگوٹھے میں دو جوڑ اور چھنگلیا میں تین جوڑ ہوتے ہیں۔ ہر انگلی میں مکمل دیت کا دسواں حصہ واجب ہوتا ہے۔ دیت کا دسواں حصہ (۱۰) اونٹ ہیں۔

شرح السنۃ میں لکھا ہے کہ ہر انگلی میں پوری دیت کا دسواں حصہ واجب ہوگا چنانچہ انگلی کی ہر گانٹھ کی دیت میں اسی حساب کا اعتبار ہوگا کہ انگلی کی ہر گانٹھ کی دیت میں دسویں حصہ کا تہائی دینا ہوگا۔ البتہ انگوٹھے کی ہر ایک گانٹھ کی دیت میں ایک کامل انگلی کی نصف دیت دینا ہوگی، کیونکہ انگوٹھے میں دو گانٹھیں ہوتی ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کی دیت میں کوئی فرق نہیں۔

تخریج: اسی طرح اس حدیث کو اصحاب سنن اربعہ نے بھی روایت کیا ہے۔

جنین کی دیت کا بیان:

۳۴۸۷: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بَغْرَةً أَوْ أَمَةً، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْبَغْرَةِ تَوَقَّيْتُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأَنِّ مِيرَاثِهَا لِنِسَبِهَا وَزَوْجِهَا وَالْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا - (متفق علیہ)

صحیح بخاری، کتاب الدیات، باب جنین المرأة، ح ۶۹۰۹۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی لحیان کی ایک عورت کے اس بچہ کی دیت میں جو مر کر اس کے پیٹ سے ساقط ہو گیا (عاقلہ پر) غرہ واجب کیا تھا اور غرہ سے مراد غلام یا لونڈی ہے، پھر جب وہ عورت کہ جس کے عاقلہ پر غرہ واجب کیا تھا مر گئی تو آپ ﷺ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ اس کی میراث اس کے بیٹوں اور اس کے خاوند کے لئے ہے اور اس کی دیت اس کے عصبہ پر ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: قضی رسول اللہ ﷺ۔۔۔ بغرۃ عبد أو أمة:

جنین: صاحب قاموس ”جنین“ کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: الجنین: الولد فی البطن، (جنین اس بچہ کو کہتے ہیں جو پیٹ میں ہو۔) اس کی جمع ”أجنة“ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِنَّكُمْ أُجَنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [النجم: ۳۲]: ”وہ تم کو (اور تمہارے احوال کو اس وقت سے) خوب جانتا ہے جب تم کو زمین سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے۔“ میں یہ لفظ اس کے موافق ہے۔

لحیان: لام کے کسرہ اور حاء کے سکون کے ساتھ ہے، لام پر فتح بھی درست ہے۔ لحیان، ہذیل کا ایک بطن ہے۔ میتا: حال متقیہ ہے۔

بغرة تنوین کے ساتھ ہے۔ حرف جار ”قضى“ کے متعلق ہے۔

عبد: ”غرة“ کا بیان ہے۔ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”عبد“ مرفوع ہونے کی صورت میں ”ہی“ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔

او امة: ”او“ برائے تنوین ہے۔

ایک نسخہ میں ”بغرة عبد“ اضافت کے ساتھ ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: روایت ”غرة“ کی تنوین کے ساتھ ہے اور مابعد اس سے بدل ہے۔ اور بعض نے اسے اضافت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔
”او“ تقسیم کے لئے، شک کے لئے نہیں۔

النبایہ میں ہے: الغرة: العبد نفسه أو الامة۔ کہ غرة سے مراد غلام یا باندی ہی ہے۔ ”غرة“ اصل میں اس سفیدی کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی پیشانی پر ہوتی ہے۔ ابو عمرو بن العلاء فرماتے تھے: غرة سے مراد سفید رنگ کا غلام یا سفید رنگ والی باندی مراد ہے۔ لہذا جنین کی دیت میں کالا غلام یا کالی باندی قبول نہیں کی جائے گی جب کہ فقہاء کرام کے ہاں گورا ہونا شرط نہیں۔

جنین کی دیت:

اگر بچہ زندہ پیدا ہوا اور پھر مر گیا تو پوری دیت واجب ہوگی۔ اگر بچہ مردہ پیدا ہوا اور پھر ماں بھی مر گئی تو دیت اور غرة واجب ہوگا۔ اگر پہلے حاملہ مر گئی اور بچہ بھی مردہ پیدا ہوا تو صرف دیت واجب ہوگی۔

امام زبیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”غرة“ کا معنی ہے ”خيار“ (مال) اور ”غرة المال“ سے مراد ہوتا ہے بہترین جانور مثل گھوڑا، اونٹ، غلام، خوبصورت جوان باندی یہاں مراد یہ ہے کہ جنین اگر مذکر ہے تو مرد کا عشر دیت، اور اگر مؤنث ہے تو عورت کا عشر دیت، عشر دیت خواہ مرد کا ہو یا عورت کا پانچ سو درہم ہے۔

اگر جنین کسی باندی کا تھا، اور مذکر تھا اور زندہ تھا تو اس کی قیمت کا نصف عشر ہوگا اور اگر مؤنث تھا تو کیونکہ اس کی قیمت کا عشر ہوگا۔

جنین کی دیت از روئے قیاس

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس صورت میں مال کی قیمت کا عشر واجب ہوگا۔

قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جنین کے مسئلہ میں کوئی شے بھی واجب نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جنین کی زندگی یقینی نہیں۔ البتہ اس حدیث کی وجہ سے استحساناً لازم ہے۔ جنین خواہ مذکر ہو، خواہ مؤنث ہو دونوں برابر ہیں، چونکہ حدیث مطلق ہے۔ مزید یہ کہ بعض مرتبہ مذکر، مؤنث کی پہچان بھی نہیں ہوتی، چنانچہ آسانی کی خاطر دونوں کے لئے ایک ہی مقدار مقرر کر دی۔

ہولہ: وۇم ان المرأة التي قضی علیہا

قضی: مجہول کا صیغہ ہے۔ بمعنی ”حکم علیہا“۔ ایک نسخہ میں بصیغہ معروف ہے۔ اس صورت میں ضمیر فاعل رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہوگی تو فیت کا فاعل جانیہ ہے۔ گویا معنوی تقدیر یوں ہے: أن المرأة الجانية علی الجنین ماتت۔ جنین پر جنایت کرنے والی عورت مر گئی۔

ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کی دیت اس کے عاقلہ پر واجب ہوگی۔ والعقل: منصوب ہے۔ ایک نسخہ میں رفع کے ساتھ ہے مگر اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ مطلب یہ ہے کہ جنین کی دیت کی ادائیگی کا فیصلہ عاقلہ پر فرمایا۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ قتل خطا کی دیت عصبہ پر ہے، ابناء اور آباء پر نہیں۔ لیکن یہ بات اسی وقت درست مانی جاسکتی ہے کہ جب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جائے کہ یہ حدیث اور آنے والی حدیث الگ الگ ہے۔ ”شرح السنۃ“ میں لکھا ہے ”عقل“ کا مطلب ہے ”دیت“ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ ”عقل“ بمعنی ”شد“ (باندھنا) سے ماخوذ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قاتل اونٹوں کو لاکر مقتول کے گھر کے سامنے کے میدان میں باندھتا تھا اور اسی وجہ سے ان عصبہ کو ”عاقلہ“ کہا جاتا ہے جو قتل دیت کرتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ عاقلہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ عقل بمعنی ”منع“ سے ماخوذ ہے، انسان کی عقل مرکب کو یہ نام اسی وجہ سے دیا گیا ہے چونکہ عقل انسان کو غیر مستحسن کاموں سے منع ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ مجمع علیہ ہے کہ جنین کی دیت غرہ ہے، جنین مذکر ہو یا مؤنث ہو، تام الخلق ہو یا ناقص الخلق ہو بشرطیکہ انسانی خلقت واضح ہو، دیت میں برابری ہے چونکہ جنین بمعنی مرتبہ مخفی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نزاع ممکن ہے۔ شریعت نے ایسی چیز مقرر کر دی جو قاطع نزاع ہے۔ غرہ، جنین کے تمام ورثاء کا حق ہے۔ یہ ایسا شخص ہے جو مورث تو ہے وارث نہیں شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی سوائے اس کے کہ کسی شخص کا بعض حصہ آزاد ہے اور بعض مملوک، تو وہ ہمارے ہاں وارث نہیں ہوگا۔ اصح یہ ہے کہ وہ صورت تب ہے کہ جب جنین مردہ ہونے کی حالت میں ساقط ہوا۔ اگر زندہ ہونے کی حالت میں ساقط ہوا اس کے بعد مرنا تو اس صورت میں بڑے آدمی کی مکمل دیت واجب ہوگی۔ اگر جنین مذکر تھا تو سواؤنٹ، اور اگر مؤنث تھا تو پچاس اونٹ واجب ہوں گے خواہ یہ فعل عمداً کیا یا خطاءً کیا۔ غرہ جب بھی واجب ہوگا عاقلہ پر ہوگا، جانی پر نہ ہوگا۔

علماء فرماتے ہیں: ان المرأة التي قضی الخ، میں خلاف مراد کا وہم ہو جاتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ متوفیہ ”مجنی علیہا“ تھی یا اس کا جنین تھا، نہ کہ جانیہ۔ اس بات کی تصریح خود اگلی حدیث میں موجود ہے: فقتلتها وما فی بطنها۔ لهذا ”التي قضی علیہا بالغرة“ سے مراد ”التي قضی لها بالغرة“ ہے اسی وجہ سے ”عنہا“ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔

”حجر“ سے مراد ایسا حجر صغیر ہے کہ جس سے عام طور پر قتل کا ارادہ نہیں کیا جاتا۔ لہذا یہ قتل شبہ عمدہ ہوا، اس کی دیت عاقلہ پر واجب ہوگی۔ جانی پر نہ قصاص ہے، نہ دیت۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ اور جمہور کا مذہب ہے۔ دیگر مذاہب کا بیان عنقریب آ رہا ہے ہمارے ہاں حجر صغیر و کبیر برابر ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر حجر کبیر سے ہلاک کیا جائے تو یہ بھی شبہ العمدہ ہے چنانچہ اس صورت میں بھی قصاص لازم نہیں آئے گا۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اگر چٹان لے کر مار دی جائے اور مضروب مرجائے تو قصاص لازم ہوگا یا نہیں؟ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: وان ضربه بجبل الجاقین۔ بعض کا کہنا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے الفاظ یوں تھے: وان ضربه بابا قیس۔ اس کو ”قتل بالقتل“ کہتے ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ کی طرف منسوب اس کلام پر کئی اعتبار سے اشکال ہوتا ہے مثلاً وہ یہ ہے کہ ”بابا“ کی بجائے ”بابی“ کہنا چاہئے تھا۔ کیونکہ ”اب“ حالت جری میں ہے، اور حالت جری میں اس کا اعراب یاء کے ساتھ ہوتا ہے، الف کے ساتھ نہیں ہوتا چنانچہ بعض جاہل لوگوں نے اس بات کو بنیاد بنا کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر یہ الزام لگایا کہ وہ اعراب نہ جانتے تھے۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو ”بابا قیس“ کی جگہ ”بابی قیس“ کے الفاظ ارشاد فرماتے۔ اس اعتراض کی تردید کرتے ہوئے امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اول تو یہ جملہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت نہیں اور نہ ان کی کتاب میں موجود ہے۔ ثانیاً یہ کہ اگر ثابت ہو تو یہ خطا اعرابی نہیں، چونکہ بعض اہل عرب کی لغت اسی کے موافق ہے۔ چنانچہ بنی حارث بن کعب کی لغت یہی ہے۔ امام سیبویہ فرماتے ہیں: هذا هو القياس۔ (قیاس یہی ہے) چنانچہ قرآن کریم میں اسی کے موافق وارد ہوا ہے: ﴿إِنْ هَذَا لَسِحْرَانِ﴾ [طہ: ۶۳]

ایک شاعر کہتا ہے: ان أباها و ایا أباها۔

قد بلغا فی المجد غایتا

علاوہ ازیں اگر لفظ معروف ہو تو متکلم کے لئے اس کا تکلم صحیح ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ اعرابی خلل ہو بشرطیکہ لوگوں کو سمجھنا مقصود ہو۔ چونکہ تحصیل مقصد میں یہ مبلغ ہے۔ چنانچہ امام ابو محمد رحمہ اللہ نے کئی ایسے مواقع پر کیا ہے۔ اھ۔

اس کی نظیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مشہور بات کہ انہوں نے اپنا نام ”علی بن ابو طالب“ لکھا۔ (حالانکہ

علی بن ابی طالب لکھنا چاہئے تھا) واللہ اعلم بالمقصد والمطالب

امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”لہا“ کی جگہ ”علیہا“ کے استعمال کی نظیر یہ آیت کریمہ ہے: ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرہ: ۱۴۳] ترجمہ: ”تا کہ تم (مخالف) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو اور تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ“ علیکم، لکم کے معنی میں ہے رقیب کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے۔

چنانچہ حدیث میں ”قضى عليها بالغرة“ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کے لئے غرہ کا فیصلہ کرتے ہوئے اس کے حق کو ضائع ہونے سے بچایا۔ اس توجیہ کی صورت میں اگلی حدیث میں ”علی عاقلتها“ کی ضمیر جانیہ، اور ”ورثها“ کی ضمیر دیت اور ”ولدھا“ کی ضمیر مجنی علیہا کی طرف راجع ہوگی۔ معہم میں جمع کی ضمیر کا لانا اس بات پر دلالت کے لئے ہے کہ ”ولد“ جمع کے معنی میں ہے اور من ”معہم“ سے مراد زوج ہے، اس کی دلیل گذشتہ حدیث کا یہ جملہ ہے: فقضى رسول الله ﷺ بأن میراثها لبنیہا وزوجھا۔ یہ اس تقدیر پر کہ دونوں حدیثوں کو ایک قضیہ پر محمول کیا جائے، ظاہر بھی یہی ہے۔ اگر دو قضیے ہوں تو قضی علیہا سے مراد ”جانیہ“ ہوگی، اور اس کی میراث اس کے بیٹوں اور شوہر کے لئے ہوگی اور دیت اس کے عصبہ پر ہوگی۔ اھ۔ شرح حدیث میں سے ہمارے اصحاب کے نزدیک آخر والی بات زیادہ پسندیدہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۳۲۸۸: وَعَنْهُ قَالَ: اِقْتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هَذِلِي فَرَمْتُ احْدَاهُمَا الْاُخْرٰى بِحَجَرٍ فَقَتَلْتَهَا وَمَا فِي

بَطْنُهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ دِيَّةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَّةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَرَثَتُهَا وَوَلَدُهَا وَمَنْ مَعَهُمْ - (متفق عليه)

أخرجه البخارى فى صحيحه ۲۵۲/۱۲ - الحديث رقم ۶۹۰۹ - ومسلم فى ۱۳-۹/۳ الحديث رقم (۳۵) - (۱۶۸۱) - وابوداؤد فى السنن ۷۰۴/۴ - الحديث رقم ۲۵۷۷ - والترمذى فى ۱۶/۴ الحديث رقم ۱۴۱۰ - والنسائى فى ۴۷/۸ الحديث رقم ۴۸۱۷ - وابن ماجه -

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) قبیلہ ہذیل کی دو عورتیں آپس میں لڑ پڑیں (بقول بعض یہ دونوں سوکنیں تھیں) چنانچہ ان میں سے ایک عورت نے دوسری عورت کو (چھوٹا بچہ) پتھر مارا جس سے وہ عورت اور اس کے پیٹ کا بچہ دونوں مر گئے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ مقتولہ کے اس بچہ کی دیت جو اس کے پیٹ میں مر گیا غرہ یعنی ایک لونڈی یا ایک غلام ہے اور حکم فرمایا کہ مقتولہ کی دیت، قاتلہ کے خاندان و برادری والوں پر ہے نیز آپ ﷺ نے اس کی دیت کا وارث اس کی اولاد اور ان لوگوں کو بنایا جو اولاد کے ساتھ (وراثت میں شریک) تھے۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: جنینہا ایک نسخہ میں ”جنین“ ہے۔

غرۃ: تنوین کے ساتھ ہے۔

ولیدۃ: اى جارۃ، ایک نسخہ میں اضافت کے ساتھ ہے۔

وورثہا: ضمیر دیت کی طرف راجع ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ”ورثہا“ کی ضمیر ”جانیہا“ کی طرف راجع ہے۔ بظاہر یہ سہو ہے۔ البتہ مضاف محذوف مانا جاسکتا ہے۔ تقدیر عبارت اموالہا ہوگی۔ مگر یہ احتمال اس مقام پر بعید از مراد ہے۔ ”ولدها“ سے مقتولہ کی اولاد مراد ہے۔ کہا گیا کہ ضمیر جانیہ کی طرف راجع ہے، جانیہ کی اولاد مراد ہے۔

”ولد“ سے ”اولاد“ کے معنی مراد لینا اس لیے درست ہیں کہ اسم جنس جب ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس میں عموم آجاتا ہے۔ ومن معهم: ضمیر اولاد کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر اور اولاد کو وارث قرار دیا۔ معهم میں ضمیر جمع کی استعمال کی گئی کیونکہ جمع کے معنی مراد ہیں۔ پچھلی حدیث میں گزرا کہ: قضی بان میراثہا لبنيہا وزوجہا۔ بعض کا کہنا ہے کہ ”من معهم“ سے وارث مراد ہیں اور جمع کی ضمیر جنین ولد کی طرف راجع ہے چونکہ ولد سے مراد اولاد ہے۔

یہ بات اتفاق ہے کہ قتل خطا کی دیت ”جانی“ کے عاقلہ پر ہے۔ مؤجل ہے۔ اس کی ادائیگی تین سال کی مدت کے اندر اندر کی جائے گی۔ البتہ یہ مسئلہ اختلافی ہے کیا اس ادائیگی میں جانی بھی عاقلہ کے ساتھ شریک ہوگا یا نہیں؟ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی عاقلہ کی مانند ہے، جو عاقلہ پر لازم ہوگا اس پر بھی لازم ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب کا اس بابت اختلاف ہے۔ چنانچہ ابن قاسم فرماتے ہیں کہ ان کا قول ابوحنیفہ کے قول کی طرح ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ جانی عاقلہ کے ساتھ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر عاقلہ کو وسعت ہو تو جانی شریک نہیں ہوگا اور اگر عاقلہ کو وسعت حاصل نہ ہو تو جانی بھی شریک ہوگا۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جانی پہ کوئی شی لازم نہیں خواہ عاقلہ میں وسعت ہو

خواہ نہ ہو۔ اور جب عاقلہ تحمل دیت کے وسعت ہو تو باقی دیت کی ادائیگی بیت المال کی طرف منتقل ہو جائے گی۔

اگر جانی اہل دیوان میں سے ہو تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اہل دیوان اس کے عاقلہ ہوں گے اور ادائے دیت میں عصبہ پر مقدم ہوں گے اگر وہ متحمل نہ ہوں تو عصبہ پر لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ اہل بازار میں ہے تو اہل بازار اس کے عاقلہ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر قرابت دار ہیں، اگر وہ بھی عاجز عصبہ ہوں تو اس کے اہل محلہ پر لازم ہوگی، اگر اہل محلہ میں بھی وسعت نہ ہو تو اس کے اہل شہر پر ہوگی۔ جانی اگر اہل قری میں سے ہو اور وسعت نہ ہو تو اس شہر پر لازم ہوگی کہ جس کے شہر کے مصطفات میں یہ بستی واقع ہے۔

امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں: ادائے دیت میں ان کا کوئی فعل نہ ہو، اگر یہ جانی کے اقرباء میں سے نہ ہوں۔

پھر اس بات میں اختلاف کہ عاقلہ پر جو دیت ہے کیا وہ مقرر ہے؟ یا بقدر طاقت لازم ہے؟ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیت سب پر برابر برابر ہوگی چنانچہ ہر شخص سے تین سے چار درہم لئے جائیں گے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سلسلہ میں کوئی مقدار مقرر نہیں ہے اعتبار سہولت کا ہے ضرر نہ پہنچے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقدار مقرر ہے، چنانچہ غنی پر نصف دینار لازم ہوگی متوسط پر ربع دینار ہوگی، اس سے کم نہ ہوگی۔

تحمل دیت میں غنی و فقیر عاقلہ برابر ہیں؟ چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سلسلہ میں غنی و فقیر برابر ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاقلہ میں سے کوئی شخص اگر دوسری اقلیم میں ہے تو وہ عاقلہ حاضرہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں طرح کے قول مروی ہیں۔

ترتیب تحمل میں بھی اختلاف ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس بابت قریب و بعید برابر ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں ترتیب کا لحاظ رکھا جائے گا کہ عصابات میں الاقرب فالاقرب کا لحاظ ہوگا۔ چنانچہ اگر یہی لوگ استغراق دیت کر لیں تو دیگر لوگوں پر دیت لازم نہ ہوگی۔ اگر اقرب تحمل نہ رکھتا ہو تو بعید پر لازم ہوگی۔ بعید حسب ترتیب میراث متحمل ہوگا۔

ادائے دیت کیلئے مدت کا آغاز کب سے شمار ہوگا؟ کیا موت کا اعتبار ہے یا قضائے قاضی کے وقت سے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قضائے قاضی کے وقت سے مدت شروع ہوگی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کے وقت سے آغاز ہوگا۔

سال کے بعد اگر عاقلہ میں سے کوئی مر جائے تو کیا اس کے حصہ کی دیت ساقط ہو جائے گی یا نہیں؟ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیت ساقط ہو جائے گی اور اس کے ترکہ سے نہیں لی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نیز امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ ہے کہ دیت اس کے ترکہ کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بیان کرتے ہوئے ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: دیت اس کے مال میں واجب ہے، اس کے ترکہ سے لی جائے گی۔ (کذا فی کتاب الرحمة فی اختلاف

شرح جمع الجوامع میں احکام غیر مدرک بالقیاس کے تحت لکھتے ہیں:

جیسا کہ عاقلہ پر وجوب دیت اور کہا گیا ہے کہ مدرک بالقیاس ہے۔ یہ اصل میں جانی کے لئے اعانت ہے۔ اس سلسلہ میں جس میں وہ معذور ہے۔ جیسا کہ اصلاح ذات البین کرانے والے غام کی اعانت زکوٰۃ کے مال سے کرنا۔ اھ۔ اس مسئلہ کو بطور نظیر پیش کرنا محل نظر ہے۔

۳۳۸۹: وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا صَرَّتَيْنِ فَرَمَتْ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ أَوْ عَمُودٍ فُسْطَاطٍ فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدًا أَوْ أَمَةً وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ هَذِهِ (رواية الترمذی وفی رواية مسلم) قَالَ: صَرَبَتْ امْرَأَةٌ صَرَّتَهَا بِعَمُودٍ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا قَالَ: وَاحِدٌ هُمَا لِحَيَا نِيَّةٍ قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا -

أخرجه البخاری فی صحيحه ۲۵۲/۱۲ الحديث رقم ۶۹۱۰۔ ومسلم فی ۱۳۰۹/۳ الحديث رقم ۳۶۔ (۱۶۸۱)۔ وابوداؤد فی ۷۰۱/۴ الحديث رقم ۴۵۷۶ والنسائی فی ۴۸/۸ الحديث رقم ۴۸۱۸۔ والدارمی فی ۲۵۸/۲ الحديث رقم ۲۳۸۲۔ ومالك فی الموطأ ۸۵۵/۲ الحديث رقم ۵ من كتاب العقول واحمد فی المسند ۵۳۵/۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو عورتیں جو آپس میں سوئیں تھیں (ایک دن باہم لڑ پڑیں) چنانچہ ان میں سے ایک نے دوسری کو (جو حاملہ تھی) پتھر یا خیمے کا بانس مارا جس کی وجہ سے اس کا حمل ساقط ہو گیا۔ لہذا رسول اللہ ﷺ نے پیٹ کے بچہ کی دیت میں غرہ یعنی ایک لونڈی یا ایک غلام دینے کا فیصلہ کیا اور دیت کو آپ نے قاتلہ عورت کے عصبات پر واجب کیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور مسلم کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ”ایک عورت نے اپنی سوکن کو جو حاملہ تھی خیمہ کے بانس سے مارا جس کی وجہ سے وہ مر گئی (اور اس کے پیٹ کا بچہ بھی مر گیا) مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک عورت لیحان کے خاندان سے تھی (جو قبیلہ ہذیل کی ایک شاخ ہے) مغیرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مقتولہ کی دیت قاتلہ کے عاقلہ پر واجب کی اور پیٹ کے بچہ کی دیت میں غرہ یعنی ایک لونڈی یا ایک غلام دینے کا حکم فرمایا۔“

تشریح: قوله: ان امرأتين كانتا صرأتين۔۔۔ وجعله على عصبه المرأة بعمود: عین کے فتح کے ساتھ،

فسطاط: فاء کے ضمہ کے ساتھ۔ صاحب النہایۃ لکھتے ہیں:

(یعنی نفری خیمہ ایک قسم ہے جو سراق یعنی شامیانہ سے چھوٹا ہوتا ہے۔)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ عمود، عمود صغیر پر محمول ہے۔ چونکہ عمود صغیر سے عام طور پر قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا جیسا کہ حجر کے ذیل میں گزرا۔ غرہ: صرف تین کے ساتھ مروی ہے۔ ایک نسخہ میں ”وجعلها“ ہے اور یہی ظاہر ہے۔ ”ھا“ ضمیر ”غرہ“ کی طرف عائد ہے۔ قوله: هذه رواية الترمذی:

اس عبارت میں صاحب مشکوٰۃ نے صاحب مصابیح پر اعتراض کیا ہے کہ ترمذی کی روایت فصل اول میں ذکر کی ہے۔
 قوله: وفي رواية الحياينة: حاء کے فتح اور کسرہ اور یاء تحتیہ (برائے نسبت) کی تشدید کے ساتھ ہے: لما فی بطنها: میں ”من“ صولہ ہے
 فی بطنها: ”کان“ مخدوفہ کے متعلق ہے۔

الفصل الثانی:

قتل خطا اور اس کی دیت کا بیان

۳۴۹۰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَاُ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطْنِهَا أَوْلَادُهَا - (رواه النسائي وابن ماجه والدارمي)
 أخرجه النسائي في السنن ٤٢/٨ الحديث رقم ٤٧٩٩ - وابن ماجه في ٨٧٨/٢ الحديث رقم ٢٦٢٨ -
 والدارقطني في ١٠٥/٣ الحديث رقم ٨ في كتاب الدیات - واحمد في المسند ١١/٢ -

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سن لو ا قتل خطا کی دیت شبہ عمدہ کی دیت کے مثل ہے جو کھ کوڑے اور لاشی کے ذریعہ واقع ہوا ہو اس کی دیت سواوٹ ہیں جن میں سے چالیس ایسی اونٹیاں بھی ہونی چاہئیں جن کے پیٹ میں بچے ہوں (یعنی حاملہ ہوں)۔“ - (نسائی، ابن ماجہ، دارمی)
تشریح: ألا: برائے تنبیہ ہے۔ (دیت الخطا شبہ العمد ما کان: امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس میں کئی اعرابی وجوہ ہیں:

① شبہ العمد، خطا کی صفت ہے، باوجودیکہ وہ معرفہ ہے، یہ درست ہے چونکہ ”شبہ العمد“ ضدین کے درمیان واقع ہوا ہے۔ ② خطا سے مراد جنس ہو تو اس صورت میں یہ بمنزلہ نکرہ ہے۔ اور ”ما“ دونوں تقدیر پر موصولہ ہے یا موصولہ ہے اور بدل یا بیان بن رہا ہے۔ ③ شبہ العمد، بدل ہے خطا سے۔ اور ما کان اس بدل سے بدل ہو۔ اس صورت میں تابع متبوع دونوں معرفہ بھی آسکتے ہیں اور نکرہ بھی آسکتے ہیں اور ایک نکرہ اور دوسرا معرفہ بھی آسکتے ہیں۔ مائتہ: ان کی خبر ہے۔
 شرح السنۃ میں لکھا ہے کہ: یہ حدیث قتل خطا عمد کے ثبوت کی دلیل ہے۔ بعض حضرات کا زعم ہے کہ قتل، عمد محض ہوتا ہے یا خطا محض ہوتا ہے۔ شبہ عمد غیر معروف ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اس مسئلہ پر استدلال کیا ہے کہ شئی مشغل کے ذریعے ہلاک کرنا شبہ عمد ہے، موجب قصاص نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس حدیث سے مسئلہ بالا میں استدلال قطعاً درست نہیں چونکہ یہ حدیث کوڑے اور ہلکی چھڑی کے بارے میں ہے۔ ان چیزوں سے قتل شبہ عمد لازم آتا ہے۔ شئی مشغل جو بڑی بھی ہو، تیز دھارا کہ قتل کے حکم میں ہے۔ اھ۔
 یہ بات عیاں ہے کہ حدیث میں مطلقاً عصا کا ذکر ہے۔ جو عصا خفیف و ثقیل دونوں کو شامل ہے۔ مطلق میں تخصیص کے لئے دلیل مثل یا دلیل اقوی ہونا ضروری ہے۔

قوله: منها أربعون في يطونها اولادها:

منہا: ضمیر مائتہ کی طرف راجع ہے۔ شرح السنہ میں مذکور ہے کہ آزاد مسلمان کی دیت سواونٹ ہونے پر علماء کا اتفاق ہے۔ قتل عمد محض میں دیت مغلطہ قاتل کے مال سے فوری طور پر ادا کی جائے گی۔ قتل شبہ عمد میں دیت مغلطہ عاقلہ پر ہوگی البتہ مؤجل ہوگی۔ قتل خطا میں دیت مخففہ عاقلہ پر ہوگی، مؤجلہ ہوگی۔ تغلیظ و تخفیف کا تعلق اونٹوں کی عمروں سے ہے۔۔۔۔۔

(کذا ذکرہ الطیبی)

”کتاب الرحمة“ میں مذکور ہے کہ یہ مسئلہ ائمہ میں اتفاقی ہے کہ آزاد مسلمان مرد کی دیت سواونٹ ہے جو قتل عمد کے مرتکب قاتل سے لی جائے گی جبکہ وہ دیت کی طرف عدول کرے۔ البتہ یہ بات اختلافی ہے کہ یہ دیت متجل ہے یا مؤجل؟ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں متجل ہوگی۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں مؤجل ہوگی، تین سال میں ادا کی جائے گی۔

قتل عمد کی دیت میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول اور امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت یہ ہے کہ چار طرح کی سواونٹیاں ہوں گی۔ پچیس بنت مخاض، پچیس بنت لبون، پچیس حقہ، اور پچیس جذع۔ (اونٹوں کی ان اقسام کی وضاحت ما قبل میں حدیث: ۳۷۷۴ کے تحت گذر چکی ہے) (از مرتب) امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: تین طرح کی سواونٹیاں ہوں۔ تیس حقہ، تیس جذع اور چالیس مٹہ اور سب حاملہ ہوں۔ امام احمد رحمہ اللہ کی دوسری روایت بھی یہی ہے۔

شبہ عمد کی دیت، عمد محض کی دیت کے مثل ہے۔ یہ مسلک امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اس مسئلہ میں روایات مختلف ہیں۔ قتل خطا میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں پانچ طرح کے سواونٹ واجب ہوتے ہیں۔ تیس جذع، تیس حقہ، تیس بنت لبون، تیس بنت مخاض، اور تیس ابن مخاض۔ اھ۔ اس خاص تفصیل میں حکمت یہ ہے کہ یہ اُحق ہے اور یہ خطا کے زیادہ لائق تھا۔ چونکہ خاطی فی الجملہ معذور ہے۔

شمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ البتہ ابن مخاض کی جگہ ابن لبون واجب ہے۔

فائدہ: ان تینوں محدثین نے یہ حدیث صرف ابن عمرو سے روایت کی ہے۔

۳۳۹۱: ورواه ابو داود عنه وعن ابن عمرو في شرح السنة لفظ المصاحح عن ابن عمر -

أخرجه ابو داود في السنن ۶۸۲۴ الحديث رقم ۷۵۴۷ عن ابن عمرو وأخرجه عن ابن عمر الحديث رقم ۴۵۴۸۔

ترجمہ: ابو داود نے اس روایت کو ابن عمرو رضی اللہ عنہما اور ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں سے نقل کیا ہے، نیز شرح السنہ میں

یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بالفاظ مصاحح نقل کی گئی ہے۔

تشریح: یہ روایت بالفاظ مصاحح یوں منقول ہے: الا ان في قتل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من

الابل مغلطة منها..... -

قتل عمد، زخموں اور اعضاء دیت کا بیان

۳۴۹۲: وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤِمَّنًا قَتْلًا، فَإِنَّهُ قَوْدٌ بِيَدِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَفِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ يَقْتُلُ بِالْمَرْأَةِ، وَفِيهِ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْإِنْسَانِ الدِّيَّةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الْبِضْتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الذَّكْرِ الدِّيَّةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الرَّجْلِ وَاحِدَةٌ نِصْفُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْجَانِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ (رواه النسائي والدارمي وفي رواية مالك) وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرَّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْمَوْضِعَةِ خَمْسٌ.

آخر جہ النسائی فی السنن ۵۷/۸ الحدیث رقم ۴۸۵۳۔ والدارمی فی ۲۵۳/۲ الحدیث رقم ۲۳۶۶۔ مالک فی الموطا ۸۴۹/۲ الحدیث رقم ۱ من کتاب العقول۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم اپنے والد (حضرت محمد بن عمرو) سے اور وہ ابوبکر کے دادا (حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل یمن کے پاس ایک ہدایت نامہ بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جس شخص نے قصداً کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا (یعنی قتل عمد کا ارتکاب کیا) تو اس کا قصاص اس کے ہاتھوں کے فعل کی وجہ سے ہے (یعنی اس نے اپنے ہاتھوں کے فعل اور قصص کے ذریعہ جو قتل عمد کیا ہے اس کی سزا میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے) مگر یہ کہ مقتول کے ورثاء راضی ہو جائیں (یعنی اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر دیں یا اس سے خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں تو اس کو قتل نہ کیا جائے) اس ہدایت نامہ میں یہ بھی تھا کہ (مقتول) عورت کے بدلے میں (قاتل) مرد کو قصاصاً قتل کیا جائے۔“ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ ”جان کا خون بہا سواونٹ ہیں (یعنی جس کے پاس اونٹ ہوں وہ خون بہا میں مذکورہ تفصیل کے مطابق سواونٹ دے) اور جس کے پاس سونا ہو وہ ایک ہزار دینار دے اور ناک کی دیت جب کہ اس کو مکمل طور پر کاٹ دیا جائے (وایں طور کہ ناک کا کچھ بھی حصہ باقی نہ رہے) پوری دیت ہے (یعنی ایک سواونٹ کی تعداد ہے) اور دانتوں میں (جبکہ وہ سب توڑے گئے ہوں) پوری دیت ہے اور ہونٹوں کی دیت (جب کہ وہ پورے کاٹ دیئے گئے ہوں) پوری دیت ہے اور دونوں خضیوں کے کاٹے جانے کی بھی پوری دیت ہے اور پیٹھ کی ہڈی توڑے جانے کی پوری دیت ہے اور عضو خاص کے کاٹے جانے کی بھی پوری دیت ہے اور کمر کی ہڈی توڑے جانے میں پوری دیت ہے اور دونوں آنکھوں کو پھوڑ دینے کی بھی پوری دیت ہے اور ایک پیر کاٹنے پر آدھی دیت ہے اور سر کی جلد زخمی کرنے پر تہائی

دیت ہے اور پیٹ میں زخم پہنچانے پر بھی تہائی دیت ہے اور اس طرح زخمی کرنے پر کہ ہڈی اپنی جگہ سے سرک گئی ہو پندرہ اونٹ دینے واجب ہیں اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں سے ہر ایک انگلی (کاٹنے) پر دس اونٹ دینے واجب ہیں اور ہر ہر دانت کا بدلہ پانچ پانچ اونٹ ہیں۔ (نسائی، دارمی) اور امام مالک رحمہ اللہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک آنکھ (پھوڑنے) کی دیت پچاس اونٹ ہیں اور ایک ہاتھ اور ایک پیر کی دیت پچاس پچاس اونٹ ہیں اور ایسا زخم پہنچانے کی دیت جس میں ہڈی نکل آئی ہو یا ظاہر ہو گئی پانچ اونٹ ہیں۔

تشریح: قوله: أن رسول الله ﷺ كتب: -- إلا أن يرضى أولياء المقتول:

أن من: ہمزہ کے فتح کے ساتھ، ایک نسخہ میں ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اعتبط عین مہملہ، تاء، باء اور طاء کے فتح کے ساتھ ہے۔ ”عبطت الناقة“ اور ”اعتبطتها“ اس وقت کہتے ہیں جب اونٹنی کو بلا وجہ ذبح کیا جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو بغیر کسی جنایت کے قتل کرے۔

قتلا: مفعول مطلق ہے، اس لئے کہ قتل کی نوعیت پر دلالت کر رہا ہے انواع قتل میں سے قتل عمد۔

قود: قاف اور واؤ کے فتح کے ساتھ موقوفہ کے معنی میں ہے۔ یعنی اپنے ہاتھوں کے ذریعے کیے ہوئے قتل عمد کی سزا میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ ”قود“ کے اصل معنی ہیں ”انقیاد“ (تا بعد از ہونا، مروتنی کرنا) اور قصاص کو ”قود“ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ”جانی“ کا انقیاد ہوتا ہے۔

امام طیبی فرماتے ہیں: ”قاناخ“ جواب میں شرط ہے اور ظاہر یہ تھا کہ مقتض منہ فرمایا جاتا چونکہ یہ اس کا سبب ہے پس سبب کو سبب کے قائم مقام کر دیا اور استثناء مسبب سے ہے حقیقت میں: قاضی نے اپنے اس کلام میں اسی طرف اشارہ کیا ہے:

ان يقتل قصاما مقتول يده قصاصا اذ لو لم يجرز لما اقتص منه

قوله: وفيه ان الرجل -- وفي النفس الدية مناوئة من الابل:

فيه: ضمير کا مرجع ”کتاب“ ہے۔

مرد کو عورت کے بدل میں قتل کیا جانا مسئلہ اجماعی ہے اور اس کا برعکس بطریق اولیٰ اجماعی ہے کہ عورت کو مرد کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا۔ قتل نفس میں دیت ہے۔ اگر قتل عمد کے مرتکب کو مقتول کے در ثاء قصاص میں قتل نہ کرنا چاہیں، بلکہ دیت پر راضی ہو جائیں تو تب دیت واجب ہوگی۔ لیکن قتل شبہ عمد اور قتل خطا کے مرتکب پر دیت ہی متعین ہے۔

مأنة: ”دية“ سے بدل ہے۔

قوله: وعلى أهل الذهب الف دينار:

درہم اور دینار دیت میں قبول کئے جاسکتے ہیں یا نہیں؟

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد فرماتے ہیں کہ اگر دینے والے کے پاس اونٹ موجود ہوں، لیکن وہ زین نقد کی صورت میں دیت ادا کرنا چاہتا ہے تو اس سے لینا جائز ہے۔ پھر ان دونوں حضرات سے دو روایات ہیں کہ اونٹ ہی اصل ہیں یا اونٹ اصل ہیں اور درہم و دینار اس کا بدل ہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں از روئے شرع دیت اصل ہے، اونٹوں کا بدل نہیں ہے۔
امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اونٹوں کی موجودگی میں زر نقد دے کر اونٹوں سے عدول نہ کیا جائے۔ ہاں اگر طرفین راضی ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں۔

دیت کی مد کے درہم کی تعداد میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دس ہزار درہم ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بارہ ہزار درہم ہیں۔ (کذا فی اختلاف الأئمۃ)۔ حدیث کا ظاہر: ”و علی اہل الذہب الف دینار“ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مؤید ہے۔ گویا یوں فرمایا کہ: مائة من الابل علی اہل الابل، وألف دینار، أو ما يقوم مقامها، وهو عشرة آلاف درہم علی اہل الذہب۔

قوله: وفي الأنف اذا وعب جلدعه الدية مائة من الابل: جدعه: نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔
شمنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: خواہ ناک کا ظرف بنی کا ٹا جائے خواہ نرم حصہ کا ٹا جائے دونوں صورتوں میں بہر حال مکمل دیت لازم آئے گی۔

حاصل یہ ہے کہ جنایت سے اگر اعضاء جسم کی جنس منفعت بالکل ختم ہوگئی یا اس کی موزونیت اور خوبصورتی بالکل زائل ہوگئی تو ایسی صورت میں پوری دیت واجب ہوگی، کیونکہ یہ ایک طرح کا جانی نقصان ہے۔ جسے انسانی عظمت کی وجہ سے مکمل جانی نقصان کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ناک کی دیت کے مسئلہ میں دلائل ملاحظہ فرمائیے۔

پہلی دلیل نقلی:

① روی عبد الرزاق فی مصنفه، عن ابن جريج، عن ابن طاوس أنه قال فی الكتاب الذی عندهم، عن النبى فی الأنف: اذا قطع مارنه الدية۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کے بارے میں فرمایا ناک کی دیت جب کہ ناک کا ”مارن“ (ناک کا کنارہ یا ناک کا نرم حصہ) کاٹ دیا جائے تو پوری دیت ہے۔

② وماروی ابن ثیسبۃ فی مصنفه، عن وکیع، عن ابن أبی لیلی، عن عکرمۃ بن خالد، عن رجل من آل عمر قال: قال رسول الله فی الأنف: اذا استوصل مارنه الدية۔ رسول اللہ نے ناک کے بارے میں: ناک کی دیت جب کہ ”مارن“ (بڑے اکھاڑ دیا جائے) یعنی مکمل ناک کاٹ دی جائے تو پوری دیت ہے۔

③ پوری ناک کاٹنے سے کامل طور پر جمال مقصودی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے پوری دیت لازم ہے۔ ناک کا نرم حصہ کاٹنے کی صورت میں منفعت مقصودہ فوت ہو جاتی ہے۔ بایں طور کہ ناک کی منفعت جو ہواؤں کو جمع کر کے قصبہ کے راستے سے دماغ تک پہنچاتا ہے۔ قطع المارن کی وجہ سے یہ منفعت فوت ہو جائے گی۔ اس لئے ”قطع المارن“ میں پوری دیت لازم آتی ہے اور اگر مارن مع قصبہ الأنف کاٹ دیا گیا تو امام مالک و امام احمد کے نزدیک صرف ایک دیت لازم آئے گی۔ اس سے زائد کچھ لازم نہ ہوگا کیونکہ یہ ایک ہڈی ہے۔ ایک قصبہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مارن کاٹنے پر ”حکومت عدل“ کے مطابق علیحدہ سے ایک ضمان لازم ہوگا۔ چونکہ مارن علیحدہ سے موجب دیت ہے۔ چنانچہ

شیء زائد کو کاٹنے میں حکومت واجب ہوگی۔ جیسا کہ اگر صرف قصہ کا نا اور اس کی زبان کاٹی تو دیت کے بعد حکومت عدل ہوتی ہے عرض مرتب: ”حکومت“ کی وضاحت آگے دیسویں حدیث کے ذیل آرہی ہے۔ ملاحظہ فرمائے حدیث: ۳۵۰۲-۱۵۱

ہماری دلیل مسند بزار کی روایت ہے عن ابی بکر بن عبید اللہ بن عمر عن أبیہ۔ قال: قال قال: فی الأنف اذا استوعب جدعه الدیة۔ کہ رسول اللہ نے فرمایا: ناک کی دیت جب کہ اس کو مکمل طور پر کاٹ دیا جائے پوری دیت ہے۔

عقلی دلیل:

یہ ایک عضو ہے۔ لہذا ایک ہی دیت لازم آئے گی۔ اگر کسی کی ناک کاٹ دی گئی۔ پس اس کی قوت شامہ بھی ختم ہوگئی تو ایسی صورت میں دو دیتیں لازم ہوگی۔ چونکہ قوت شامہ کا تعلق ناک سے نہیں ہے چنانچہ دیتوں میں تداخل نہیں ہی ہوگا۔

قوله: وفي الاسنان --- فی قلع کل سن: تمام دانت توڑ دینے کی صورت میں کامل دیت واجب ہوگی۔ ایک دانت یا ایک داڑھ کی دیت کامل دیت کا بیسواں حصہ (یعنی پانچ اونٹ) ہے جبکہ خطا ہو خواہ داڑھ ہو یا دانت ہو۔ پہلی دلیل: عمرو بن حزم کا خط ہے کہ جس میں یہ لکھا تھا: وفي السن خمس من الابل۔ مزید دلیل عنقریب آئے گی۔ (اگلی حدیث ملاحظہ فرمائیے) اصل منفعت میں دانت اور داڑھیں سب برابر ہیں۔ اور اصل منفعت ”چبانا“ ہے۔ اگرچہ بعض کی منفعت دوسری بعض سے زیادہ ہے۔ لیکن بعض دوسریوں میں جمال ہے اور آدمی میں جمال بھی منفعت کی طرح ہے۔

خطا کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ دانت اگر عمد آتوڑے ہیں تو قصاص واجب ہوگا۔ اگر سارے دانت اکھاڑ دیئے تو سولہ ہزار (۱۶۰۰) واجب ہوں گے۔ پورے انسانی جسم میں دانت ہی وہ عضو ہیں کہ جس کی دیت، دیتِ نفس سے بڑھ کر ہے۔

کوچ (کم دانت والے) کے سارے دانت توڑنے کی صورت میں ۱۴ ہزار واجب ہوں گے، چونکہ اس کے ۲۸ اٹھائیس دانت ہوتے ہیں۔

حکایت بیوی نے اپنے شوہر کو کہا: اور کوچ! شوہر نے کہا: اگر میں کوچ ہوا تو تجھے طلاق، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے مسئلہ پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا: اس کے دانتوں کو گنا جائے اگر اٹھائیس ہیں تو وہ کوچ ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر بیس سے زیادہ دانت اکھاڑ دیئے تو بیس دانتوں میں مکمل دیت واجب ہوگی اور باقی میں کوئی شیء واجب نہ ہوگی۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔

قوله: وفي الشفتين الدية۔۔۔ وفي الصلب الدية:

حشفہ کی دیت کا بیان:

الشفَتین: شہین کے فتح اور کسرہ کے ساتھ ہونٹ،

البیضتین: اس سے مراد خصیتین ہیں۔ خصیتین کاٹنے پر مکمل دیت واجب ہے۔

شمیٰ فرماتے ہیں: صرف حشفہ کٹ گیا یا ذکر سمیت کٹ گیا تو مکمل دیت واجب ہوگی۔ اس مسئلہ کی دلیل مصنف ابن ابی شیبہ کی زہری سے یہ روایت ہے: أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضی فی الذکر الدیة مائة من الابل اذا استوصل، أوقطعت حشفته۔ ”نبی کریم ﷺ نے سوانٹ دیت کا فیصلہ فرمایا جب مرد کا عضو مخصوص جڑ سے کٹ جائے یا اس کا حشفہ کٹ جائے۔“

یہی نے ابن المسیبؓ سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: مضت السنة أن فی الذکر الدیة، و فی الأنشین الدیة۔ الصلب: صاد کے ضمہ کے ساتھ بمعنی ”ظہر یشت کمر“۔ ابن الملک فرماتے ہیں: یعنی پشت پر اس طرح مارنا کہ پشت کا پانی خشک ہو جائے۔

قوله: و فی العینین الدیة:

شمیٰ فرماتے ہیں: حواس میں سے کسی ایک کو کاٹ دیا جائے تو اس میں دیت آئے گی۔ چونکہ دونوں ہی منفعت مقصودہ ہیں۔

ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں ابن خالد عن عوف اعرابی سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میں نے ”بجائم“ کے زمانہ میں ایک بوڑھے کی خبر سنی، کہا گیا کہ یہ ابو قلابہ کے چچا ابو المہلب ہیں، اس نے کہا: حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ میں ایک شخص نے دوسرے آدمی کے سر پر پتھر پھینکا، چنانچہ اس کی سماعت، عقل، زبان اور ذکر چاروں چیزیں زائل ہو گئیں، چنانچہ وہ شخص عورت کے پاس نہ جاسکا، حضرت عمرؓ نے ضارب پر چار دیتیں لازم فرمائیں۔ حالانکہ وہ مضروب شخص زندہ تھا۔ (اس روایت کو عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں عن سفیان الثوری عن عوف بہ روایت کہ اپنے

”مبسوط“ میں لکھا ہے کہ ان چیزوں کے زائل ہونے کا پتہ ”جانی“ کے تصدیق کرنے سے معلوم ہوگا، یا جب جانی سے حلف لیا جائے اور وہ حلف سے انکار کر دے اور قوت بصارت کے زائل ہونے کا پتہ دو عدل طبیبوں کے قول سے معلوم ہوگا۔

قوله: و فی الرجل الواحدة نصف الدیة: شمیٰ فرماتے ہیں: جفت اعضاء مثلاً آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، ہونٹ، کان اور خصیتین میں مکمل دیت واجب ہوگی۔ اسکی دلیل وہ روایت ہے جو امام نسائی نے اپنی سنن میں اور ابوداؤدؓ نے مراسل میں اس سند کے ساتھ روایت کی ہے: عن أبی بکر بن محمد بن حزم، عن أبیه، عن جدّه أن رسول اللہ ﷺ کتب کتابا الی الیمن فیہ الفرائض والسنن والآیات، وبعث به مع عمرو بن حزم فکان فیہ: و فی الثفتین الدیة الریة، و فی البیضتین، و فی العینین الدیة، و فی العین الواحدة نصف الدیة و فی الید الواحدة نصف الدیة، و فی الرجل الواحدة نصف الدیة۔

قوله: و فی المامومة۔۔۔ خمس عشرة من الابل:

المنقلة: قاف مشدودہ کے کسرہ کے ساتھ

امام طہیٰ فرماتے ہیں: یہ مقدار حکم تعبدی ہیں، جن کی معرفت حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے توقف کے۔

قوله: وفي كل اصبع --- عشر من الابل:

اصبع: ہمزہ اور باء پر تینوں حرکتیں درست ہیں۔ واؤ ”بمعنی“ او“ ہے۔ یعنی عشر دیت ہے۔ ثمنی بیسہ فرماتے ہیں: اس کی دلیل ترمذی کی حدیث ہے جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں ذکر کی ہے۔ ابن القطان بیسہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: رجال اسنادہ کلہم ثقات۔

عن ابن عباس قال: قال رسول اللہ ﷺ: دية أصابع اليمين والرجلين سواء، عشرة من الابل لكل أصبع۔

قوله: وفي الموضحة خمس: الموضحة: ضاد کے کسرہ کے ساتھ،

بیہقی کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

في الأنف الدية اذا استوعب جدعه مائة من الابل، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي الآمة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل أصبع مما هنا لك خمس۔

”جب پوری ناک کاٹ ڈالی جائے تو کامل دیت ہوگی۔ ہاتھ کی دیت پچاس اونٹ ہیں۔ پاؤں کی دیت پچاس اونٹ ہیں۔ پاؤں کی دیت پچاس اونٹ ہیں۔ آنکھ کی دیت پچاس اونٹ ہیں۔ آہ کی دیت ثلث نفس ہے۔ حائفہ میں نفس کی تہائی دیت ہے۔ ”منقلہ“ کی دیت پندرہ اونٹ ہیں۔ موضحہ کی دیت پانچ اونٹ ہیں۔ ایک دانت کی دیت پانچ اونٹ ہیں، اور ہر انگلی کی دیت پانچ اونٹ ہیں۔“

ابن عدی نے الکامل میں، اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت نقل کی ہے:

في اللسان الدية اذا منع الكلام، وفي الذکر الدية اذا قطعت الحشفة، وفي الشفتين الدية۔

دانتوں کی دیت کا بیان:

۳۴۹۳: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوَاضِحِ خُمْسًا خُمْسًا مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْإِسْنَانِ خُمْسًا خُمْسًا مِنَ الْإِبِلِ۔

(رواہ ابو داؤد والنسائی والدارمی وروی الترمذی وابن ماجہ الفصل الاول)

أخرجه ابو داؤد فی السنن ۱۹۵/۴ الحدیث رقم ۴۵۶۶۔ والترمذی فی ۷/۴ الحدیث رقم ۱۳۹۰۔ والنسائی فی

۶۷/۸ الحدیث رقم ۴۸۵۲۔ وابن ماجہ فی ۸۸۶/۲ الحدیث رقم ۲۶۵۵۔ والدارمی فی ۲۵۵/۲ الحدیث رقم

۲۳۷۲۔ واحمد فی المسند ۲۱۵/۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا کہ ایسے زخموں کی دیت جس میں ہڈی ظاہر ہو جائے پانچ پانچ اونٹ ہے اور دانتوں کی (یعنی ہر ہر دانت) کی دیت بھی پانچ پانچ اونٹ ہے۔ ابو داؤد، نسائی، دارمی اور ترمذی نے اس حدیث (کے دونوں جملوں) کو روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے

(اس حدیث کا) پہلا جملہ (یعنی جس میں زخموں کی دیت بیان کی گئی ہے) نقل کیا ہے۔

تشریح: قولہ: قضی رسول اللہ فی المواضع الح: المواضع: میم کے فتح کے ساتھ یہ ”موضحة“ کی جمع ہے۔ ہر دانت کے بدلے پانچ اونٹ ہیں۔

امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث اور حدیث سابق ”وفی الأسنان الدیة“ میں بظاہر تعارض ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جمع کے لفظ سے اس کے افراد مراد ہیں اور وہاں اس کی حقیقت مراد ہے۔ اس کی مثال ”ال جنیہ اور ”ال“ استغراقیہ ہے۔ اسی وجہ سے ”خمساً“ کو مکرر ذکر فرمایا، تاکہ باعتبار اخماس کی دلالت کاملہ کا استیعاب کرے۔ عرب کسی شے کا تکرار دو بار ہوتے ہیں تاکہ تکرار اس شے کی جمع جنس کی تفصیل کا اس معنی کے باعتبار نے استیعاب کر لے جس پر لفظ مکرر دلالت کر رہا ہے۔ اھ۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ یہاں ”خماس“ زائد از دیت ہیں جیسا کہ ماقبل میں تحریر کیا جا چکا ہے۔

قولہ: رواہ ابو داود:

یعنی ترمذی اور ابن ماجہ نے دوسرا جملہ یعنی ابن حابط لکھتے ہیں: العرب تکرر الشیء مرتین لتستوعب تفصیل جمیع جنسہ باعتبار المعنی الذی ادل علیہ اللفظ المکرر اھ۔ وفيه أن الأ خمس هنأز یأدة علی الریة۔

”وفی الأسنان“ والا حصہ ذکر نہیں کیا۔ یہ شمنی کی نقل کے مخالف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابو داود نے نقل کیا ہے: عن عمرو شعيب عن أبيه، عن جده قال: قضی رسول اللہ ﷺ فی الأسنان خمس من الابل فی کل سن۔ (کہ اس روایت میں پہلا جملہ یعنی خمس میں زخموں کی دیت بیان کی گئی ہے منقول نہیں۔)

شمنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ولا قود فی الشجأج (سر اور چہرے کے زخموں میں قصاص نہیں)۔ ”شجأج“ کے لغوی معنی ”سر اور چہرہ کے زخم“ ہیں۔ جسم کے دوسرے حصوں کے زخموں کو ”جراحت“ کہتے ہیں۔ البتہ ”موضحة“ اس زخم کو کہتے ہیں جو ہڈی تک پہنچ کر اس کی سفیدی واضح کر دے۔

بہتلی میں طاؤس سے مرسل مروی ہے:

قال: قال رسول اللہ ﷺ: ولا طلاق قبل لملك ولا قصاص فيما دون الموضحة،

روای کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اور قبل از ملک طلاق نہیں ہوتی اور موضحة سے کم زخم میں قصاص نہیں ہوتا۔

مصنف عبد الرزاق میں حسن اور عمر بن عبد العزیز سے مروی: أن النبی ﷺ لم يقض فيما دون الموضحة بشئ۔ نیز یہ کہ موضحة کے علاوہ دوسرے زخموں میں مساوات ممکن نہیں، چونکہ قصاص لیتے وقت چہری کا ہڈی تک پہنچانا ممکن ہے برخلاف دوسرے زخموں کے۔ اور اس سے وجہ بھی کہ ضمیمہ فوق الموضحة میں تو ہڈی کا ٹوٹنا پایا جاتا ہے، اور اس میں قصاص نہیں ہے۔

امام محمد ”اصل“ میں فرماتے ہیں یہ ظاہر الروایۃ ہے: امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ موضحة سے کم زخم میں قصاص واجب

ہے چونکہ اس قصاص میں ہڈی ٹوٹے گی، نہ ہلاکت کا خوف غالب ہے۔ اور مساوات بھی ممکن ہے سلائی ڈال کر زخم کی گہرائی ناپ لی جائے اور پھر اس پیمائش کے برابر لوہے کی ایک سلاخ بنا کر اسکے بقدر اس کے جسم کا حصہ کاٹ دیا جائے۔ شرح ”الواقی“ میں ہے کہ یہی ظاہر ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کی وجہ سے: ﴿وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ﴾ [المائدہ: ۴۵] مزید یہ کہ: تم نے جو ذکر کیا ہے اس میں مساوات ممکن ہے حسن رضی اللہ عنہ کی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

لا قصاص فیما دون الموضحة۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ اور امام احمد رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ چونکہ موضحة سے کم درجہ کا زخم ہڈی تک نہیں پہنچتا لہذا یہ زخم مامومہ کے مشابہ ہو گیا فرمایا: موضحة خطا میں نصف عشر دیت ہے اور ہاشمہ میں عشر دیت ہے۔ اس کی دلیل ابوداؤد اور نسائی کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عمرو بن حسن کے خط میں لکھا تھا: وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل، وفي الموضحة خمس من الابل۔ ”مامومہ“ میں ثلث دیت ہے ”جائفہ“ میں ثلث دیت ہے ”منقلہ“ میں پندرہ اونٹ ہیں اور ”موضحة“ میں پانچ اونٹ ہیں۔ اس روایت میں ”ہاشمہ“ کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن مصنف عبدالرزاق میں زید بن ثابت سے مروی ہے:

قال: في الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية۔ فرمایا: ”موضحة“ میں پانچ اونٹ ہیں ”ہاشمہ“ میں دس اونٹ ہیں ”منقلہ“ میں پندرہ اونٹ ہیں اور ”مامومہ“ میں ثلث دیت ہے ابن عبدالبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: امام مالک رضی اللہ عنہ، امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، اور ان کے اصحاب کا اتفاق ہے کہ: جائفہ پیٹ کے علاوہ میں متصور نہیں، امام احمد رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ شتمنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جائفہ نافذہ میں دو ثلث دیت ہے۔

ابن عبدالبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میرے علم کے مطابق ان حضرات کا اس مسئلہ میں اختلاف نہیں۔ امام ابوحنیفہ اور بعض شوافع سے مروی ہے کہ: یہ ایک ہی زخم ہے چونکہ جائفہ ظاہر بدن سے جوف تک ہوتا ہے اور دوسرا یہاں جائفہ جوف سے خارج بدن تک ہے۔ (یہ مستقل جائفہ نہیں ہے از مرتب۔)

جمہور کی دلیل مصنف عبدالرزاق کی یہ روایت ہے: عن الثوري، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب، قال: قضی ابوبکر فی الجائفة تكون نافذة بثلثي الدية، وقال هما جائفتان۔ فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جائفہ نافذہ کے بارے میں دو ثلث دیت کا فیصلہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ جائفہ ہیں۔ سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ولا تكون الجائفة الا في الجوف۔

مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت یوں ہے: عن عبد الرحمن بن سليمان، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن قوما كانوا يرمون فرمى رجل منهم بسهم خطأ فاصاب بطن رجل فانفذه الى ظهره فدووه فرفع الى أبي بكر فقضى فيه بجائفتين۔ کہ کچھ لوگ تیر اندازی کر رہے تھے ان میں سے ایک آدمی نے غلطی سے تیر پھینکا وہ تیر ایک آدمی کے پیٹ میں لگا اور اس کی پشت سے آ رہا ہو گیا۔ چنانچہ لوگوں نے اس کا

علاج معالجہ کیا۔ پھر یہ معالجہ کیا۔ پھر یہ معاملہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خدمت میں لے جانا گیا تو آپؓ نے اس سلسلہ میں دو جائفہ (کی دیت) کا فیصلہ فرمایا۔

شعنیؒ فرماتے ہیں: مجروح کے بدلہ میں جارج سے اس وقت تک بدلہ نہیں لیا جائے گا جب تک وہ تندرست نہ ہو جائے۔

امام مالکؒ، امام احمدؒ اور اکثر اہل علم کا یہی قول ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں: مجروح کے تندرست ہونے سے پہلے بدلہ لینا جائز ہے۔ قصاص بالنفس پر قیاس کرتے ہوئے قصاص فی الجوارح میں انتظار کرنا مستحب ہے۔
حنیفہ کی دلیل:

مسند احمد کی یہ روایت ہے: عن ابن جریج، عن عمرو بن شعیب، عن ابیہ، عن جدہ: أن رجلاً طعن رجلاً بقرن فی رکبتہ، فقال: یا رسول اللہ! اقدنی، فقال له علیہ الصلوٰۃ والسلام: لا تعجل حتی یرأ جرحک، قال: فأبى الرجل الا أن یرقیہ فاقادہ رسول اللہ ﷺ، قال فخرج الرجل المستقید وبرا المستقید منه، فأتی المستقید الی النبی ﷺ فقال: یا رسول اللہ! عرجت منه وبرا صاحبی، فقال له علیہ الصلوٰۃ والسلام: ألم أمرک أن لا تستقید حتی یرأ جرحک فعصیننی) قال: ثم امر رسول اللہ ﷺ بعد من کان به جرح أن لا یرقیہ حتی تبرأ جراحته، فاذا برأ استفاد، چونکہ جراحات میں مال کا رکا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ حال کا، چونکہ جراحات اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کیا صورت اختیار کر جائیں، ہو سکتا ہے کہ زخم مجروح کی جان لے لے، اور یہ زخم قتل کے حکم میں داخل ہو جائے۔

ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی دیت کا بیان

۳۴۹۴: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً۔ (رواہ الترمذی)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۶۹۱/۴ الحدیث رقم ۴۵۶۱۔ واحرج الترمذی نحوه مختصراً ۸/۴ الحدیث رقم ۱۳۹۱۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کی تمام انگلیوں کو (دیت کے اعتبار سے) مساوی قرار دیا ہے (یہاں تک کہ انگوٹھے اور چنگلی کو بھی ایک دوسرے کے برابر قرار دیا ہے اگرچہ انگوٹھوں کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے)۔“ (ابوداؤد ترمذی)

تشریح: یہ مضمون ماقبل میں گزر چکا ہے۔

انگلی دانت اور داڑھ کی دیت کا بیان

۳۳۹۵: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الْفَيْئَةُ وَالضَّرْسُ سَوَاءٌ، هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ. (رواه ابو داود)

اُخرجه ابو داؤد فی السنن ۶۹۰/۴ الحدیث رقم ۴۵۵۹۔ وابن ماجہ فی ۸۸۵/۲ الحدیث رقم ۲۶۵۰۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (دیت کے اعتبار سے) تمام انگلیاں برابر ہیں اور تمام دانت برابر ہیں (اگرچہ بعض دانت بڑے ہیں اور بعض دانت چھوٹے ہیں) اور آگے کے دانت اور داڑھیں برابر ہیں (اگرچہ داڑھیں آگے کے دانتوں سے بڑی ہیں مگر دیت دونوں کی برابر ہے) نیز (آپ ﷺ نے) انگوٹھے اور چھنگلیاں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ (یہ اور یہ) (دیت کے اعتبار سے) برابر ہیں۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: والسنّة والضرس سواء:

والفئۃ: والضرس: ضاد کسرہ کے ساتھ اور ”ثنیۃ“ یاء کی تشدید کے ساتھ ہے ”المغرب“ میں ہے کہ ”ثنیۃ“ واحد ہے ”ثنایا“ کا۔ سامنے کے اوپر نیچے کے دو دودو دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ہر دانت دوسرے دانت سے ملا ہوتا ہے۔ ثنایا کے علاوہ باقی دانتوں کو ”أضراس ک“ کہتے ہیں۔ اس کا واحد ”ضرس“ ہے۔ مذکر مؤنث ہر دو طرح استعمال ہوتا ہے۔

أَسْنَان کا ذکر کرنے کے بعد ضرس اور ثنیۃ کو معنی کی تقریر کے لئے ذکر فرمایا۔ یعنی نظر آنے والے دانت اور نظر نہ آنے والے، زیادہ منفعت والے اور غیر منفعت یا کم منفعت والے سب برابر ہیں۔ قوله: هذه وهذه سواء یعنی چھنگلیاں اور انگوٹھا، اس مفہوم پر اس باب کی پہلی حدیث بھی دال ہے۔ (کذا ذکرہ الطیبی و تبعہ ابن الملک) اس جملہ کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ما قبل کلام میں اشارہ کسی ایک دانت کی طرف کسی داڑھ کی طرف فرمایا ہو ما قبل کی تاکید کے لئے۔

تخریج: اسی طرح اس روایت کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ امام احمد، ابو داؤد اور نسائی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے:

وفي الأصبع عشر عشر۔ ترجمہ: ”انگلیوں میں دس دس اونٹ ہیں۔“

کافر اور ذمی کی دیت کا بیان

۳۳۹۶: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَزِيدُ إِلَّا شِدَّةَ الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ يَرُدُّ

سَرَايَاهُمْ عَلَىٰ قَعِيدَتِهِمْ لَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ بَكَاغٍ، دِيَّةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَّةِ الْمُسْلِمِ، لَا جَلْبَ، وَلَا جَنْبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ (وَفِي رَوَايَةٍ) قَالَ دِيَّةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَّةِ الْحَرِّ. (رواہ ابو داود)

اُخرجہ ابو داود فی السنن ۷۱۷/۴ الحدیث رقم ۴۵۸۳۔ واحمد فی المسند ۱۸۰/۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد (حضرت شعیب رضی اللہ عنہ) سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال ایک خطبہ دیا اور اس (میں حمد و ثناء) کے بعد فرمایا کہ ”اے لوگو! اسلام میں کوئی نیا عہد و پیمان کرنا جائز نہیں ہے لیکن وہ عہد جس کا رواج زمانہ جاہلیت میں تھا اس میں اسلام کسی قسم کا اضافہ نہیں کرتا بلکہ اس کو مضبوطی سے قائم کرتا ہے۔ (یاد رکھو) تمام مسلمان اپنے غیر (یعنی کفار) کے مقابلے پر (بھلائیوں کو پھیلانے اور آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہونے میں) ایک ہاتھ کی مانند ہیں ایک ادنیٰ ترین مسلمان بھی تمام مسلمانوں کی طرف سے (کافر کو) پناہ دے سکتا ہے اور وہ مسلمان جو سب مسلمانوں سے کہیں دور ہو وہ بھی ان تک پہنچاتا ہے اور مسلمانوں کا لشکر ان مسلمانوں کو بھی (مال غنیمت کا) حقدار بناتا ہے جو (لشکر کے ساتھ شریک نہ ہوئے ہوں) بیٹھے رہے ہوں (خبردار) کوئی مسلمان کسی (حربی) کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے اور (ذی کفر کی دیت مسلمان کی دیت کا نصف ہے اور (زکوٰۃ وصول کرنے والے کارکن بطور خاص سن لیں کہ) زکوٰۃ کے مویشیوں کو اپنے پاس نہ منگوایا جائے اور (زکوٰۃ دینے والے بھی سن لیں کہ وہ) اپنے مویشیوں کو کہیں دور لے کر نہ چلے جائیں (زکوٰۃ وصول کرنے والے کو چاہئے کہ) زکوٰۃ ان کے گھروں پر ہی وصول کر لی جائے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ”عہد والے (ذی) کی دیت آزاد (یعنی مسلمان) کی دیت کا نصف ہے“۔ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔۔۔ لا حلف فی الاسلام انہ: ضمیر شان ہے۔

لا حلف: حاء مہملہ کے کسرہ اور لام کے سکون کے ساتھ ہے، ایک نسخہ میں حاء مہملہ کے فتح، اور لام کے کسرہ کے ساتھ

ہے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں: حلف کے معنی ہیں: عہد، اسی سے حالفہ بمعنی عاہدہ اور تحالفوا بمعنی تعاہدوا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے عہد و پیمان باندھ لیا کرتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، لڑائی جھگڑے کے موقع پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے گی۔ اور اگر کسی معاملہ میں ایک پر کوئی تاوان واجب ہوگا تو دوسرا تاوان ادا کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی ”لا حلف فی الاسلام“ کے ذریعے اسلام میں اس قسم کے عہد و پیمان سے منع کیا۔ اور زمانہ جاہلیت کے اس قسم کے عہد و پیمان کو دفائے عہد، حفاظت حقوق کے پیش نظر برقرار رکھا۔

اس مسئلہ میں امام تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ کی توضیح اور قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی تلخیص کا حاصل یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ باہم عہد و پیمان کیا کرتے تھے، کوئی آدمی دوسرے شخص سے عہد کرتے ہوئے کہتا: میرا خون تمہارا خون ہے۔ میری عزت تیری عزت ہے، تمہارے رشتہ دار کا قاتل میرے رشتہ دار کا قاتل ہے، میری جنگ تمہاری جنگ ہے، میری صلح تمہاری صلح ہے۔ تو میرا

وارث، میں تیرا وارث، تو میرا قتلہ، میں تیرا قتلہ۔ ”چنانچہ یہ شخص اس قوم کا حلیف شمار ہوتا تھا، اور حسب معاہدہ نفع و ضرر میں ایک دوسرے کی طرف سے تحمل ذمہ کرتے۔ اسلام نے بھی لوگوں کے ان معاملات کو برقرار رکھا۔ چونکہ یہ معاہدہ مجموعی طور پر فوائد اجتماعیہ پر مشتمل تھا۔ مثلاً خون ریزی کی راہ میں رکاوٹ تھا، دشمنوں کے خلاف مدد و نصرت حاصل ہوتی تھی۔ عہد کی پاسداری کی جارہی تھی۔ لوگوں میں باہمی الفت و محبت کا ذریعہ تھا۔ فتح مکہ تک یہ معاہدات چلتے رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلامی تعلیمات کے معارض امور کی نئی فرمادی۔ چونکہ دینی رابطہ تعاہد و تعاون پر ابھارتا ہے اور ان کو مخالفت سے روکتا ہے۔ اسلام نے ایام جاہلیت کے رائج بعض امور کو برقرار رکھا مثلاً باہمی عہد و پیمان کی پاسداری اور حقوق کی حفاظت وغیرہ۔ میراث، قصاص و دیت کے سابقہ رواج ختم کر کے اسلامی حدود و قیود کو روشناس کرایا۔

النبایہ میں ”لا حلف فی الاسلام“ وضاحت یوں کی ہے کہ ”خلف“ کا اصل معنی ہے معاہدہ، معاہدہ باہمی عہد و پیمان باہمی مدد و نصرت اور اتفاق چنانچہ زمانہ جاہلیت والے فتنوں، قتال اور لوٹ مار سے متعلقہ باہمی مدد و نصرت کے عہد و پیمان سے روکتے ہوئے فرمایا: لا حلف فی الاسلام: اور زمانہ جاہلیت کے جن عہد و پیمان میں لوگ آپس میں اس بات کا عہد کرتے تھے کہ وہ مظلوم کی مدد کریں گے، قرابتداروں سے حسن سلوک کریں گے تو ان کاموں اور ان سے ملتے جلتے کاموں کو ”وایما حلق کان فی من حلف الجاہلیۃ فان الاسلام لا یزید الا شدۃ“ کے ذریعے اسلام میں برقرار رکھا۔ المؤمنون ید علی من سواہم:

امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ جملہ پہلے مفہوم کی تائید کرتا ہے۔ چونکہ یہ جملہ مخصوص حلف کی نفی کا بیان ہے۔ اسلامی اخوت تمام مسلمانوں کو ایک مضبوط لڑی میں پروتی ہے ایک ہاتھ کی طرح کرتی ہے (یعنی یک جان دو قالب) ایک دوسرے کو ذلیل و سوا بے یار و مددگار کرنے سے روکتی ہے۔ بلکہ ہر شخص پر اپنے مسلمان بھائی کی مدد واجب کرتی ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ۱۰] ”مسلمان تو سب بھائی ہیں۔“

بجیر علیہم اذناہم: یہ جملہ بھی ماقبل کے لئے بمنزلہ بیان ہے۔ اس وجہ سے عاطف بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تمام مسلمان ایک ہاتھ کے حکم میں ہیں تو سارے مسلمان برابر ہیں۔ ادنیٰ مسلمان بھی اعلیٰ مسلمان کی طرح جیسے چاہے امان دے سکتا ہے۔ قولہ: ویرد علیہم اقصاہم ویرد سرا یا ہم علی قعید تہم: یہ جملہ بھی بنیاد ہے چنانچہ بغیر داؤ کے ہے۔

اگر یہ جملہ داؤ کے ساتھ مروی ہے جیسا کہ مصابیح کے بعض نسخوں میں ہے، اس صورت میں برعکس ہوگا، کیونکہ عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے۔

امام توریشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: القعیدۃ سے مراد لشکر ہیں جو دار الحرب میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالتے ہیں اور پھر وہاں سے اپنے فوجی دستے دشمن کی طرف روانہ کرتے ہیں اور پھر غنیمت کے مال میں سے ان قاعدین کو بھی ان کا حصہ دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے پشت پناہ تھے۔

قولہ: لا یقتل مومن بکافر:

اس جملہ سے ائمہ ثلاث نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر ڈالے تو مسلمان کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ حنیفہ کے نزدیک کسی ذمی کو قتل کرنا دنیاوی احکام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنا لہذا جس طرح مسلمان کو قتل کرنے سے قصاص لازم آتا ہے اسی طرح ذمی کو قتل کرنے سے بھی قصاص لازم آئے گا۔

قوله: دية الكافر نصف دية المسلم:

مظہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ کافر کی دیت مسلمان کی دیت کا نصف ہے۔ البتہ امام احمد رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بشرطیکہ قتل خطا ہو، اگر قتل عمد تھا تو قصاص نہیں لیا جائے گا اور بارہ ہزار کا اضافہ کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصحاب فرماتے ہیں: کافر اور مسلمان کی دیت برابر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کافر کی دیت، مسلمان کی دیت کا ایک تہائی ہے۔

شافعیہ کے دلائل پہلی دلیل:

حضرت عمرؓ سے مروی ہے: انه قال دية اليهودى والنصرانى أربعة آلاف، ودية المجوسى ثمانمائة

درہم۔

”فرمایا: یہودی اور نصرانی کی دیت چار ہزار درہم، اور مجوسی کی دیت آٹھ سو درہم ہے۔“

دوسری دلیل: شمشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل مصنف عبدالرزاق، کتاب العقول میں ابن جریج عن عمرو بن شعیب کی یہ روایت ہے: ان رسول اللہ ﷺ فرض علی کل مسلم قتل رجلا من اهل الكتاب أربعة آلاف درہم۔

”رسول اللہ ﷺ نے مسلمان اہل کتاب میں سے کسی شخص کو قتل کرنے والے ہر مسلم پر چار ہزار درہم لازم قرار دیئے۔“

تیسری دلیل: امام شافعی رحمہ اللہ اپنی سند میں روایت کرتے ہیں: عن فضیل بن عیاض، عن منصور، عن ثابت، عن سعید بن المسیب، عن عمر بن الخطاب: انه قضی فی اليهودی والنصرانى أربعة آلاف درہم، ولى المجوسى ثمانمائة درہم۔ کہ حضرت عمر بن خطاب نے فیصلہ فرمایا کہ یہودی اور نصرانی کی دیت چار ہزار درہم ہے اور مجوسی کی دیت آٹھ سو درہم ہے۔

چوتھی دلیل: اسی سند میں ایک روایت یہ ذکر کی ہے: عن ابن عیینہ عن صدقة بن یسار عن سعید بن المسیب قال: قضی عثمان فی دية اليهودى والنصرانى بأربعة آلاف درہم۔

فرمایا: حضرت عثمانؓ نے یہودی اور نصرانی کی دیت چار ہزار درہم ہے۔ کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ ان کی.....

حنیفہ کے دلائل:

پہلی دلیل ابو داؤد کی مراسیل میں سعید بن المسیب کی روایت ہے: قال: قال رسول اللہ ﷺ: دية كل ذی عہد فی عہدہ الف دینار۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر معاہدہ کی دیت ایک ہزار دینار ہے۔ اس روایت کو امام شافعی رحمہ اللہ نے

اپنی سند میں سعید پر موقوف قرار دیا ہے۔

دوسری دلیل:

ترمذی کی یہ روایت ہے: عن أبي سعيد البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله ﷺ -
اس روایت پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے کلام کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:
حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه -

ابوسعید البقال کا نام سعید بن المرزبان ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ ”علل کبیر“ میں فرماتے ہیں: امام بخاری رحمہ اللہ نے انہیں ”مقارب الحدیث“ کہا ہے۔ قال البخاری: مقارب الحديث

تیسری دلیل:

ابوداؤد و مراسیل میں سند صحیح کے ساتھ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں: قال: كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله ﷺ، وزمن أبي بكر، وزمن عمر، وزمن عثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين۔ حتى كان صدر من خلافة معاوية، فقال معاوية: ان كان أهله أصيبوا به فقد أصيب به بيت مال المسلمين، فاجعلوا البيت المال النصف، ولأهله النصف خمسمائة دينار وخمسمائة دينار۔ ثم قتل آخر من أهل الذمة فقال معاوية: لو أنا نظرنا الى هذا للذي يدخل بيت مال المسلمين فجعله وضعاً عن المسلمين، وعونا لهم، قال: فمن هنالك وضع عليهم الى خمسمائة۔

چوتھی دلیل:

مصنف عبدالرزاق میں عن ابن جریج، عن مجاہد، عن ابن مسعود مروی ہے: دية المعاهد مثل دية المسلم: ”معاهد کی دیت، مسلمان کی دیت کے مثل ہے۔“

پانچویں دلیل:

معمر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه کی روایت میں یہ ہے: أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة، فرفع الى عثمان فلم يقتله، وجعل عليه ألف دينار۔ ترجمہ: ”ایک آدمی نے کسی ذمی کو قتل کر ڈالا یہ معاملہ حضرت عثمانؓ کی جناب میں لایا گیا تو آپؓ نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اس پر ایک ہزار دینار لازم فرمادیئے۔“

چھٹی دلیل:

سنن دارقطنی میں حسین بن صفوان، عن عبد اللہ بن أحمد، عن رمویہ، عن ابراہیم بن سعد، عن ابن شہاب مروی ہے: أن

أبا بكر و عمر رضى الله عنهما كان يجعلان دية اليهودى والنصرانى المعاهدين دية الحر المسلم۔ کہ حضرت ابوبکر و عمرؓ یہودی و نصرانی معاہد کی دیت آزاد مسلمان کی دیت کے مثل قرار دیتے تھے۔

ساتویں دلیل:

ابن ابی شیبہ نے عتقہ، مجاہد، عطاء، شععی، نخعی اور زہری سے اس کے مثل روایت کی ہے۔

آٹھویں دلیل:

عبدالرزاق نے ابو حنیفہ عن الحاکم عن ابن عیینہ عن علی سے یہ روایت ذکر کی ہے: قال: دية كل ذمی مثل دية المسلم۔

ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں: میرا یہی قول ہے، نیز چونکہ آزاد، معصوم الدم ہے لہذا اس کی دیت کامل ہوگی۔

قوله: لا جلب ولا حنب۔۔۔ فی دورهم لا جلب ولا حنب:

دونوں میں جیم اور ما بعد کے فتح کے ساتھ ہے اس جملہ کے دو طرح کے مطالب نکلتے ہیں۔ ایک مطلب کی مناسبت کتاب الزکوٰۃ سے ہے۔ چنانچہ وہ مطلب کتاب الزکوٰۃ میں بیان ہو چکا ہے۔ اور دوسرے مطلب کا تعلق گھوڑ دوڑ کے مسائل سے ہے سو وہ وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

ولا يؤخذ: مذکر، مؤنث دونوں طرح ہے۔

دورهم: دال کے ضمہ اور واؤ کے فتح کے ساتھ، ”دار“ کی جمع۔ امام طہیٰ فرماتے ہیں: اگر واؤ کو ”جاء زید و ذهب عمرو“ کی واؤ کی مانند قرار دیا جائے تو لا جلب ولا حنب“ کی تفسیر اسی کی جائے جو گھوڑ دوڑ مقابلہ کے مغامیر ہو چو نکہ ”جلب“ اس صورت میں بمعنی صوت ”وزجر ہوگا تا کہ وہ اس کی بکریوں میں اضافہ کر لے اور ”الجلب“ یعنی ”جلب“ اس کے گھوڑے کے پہلو میں دوسرا گھوڑا اور اگر واؤ کو ”اعجی زید و کریمہ کی واؤ کی مانند قرار دیا جائے تو ضروری ہے کہ ان دونوں جملوں کو تفسیر ایسی کی جائے جو اس کے لئے مبین ہو۔ چنانچہ ”جلب“ یہ ہے کہ ”ساعی“ کسی جگہ پڑاؤ ڈالے اور ارباب مواشی کی طرف پیغام بھیجے کہ وہ اپنے جانور اس کے پاس لے آئیں تاکہ وہ ان کے صدقات وصول کر لیاور ”حنب“ یہ ہے کہ ارباب مواشی اپنے مویثوں کو اپنی جگہوں سے دور بھیج دیں حتیٰ کہ مصدق کو زکوٰۃ کے جانور وصول کرنے میں مشقت کا سامنا کرنا پڑ لے اور اگر واؤ کو النحر: ۱ کی واؤ کی مانند قرار دیں تو ”ولاخذ صدقاتهم“ یہ مبین ہوگا اس قول ”لا جلب ولا حنب“ کے لئے کہ دو باتوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اور ترتیب ذہن کے سپرد کی جا رہی ہے۔ واللہ اعلم:

قوله: دية المعاهد نصف دية الحر:

المعاهد: ہاء کے کسرہ کے ساتھ ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں فتح کے ساتھ ہے اور مراد ”ذمی“ ہے۔

شعنیؒ فرماتے ہیں: امام مالکؒ کا مذہب یہ ہے کہ یہودی اور نصرانی کی دیت مسلمان کی نصف دیت ہے۔

مالکیہ کے دلائل:

پہلی دلیل: ان کی دلیل سنن اربعہ کی روایت ہے جو عن عمرو بن شعیب، عن اُبیہ، عن جدہ کی روایت مروی ہے۔
ابوداؤد کی روایت جس کے الفاظ یہ ہیں: أن النبی ﷺ قال: دية المعاهد نصف دية الحر۔ نبی کریم نے فرمایا:
معاہد کی دیت آزاد آدمی کی دیت کا نصف ہے۔

ترمذی کے الفاظ یہ ہیں: دية عقل الكافر نصف عقل المسلم۔ وقال حديث حسن۔ نسائی کے الفاظ یہ
ہیں: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى۔ اہل ذمہ کی دیت مسلمانوں کی دیت کا
نصف ہے اور اہل کتاب سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔

ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں: أن النبی ﷺ قضی، أن عقل أهل الكتابین نصف عقل المسلمين وهم اليهود
و النصارى۔ رسول اللہ نے فرمایا: معاہدہ کی دیت مسلمان کی دیت کا نصف ہے۔
دوسری دلیل: طبرانی معجم اوسط میں نافع عن ابن عمر روایت کرتے ہیں: قال: قال رسول اللہ ﷺ: أن دية المعاهد
نصف دية المسلم۔

”کتاب الرحمة“ میں فرماتے ہیں: آزاد مسلمان عورت کی دیت آزاد مسلمان مرد کی دیت کا نصف ہے۔ اس پر اجماع
ہے۔

زخموں کے بارے میں امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے قول کے مطابق نصف ہے۔ باقی ائمہ کے ہاں مساوی
ہے۔
حنفیؒ فرماتے ہیں: عورت کی دیت، مرد کی دیت سے نصف ہے، خواہ دیت اعضاء ہو یا دیت جانی۔ امام
شافعیؒ کا ظاہر مذہب، ابن المنذر کا مذہب مختار، ثوریؒ، لیث، ابن ابی لیلیٰ، ابن شبرمہ اور ابن سیرین رحمہم اللہ کا مذہب بھی
یہی ہے۔

پہلی دلیل:

بیہقی کی معاذ بن جبلؓ سے مروی یہ حدیث ہے: قال: قال رسول اللہ ﷺ دية المرأة على النصف من دية
الرجل۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔

دوسری دلیل:

ابراہیم عن علی ابن ابی طالب کی یہ حدیث ہے: قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس
وہیما دونہا۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں: ثلث اور اس سے کم میں نصف نہیں کیا جائے گا۔

امام مالکؒ، احمدؒ، فقہاء سبہ، ابن المستب، عمر بن عبد العزیز، عروۃ ابن الزبیر، زہری، قتادہ، اعرج، ربیعہ، کا

یہی قول ہے۔ حضرت عمرؓ، ابن عمرؓ اور زید بن ثابتؓ سے بھی یہی مروی ہے۔

پہلی دلیل:

سنن نسائی کی یہ روایت ہے: عن عیسیٰ بن یونس الرملی، عن ضمرة، عن اسماعیل بن عیاش، عن ابن جریج، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ العقل الثلث من ديتها۔

دوسری دلیل:

نیہتی، شععی عن زید بن ثابت روایت کرتے ہیں:

جراحات الرجال والنساء الى الثلث فما زاد على النصف۔

تیسری دلیل:

ربیعہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سعید ابن المسیب سے عورت کی انگلی کی دیت کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا: دس۔ ربیعہ نے کہا: دو انگلیوں کی دیت کتنی ہے؟ انہوں نے فرمایا: بیس۔ ربیعہ نے پھر سوال کیا: تین انگلیوں کی دیت کتنی ہے؟ انہوں نے فرمایا: تیس۔ ربیعہ نے پھر سوال کیا: اچھا، تو چار انگلیوں کی دیت کتنی ہے؟ انہوں نے فرمایا: بیس۔ یہ سن کر ربیعہ نے کہا: حین عظم جرحها واشتدت حصبتها: نقص عقلها۔

ابن المسیبؓ فرمانے لگے: عراقی تو نہیں ہو؟ ربیعہ نے جواباً کہا: عالم مثبت أو جاهل متعلم۔ ابن المسیبؓ نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا: اے بھتیجے یہ سنت (سے ثابت) ہے۔

دلائل کے جوابات:

پہلی روایت کا جواب یہ ہے کہ: اسماعیل بن عیاش، حجاز میں سے روایت کرنے میں ضعیف ہیں، اور ابن جریج حجازی

ہیں۔

دوسری روایت کا جواب یہ ہے کہ یہ منقطع ہے۔

تیسری روایت کا جواب یہ ہے کہ امام شافعیؒ آخر میں فرماتے ہیں: ہمارا یہ قول تھا، پھر میں نے اس سے رجوع کر لیا اور اللہ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور ہم کسی ایسے شخص کو نہیں پاتے جو سنت کہتا ہو، پھر یہ کہ نبی کریم ﷺ سے اس کا نفاذ بھی نہیں پاتے اور اس کے نافی سے قیاس اولیٰ ہے۔

قتل خطا کی دیت کا تفصیلی بیان

۳۴۹۷: وَعَنْ خُشْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

دِيَّةُ الْخَطَا عِشْرِينَ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ ابْنِ مَخَاضٍ ذُكُورٌ، وَعِشْرِينَ بِنْتِ لُبُونٍ، وَعِشْرِينَ
جَذَعَةً، وَعِشْرِينَ حِقَّةً (رواه ابو داود والترمذی والنسائی والصحيح انه مو قوف على ابن مسعود
وَحِشْتُ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَرَوَى فِي شَرْحِ السُّنَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَدَى قَتِيلَ خَبِيرَ بِمَانَةِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَلَيْسَ فِي أَسْنَانِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ابْنُ مَخَاضٍ، إِنَّمَا
فِيهَا ابْنُ لُبُونٍ .

أخرجه ابو داود في السنن ۶۸۰/۴ الحديث رقم ۴۵۴۵۔ والترمذی في ۵/۴ الحديث رقم ۱۳۸۶۔ والنسائی في

۴۳/۱۸ الحديث رقم ۴۸۰۲۔ وابن ماجه في ۸۷۹/۲ الحديث رقم ۲۶۳۱۔

ترجمہ: ”اور حضرت خشف بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ
کہا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل خطا کی دیت میں بنت مخاض (یعنی وہ اونٹنیاں جو دوسرے سال میں لگی ہوں) اور بیس ابن
مخاض (یعنی ایسے اونٹ جو دوسرے سال میں لگے ہوں) اور بیس بنت لبون (یعنی ایسی اونٹنیاں جو تیسرے سال میں لگی
ہوں) اور بیس جذعہ (یعنی ایسی اونٹنیاں جو چوتھے سال میں لگی ہوں) اور بیس حقہ (یعنی ایسی اونٹنیاں جو پانچویں سال میں
لگی ہوں) مقرر فرمائی ہیں (ترمذی ابو داؤد نسائی) اس حدیث کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت ابن
مسعود رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے یعنی ان کا اپنا قول ہے اور (اس کے راوی) خشف ایک غیر معروف راوی ہیں جو صرف
اس حدیث کے ذریعہ پہچانے جاتے ہیں (یعنی اس کے علاوہ اور کوئی روایت ان سے منقول نہیں ہے) بغوی رحمہ اللہ نے
شرح السنہ میں یوں نقل کیا ہے کہ ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی دیت میں کہ جو خیبر میں قتل کر دیا گیا تھا (اور جس کا تفصیلی
واقعہ باب القسامت میں بیان ہوگا) زکوٰۃ میں آئے ہوئے اونٹوں میں سے سواونٹ (بطور دیت) ادا کئے تھے اور زکوٰۃ
کے ان اونٹوں میں کوئی اونٹ ابن مخاض (یعنی ایک سال کا) نہیں تھا بلکہ بنت لبون (یعنی دو سال کے) تھے۔“

راوی حدیث:

”خشف بن مالک۔ یہ خشف بن مالک قبیلہ ”طے“ میں سے ہیں۔ اپنے والد اور چچا اور عمرو بن مسعود سے روایت
کرتے ہیں اور ان سے زید بن جبر نے روایت کی۔ معتمد راوی ہیں۔ تقریب میں ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کی توثیق کی
ہے۔“ خشف“ خاء کے کسرہ شین مجمہ کے سکون اور فائے مجمہ کے ساتھ ہے۔

تشریح: قوله: قضی رسول اللہ۔۔۔ عشرين حقہ:

بنت مخاض امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہاں دو احتمال ہیں:

① اس سے مراد جس ہو۔ اس صورت میں نر اور مادہ دونوں کو شامل ہوگا

② اس سے مراد مادہ ہو۔ حدیث میں اگلے معطوف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی مراد ہے۔

و عشرون ابن مخاض ذکور: جر جواد کی بنا پر مجرور ہے جیسا کہ اس مثل ”حجر ضرب خرب“ میں ہے۔

ترمذی، ابوداؤد، شرح السنہ اور مصابیح کے بعض نسخوں کے مطابق ضبط اسی طرح ہے۔ مصابیح کے بعض نسخوں میں ”ذکور“ نصب کے ساتھ ہے۔ اور یہ ظاہر ہے ”ذکور“ سے ما قبل کی تاکید مقصود ہے
”جزعہ“ جیم اور ذال کے فتح کے ساتھ ”و عشرین حقہ“ حاک کے کسرہ کے ساتھ۔

قتل خطا کی دیت کے اونٹوں کی تفصیل:

شرح السنہ میں لکھتے ہیں: قتل خطا کی دیت میں پانچ طرح کے اونٹ دیئے جائیں گے، اکثر اہل علم کا یہ کہنا ہے۔ لیکن ان کی تقسیم میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ۲۰ بنت مخاض، ۲۰ بنت لبون، ۲۰ ابن لبون، ۲۰ حقہ، ۲۰ جذعہ ہوں گے۔ لیثؒ مالکؒ اور امام شافعیؒ بھی یہی فرماتے ہیں۔ بعض لوگ ۱۲۰ بنت مخاض کی بجائے ۲۰ ابن لبون کے قاتل ہیں۔ خشف بن مالک کی روایت ان کی دلیل ہے۔ شنیؒ فرماتے ہیں: ان حضرات کی دلیل کتب ستہ میں مروی سہیل بن ابی صیثمہ کی حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم ﷺ کا صدقہ کے اونٹوں میں سے سواونٹ دیت دینا مذکور ہے اور بنو مخاض کا صدقات میں کیا دخل ہے۔

حنفیہ کی دلیل: سنن اربعہ کی یہ حدیث ہے: عن حجاج، بن ارطاة عن زید بن جبیر، عن خشف بن مالک الطائی، عن عبد اللہ بن مسعود قال: قال رسول اللہ ﷺ: فی دية الخطأ عشرون حقہ، وعشرون جذعہ، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بنی مخاض ذکر۔

قوله: والصحيح انه سوقوف۔۔۔ لا يعرف الا بهذا الحديث:

قوله: وروى في شرح السنة.....:

وروى: مجهول کا صیغہ ہے اور بعض نسخوں میں بصیغہ معروف مروی ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا: روى

صاحب المصابيح۔

ودی: دال کی تخفیف کے ساتھ ہے

لیس: ایک نسخہ میں ”ولیس“ ہے۔

لیس فی أَسنان ابل الصدقه مخاض: جملہ حالیہ ہے۔

صاحب المصابیح کا یہ جملہ امام بغویؒ کے حدیث سابق پر اعتراض سے ملتا جلتا ہے کہ روایت میں ”ابن مخاض“ کا ثبوت محل نظر ہے۔

میں کہتا ہوں اس مسئلہ کی بنیاد شہاب نے سلیمان بن یسار اس روایت پر ہے جو کی روایت ہے۔ حالانکہ دوسری طرف حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت میں ”ابن مخاض“ کا ذکر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ مؤطا امام محمدؒ ”باب دية الخطأ“ میں یوں ہی مذکور ہے۔

شنیؒ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے مذکورہ شخص کو جو دیت دی تھی اس کے بارے میں اصحاب فرماتے ہیں کہ وہ

بطور وجوب یا بطور حکم نہیں تھی بلکہ محض ازراہ تبرع عطا کی تھی۔

امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں: ”ہمارے جمہور اصحاب اور دیگر اہل علم اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے یہ اونٹ اہل صدقات سے خرید کر اپنی ملکیت میں لینے کے بعد قتل کے اولیاء کو بطور تبرع عطا کئے تھے۔“

اھ۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس روایت سے مذکورہ بالا مسئلہ میں استدلال درست نہیں چونکہ ان لوگوں نے اہل خیبر پر قتل عہد کا دعویٰ کیا تھا۔ لہذا یہ دیت قتل عہد کی تھی۔

خشف کو امام نسائی رحمہ اللہ نے ثقہ قرار دیا ہے۔ ابن حبان نے انہیں ثقات میں ذکر کیا ہے۔ زید بن جبیر یہ ”حسبی“ ہیں۔ ابن معین وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے۔ نیز شخبین نے صحیحین میں ان سے روایات لی ہیں۔

دیت کا اصل معیار

۳۴۹۸: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَتْ قِيَمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ نِصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: فَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى أُسْتَخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ: فَقَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتِي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَى شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتِي حُلَّةٍ قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الدِّمَةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ۔ (رواہ ابو داود)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۶۷۹/۴ الحدیث رقم ۴۵۴۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ مبارکہ میں دیت (دیت کے سوا دونوں) کی قیمت آٹھ سو دینار یا آٹھ ہزار درہم تھی نیز اس زمانہ میں اہل کتاب (یعنی عیسائی اور یہودی) کی دیت مسلمانوں کی دیت کا نصف تھی۔ ان کے دادا کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ مقرر ہونے تک اسی کے مطابق عمل درآمد ہوتا رہا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ (خلیفہ ہونے کے بعد) خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ”اونٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے“۔ راوی کا بیان ہے کہ (اس کے بعد) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو دیت مقرر کی تھی اس کی تفصیل یہ ہے: سونا رکھنے والوں پر ایک ہزار دینار چاندی رکھنے والوں پر بارہ ہزار درہم گائے کے مالکوں پر دو سگائیں، بکری کے مالکوں پر دو ہزار بکریاں اور کپڑے کے جوڑوں (کی تجارت کرنے) والوں پر دو سو جوڑے۔ راوی نے کہا کہ ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذمیوں کی دیت چھوڑ دی یعنی جوں کی توں قائم رکھی تھی (یعنی آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں ذمیوں کی دیت چار ہزار درہم تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کو برقرار رکھا) جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیت

میں اضافہ کیا تو (ذمی کی دیت) میں اضافہ نہ کیا۔ اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جیسا کہ اوردیتوں میں اضافہ کیا تھا۔

(ابوداؤد)

دیت میں اصل کیا ہے؟

تشریح: بعض حضرات اس (حدیث) سے اس مسئلہ پر استدلال کرتے ہیں کہ دیت میں اصل، اونٹ ہیں۔ البتہ وہ مختلف قیمتوں کے ہوں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب جدید بھی یہی ہے۔
النصف: خیر ”کان“ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ایک نسخہ میں مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔
من دية المسلمين: من تعضیضہ ہے، النصف کے متعلق ہے۔
فقال خطیب: شنی رحمہ اللہ کی روایت میں قال کی بجائے ”بقام“ ہے
غلت: ایک روایت میں ”قد غلت“ ہے۔ غلت: غلاء سے مأخوذ ہے۔ غلاء کہتے ہیں ارتقاعِ شمن کو، یعنی قیمت کا زیادہ ہونا، مہنگا ہونا۔

الورق: راء کے سکون اور کسرہ کے ساتھ۔

(الشاء): (آخر میں ہمزہ ہے) اسم جنس ہے۔

الحلل: حاء کے ضمہ اور لام کے فتح کے ساتھ ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حله سے مراد ”ازار“ اور ”رداء“ ہے۔ خواہ کپڑا جس نوع کا ہو۔ بعض حضرات فرماتے ہیں: اس سے مراد یمنی چادروں کے حلے ہیں۔ دو کپڑوں سے کم کے لباس پر حله کا اطلاق نہیں ہوتا۔

امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کی دیت بارہ ہزار درہم مقرر ہوئی اور ذمی کی دیت وہی رہی جو پہلے تھی، یعنی چار ہزار درہم، تو اس اعتبار سے ایک ذمی کی دیت، ایک مسلمان کی دیت کا ثلث (تہائی) ہوئی۔

شنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سونے کی دیت ایک ہزار دینار، چاندی کی دیت دس ہزار درہم اور اونٹ کی دیت میں سواونٹ ہیں لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں چاندی کی دیت بارہ ہزار درہم ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ، احمد رحمہ اللہ، اور اسحاق رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ان حضرات کی دلیل اصحابِ سنن اربعہ کی روایت ہے:

عن ابن عباس: أن رجلا من بنی عدی قتل فجعل النبی ﷺ دیتہ اثنی عشر ألفاً۔ ”بنی عدی کا ایک شخص قتل ہو گیا، تو نبی کریم ﷺ نے اس کی دیت بارہ ہزار اردی“۔

حنفیہ کی دلیل، بیہقی کی روایت جو امام شافعی رحمہ اللہ کے طریق سے مروی ہے، قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر أنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار، ومن الورق عشرة آلاف درهم، حدثنا بذلك ابو حنیفہ، عن الہیثم، عن الشعبي، عن عمر قال: فقال أهل المدينة: فرض عمر على أهل الورق اثني عشر ألف درهم، قال محمد بن الحسن: صدقوا، ولكنه فرضها اثني عشر ألفاً ووزن ستة، وذلك عشرة آلاف، كذا في نسخة،

وفی ایک دوسری روایت میں ہے: قال محمد بن الحسن: أخبرني الثوري، عن مغيرة الضبي، عن ابراهيم قال: كانت الدية الابل فجعلت الابل كل بعير بمائة وعشرين درهما وزن ستة، فذلك عشرة آلاف درهم۔

”التجريد للقدوى“ میں مذکور ہے کہ دیت ہزار دینار ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں اور ہر دینار دس درہم کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے سونے کا نصاب ۲۰ دینار اور چاندی کا نصاب ۲۰۰ درہم ہے۔

دیت میں اصل کیا ہے؟ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ (ایک روایت میں) اور ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: صرف اونٹ اصل ہیں۔ لہذا اونٹوں کی قیمت واجب ہوگی خواہ وہ کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ ان حضرات پہلی دلیل: ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ألا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل منها أربعون في بطونها أولادها۔ (ابن القطان نے اسے صحیح قرار دیا ہے)

دوسری دلیل: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ عمد اور قتل خطا کی دیت میں فرق فرمایا ہے۔ بعض کی دیت مغلطہ اور بعض کی خفیفہ مقرر فرمائی۔ تغلیظ و تخفیف کا مفہوم اونٹوں میں ہی تحقق ہو سکتا ہے۔ کسی اور چیز میں نہیں۔

تیسری دلیل:

دیت میں اونٹوں کا مقرر ہونا مجمع علیہ ہے اور دوسری اشیاء میں اختلاف ہے۔ لہذا شی متیقن کو اختیار کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دیت میں اونٹ، سونا، چاندی سب اصل ہیں۔ امام احمد اور امام شافعی کا قول (جدید) بھی یہی ہے۔ مالکیہ کا قول کے مقتضی یہ ہے کہ قاتل اگر ”اہل بوادی والعمود“ میں سے ہو تو سواونٹ ہوں گے، اور اگر اہل ذہب میں سے ہے (جیسا کہ شام، مصر، اور مغرب والے) تو ہزار دینار ہوں گے اور اگر اہل فضہ میں سے ہو (جیسا کہ خراسان، عراق، فارس والے) تو ۱۲ ہزار درہم ہوں گے۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ (ایک روایت میں) فرماتے ہیں: کہ دیت میں اصل اونٹ، سونا، چاندی، دو سو گائے، اور ایک ہزار بکریاں، اور سوتلے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل شافعی رحمہ اللہ کے طریق سے مروی بیہقی رحمہ اللہ کی روایت ہے جو ابھی گزری ہے۔

ثمرہ اختلاف، قاتل کے اختیار کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر قاتل کو تین اختیارات ہوں گے۔ صاحبین رحمہم اللہ کے مذہب پر چھ اختیارات ہوں گے۔ نیز اس کا ثمرہ اختلاف صلح کے موقع پر ظاہر ہوگا، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں صلح عن الدیۃ میں دو سو گائے سے زیادہ لینا درست نہ ہوگا۔ امام صاحب رحمہ اللہ کی دوسری روایت صاحبین رحمہم اللہ کے موافق ہے کہ یہ صلح ایسی ہے جیسا کہ سواونٹ یا ہزار دینار سے زیادہ پر صلح ہوئی ہو۔

قولہ: رواہ۔۔۔ ابن مسعود:

ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر حدیث کو موقوف تسلیم کر بھی لیا جائے تو تب بھی کوئی نقصان لازم نہیں آتا کیونکہ اس جیسی موقوف روایت دو وجہ سے حکماً مرفوع ہوتی ہے۔

پہلی وجہ: ان التقادیر لا تعرف من قبل الراى۔

دوسری وجہ: علم اصول حدیث کا یہ قاعدہ ہے: اذا كان الحديث مرفوعا وموقوفا يعتبر المرفوع۔

حدیث جو مرفوع و موقوف (دونوں طرح) ہو تو اس کا مرفوع ہونا معتبر ہوگا۔

قولہ: وخشف مجهول لا يعرف الا بهذا الحديث: راوی کے مجہول ہونے کا جواب یہ ہے کہ پیچھے خشف عبد اللہ بن مسعود، عمر اور عن ابیہ کی روایت گزری ہیں۔ لہذا یہ راوی معروف ہوئے۔ چونکہ معروف کا اقل درجہ یہ ہے کہ وہ دو سے روایت کرے۔

امام توریشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مصابیح کے مؤلف پر تعجب ہے کہ انہوں نے اس کے موقوف ہونے کی تصحیح کی ہے۔ مستزاد برائیں یہ کہ راوی میں طعن کر رہے ہیں۔ خشف کو مجہول کہنے والے یہ پہلے شخص نہیں بلکہ یہ بات اس حدیث کی مخالفت کرنے والوں نے پہلے بھی کی ہے۔ گمان یہ ہے کہ یہ بات خطاب نے نقل کی ہے۔ انہیں یہ بات کہنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں: خشف بن مالك بسمع عمرو ابن مسعود۔ ”خشف بن مالک نے حضرت عمرو اور ابن مسعود سے سماع کیا ہے۔“

امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امام خطابی رحمہ اللہ کا ذکر کرنا موجب طعن نہیں بن سکتا۔ کیونکہ انہوں نے ابو داؤد اور ترمذی رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وهو قول عبد الله ”یہ عبد اللہ کا قول ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدیث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه۔ وقد روى عن عبد الله موقوفا۔

شرح السنہ میں لکھتے ہیں: خشف بن مالك مجهول لا يعرف الا بهذا الحديث، وقوله: عن البخارى أن خشفا سمع عمرو ابن مسعود لا يجعله من المشهورين۔

یہ بات تو بجا ہے کہ مشاہیر میں سے جو نہیں ہو جائیں گے۔ البتہ مجاہیل میں سے نکل جائیں گے۔ فرمایا اس طعن میں اصل غرض اپنے مذہب کی تائید ہے۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وجہ طعن بالکل ظاہر ہے۔ چونکہ کسی حدیث کو صحیح کہنے کے بعد، خواہ وہ مرفوع ہو، خواہ موقوف ہو۔ راوی میں طعن کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا اور شاید کہ خطابی رحمہ اللہ اس میں امام بغوی رحمہ اللہ پر سبقت لے گئے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

دیت کی مقدار کا بیان

۳۴۹۹: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَّةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا۔

(رواه الترمذی و ابو داؤد و النسائی و الدارمی)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۶۸۱/۴ الحدیث رقم ۴۵۴۶، والترمذی فی ۶/۴ الحدیث رقم ۱۳۸۸۔ والنسائی فی ۴۴/۸ الحدیث رقم ۴۸۰۳۔ وابن ماجہ ۸۷۹/۲ الحدیث رقم ۲۶۳۲۔ والدارمی ۲۵۲/۲ الحدیث رقم ۲۳۶۳۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے بارہ ہزار درہم کی دیت مقرر فرمائی۔“ (ترمذی ابوداؤد نسائی دارمی)

دیت کا حقدار کون ہے؟

۳۵۰۰: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ دِيَّةَ الْخَطَاءِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيَقُومُهَا عَلَى ائْتِمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَّتْ رَفَعَ فِي قِيَمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ رُحِصَ نَقَصَ مِنْ قِيَمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ وَعِدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ أَلْفٍ دِرْهَمٍ قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْبَحْرِ مِائَتِي بَقْرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ الْفَيَّ شَاةٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصِيَّتِهَا وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا۔

(رواہ ابوداؤد والنسائی)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۶۹۱/۴ الحدیث رقم ۴۵۶۴۔ والنسائی فی ۴۲/۸ الحدیث رقم ۴۸۰۱ وابن ماجہ ۴۷۸/۲ الحدیث رقم ۲۶۳۰ واحمد فی المسند ۲۲۴/۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بستیوں والوں پر قتل خطاء کی دیت چار سو دینار یا اس کے مساوی قیمت (یعنی چاندی کے چار ہزار درہم) مقرر فرمایا کرتے تھے اور اس میں اونٹوں کی قیمت کا لحاظ رکھتے تھے۔ چنانچہ جب اونٹوں کی قیمت میں اضافہ ہوتا تو آپ ﷺ دیت کی قیمت میں بھی اضافہ فرماتے تھے اور جب اونٹوں کی قیمت میں کمی واقع ہوتی تو آپ ﷺ دیت کی قیمت بھی کم فرماتے دیتے تھے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں دیت کی قیمت چار سو دینار سے آٹھ سو دینار یا اس کی مساوی قیمت (چاندی کے آٹھ ہزار درہم) تک رہی۔ راوی کہتے ہیں کہ: ”رسول اللہ ﷺ نے گائے والوں پر دو سو گائیں اور بکری والوں پر دو ہزار بکریاں (بطور دیت) مقرر فرمائی تھیں۔ نیز رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دیت کا مال مقتول کے ورثاء کی میراث ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”عورت کی (جنایت کے سبب واجب ہونے والی) دیت اس کے عصبات پر ہے اور قاتل (نے) اگر اپنے مورث ہی کو قتل کیا ہے تو وہ (مورث کی وراثت سے محروم رہے گا) نہ اسے مقتول کی دیت میں سے کوئی حصہ ملے گا اور نہ وہ اس کے ترکے میں سے کسی چیز کا حقدار ہوگا۔“ (ابوداؤد نسائی)

تشریح: يقوم: واؤ کسرہ کی تشدید کے ساتھ۔
القری: ”قریہ“ کی جمع ہے۔

لفظ عدل کی تحقیق

عدل: عین کے فتح اور کسرہ کے ساتھ، بعض حضرات فرماتے ہیں: عدل: عین کے فتح کے ساتھ کسی شے کا قیمت میں مثل، کے معنی میں ہے اور کسرہ کے ساتھ ”صورتِ مثل“ کے معنی میں ہے۔ امام فراء رحمہ اللہ فرماتے ہیں: فتح کے ساتھ کسی غیر جنس کے مثل کو کہتے ہیں اور کسرہ کے ساتھ ہم جنس مثل کو کہتے ہیں۔
عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس روایت میں اکثر سے فتح مروی ہے۔ اس صورت میں مطلب ہوگا: مثلھا فی القیمۃ۔

الورق: راہ کے کسرہ اور سکون کے ساتھ، بمعنی ”الفضۃ“ ہے۔
ویقومھا: اس کا عطف ماقبل ”یقومھا“ پر ہے۔ ”ہاء“ ضمیر کا مرجع ”دیۃ الخطا“ ہے۔
أثمان: ثمن کی جمع ہے۔
فاذا غلت: کا فاعل ”ابل“ ہے۔

عڈلھا: عین کے فتح اور کسرہ کے ساتھ، مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ یہاں تقدیری عبارت یوں ہے: مثلھا کائن من۔

عدلھا: مبتدا کی خبر ہے۔

امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دیت میں اصل اونٹ ہیں۔ اونٹ ناپید یا کیاب ہونے کی صورت میں اس کی قیمت واجب ہوگی خواہ وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ قولِ جدید کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ دراہم و دنانیر میں تقویم و تعدیل کا تعلق اس زمانہ کے ساتھ تھا، مطلق نہیں ہے۔
وعلى أهل الشاء ألفی شاة: یہ جملہ صاحبین رحمہم اللہ کے مذہب کا مؤید ہے۔ قوله عقل المرأة بین عصبتها: اس جملہ کے دو مطالب بیان کئے گئے ہیں۔

① امام تورپشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”المرأة“ سے مراد ”قاتلۃ“ ہے۔ اگر کوئی عورت جنایت کی مرتکب ہوئی تو اس کی دیت اس کے عصبات پر ہوگی، جیسا کہ مرد کے بارے میں حکم ہے۔ گویا یہاں یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اس بارے میں عورت غلام کے مانند نہیں ہوگی کہ جس طرح غلام کی دیت خود اس پر واجب ہوتی ہے، اس کے عصبات پر واجب نہیں ہوتی۔

② دوسرا مطلب: اشرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ممکن ہے کہ اس کے معنی یہ ہوں کہ مقتولہ کی دیت اس کے عام متر و کہ کی طرح ترکہ ہے اور یہ مفہوم حدیث کے اگلے جملہ کے مفہوم کے مناسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمومی فرمان: ”ان عقل المرأة بین عصبتها“ میں قاتل بھی شامل تھا، ”لا یرث العاقل“ کے ذریعے تخصیص کر کے قاتل کو خارج کر دیا۔ اس

مفہوم کی تائید سابقہ حدیث سے بھی ہوتی ہے: ان العقل میراث بین ورثة القتیل ”لہذا ”المروءۃ“ سے مراد مقتولہ ہے۔

امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ مفہوم اس وقت درست ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان: ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان العقل میراث بین ورثة القتیل“ اور: ”أن عقل المروءۃ بین عصبتها ولا يرث القاتل شیئا کو دو مستقل علیحدہ علیحدہ حدیثیں مان لیا جائے اس صورت میں ایک حدیث دوسری حدیث کے لئے مبین ہوگی اور اگر یہ ایک ہی حدیث ہو، عن عمرو شعیب جیسا کہ مشکوٰۃ کے متن میں ہے تو اس صورت میں (یہ مفہوم صحیح) نہیں تاکہ تکرار لازم نہ آئے اور ”لا يرث القاتل“ کا تعلق ”ان العقل میراث“ کے ساتھ ہوگا۔ دوسرے جملہ کے ساتھ نہیں ہوگا اور مزید یہ ہے کہ قاتل کی میراث، عصبہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ عصبہ ”دیت“ کے ساتھ مختص ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم اھ۔

بعض کا کہنا ہے لفظ عصبہ پہلی صورت کو ترجیح دیتا ہے۔ ماقبل میں گزرا کہ ”دیت“ تو بطور میراث ورثہ کے لئے ہوگی بطور، اور جو چیز ان پر واجب تھی اس کا بیان ”علی“ کے ذریعہ کیا گیا۔ اور اولیٰ یہ ہے کہ عموم پر محمول کیا جائے، تاکہ دونوں معنی کو شامل ہو۔ اُی: ”أن عقل المروءۃ قاتلة بین عصبتها ومقتولة بین ورثتها، وما كان میراثا فهو للورثة فقط، وما كان غیرہ فهو علی العصبۃ فقط۔“

قتل عمد اور قتل شبہ عمد کی دیت کا بیان

۳۵۰: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَقْلُ شَبِّهِ الْعَمْدِ مُعْلَظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ۔ (رواہ ابو داود)

آخرجہ ابو داؤد فی السنن ۶۹۴/۴ الحدیث رقم ۴۵۶۵۔ واحمد فی المسند ۲۲۴/۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”قتل شبہ عمد کی دیت قتل عمد کی طرح سخت ہے لیکن قتل شبہ عمد کے مرتکب کو قتل نہ کیا جائے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: قولہ: بمقل العمد منقطع مثل عقل العمد: قتل عمد سے متعلقہ بحث، فصل اول کی پہلی حدیث کے ذیل میں بیان ہو چکی ہے۔

قولہ: ولا يقتل صاحبه:

مراتل شبہ عمد کا مرتکب قاتل ہے۔ ”قاتل“ کو ”صاحبہ“ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قتل تو بہر حال اسی سے صادر ہوا ہے۔ البتہ یہ بات اس شبہ کو دور کرنے کے لئے فرمائی گئی ہے کہ حدیث کے پہلے جملے کے مطابق قتل شبہ عمد کا مرتکب قتل عمد شخص کے مرتکب کے مشابہ ہو۔ لہذا اس شبہ کو دور کر دیا گیا کہ اس مشابہت کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اس کو قصاص میں قتل کیا جائے۔ (ذکرہ ابن الملک)

زخمی آنکھ کی دیت کا بیان:

۳۵۰۲: وَعَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ

السَّادَةِ لِمَكَانِهَا بِثَلَاثِ الدِّيَةِ. (رواه ابو داود والنسائی)

آخر جہ ابو داؤد فی ۶۹۵/۴ الحدیث رقم ۴۵۶۷۔ والنسائی فی ۵۵/۸ الحدیث رقم ۴۸۴۰۔

ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسی آنکھ کی دیت جو (زخمی ہونے کے بعد) اپنی جگہ باقی رہے (لیکن روشنی سے محروم ہو جائے) (پوری دیت کا) ثلث (تہائی) مقرر فرمائی ہے۔“ (ابوداؤد نسائی)

تشریح: السادة: وال ہملہ کی تشدید کے ساتھ، ابن الملک فرماتے ہیں: العين القاعة السادة ای الباقية فی

مکانها صعيغه لكن ذهب نظرها وابصارها

تورپشتی ﷺ فرماتے ہیں: اس سے مراد وہ آنکھ ہے جو حلقہ چشم سے باہر نہیں نکلی، اور اس کی جگہ خالی بھی نہیں ہوئی اور دیکھنے والوں کی نگاہ میں اس کے چہرے کی موزونیت اور جمال میں کوئی خلل نہ پڑا ہو۔ فرماتے ہیں: اگر یہ حدیث صحیح ہو تو ”حکومت“ پر محمول ہے۔ (یعنی آنحضرت ﷺ نے یہاں تہائی دیت کا جو حکم فرمایا ہے وہ بطریق ”حکومت“ ہے نہ کہ بطریق قاعدہ کلیہ کیونکہ پہلے گذر چکا ہے کہ دونوں آنکھوں کی دیت، دیت کاملہ یعنی سواونٹ ہیں اور ایک آنکھ کی دیت نصف دیت یعنی پچاس اونٹ ہے۔ لہذا یہاں ثلث دیت کا حکم بطور کلیہ کے نہیں ہو سکتا۔ از)۔ ابن الملک ﷺ فرماتے ہیں: امام اسحق ﷺ اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے مذکورہ بالا صورت میں زخم خوردہ آنکھ کی تہائی دیت کے قائل ہیں اور بعض علماء اس صورت میں ”حکومت عدل“ کے وجوب کے قائل ہیں۔ چونکہ زخم کی مذکورہ بالا کیفیت میں منفعت بالکلیہ زائل نہیں ہوتی، لہذا اس کی دیت بھی اس شخص کی دیت کے مانند ہونی چاہیے کہ جس کے دانت پر ضرب لگی اور دانت سیاہ ہو گیا ہو اور حدیث کو ”حکومت“ پر محمول کیا ہے۔

اطیبی میں لکھا ہے کہ یہ فیصلہ بطور ”حکومت“ تھا۔ وگرنہ تو زخم کی مذکورہ بالا صورت میں دونوں آنکھوں کی بینائی چلے جانے پر مکمل دیت لازم آتی ہے اور ایک آنکھ کی بینائی زائل کرنے میں فقہاء کے نزدیک نصف دیت لازم آتی ہے۔

”حکومت“ کا مطلب:

شرح السنۃ میں ”حکومت“ کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرض کریں جو شخص زخمی ہوا ہے۔ اگر وہ غلام ہوتا تو اس زخم کی وجہ سے اس کی قیمت میں سے کسی قدر کی توقع ہو جاتی، پس اسی قدر اس شخص کی دیت زخمی کرنے والے پر واجب ہوگی اور ہر عضو کی حکومت اس میں مقررہ مقدار کو نہیں پہنچے گی۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے اس کا سر زخمی کر دیا، لیکن ”موضیہ“ سے کم درجہ کا تھا، تو اس کی حکومت، موضیہ کی ”دیت“ کو نہیں پہنچے گی، اگرچہ وہ زخم انتہائی قبیح ہو جائے۔

شمس بنیہ فرماتے ہیں: حکومت عدل کا مطلب یہ ہے کہ ”مجنی علیہ عبد“ کی اس نشان زخم کے بغیر کھڑا کر کے قیمت

لگوائی جائے اور پھر اس زخم کے ساتھ قیمت لگوائی جائے، دونوں صورتوں میں آنے والے تفاوت کے بقدر دیت مقرر کی جائے۔ یہی حکومت عدل ہے۔ اور اسی پر فتویٰ ہے۔

قاضی خاں رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”حکومت“ کی یہ تعریف امام طحاوی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کو لیا ہے۔ یہی امام مالک رحمہ اللہ، شافعی رحمہ اللہ، احمد رحمہ اللہ اور ہر اہل علم کا قول ہے۔ (کذا قال ابن المنذر رحمہ اللہ)۔ امام کرنی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: دیکھا جائے کہ اس شجر کی مقدار موضوع کے مقابلہ میں کتنی ہے۔ پس اسی مقدار کے بقدر موضوع کی دیت واجب ہوگی چونکہ غیر مخصوص کو مخصوص کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اُن ينظر کم مقدار هذه الشجرة من الموضحة، فيجب بقدر ذلك من دية الموضحة، لأن مالا نصّ فيه يرد الى مافيه نص۔

شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہی اصح ہے۔ ”محیط“ میں ہے کہ علماء نے امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

غرة کا بیان

۳۵۰۳: وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَيْنِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ (رواه ابو داود وقال: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد الواسطي عن محمد بن عمرو ولم يذكر او فرس او بغل) أخرجه ابو داود في السنن ۷۰۵۱۴ الحديث رقم ۴۵۷۹۔ والترمذی فی ۱۶۱۴ الحديث رقم ۱۴۱۰۔ واحمد فی المسند ۴۹۸۱۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت محمد بن عمروؓ حضرت ابوسلمہؓ سے اور وہ حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (حاملہ کے) پیٹ کے بچہ کی دیت مقرر فرمائی ہے اور غرہ سے مراد ایک لونڈی یا ایک غلام یا ایک گھوڑا یا ایک شجر ہے۔ ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس روایت کو حماد بن سلمہ اور خالد واسطی نے محمد بن عمرو سے روایت کیا ہے لیکن ان دونوں میں سے کسی نے بھی لفظ ”فرس“ اور بغل (یعنی گھوڑا اور شجر) ذکر نہیں کیا ہے (لہذا اس روایت میں فرس اور بغل کا اضافہ شاذ ہے)۔ (ابوداؤد نسائی)

تشریح: بغرة: تنوین کے ساتھ، ایک نسخہ میں عبد..... کی طرف اضافت کے ساتھ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عرب کے ہاں ”غرة“ کا اطلاق کفین برتن شئی پر ہوتا ہے یہاں اس لفظ کا اطلاق انسان پر ہوا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ”احسن تقویم“ پیدا فرمایا ہے۔ بعض غیر صحیح روایت میں ”أو فرس أو بغل کے الفاظ ہیں۔ یہ بعض سلف کی روایت باطل ہے۔ اپنی من گھڑت ہے۔

شرح السنۃ میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں ”غرة“ کے مفہوم میں ”فرس“ اور ”بغل“ کو شامل کرنا عیسیٰ بن یونس، راوی حدیث کا اپنا وہم ہے۔ قولہ: رواہ ابو داود قال۔۔۔ ولم يذكر یعنی محمد بن عمرو نے یا حماد اور خالد میں سے کسی نے بھی

”أو فرس أو بغل“ کے الفاظ ذکر نہیں کئے۔ آخر الذکر احتمال کی تائید ایک نسخہ میں موجود ”ولم یذکرا“ (بصیغہ تثنیہ) کے الفاظ سے ہوتی ہے۔

اسنادی حیثیت: ان الفاظ کی زیادتی منقول نہیں، لہذا یہ زیادتی شاذ ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے۔

طیب پر دیت کا بیان

۳۵۰۴: وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ

تَطَبَّبَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ طَبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ۔ (رواہ ابو داود والنسائی)

آخر جہ ابو داؤد فی ۷۱۰/۴ الحدیث رقم ۴۵۸۶ والنسائی فی ۵۲/۸ الحدیث رقم ۴۸۳۰ وابن ماجہ فی ۱۱۴۸/۲ الحدیث رقم ۳۴۶۶۔

ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص اپنے آپ کو طیب ظاہر کرے حالانکہ وہ فن طب کے بارے میں علم نہ رکھتا ہو (پھر کوئی اس کے ہاتھ سے مر گیا) تو وہ ضامن ہوگا۔“ (ابوداؤد نسائی)

تشریح: قولہ: ان رسول اللہ قال: من تطیب.....

ان رسول اللہ: ایک نسخہ میں ”عن رسول اللہ“ ہے۔

تطیب: باء موحده کی تشدید کے ساتھ، علم طب حاصل کرنا، علم طب میں مشغول ہونا۔ بیمار کا علاج کرنا۔ اس کا طیب اس وقت سمجھا جائے گا جب کہ اس کا معالج صحیحاً پر غالب ہو، ورنہ وہ ماہر طب شمار نہ ہوگا اور اگر اس سے خطا ہوگئی تو وہ ضامن ہوگا۔

فہو ضامن: بعض حنفی شراح کا فرمانا ہے کہ چونکہ ہلاکت اس کے فعل کی وجہ سے سرزد ہوئی ہے، وہ تعدی کرنے والا ہے، کیونکہ وہ اس کی معرفت نہیں رکھتا، لہذا اس کی جنایت کا ضمان اس کے عاقلہ پر ہوگا۔ ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی ”وہم یعلم منہ طب“ کا مطلب یہ ہے طیب اگر طبابت میں مشہور نہ ہو اور مریض اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا جائے تو وہ ضامن ہوگا۔ اس کی دیت طیب کے عاقلہ پر ہوگی اس پر علماء کا اتفاق ہے اور قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ طیب علاج معالجہ مریض کی اجازت کے بغیر نہیں کرتا۔ لہذا اس کا حکم قتل خطا کا ہے۔

امام خطابی فرماتے ہیں: میرے علم کے مطابق اس مسئلہ میں اختلاف نہیں کہ معالج کی تعدی کے سبب مریض اگر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو وہ ضامن ہوگا۔ لہذا تاوان دیت واجب ہوگا نہ قصاص، چونکہ طیب بہر حال علاج مریض کی اجازت اور رضامندی ہی سے کیا کرتا ہے۔ اکثر فقہاء کے نزدیک طیب کی دیت اس کے عاقلہ پر واجب ہوگی۔

تخریج: اس طرح اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔

مفلس، غلام اور بچے پر دیت کا بیان

۳۵۰۵: وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ غُلَامًا لِنَاسٍ فَقَرَاءٌ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّا نَاسٌ فَقَرَاءٌ، فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا. (رواه ابوداؤد والنسائي)

أخرجه ابوداؤد في السنن ۷۱۲/۴ الحديث رقم ۴۵۹۰ - والنسائي في ۲۵۱۸ الحديث رقم ۴۷۵۱ -

ترجمہ: ”اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مفلس خاندان کے ایک لڑکے نے دولت مند خاندان سے تعلق رکھنے والے لڑکے کا کان کاٹ ڈالا چنانچہ (جس لڑکے نے کان کاٹا تھا) اس کے خاندان والے (معافی چاہنے کے لئے عذر خواہی کرتے ہوئے) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم محتاج و مفلس ہیں (لہذا ہم پر دیت مقرر نہ کی جائے) آپ ﷺ نے (ان کی درخواست منظور کرتے ہوئے) ان پر کوئی چیز مقرر نہیں فرمائی۔“

(ابوداؤد نسائی)

تشریح: قولہ: ان غلاما لanas فقراء: علیہم ایک صحیح نسخہ میں ”علیہ“ ہے۔

آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں پر کوئی چیز نہیں مقرر نہیں فرمائی، اس لئے کہ لڑکے کے عاقلہ فقراء تھے اور بچہ کی جنابت عاقلہ پر آتی ہے چونکہ اس کی جنابت خطا ہے اس لئے کہ جنابت اختیار صحیح کے ساتھ صادر نہیں ہوئی اور راہی لیے اگر کوئی بچہ کسی شخص کو قتل کر دے تو اس کو قصاص میں قتل نہیں کیا جاتا اور مفلس عاقلہ کسی تاوان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ حدیث کے ظاہر سے لگتا ہے کہ جس لڑکے نے کان کاٹا تھا وہ بچہ آزاد تھا، کیونکہ اگر وہ غلام ہوتا تو اس کی جنابت و دیت خود اس کی ذات کے ساتھ متعلق کی جاتی اور اس کے مالکان کا فقیر و مفلس ہونا اس کے وجوب کو اس کی ذات سے ختم نہ کرنا۔

(كذا ذكره ابن الملك وغيره من علمائنا)

ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ممکن ہے (کہ اس حدیث میں) غلام جانی سے مراد مدبر ہو۔ اس صورت میں جنابت اس کے مولیٰ سے متعلق تھی اور مولیٰ فقیر تھا۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ سے درخواست کی گئی کہ آپ ﷺ خصم کو راضی کر لیں تاکہ تاوان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ پس آنحضرت ﷺ نے ایسا ہی کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کان کاٹنے والا لڑکا آزاد تھا، اس کی یہ جنابت خطا تھی اور اس کے عاقلہ فقراء تھے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ان پر کوئی چیز واجب نہیں کی، کیونکہ عاقلہ مالی فراخی کے ہوتے ہوئے مؤاسات کرتے ہیں۔ اگر وہ فقیر ہوں تو ان پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ممکن نہیں کہ وہ کان کاٹنے والا لڑکا غلام ہو۔ کیونکہ اگر وہ لڑکا غلام ہوتا تو اس کے اہل خانہ کا یہ اعتدال کوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ فقیر ہیں۔ کیونکہ عاقلہ، عبد کا تحمل نہیں کرتے، جیسا کہ عبد کا بھی تحمل نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ اکثر علماء کے نزدیک عبد مملوک اگر کسی غلام یا حر پر جنابت کرتا ہے تو جنابت کا تعلق خود اس جانی سے ہوتا ہے۔

شمس بنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مجنون اور معتوہ کی جنابت اگر عہد آہوتو خطا شمار ہوگی اور تاوان ان کے عاقلہ پر ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ امام احمد رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے۔

ہماری دلیل بیہقی کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی یہ روایت ہے: أن عمد الصبی والمجنون خطأ۔ لیکن ”المعرفة“ میں اس روایت کو سنداُ ضعیف کہا ہے۔

الفصل الثالث:

قتل خطا اور شبہ عمد کی دیت کا تفصیلی بیان

۳۵۰۶: وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ دِيَّةُ شِبْهِ الْعَمْدِ اثْلَاثًا: اثْلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ نِثْيَةً إِلَى بَازِلٍ عَامِيهَا كُلُّهَا خِلْفَاتٌ (وَفِي رِوَايَةٍ) قَالَ: فِي الْخَطَا أَرْبَاعًا: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ۔ (رواہ ابوداؤد)

آخر جہ ابوداؤد فی ۶۸۵/۴ الحدیث رقم ۴۵۵۱۔

ترجمہ: ”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا قتل شبہ عمد کی دیت تین قسم کے اونٹوں پر مشتمل ہے۔ بایں تفصیل تینتیس حقہ (یعنی ایسی اونٹیاں جو چوتھے برس میں لگی ہوں) اور تینتیس جذعہ (یعنی ایسی اونٹیاں جو پانچویں برس میں لگی ہوں) اور چونتیس حاملہ اونٹیاں (جو چھٹے برس میں لگی ہوں) ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا قتل خطا کی دیت میں چار قسم کی (سو) اونٹیاں دینی واجب ہیں بایں تفصیل کہ پچیس حقہ (یعنی ایسی اونٹیاں جو تین برس کی ہوں) اور پچیس جذعہ (یعنی ایسی اونٹیاں جو چار برس کی ہوں) اور پچیس بنت لبون (یعنی ایسی اونٹیاں جو دو برس کی ہوں) اور پچیس بنت مخاض (یعنی ایسی اونٹیاں جو ایک برس کی ہوں)۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: ذیۃ شبہ العمد۔۔۔۔۔ کلھا خلفات:

جذعۃ: جیم اور ذال کے فتح کے ساتھ۔

حقۃ: جائے مہملہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس پر سواری اور بوجھ لادنے کا حق ثابت ہو چکا ہوتا

ہے۔

نثیۃ: یائے تحتیہ کی تشدید کے ساتھ

”ذیۃ“ مبتدا ہے۔ ”اثلاثا“ مبتدا سے حال ہے یا ”اعنی“ فعل محذوف کی وجہ سے منصوب ہے۔ ”ثلاث“ مبتدا کی

خبر ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مبتدا اور خبر کے درمیان تمیز ”اثلاثا“ کا فاصلہ ہے، جیسا کہ مثلاً یوں کہا جاتا ہے:

التصريف لغة التغير۔

الی بازل عامہا: ”بازل“ مضاف ہے ”عامہا“ کی طرف ”الی“ نثیۃ کے متعلق ہے جیسا کہ اگلی حدیث سے معلوم

ہوتا ہے اور مطلب یہ کہ ”ما بینہا“۔ (یعنی چھ سے نو سال تک کا اونٹ)

قاموس میں ہے کہ حمل ’ناقة‘، بازل ’بزول‘ اس اونٹ کو کہتے ہیں جو نوویں سال میں ہو، اس عمر سے زائد کسی اونٹ کا کوئی خاص نام نہیں۔

المصباح میں ہے: بزل البعیر کنصر فطناہ بدخولہ فی السنة التاسعة، فهو بازل۔ نوویں سال میں داخل اونٹ کو ’بازل‘ کہتے ہیں۔ مذکر، مؤنث ہر دو کے لئے ”بازل“ استعمال ہوتا ہے۔

النبایۃ میں ہے کہ ”بازل“ اسے کہتے ہیں جو پورے آٹھ سال کا ہو کر نوویں سال میں لگا ہو اس وقت اس کے انیاب ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں اور قوت میں کامل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد (عمر بتانے کے لئے) یوں کہا جاتا ہے: بازل عام، بازل عامین۔

امام طبریؒ فرماتے ہیں: اسی سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حدیث میں یہ لفظ آیا ہے: الا بازل عامین حدیث سن۔ ای مستجع الثباب مستکمل القوة

قوله: وفي رواية: قال في الحظا.....:

فی الخطأ: ای شان الخطأ (مضاف محذوف ہے۔ ”فی الخطأ“ یہ راوی کا کلام ہے۔ ارباعاً تیز ہے۔

خمس وعشرون: یہ ”دۃ الخطأ“ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ ای دۃ الخطأ خمس وعشرون حقہ۔

بظاہر ”فی الخطأ“ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کلام ہے ترکیبی اعتبار سے خبر مقدم ہے اور ”خمس وعشرون“ مبتدا (مؤخر) ہے۔ اس حصہ سے متعلق اختلافی کلام ماقبل میں گزر چکا ہے (وہاں ملاحظہ فرمائیے۔)

شبہ عمد کی دیت کا بیان

۳۵۰۷: وَعَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قَضَىٰ عُمَرُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثِينَ حَقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خِلْفَةً

مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَىٰ بَازِلٍ عَامِيهَا۔ (رواہ ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی ۶۸۵/۴ الحدیث رقم ۴۵۵۰ واحمد فی المسند ۴۹/۱۔

ترجمہ: ”اور حضرت مجاہدؒ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قتل شبہ عمد کی دیت میں تیس حقہ

(یعنی تین تین سال کی اونٹیاں) اور تیس جذعہ (یعنی چار چار سال کی اونٹ، یاں) اور چالیس حاملہ اونٹیوں کے ادا کرنے کا

فیصلہ فرمایا۔ (گویا یہ روایت حضرت امام شافعیؒ کے مسلک کے موافق ہے)۔“ (ابو داؤد)

جنین کی دیت کا بیان

۳۵۰۸: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَىٰ فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي

بَطْنِ اُمِّهِ بَغْرَةً عَبْدًا اَوْ وَلِيدَةً فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ : كَيْفَ اَغْرَمَ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا اَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهْلَ وَمِثْلَ ذَلِكَ يُطْلُ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا هَذَا مِنْ اِخْوَانِ الْكُفَّانِ - (رواه مالك والنسائی مرسلًا)

آخرجه النسائی فی السنن ۴۹۱۸ الحدیث رقم ۴۸۲۰ - ومالك فی الموطا ۸۵۵/۲ الحدیث رقم ۶ من کتاب العقول -

ترجمہ: ”اور حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بچہ کی دیت جو اپنی ماں کے پیٹ میں قتل کیا جائے ایک غرہ یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی مقرر فرمائی۔ جس شخص پر یہ دیت واجب کی گئی تھی اس نے عرض کیا کہ میں اس کی دیت کس طرح بھردوں جس نے کوئی چیز پی اور نہ کھائی ہو اور نہ بولا نہ چلایا اس قسم کے قتل کو ساقط قرار دیا جاتا تھا۔“ رسول اللہ ﷺ نے (اس شخص کی بات سن کر حاضرین سے) فرمایا کہ ”اس کے علاوہ اور کیا کہا جائے کہ یہ شخص کا ہنوں کا بھائی ہے۔“

اسنادی حیثیت: امام مالک اور امام نسائی رحمہما نے اس روایت کو بطریق ارسال (یعنی راوی صحابی کا ذکر کئے بغیر) نقل کیا ہے۔

تشریح: قولہ فقال الذی قضی علیہ۔۔۔ ومثل ذلك يطل: بعض حضرات فرماتے ہیں: معروف کا صیغہ ہے اور فاعل معلوم ہے۔

اغرم: راء ہملہ کے فتح کے ساتھ، بمعنی اضمن۔

اکل: اگلے کلام میں موجود جمع کی رعایت کے پیش نظر اس پر وقف بالسکون کرنا چاہیے۔

ولا استهل: لام کی تشدید کے ساتھ ہے یہ عطف تفسیری ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ”نہ یہ چیچا چلایا اور نہ آواز بلند کی۔“ (بظاہر اس صورت میں یہ عام جملہ معطوف ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ از مرتب)

امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”استهال“ کو ”نطق“ سے مؤخر کرنے میں جمع کی رعایت کے ساتھ ساتھ صنعت ترقی بھی ہے۔ کیونکہ نفی استهال نفی نطق کے مقابلہ میں ابلغ ہے چونکہ نفی استهال نفی نطق کو لازم ہے اس کے برعکس نہیں۔ (نفی نطق نفی استهال کو لازم نہیں) حالانکہ قرینہ سابقہ کی وجہ سے ایسا نہیں ہے۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قرینہ سابقہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ ”اکل“ کو ”شرب“ پر مقدم کیا جاتا، چونکہ معتاد یہی ہے۔ اسی لئے اللہ جل شانہ کا فرمان ہے: [کلوا واشربوا] لیکن قائل نے برعکس کیا۔ جنین کو قرض کرتے ہوئے کہا۔ ومثل ذلك: اسم اشارہ کا مشار الیہ ”قتل“ ہے۔

یطل: یاہ تحتیہ کے ضمہ اور لام کی تشدید کے ساتھ یہ ماخوذ ہے: طال دمہ وأطل سے: ای: ہدر ای بھدر۔ (أطلَّ دمُه، خون رایگاں جانا، بدلہ نہ لیا جانا، أطل دمہ، حق رایگاں جانا، بدلہ لیے بغیر چھوڑنا۔) ایک نسخہ میں ”بطل“ باء موحده کے ساتھ ہے۔

یہ زمانہ جاہلیت اور عہد اسلام ہر دو کے آئینے میں باطل ہے، چونکہ اس کلام کا مفہوم (یعنی مفہوم مخالف) یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جب تک بولنا اور کھانا شروع نہ کرے اس کا دم ہدر ہے۔ اور ایسا ہونا کسی دور میں معروف نہیں ہے۔
عرض مرتب: اس مقام پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بھی جمع سے خالی نہیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں: وانما زوق کلامہ بالسجع، الموافق للطبع، المخالف للشرع۔ قولہ: فقال رسول اللہ: انما هذا من اخوانکم الکھان:

هذا: یہاں ترکیبی دو احتمال ہیں: پہلا یہ کہ مشارالیه ”القاتل“ محذوف ہے۔ دوسرا یہ کہ مضاف محذوف ہے اور اصل عبارت یوں ہے: قاتل هذا۔

الکھان: کاف کے ضمہ اور ہاء کی تشدید کے ساتھ، کابن کی جمع۔

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس کے اس جمع کی وجہ سے تھا۔ جمع اپنے موقع محل میں ہوتا وہ مذموم نہیں ہوتا اور مذموم ہو بھی کیسے سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سا کلام مبارک خود مسجع ہے۔ میں کہتا ہوں جیسے یہ دعا ہے: اللھم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا یسمع، ومن هؤلاء الأربع۔

شمسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص کسی حاملہ کے پیٹ پر مارے اور اس کی وجہ سے اس کے پیٹ کا بچہ مردہ ہو کر باہر آجائے تو اس کی دیت میں غرہ یعنی پانچ سو درہم، ضارب کے عاقلہ پر واجب ہوں گے۔ مذکورہ بالا صورت میں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ضارب پر کوئی شیء واجب نہ ہو۔ چونکہ جنین کی حیات متیقن نہیں۔ سوال اگر یہ کہا جائے کہ بظاہر وہ زندہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر حال، استحقاق کے لئے حجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

استحسان کی دلیل صحیحین میں مروی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے: أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضی فی جنین امرأة من بنی لحيان بغرة عبد أو أمة۔

ہم نے غرہ کی تفسیر پانچ سو درہم بیان کی ہے (اس کے دلائل حسب ذیل ہیں پہلی دلیل مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے:

عن اسماعیل بن عیاش، عن زید بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قوّم الغرة بخمسين ديناراً، وکل دينار بعشرة دراهم۔

دوسری دلیل

مسند بزاز میں عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ مروی ہے:

أن امرأة حذفت امرأة، فقضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی ولدها بخمسمائة ونهی عن الحذف۔

تیسری دلیل

امام ابوداؤد اپنی سنن میں ابراہیم نخعی سے نقل کرتے ہیں: قال: الغرة خمسمائة یعنی درہما۔ وقال ربیعة بن عبد الرحمن: هي خمسون ديناراً۔

ابراہیم حربی "کتاب غریب الحدیث" میں روایت کرتے ہیں:

عن احمد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عن معمر عن قتادة قال: الغرة خمسون ديناراً۔

۳۵۰۹۔ ورواه ابوداؤد عنه عن ابی ہریرۃ متصلاً۔

ترجمہ: اور ابوداؤد نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بطریق اتصال نقل کیا ہے۔

أخرجه ابوداؤد فی السنن ۷۰۱/۴ الحدیث رقم ۴۵۷۶۔ وعن مسلم نحوه ۱۳۰۹/۳ الحدیث رقم (۳۶)۔ (۱۶۸۱)۔ وأخرجه احمد فی المسند ۲۷۴/۲۔

تشریح: جنین خواہ مذکر ہو یا مؤنث۔ اس کی دیت ۵۰۰ درہم بطور غرہ ہے۔ حدیث کے اطلاق کے باعث اکثر اہل علم کا مذہب یہی ہے۔

غرہ کی ادائیگی کس پر واجب ہے؟

حنفیہ اور شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ غرہ کی ادائیگی ضارب کے عاقلہ پر ہے۔

ہماری (اور شافعیہ) دلیل سنن ابی داؤد کی مغیرہ بن شعبہ سے مروی یہ حدیث ہے:

أن امرأتين كانتا تحت رجل من هزبل، فضى بت احدهما الأخرى بعمود فقتلتها، فاختصموا

الى رسول الله ﷺ فقال أحد الرجلين: كيف ندى من لاصاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل؟

فقال بأسجع كسجع الأعراب فقضى فيه غرة وجعله على عاقلة المرأة۔

اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کر کے فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: غرہ کی ادائیگی ضارب کے مال سے ہوگی

کیونکہ یہ بدل جز ہے۔ امام احمد بن حنبل کے ہاں مسئلہ میں تفصیل ہے: اگر حاملہ کو ضرب عدا لگائی، اور صرف جنین مرا تو

غرہ ضارب پر ہوگا۔ البتہ اگر یہ ضرب خطا تھی یا شبہ عمدتھی تو اس صورت میں غرہ، عاقلہ پر واجب ہوگا۔

غرہ کی ادائیگی کی مدت کتنی ہے؟

حنفیہ کے ہاں ایک سال، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں ادائیگی کی مدت تین سال ہے۔

جنین کی حیات و ممات کے فیصلہ کیسے ہوگا؟

حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ جنین میں علامات حیات مثلاً استہلال، رضاعت، سانس لینا، چھینکنا وغیرہ کے پائے جانے پر جنین کے تھی ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔

امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ کا قول ہے کہ جنین کی حیات کے ثبوت کے لئے استہلال ضروری ہے۔ یہی امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ کی ایک روایت ہے زہری، قتادہ اسحاق، ابن عباس، الحسن بن علی اور جابر کی رائے بھی یہی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارث کا دار و مدار استہلال پر رکھا ہے۔

حنفیہ کی دلیل:

دودھ پینا، چھینکنا اور سانس لینا یہ تمام چیزیں علامات حیات ہیں جیسا کہ استہلال علامت حیات ہے۔ البتہ جنین کے کسی عضو کا حرکت میں آنا، حیات پر دلالت نہیں کرتا، چونکہ ایسا بعض مرتبہ، اختلاف، یا تنگ مقام سے باہر آنے کے باعث بھی ہو سکتا ہے۔

جنین سے متعلقہ کچھ مسائل:

☆ اگر جنین ماں کے پیٹ سے زندہ باہر آیا اور پھر مر گیا تو کامل دیت واجب ہوگی اس مسئلہ میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

☆ اگر عورت نے مردہ بچہ جنا اور پھر خود بھی مر گئی تو غرہ اور دیت واجب ہوں گے۔ تعداد اثر کی وجہ سے دیت بھی متعدد آئے گی۔

جیسا کہ مثلاً ایک شخص نے تیر چلایا اور وہ کسی شخص کو لگ کر آ رہا ہوتا ہوئے دوسرے شخص کو جا لگا دونوں مر گئے تو دو دیتیں واجب ہوں گی بشرطیکہ پہلے کو خطا لگا ہو اور اگر پہلے کو عداوت یا قصاص اور دیت دونوں واجب ہوں گے۔

☆ اگر ماں مر گئی اور مردہ بچہ جنا تو ماں کی دیت واجب ہوگی اور جنین کے بدلے میں کوئی چیز واجب نہ ہوگی۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ و امام احمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں ماں کی دیت کے ساتھ جنین کا غرہ بھی واجب ہوگا۔ خواہ ولادت کے وقت ماں زندہ تھی یا مردہ تھی۔

☆ اگر ماں مر گئی اور زندہ بچہ جنا پھر وہ بھی مر گیا تو دو دیتیں واجب ہوں گی۔ چونکہ دونوں کی موت کا باعث ضارب کی ضرب ہے۔ جیسا کہ مثلاً بچہ زندہ پیدا ہو کر مر جاتا۔

☆ جنین کو ملنے والا مال اس کے ورثہ کا ہوگا لیکن ضارب (اگر ورثہ میں سے ہے تو اس) کو کچھ نہیں ملے گا۔

باندی کے جنین کے غرہ کا حکم:

اگر اپنے شوہر سے حاملہ باندی کا جنین ضرب سے ساقط ہو جائے وہ جنین مذکر ہو تو اس کی قیمت کا نصف عشر واجب ہوگا اور اگر مؤنث ہو تو اس کی قیمت کا عشر واجب ہوگا۔ اس کی قیمت کا تعین یوں ہوگا کہ اس جنین کی ولادت کے بعد اس کی قیمت لگوائی جائے کہ اس رنگ روپ کا بچہ اگر زندہ ہوتا تو اس کی قیمت کیا ہوتی۔ چنانچہ اس قیمت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باندی کے جنین میں جنین کی ام کا عشر واجب ہوگا۔ امام مالک، امام احمد، ابن منذر، حسن، نخعی، زہری، قتادہ اور اسحاق بھی یہی فرماتے ہیں۔ ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ جنین اپنی ماں کے پیٹ میں جنایت کے سبب مرا ہے۔ لہذا مذکر و مؤنث ہونے کی وجہ سے ضمان میں فرق نہیں پڑھے گا۔ جیسا کہ حرہ کے جنین کا مسئلہ ہے۔ نصوص کے مطلق ہونے کی وجہ سے اور بعض ظواہر کا کہنا ہے کہ باندی کے جنین میں کوئی شے واجب نہیں البتہ اس باندی کا نقصان واجب ہوگا بشرطیکہ اس میں کوئی نقص آیا ہو۔

بَابُ مَا لَا يُضْمَنُ مِنَ الْجَنَائِيَاتِ

جنایات کی ان صورتوں کا بیان جن میں تاوان واجب نہیں ہوتا

”لا یضمن“ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ ”من الجنایات“ یہ ”ما“ کا بیان ہے۔ ”المغرب“ میں ہے کہ ”الجنایۃ“ جیم کے کسرہ کے ساتھ ہے بمعنی ”ما یجنیہ من الشر“ (قابل سزا جرم، گناہ، قصور، خطا، بدعنوانی) تسمیۃ بالمصدر کے قبیل سے ہے۔ جنی علیہ الشر سے ماخوذ ہے۔ جنایت کا مفہوم عام تھا، پھر اس میں خصوص پیدا کر کے جنایت کا اطلاق حرام کام کے ارتکاب پر ہونے لگا۔ یہ اصل میں جنی الشر سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں۔ ”درخت سے پھل چننا، توڑنا“۔

عرض مرتب:

”جنایۃ“ کی جمع ”جنایات“ اور ”جنایا“ آتی ہے۔ البتہ ”جنایا“ قلیل الاستعمال ہے (القاموس الفقہی) ۱۵۰۔

الفصل الاول:

۳۵۱۰: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدُنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ۔ (متفق علیہ)

أخرجہ البخاری فی صحیحہ ۲۵۶/۱۲ الحدیث رقم ۶۹۱۳۔ ومسلم فی ۱۳۳۴/۳ الحدیث رقم (۴۵)۔

(۱۷۱)۔ وابوداؤد فی السنن ۷۱۵/۴ الحدیث رقم ۴۵۹۳۔ والترمذی فی ۶۶۱/۳ الحدیث رقم ۱۳۷۷۔

والنسائی فی (۴۵/۵) الحدیث رقم ۲۴۹۶۔ وابن ماجہ فی (۸۹۱/۲) الحدیث رقم ۲۶۷۳، والدارمی فی (۴۸۳/۲) الحدیث رقم ۱۶۶۸۔ ومالك فی الموطا (۸۶۸/۲) الحدیث رقم ۱۲ من کتاب العقول۔ واحمد فی المسند (۲۲۸/۲)۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”چوپایوں کا زخمی کر دینا معاف ہے“ (یعنی اس پر کوئی دیت نہیں ہے) کان میں دب جانا بھی معاف ہے اور کنویں میں گر پڑنا بھی معاف ہے۔“
(بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: قال رسول الله: العجماء جرحها جبار:

العجماء: بہیمہ، دابہ، چوپایہ اور وجہ تسمیہ یہی ہے کہ یہ بولنے پر قادر نہیں ہوتے۔ ہر اس شخص کو جو کلام پر قادر نہ ہو ”اعجمی“ کہتے ہیں۔

جرحها: جیم کے فتح کے ساتھ، مصدر ہے۔ (قالہ الا زہری)۔ النہایہ اور القاموس میں ہے کہ جیم کے ضمہ کے ساتھ اسم مصدر ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ دو لغات ہیں۔ حدیث میں دو نسخے ہیں۔
جبار: جیم کے ضمہ کے ساتھ، بمعنی ”ہدر“

منظر ۱۰ فرماتے ہیں: چوپایہ کا زخمی کر دینا اس وقت معاف ہے بشرطیکہ وہ ایک دم چھوٹ گیا ہو، جانور کے ساتھ نہ کوئی قائد ہو نہ سائق ہو۔ حدیث کے معنی اور دیگر تفصیلات گزر چکی ہیں۔ عیاض ۱۰ فرماتے ہیں: ”جرح“ کی تعبیر، اغلب احوال کی وجہ سے اختیار فرمائی۔ یا یہ بطور مثال ارشاد فرما کر مسئلہ پر تنبیہ مقصود ہے۔ قوله: والمعدون جبار:

المعدن: دال کے کسرہ کے ساتھ۔ قوله: والبئر جبار:

البئر: ہمزہ کے ساتھ، اور ابدال کے ساتھ دونوں طرح درست ہے۔ اپنی زمین یا کسی اور مباح زمین میں کنواں کھودنے والے پر کوئی تاوان و قصاص واجب نہیں ہوگا اور کان کا بھی یہی حکم ہے۔

ششٹی ۱۰ میں لکھا ہے کہ: ”متفלתہ“ (چھوٹا ہوا جانور) کسی آدمی یا کسی بھی چیز کو نقصان پہنچائے، خواہ رات میں خواہ دن کو، اس صورت میں ضمان نہیں آئے گا۔ اس مسئلہ کی دلیل اصحاب کتب ستہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث مرفوع ہے:
العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس۔

اس حدیث کو بخاری، ابوداؤد اور ابن ماجہ نے ”دیات“ میں، مسلم نے ”حدود“ میں، ترمذی نے ”احکام“ میں اور نسائی نے ”الزکوٰۃ“ میں ذکر کیا ہے۔

امام محمد ۱۰ فرماتے ہیں: العجماء سے مراد ”متفלתہ“ ہے۔

ابن ماجہ فرماتے ہیں: ”الجبار“ کا مطلب ہے: الهدی الذی لا یغرم۔ یعنی ایسا رازیگاں ہے جس میں جئی نہیں موطا میں امام مالک ۱۰ فرماتے ہیں: ”جبار أى لادیه فیہ“ یعنی جبار کا مطلب یہ ہے کہ دیت واجب نہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ، احمد رحمہ اللہ مالک رحمہ اللہ اور اکثر اہل حجاز یہ فرماتے ہیں کہ جانور کے مالک پر تاوان واجب ہوگا اگر جانور نے رات میں کوئی نقصان کیا ہے۔ اگر دن میں کسی چیز کو ضائع کیا ہے تو اس کے مالک پر کوئی تاوان واجب نہیں ہوگا۔ اس مسئلہ کی دلیل مالک عن الزہری عن حرام بن سعد بن محصہ کی روایت ہے:

أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم، فأفسدت، ففوضى عليه الصلاة السلام أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت الماشية بالليل فهو مضمون۔

حدیث براء کا جواب:

پہلا جواب: صحیحین کی روایت متفق علیہ اور مشہور ہے۔ جبکہ مالک رحمہ اللہ کی روایت مرسل ہے اور مرسل امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں حجت نہیں

دوسرا جواب: حدیث براء میں یہ بھی ممکن ہے کہ چوپایہ کو خود اس کے مالک نے چھوڑا ہو اور اس خبر سے ایجاب ضمان بسوقہ کا فائدہ حاصل ہوگا اگرچہ افساد کا علم نہ ہو، تو اس معاملہ میں علم و جہالت کی برابری کو بیان کر دیا۔

عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں روایت کیا ہے: عن معمر، عن عبدالرحمن المسعودی، عن القاسم بن عبدالرحمن، قال: أقبل رجل بجارية من القادسية، فمرّ على رجل واقف على دابة، فنخس رجل الدابة فرفعت رجلها، فلم تخطي عين الجارية، فرفع الي سلمان بن ربيعة الباهلي، فضمن الراكب، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: على الرجل انما يضمن الناحس۔

ابن ابی شیبہ نے بھی شریح اور شععی کے طریق سے اس جیسی روایت ذکر کی ہے۔

۳۵۱۱: وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَغَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ، فَانْتَزَعَ الْمُغْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاصِ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتُهُ فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، وَقَالَ: أَيْدَعُ يَدَهُ فِي فَيْكِ تَقْضِيْمُهَا كَالْفَحْلِ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۴۳/۴ الحدیث رقم ۲۲۶۵۔ ومسلم فی ۱۳۰۱/۳ الحدیث رقم (۲۳)۔
۱۶۷۴)۔ والنسائی فی السنن ۳۰/۸ الحدیث رقم ۶۷۶۴۔ وابن ماجہ فی ۸۸۶/۲ الحدیث رقم ۲۶۵۶۔
واحمد فی المسند ۲۲۳/۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت یعلیٰ بن امیہ کہتے ہیں کہ میں (غزوہ تبوک کے) صبر آزمائش کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (جہاد میں) شریک تھا، میرے ساتھ ایک نوکر بھی تھا، چنانچہ وہ (کسی بات پر) ایک شخص سے لڑ پڑا اور ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ (دانتوں سے) کاٹ کھایا مگر اس نے اپنا ہاتھ کاٹنے والے کے منہ سے (اس طرح) کھینچا اس کے (سامنے کے) دانت گر پڑے۔ وہ شخص (کہ جس کے دانت گر پڑے تھے) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (اپنا معاملہ

لے کر) حاضر ہوا (تاکہ آپ ﷺ اس کے دانتوں کا قصاص دلاویں) لیکن آپ ﷺ نے اس کے دانتوں کو رائیگاں قرار دیا (اور ان کا تاوان نہ دلایا) اور اس سے فرمایا کہ کیا وہ شخص اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں چھوڑ دیتا تاکہ تم اس کو اونٹ کی طرح (بے دردی سے) چباتے رہتے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: غزوت مع رسول الله حش العسرة:

حیش العسرة: غزوۂ تبوک جیش العسرة کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس غزوہ کے موقع پر گرمی شدید تھی زادِ راہ اور سوار یوں کی کمی تھی۔ غزوت مع رسول الله: امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: غزوت العدو غزوہ کے معنی ہیں ”میں نے دشمن سے قتال کا ارادہ کیا“۔ اور ”مع رسول الله ﷺ“ قائل سے حال ہے اور ”جیش العسرة“ یہ ”رسول الله“ سے حال ہے۔ معنوی تقدیری عبارت یوں ہوگی: قصدت مصاحبا مع رسول الله ﷺ حال کو نہ مجهزا جیش العسرة۔ (میں نے رسول اللہ ﷺ کی مصاحبت کا ارادہ کیا در آنحال کہ آپ ﷺ جیش عسرہ کی تیاری کر رہے تھے)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے: أنه جهز جيش العسرة وهو جيش غزوة تبوك، سمي به لانه نذب الناس الى الغزو في شدة القيظ، وكان وقت ايناع الثمرة وطيب الظلال، فعسر ذلك عليهم وشق۔

”عسر“ ضد ہے ”یسر“ کی۔ عسر کے معنی ہیں: تنگی، سختی، صعوبت۔ قوله: وكان لي اجير۔۔۔ فأهدر ثيابه: فانتزع: ایک نسخہ میں ”فنزع“ ہے بمعنی ”جذب“۔ فأندر ثيابه: أي اسقط المحضوض ثيابه العاض۔ قوله: وقال: أيدع يده في فيك: تقضمها: ضاد معجمہ کے فتح اور کسرہ کے ساتھ، قاسوس، مصباح اور مغرب میں ہے کہ ”تقضم ب“ اب قرح سے ہے۔ قضم الشيء، دانتوں کے کناروں سے کوئی چیز کاٹ کھانا البتہ صاحب ”مصباح“ کا کہنا ہے کہ ایک لغت باب ضرب بھی ہے۔

الفحل: (ہر طاقتور ز جانور، ساڈ)

قاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس ارشاد ”أيدع يده فيك“ کے ذریعے آپ ﷺ نے اس کے دانتوں کا تاوان ہدر ہونے کے سبب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حملہ آور سے بچنے کے لئے چارہ گری میں حملہ آور کو نقصان پہنچے تو وہ رائیگاں جاتا ہے۔ چونکہ دوسرے ایسے موقع پر ہاتھ اٹھانے پر خود حملہ آور نے مجبور کیا ہے۔ لہذا حملہ آور کو بچنے والا نقصان خود حملہ آور کے اپنے فعل کے سبب سے ہے۔ گویا کہ اس کی جان پر ظلم خود اس نے ڈھایا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اگر کوئی انسان کسی کی جان اس کے جسم، اس کے مال یا اہل و عیال پر حملہ کرے تو اس حملہ کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ اور دفاع کرنے والا چونکہ دفاع پر مجبور ہے اس لئے اس پر کوئی ضمان بھی واجب نہیں ہوگا۔

شرح السنۃ میں (اس حدیث کے تحت فوائد مسائل کا) ذکر کیا ہے:

① اسی طرح اگر کوئی مرد کسی عورت سے بدکاری کرنا چاہے اور وہ عورت اپنی آبرو بچانے کے لئے اس مرد پر حملہ کرے جس کے نتیجے میں وہ مرد ہلاک ہو جائے تو اس کی وجہ سے عورت پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت عمرؓ

کے پاس یہ مقدمہ آیا کہ ایک لڑکی لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی۔ ایک شخص نے اس کا پیچھا کیا اور عصمت دری کی کوشش کی۔ لڑکی نے ایک پتھر اٹھایا اور شخص کو دے مارا جس سے وہ شخص مر گیا۔ حضرت عمرؓ نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ یہ قتل (حقیقت میں) اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ لہذا خدا کی قسم اس کی کوئی دیت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ہے۔

❖ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی شخص کا مال لوٹنے، خون ریزی کرنے اور اس کے گھر والوں کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کرے تو اس قسم کا ارادہ کرنے والے اور قتل کرنے والے کی مدافعت اور اس سے مقاتلہ کرنا جائز ہے۔ مناسب تو یہ ہے کہ اچھے سے اچھا طریقہ اختیار کرے۔ لیکن اگر وہ (ظالم) اپنے ارادہ سے باز نہ آئے تو اس سے مقاتلہ کیا جائے۔ اگر اس (مظلوم) نے اسے قتل کر ڈالا تو اس کا خون ہر ہوگا۔ کیا ایسی صورت میں ہار ماننا اور تسلیم ہو جانا درست ہے؟ اس میں تفصیل ہے۔ دیکھا جائے کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ اگر مال لینا چاہتا ہے تو تسلیم ہو جانا درست ہے۔ اگر وہ اس کے خون کا پیاسا ہے، اور اپنی جان بچانا اسے قتل کئے بغیر ممکن نہیں تو اس میں علماء کی دورائے ہیں:

① اس صورت میں تسلیم ہونا درست ہے الا یہ کہ حملہ آور کوئی کافر ہو یا جانور ہو۔

② استسلام واجب ہے۔

عرض مرتب: صاحب ”شرح النہ“ کے کلام کا آخری حصہ اگلی حدیث باب کے معارض معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۳۵۱۲: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۲۳/۵ الحدیث رقم ۲۴۸۰، وأخرجه مسلم فی ۱۲۴/۱ والحدیث رقم (۲۲۶)۔
 ۱۴۱) وأخرجه ابوداؤد فی السنن ۱۲۷/۵ الحدیث رقم ۴۷۷۱ بنحوہ والترمذی فی ۲۱/۴ الحدیث رقم ۱۴۱۹۔ والسنائی فی ۱۱۵/۷ الحدیث رقم ۴۰۸۷۔ واحمد فی المسند ۱۶۳/۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ”جو شخص اپنے مال کے لئے (یعنی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے) قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: عمرو داؤد کے ساتھ ہے۔

قتل: فعل مجہول کا صیغہ ہے۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد، اصحاب سنن اربعہ سوائے ابن ماجہ کے اور ابن حبان نے حضرت سعید بن زید سے روایت کیا ہے۔

دورانِ دفاع حملہ آور کو قتل کرنے کا بیان

۳۵۱۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ اخْتِذَ مَالِي قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ مَا لَكَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ: قَاتِلْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ: قَاتِلْتِ شَهِيدٌ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتَهُ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في الصحيح ۱۲۴۱۱ الحديث رقم (۲۲۵ - ۱۴۰).

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے (رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر) عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! مجھے بتائیے اگر کوئی شخص میرا مال (زبردستی) لینے آئے (تو کیا میں اپنا مال اس کے حوالے کر دوں؟) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”نہیں تم اس کو اپنا مال نہ دو“ اس نے عرض کیا ”یہ بتائیے اگر وہ مجھ سے لڑ پڑے (تو کیا کروں؟) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم بھی اس سے لڑو“ اس نے عرض کیا ”بتائیے اگر اس نے مجھے مار ڈالا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم شہید ہو گے۔ اس نے عرض کیا اگر میں اس کو قتل کر دوں (تو اس کا کیا حشر ہوگا؟) آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا (اور تم پر اس کا کوئی وبال نہیں ہوگا)۔“

تشریح: قولہ: یا رسول اللہ ﷺ! أَرَأَيْتَ... فانت شہید:

فلا تعطه: ہاء میں اشباع ہے۔ اور ایک نسخہ میں ہاء ساکن ہے۔ اور ضمیر ”رجل“ کی طرف عائد ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: فلا تعطه، سوال کا جواب ہے۔ شرط کی جزاء محذوف ہے جس پر سوال دلالت کر رہا ہے۔ جیسا کہ سوال شرط ہے اور اس کی جزاء محذوف ہے۔ یعنی: ان جاء رجل بهذه الصفة فاعطيه أم لا؟ قال: فلا تعطه یعنی ان کان کما وصفته۔ (حدیث کا یہ) اگلا جملہ بھی اسی طرح ہے: قولہ قال: أَرَأَيْتَ ان قتلنی، قال: قاتله، قال: أَرَأَيْتَ ان قتلنی؟ قال: فانت شہید۔ قال: أَرَأَيْتَ ان قتلته؟ قال: هو فی النار بغیرفاء والا کلام یہ جملہ متانفہ ہے اور جواب شرط مقدر ہے۔ گویا کہ سائل نے پوچھا: فماذا؟ تو رسول اللہ ﷺ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا (ہو فی النار)۔ اھ۔

”ہو فی النار“ کا مطلب یہ ہے کہ تم پر کوئی شی نہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قاتل سے مدافعت کرنا اور دورانِ مدافعت اس کو ہلاک کرنا مباح ہے۔

۳۵۱۴: وَعَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدُكُمْ تَأْذَنَ لَهُ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَقَاتَلَتْ عَيْنُهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی ۲۱۶/۱۲ الحديث رقم ۶۸۸۸۔ ومسلم فی ۱۶۹۹/۳ الحديث رقم ۲۱۵۸/۴۴۔

والسائنی فی ۶۱/۸ الحديث رقم ۴۸۶۱۔ واحمد فی المسند ۲/۲۴۳۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر (تمہارا دروازہ بند ہو اور اس کی دراڑ یا کسی سوراخ میں سے) کوئی شخص تمہاری اجازت دینے کے بغیر تمہارے گھر میں

جھانکے حالانکہ تم نے اس کو (گھر میں آنے کی) اجازت نہیں دی تو تم (مثلاً) اس کے کنکری مارو اور اس کنکری سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ (تاوان) نہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: لو اطلع فی یتک:

اطلع: طاء کی تشدید کے ساتھ بمعنی أشرف و نظر۔

فخذفته: خاء اور ذل معجبہ کے ساتھ، ”خذف“ سے مشتق ہے بمعنی ”الرمی بالأصبعین“ (دوا انگلیوں سے پھینکا) بحصاة: کنکر کا تذکرہ بطور مثال کے ہے۔

خذف اسے کہتے ہیں کہ کوئی کنکری یا گٹھلی یا ان جیسی کوئی چیز پکڑ کر ماری جائے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ: اٹوٹھا کے کنارہ اور سبابہ کے کنارہ کو ملائے جانے کو خذف کہتے ہیں۔ خذف، باب ضرب سے مستعمل ہے۔ (کذا فی المغرب والمصباح)۔

ففقأت: ہمزہ کے ساتھ۔

ماکان علیک من جناح یعنی تمہارے لئے یہ بات باعث عیب و عار نہیں۔

”من“ زائدہ، برائے تاکید ہے۔ ابن الملک رحمہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ امام شافعیؒ نے اسی پر عمل کیا ہے اور ضارب سے ضمان عین کو ساقط کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب اس کو باز رکھنے کی کوشش کی گئی ہو اور وہ پھر بھی باز نہ آیا ہو اور امام شافعیؒ کے دو قولوں میں سے صحیح ترین قول یہ ہے کہ حدیث کے اطلاق کے باعث اس پر مطلقاً ضمان نہیں ہے امام ابو صیغہؒ فرماتے ہیں اس پر ضمان ہے یہ لہذا یہ حدیث زجر میں مبالغہ پر محمول ہے۔

تخریج: اس روایت کو امام احمد رحمہ اللہ نے ان الفاظ سے نقل کیا ہے:

لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح۔

۳۵۱۵: وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا اِطْلَعَ فِي الْجُحْرِ فِي رِثَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِذْرَى يَحْكُ بِهَ رَأْسَهُ فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ . (متفق عليه)

آخرجہ البخاری فی ۲۴۳/۱۲ الحدیث رقم ۶۹۰۱۔ و مسلم فی ۱۶۹۸/۳ الحدیث رقم (۴)۔ (۲۱۵۶) والترمذی فی السنن ۶/۵ الحدیث رقم ۲۷۰۹ والنسائی فی ۶۰/۸ الحدیث رقم ۴۸۵۹ والدارمی فی ۲۵۹/۲ الحدیث رقم ۲۳۸۴ واحمد فی المسند ۳۳۰/۵۔

ترجمہ: ”اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کے دروازے کے سوراخ میں سے جھانکا اور اس وقت رسول اللہ ﷺ کے پاس پشت خاریا کنگھی نماز چیز تھی جس سے آپ ﷺ اپنا سر کھارہے تھے۔ آپ ﷺ نے (جب اس شخص کو جھانکتے ہوا دیکھا) تو فرمایا کہ اگر میں جانتا (یعنی مجھ کو یقین ہوتا) کہ تم (قصداً) جھانک

کر) مجھ کو دیکھ رہے ہو تو میں یہ کنگھاتہاری آنکھ میں جھوڑتا (کیا تم نہیں جانتے کہ کسی غیر کے گھر میں آنے کے وقت) اجازت لینے کا حکم اسی آنکھ کی وجہ سے دیا گیا ہے (کہ وہ کسی غیر محرم پر نہ پڑ جائے)۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: ان رجلا الطلع فی جحر۔۔۔ یحک بہ راسہ:

جحر: جیم کے ضمہ کے ساتھ، بمعنی خرق (یہ موصوف ہے۔ اور ”فی باب“ جار ”کائن“ محذوف کے متعلق ہو کر صفت ہیائی فی جحر کائن۔

مددی: میم کے کسرہ، دال مہملہ کے سکون اور راء متونہ کے ساتھ، یہ لکڑی یا لوہے سے بنی ہو کنگھی نما ایک چیز ہوتی ہے جو کنگھی سے بڑی ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے تلبد شدہ بالوں کو برابر کیا جاتا ہے۔ جن کے پاس کنگھی نہیں ہوتی وہ لوگ اس کو بطور کنگھی استعمال کرتے ہیں۔ (بحوالہ النہایۃ)۔ (اگلی تشریحات بھی اس کے قریب قریب ہیں)۔

بعض حضرات نے اس کی وضاحت یوں کی ہے:

کہ یہ لکڑی کی ایک چیز ہوتی ہے جس شخص کے سر پر بال ہوں وہ اس کو سر میں داخل کر کے اپنے بالوں کو ملاتا ہے۔ یہ ”مسئلہ“ کی مانند ہوتی ہے۔

اور بعض نے اس کی وضاحت یہ کی ہے:

کہ یہ لوہے کی ہوتی ہے ”حلال“ کی مانند ہوتی ہے بڑے افراد کی عادت ہوتی ہے کہ جسم کے جس حصہ تک ان کا ہاتھ نہیں پہنچتا اس کے ذریعہ اس حصہ کو کھجاتے ہیں۔

اس آخری مفہوم کی تاکید اگلے جملہ سے بھی ہوتی ہے۔

یحک: معروف کا صیغہ ہے۔

قولہ: فقال: یو أعلم انک تنظرنی لطعنن بہ فی عینک: امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس (جملہ) میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص بلا قصد کسی کے گھر میں جھانکنے کا مرتکب ہو جائے مثلاً کوئی شخص کسی کے گھر کے سامنے سے گزر رہا ہو اور اضرار اس کی نظر گھر میں پڑ جائے تو اس پر اس حکم کا ترتب نہیں ہوگا۔

قولہ: انما جعل الاستئذان من أجل البصر الاستئذان: ہمزہ کے ساتھ اور ابدال کے ساتھ۔

یعنی کسی غیر کے گھر میں آنے کے وقت اجازت لینے کا حکم اسی آنکھ کی وجہ سے دیا گیا ہے کہ کسی غیر محرم پر نہ پڑ جائے۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا تو یہ حکم مشروع بھی نہ ہوتا۔

ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: گھر میں داخل ہونے کے لئے اجازت طلب کرنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ گھر کے باہر سے کسی شخص کی نظر اندر نہ پڑے۔ اس اعتبار سے بلا اجازت دیکھنا، بلا اجازت داخل ہونے کے مترادف ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث سے اس بات کا جواز معلوم ہوتا ہے کہ: اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے جہاں اس کا کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہے تو کسی بلکی پھلکی چیز سے اس جھانکنے والے کی آنکھ پر مارنا جائز ہے۔ اور اگر آنکھ پھوٹ گئی تو پھوڑنے والے پر کوئی ضمان نہیں آئے گا۔ امام طیبی رحمہ اللہ نے یہاں یہ بات اسی طرح ذکر کی ہے۔ البتہ شئی خفیف سے

مارنے کی قید پہلی حدیث کے مناسب ہے۔ فتاامل۔

یہ حدیث بظاہر زجر و تغلیظ پر محمول ہے۔ جیسا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دونوں حدیثوں کے بارے میں مسلک ہے۔ البتہ دونوں صورتوں میں فرق یہ ہوگا کہ پہلی صورت میں دیت اور دوسری صورت میں قصاص ہوگا۔ ان کے مذہب کا تقاضا تو یہی ہے۔ باقی واللہ تعالیٰ اعلم۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ظاہری مفہوم پر عمل کرتے ہوئے ایسے شخص پر سے آنکھ کے تاوان کو ساقط کیا ہے، بعض علماء فرماتے ہیں: یہ اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ پہلے اس کو منع کیا ہو مگر وہ باز نہ آیا ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اصح یہ ہے کہ اس آدمی پر ضمان مطلق نہیں چونکہ حدیث مطلق ہے۔ جب کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر تاوان کے وجوب کے قائل ہیں۔ لہذا یہ حدیث مبالغہ اور سخت تنبیہ پر محمول ہے۔

۳۵۱۶: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَقَالَ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَنْفَقُ الْعُنَّ - (متفق علیہ)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۶۰۷/۹ الحدیث رقم ۵۴۷۹ و مسلم فی ۱۵۴۷/۳ الحدیث رقم (۵۴ - ۱۹۲۴)۔
وابوداؤد فی السنن ۴۲۰/۵ الحدیث رقم ۵۲۷۰ والنسائی ۴۸/۸ الحدیث رقم ۴۸۱۵۔ وابن ماجہ فی ۱۰۷۵/۲ الحدیث رقم ۳۲۲۶۔ والدارمی فی ۱۲۸/۱ الحدیث رقم ۴۴ واحمد فی المسند ۸۶/۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو (انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر) کنکریاں پھینکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ کنکریاں نہ پھینکو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکنے سے منع کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح (کنکریاں پھینک کر) نہ تو شکار کیا جاسکتا ہے اور نہ دشمن کو زخمی کیا جاسکتا ہے (پھر ممانعت کی علت بیان کرتے ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ) البتہ اس طرح کنکریاں پھینکنا دانت کو توڑ سکتا ہے اور آنکھ کو پھوڑ سکتا ہے (یعنی اس میں نفع تو بہت کم ہے مگر نقصان بہت زیادہ ہے)۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: انه رأى رجلا يخذف۔۔۔۔۔ ولا يتكابه عدو:

يخذف: خاء معجمہ، اور ذال مجمعہ کے کسرہ کے ساتھ۔

وقال: ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا عبداللہ ہیں۔ الجامع الصغیر کی روایت سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ”قال“ کا فاعل ”عبداللہ“ ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

انه: ضمیر شان ہے، یا ”خذف“ کی طرف راجع ہے۔

ولا ينكأ نياء تحستیه کے ضمہ، نون کے سکون، كاف کے فتح، اور ہمزہ کے ضمہ کے ساتھ۔ سنخوں میں (اس کا تلفظ) اسی طرح ہے۔ النہایہ میں ہے: نكيت العدو أنكى نكابة، اذا كثرت فيهم الجراح والقتل وقد يهزم۔ اور کبھی ہمزہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اھ۔ القاموس (کی عبارت) کا مفہوم بھی یہی ہے۔ پس (اس کا تقاضا یہ ہے کہ حدیث میں یہ لفظ)

دونوں طرح ضبط ہونا چاہیے۔ بلکہ اولیٰ یہ ہے کہ ”لا ینکى“ یاء کے ساتھ اصل ہو۔ واللہ اعلم۔

قوله: ولكنها قد تنکسر السن وتفقأ العين: ولكنها ضمیر اس ”حصة“ کی طرف راجع ہے جو ”الحذف“۔
”الرمية یا الفعلة“ سے سمجھ آ رہا ہے۔

امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: انہوں نے ایک آدمی کو کنکری سے کھیلنے دیکھا تو اس کو منع کیا چونکہ اس کام سے کوئی فائدہ حاصل نہیں اور نہ کسی نقصان (دہ چیز) کو دور کر سکتا ہے بلکہ سراسر شر ہے۔

ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کنکریاں پھینکنے سے اس لئے منع فرمایا کہ اس میں کوئی مصلحت تو ہوتی نہیں، البتہ فساد کا خوف لگا رہتا ہے۔ چنانچہ یہی حکم ہر ایسے عمل کا ہے جس میں یہ بات موجود ہو۔

تخریج وتوضیح: الجامع الصغیر میں ہے: نھی عن الخذف۔ اس حدیث کو امام احمد بخاری، مسلم، ابوداؤد اور ابن ماجہ نے عبد اللہ بن مغفل سے روایت کیا ہے

فائدہ: جامع صغیر کی تخریج سے اس بات سے تائید ہوتی ہے کہ ”قال“ کا فاعل ”عبد اللہ“ ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۳۵۱۷: وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا وَفِي سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نَصَالِهَا، أَنْ يَصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ.

(متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۴۱۱۳۔ الحدیث رقم ۷۰۷۵۔ و مسلم فی ۲۰۱۹/۴ الحدیث رقم (۱۲۴)۔

۲۶۱۵۔ و ابوداؤد فی السنن ۷۰۱۳ الحدیث رقم ۲۵۸۷۔ وابن ماجہ فی ۱۲۴۱/۲ الحدیث رقم ۳۷۷۸

واحمد فی المسند ۴۱۸/۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص ہماری

مسجد اور ہمارے بازار سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہوں تو اس کو چاہئے کہ پیکانوں پر ہاتھ رکھ لے تاکہ اس سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔“ (بخاری و مسلم)

قوله: اذا مر احدكم فی سجننا.....:

فی مسجدنا: یہ اضافت تشریفی ہے۔

نیل: نون کے فتح اور باء موحده کے سکون کے ساتھ بمعنی عربی سہام۔ اس کا واحد من لفظ نہیں۔ لہذا ”نبلۃ“ کہنا صحیح نہیں

بلکہ سہم کہا جائے۔

ومعہ نیل جملہ حالیہ ہے۔

فلیمسک: یاء کے ضمہ کے ساتھ، بمعنی فلیأخذ۔

نصالہا: نون کے کسرہ کے ساتھ، نصل کی جمع ہے۔ اس سے لوہے کا وہ ٹکڑا مراد ہے جو سہم کے آخر میں لگا ہوتا ہے۔

امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”امساک“ کو ”علی“ کے ساتھ متعدی بنا کر ذکر کرنا درحقیقت محافظت اور پکڑنے میں

بشی: سے مراد اذیت ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہے ”بشی“ فاعل ہے اور اس پر باء زائدہ ہے۔

تخریج وتوضیح: اس حدیث کو ابوداؤد اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ الجامع الصغیر کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

فليمسك على نصاله بكفه لا يعقر مسلماً۔

أخرجه البخاري في ٢٣/١٣ الحديث رقم ٧٠٧٢ - ومسلم في ٢٠٢٠/٤ الحديث رقم (١٢٦-٢٦١٧) -

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص اپنے (مسلمان) بھائی کی طرف ہتھیار کے ذریعہ اشارہ نہ کرے۔ اس لئے کہ اس کو نہیں معلوم کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار کھینچ لے اور اس کی وجہ سے وہ (ہتھیار کا مالک) آگ کے گڑھے میں جا پڑے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: لا یشیر احدکم --- لعل الشیطان ینزع فی یده:

لا یشیر: نفی بمعنی نہیں ہے۔ خواہ وہ بھائی مسلم ہو خواہ ذمی ہو۔

بالسلاح: سین کے کسرہ کے ساتھ، جنگ کے لئے لوہے کے تیار کردہ آلات۔

فانہ: اس ضمیر میں دو احتمال ہیں: ۱۔ ”احد“ کی طرف راجع ہے۔ ۲۔ یہ ضمیر شان ہے۔

لا یدری لعل الشیطان: ”یدری“ کا مفعول ہے۔ ممکن ہے کہ یدری بمنز لہ فعل لازم کے استعمال ہوا ہو۔ اول و پہلے

میں تو درایت کی سرے سے نفی کر دی پھر ”لعل الشیطان“ سے نیا کلام ارشاد فرمایا

یمن: زاء کے کسرہ اور عین مہملہ کے ساتھ، معنوی اعتبار سے عبارت کی تقریروں ہے: یجذبہ حال کون السلاح

فی یدہ۔ ”نزع“ کی نسبت ”شیطان“ کی طرف سبب کی طرف اسناد الی السبب کے قبیل سے ہے۔

امام تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اُی یرمی بہ کأنہ یوقع یدہ لتحقق اشارتہ۔

ایک نسخہ میں زاء اور عین معجمہ کے ساتھ (منزع) بھی مروی ہے۔ ترجمہ یوں ہوگا: شاید شیطان تم کو ورغلا دے، بھڑکا

دے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہیں ایسا نہ ہو جائے نہی مذاق اور کھیل کود میں شیطان واقعی طور پر مارنے پر اکسا دے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَمَا يَنْزُغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ﴾ [الاعراف: ۲۰۰]

بجرح فی عراقیہا نصلی

مطلب یہ ہے کہ اگرچہ مذاق کر رہا ہو اور اسے مارنے کا ارادہ بالکل نہ ہو۔ (تب بھی ایسا نہ کرے)۔ حقیق بھائی کا تذکرہ کیا۔ کیونکہ اپنے ماں باپ شریک سکے بھائی کے قتل کا عام طور پر کوئی بھی ارادہ نہیں کرتا۔

امام طہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگرچہ اس کا بھائی یتیم ہو اور یہ اس کو کھلا رہا ہو (یعنی اس کے ساتھ کھیل کود کر رہا ہو) اور

اشارہ کرنے کا ارادہ بھی نہ ہو۔ اولاً مطلق اخ کو ذکر کیا، پھر اس کو ام اور اب کے ساتھ مقید کیا یہ بتانے کے لئے کہ نرا کھیل کود جو شایبہ قصد سے پاک ہو جب اس کا یہ حکم ہے۔ تو غیر کا حکم کیا ہوگا؟

قوله: رواہ البخاری: سید جمال الدین کے نسخہ کے حاشیہ میں لکھا ہے: رواہ مسلم وعلیہ خ ظ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الجامع الصغیر میں اس (حدیث) کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: یہ حدیث مسلم اور ترمذی نے روایت کی ہے فرمایا: اور حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت کیا ہے:

من أشار بحديدة إلى أحد المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه۔

۳۵۲۰: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا (رواه البخاری وزاد مسلم) وَمَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔

أخرجه البخاری فی صحيحه ۲۳/۱۳ الحديث رقم ۷۰۷۰۔ و مسلم فی ۹۹/۱ الحديث رقم (۱۶۴۔ ۱۰۱) والنسائی فی السنن ۱۱۷/۷ الحديث رقم ۴۱۰۰۔ وابن ماجه فی السنن ۸۶۰/۲ الحديث رقم ۲۵۷۵ وعن ابن عمر الحديث رقم ۲۵۷۶۔ واحمد فی المسند ۴۱۷/۲ وعن ابن عمر ۳/۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص (ہماری مذاق کے طور پر بھی) ہم پر (یعنی ہمارے خلاف اسلحہ) اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے (یعنی ہمارے طریقہ پر عامل نہیں ہے)۔“ (بخاری و مسلم) اور مسلم نے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ جس شخص نے اپنی کوئی چیز فروخت کرتے وقت فروخت کی جانے والی چیز کے کسی عیب و نقصان کو چھپا کر (ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے)۔“

www.KitaboSunnat.com

تشریح: ابن عمر: بغیر واؤ کے ہے۔

قوله: من حمل علينا السلاح فليس منا: السلاح

یعنی اگرچہ ہماری مذاق کھیل کود کے لئے ہی ہو۔ یا خوف اور گھبراہٹ پیدا کرنے کے لئے ہو۔

علینا: ضمیر جمع ذکر کی تاکہ اس مفہوم میں ساری امت داخل ہو جائے جیسا کہ عنقریب فصل ثانی کی (آخری) حدیث میں آ رہا ہے: لمن سَلَّ السيف على أمتي

فليس منا: یعنی ہمارا طریقہ اور روش اختیار کرنے والوں یا ہماری ملت سے نہیں۔

امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جار مجرور (علینا) فعل کے متعلق ہے۔ اور ”سلاح“ منصوب علی نزع الخافض

ہے۔ عرب کہتے ہیں: حمل علیہ فی الحرب حملة۔ اور ممکن ہے کہ (جار مجرور) حال ہو اور ”السلاح“ مفعول ہو جیسا

کہ کہتے ہیں: حملت الشی۔ یعنی ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا تاکہ ہمارے حق میں۔ پہلی توجیہ، ”بیاب مالا یضمن من

الجنایات“ سے مناسبت کے باعث زیادہ واضح ہے۔ نیز یہ کہ ”فليس منا“ شرط کی جزا ہے۔ اور احتمال ثانی اختیار کرنے

میں فائدہ نہیں، چونکہ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ مسلمانوں کا دشمن ہم میں سے نہیں۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس سے یہ فائدہ ممکن ہے کہ جس آدمی سے یہ فعل واقع ہوگا ظاہر کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں۔ اسرار تو اللہ ہی جانتا ہے۔ پس اس کا قتل جائز ہوگا۔

قوله: وزاد سلم: ومن غشنا فليس منا:

یعنی جس نے ہم سے خیانت کی اور ہماری خیر خواہی چھوڑی مثلاً بیع کے عیب کو چھپایا۔

تخریج و توضیح: (بخاری کی روایت کے بارے میں) الجامع الصغیر میں لکھتے ہیں: اس حدیث کو مالک، احمد، بخاری، نسائی اور ابن ماجہ نے ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ اھ۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ترمذی نے ابو ہریرہؓ سے ان الفاظ کے ساتھ مرفوعاً نقل کیا ہے: من غشنا فليس منا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں ایک روایت میں ”من غشنا فليس منا“ کے الفاظ ہیں اور اس کے اکثر طرق میں یہ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں کسی غلہ کے ڈھیر میں تری محسوس کرنے کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا۔ شیخین نے حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ روایت نقل کی ہے۔

طبرانی نے اور ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت ابن مسعودؓ سے مرفوعاً ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار۔

احمد اور ترمذی نے حضرت عثمانؓ سے نقل کیا ہے: من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي۔

۳۵۲۱: وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا۔

(رواہ مسلم)

آخر جہ مسلم فی الصحیح ۸۹/۱ الحدیث رقم (۱۱۲ - ۹۹)۔ والترمذی فی ۳۱۵/۲ الحدیث رقم ۲۵۲۰ واحد فی المسند ۴/۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے (بلا ارادہ قتل ہنسی مذاق میں بھی) ہمارے اوپر تلوار اٹھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“ (مسلم)

تخریج و توضیح: اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ فائدہ: ابن مردود یہ حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں: من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله۔

۳۵۲۲: وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أَنَسٍ مِنَ الْأَنْبَاطِ وَقَدْ أَقِيمُوا فِي الشَّمْسِ وَصَبَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الزَّيْتُ، فَقَالَ: مَا هَذَا قِيلَ: يُعَدَّبُونَ فِي الْخَرَجِ فَقَالَ هِشَامُ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا.

(رواہ مسلم)

آخر جہ فی صحیحہ ۲۰۱۸/۴ الحدیث رقم (۱۱۸ - ۲۶۱۳)۔ والدارمی فی ۳۱۵/۲ الحدیث رقم ۲۵۲۰ واحد فی المسند ۴/۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد (ابن زبیر) سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ہشام بن حکیم ملک شام کے

سفر کے دوران) قوم انباط کے کچھ افراد کے پاس سے گزرے، جنہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے سروں پر (گرم گرم) تیل ڈالا گیا تھا، ہشام بن حکیم نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ (یعنی ان لوگوں کو کس جرم کی پاداش تھی یہ سزا دی جا رہی ہے؟) انہیں بتایا گیا کہ ”خراج“ کی وصولی کی وجہ سے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے (یعنی جراثہ کی وصولی کے لئے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔) حضرت ہشام (بن حکیم) نے فرمایا ”میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ (آخرت میں) ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا جو لوگوں کو دنیا میں (ناحق اس) عذاب میں مبتلا کرتے ہیں جو عذاب اللہ تعالیٰ آخرت میں دیتا ہے۔“ (مسلم)

حالات راوی:

ہشام بن حکیم - یہ ہشام بن حکیم بن حزام کے بیٹے ہیں۔ ”قرشی واسدی“ ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں صاحب خیر و فضل حضرات میں سے تھے۔ یہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے تھے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے۔ ان سے ایک گروہ نے جن میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی ہیں روایت کی۔ اپنے والد کی وفات سے قبل ہی انتقال فرمایا۔ ان کے والد کا انتقال ۵۴ھ میں ہوا۔

تشریح: قوله: ان هشام بن حکيم مر بالشام.....:

الانباط: ہمزہ کے فتح کے ساتھ، النہایہ میں ہے کہ بظ اور نبط مشہور پہاڑ ہیں۔ لوگ بصرہ کوفہ کے درمیان سفر کرتے ہوئے (اس پہاڑ کی) کشادہ وادیوں میں پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”انباط“ عجمی دہقانوں کو کہتے ہیں۔

أشهد لقد سمعت: ”لقد“ میں لام جواب قسمیہ ہے چونکہ ”أشهد“ میں ”قسم“ کے معنی ہیں۔

تخریج وتوضیح: اسی طرح اسحاق کو امام احمد اور ابوداؤد نے بھی روایت کیا ہے احمد رحمہ اللہ اور بیہقی رحمہ اللہ نے عیاض بن غنم سے، اور ابوداؤد، ترمذی، اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً نقل کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ لا تعذبوا بعذاب اللہ۔

۳۵۲۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْشَكَ إِنْ طَالَتْ بِكَ مَدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْمًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَغْدُونَ فِي بَعْضِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ (وَفِي رَوَايَةٍ يَرُوحُونَ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ)۔ (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۲۱۹۳/۴ الحدیث رقم (۵۳-۲۸۵۷) واحمد فی المسند ۲/۳۲۳۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر تمہاری عمر طویل ہوئی تو تم عنقریب ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی مانند ایک چیز یعنی کوڑے ہوں گے وہ صبح وشام اللہ تعالیٰ کے غضب و ناراضگی میں گزاریں گے۔“ (یعنی ان لوگوں پر ہمہ وقت اللہ کا عذاب نازل ہوتا رہے گا) اور ایک روایت میں

یہ ہے کہ ”وہ اللہ کی لعنت میں شام گزاریں گے۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: یوشک ان طالت بك مدة۔۔۔ مثل اذناہ البقر:

ان تری: یہ ”یوشک“ کا اسم ہے بمعنی ”تبصر اور“ فی ایدیہم“ خبر مقدم ہے۔

اور ”مثل اذناہ البقر“: مبتدا مؤخر ہے۔ جملہ محل نصب میں ”قوما“ کی صفت ہے۔

دیار عرب میں کوڑوں کو ”مقارع“۔ مقارعة کی جمع۔ کہا جاتا ہے۔ یہ چمڑہ کا ہوتا ہے، جس کے ایک کونے پر گرہ لگی ہوتی

ہے اور درمیانی انگلی کے بقدر چوڑا ہوتا ہے۔ چوروں کو برہنہ کر کے (اس کے ذریعہ پیٹا جاتا ہے)۔

قولہ: یغدون فغ طضب اللہ.....: بعض علماء فرماتے ہیں: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ظالموں کے دروازوں پر

منڈلاتے ہیں اور کاٹ کھانے والے پاگل کتوں کی طرح دوڑتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو کوڑوں کے ذریعے ہکاتے ہیں۔

واضح رہے کہ ”فی سخط اللہ“ (کی تعبیر) کے الفاظ میں فی غضب اثر کے مقابلہ میں زیادہ شدت ہے۔ یہ لوگ چونکہ اس

حرکت کو بار بار دہرا رہے ہیں اس فعل پر وام کے ساتھ کاربند ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کے غضب کا صدور بھی مسلسل ہوتا ہے۔

یرو حون فی سخطو اللہ: یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں گے چونکہ انہوں نے امیر کا حکم اللہ کے حکم سے مقدم

جانا، حالانکہ: لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق۔

امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یغدون ویرو حون“ سے دوام واستمرار مراد ہے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ کے اس قول میں

ہے: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ [الكہف۔ ۲۸] ترجمہ: ”صبح وشام (یعنی علی الدوام) اپنے رب کی عبادت کرتے

ہیں“ حدیث بالا میں مراد یہ ہے کہ ان لوگوں پر مسلسل، اللہ کا غضب اور ناراضگی نازل ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے ”سخط“ کا

مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ حلم کا معاملہ نہیں کرے گا اور نہ ان سے راضی ہوگا۔

اگر اس (یغدون ویرو حون) سے دو مخصوص وقت مراد ہوں تو مطلب یہ ہوگا ان کی صبح اس حال میں گزرتی ہے کہ یہ

لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں انہیں ڈراتے دھمکاتے ہیں، لوگوں پر رحم نہیں کھاتے، چنانچہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا

ہے۔ اور ان کی شایں بھی اللہ کی ناراضگی والے کاموں، ایذا رسانیوں اور ڈرانے دھمکانے کی فکروں میں مبتلی ہیں۔

فائدہ: امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے:

من رَوَّع مؤمنا لم يؤمن الله روعته يوم القيامة، ومن سعى بمؤمن أقامه الله مقام ذل وخزي يوم

القيامة۔

۳۵۲۳: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ

مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ

رُءُ وَسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ

مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”دوزخیوں کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا (اور نہ میں دیکھوں گا) ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جن کے ہاتھوں میں گائے کی مانند کوڑے ہوں گے جس سے وہ (لوگوں کو ناحق) ماریں گے اور دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جو بظاہر تو کپڑوں میں ملبوس ہوں گی مگر حقیقت میں برہنہ ہوں گی وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہلتے ہوں گے۔ ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی بوپائیں گی حالانکہ جنت کی بوتانی اتنی (یعنی مثلاً سو برس کی) مسافت سے آئے گی۔“ (صحیح مسلم)

تشریح: قولہ: صنفان من اهل النار لم أرهما:

”صنفان“: مبتدأ ہے ”من اهل النار“: صفت ہے۔ ”لم أرهما“: خبر ہے۔ ایک روایت میں ”لم أرهما بعد“ کے الفاظ ہیں اور مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے زمانے میں ان دونوں گروہوں کو نہیں دیکھا، وہ دور اس طرح کے لوگوں سے پاک تھا، یہ لوگ بعد میں پائے گئے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث بھی آنحضرت ﷺ کے معجزات میں سے ہے۔ اس حدیث میں ان دونوں گروہوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

قولہ: قوم معهم سياط کا ذناب البقرة يضربون بها الناس: سياط: سوط کی جمع ہے۔ جمع بناتے وقت واؤ کو ماقبل کے کسرہ کی وجہ سے یاء سے بدل دیا گیا۔

قولہ: ونساء کا سیات۔۔۔ کاسمة البخت المائلة: ونساء: ”قوم“ اور ”نساء“ صنفان سے ”بدل“ ہیں یا ”بیان“ ہیں اور ان کے بعد ان کی صفات ہیں۔

کاسیات غاریات: اس کے کئی مطلب بیان کئے گئے ہیں:

① یعنی اللہ کی نعمتیں زیب تن کئے ہوں گی۔ شکر سے عاری ہوں گی۔

② وہ اس طرح کپڑے پہنتی ہوں گی کہ جس کا کچھ حصہ چھپا رہتا ہوگا اور کچھ حصہ کھلا رہتا ہوگا تاکہ لوگوں کے سامنے اپنا حسن و جمال آشکارا کریں اور اپنے کمالات کا اظہار کریں۔

③ وہ اتنے باریک اور مہین کپڑے پہنتی ہوں گی کہ اس سے ان کا بدن صاف بھلکتا ہوگا، اگرچہ حقیقتہً انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔

④ وہ زیورات اور لباس سے لدی پھدی ہوں گی مگر لباس تقویٰ سے محروم ہوں گی۔ اسی مفہوم میں یہ حدیث پاک بھی ہے: رب كاسية في الدنيا عارية في العقبی۔

امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ایک طرف تو یہ فرمایا کہ ”وہ لباس زیب تن کئے ہوں گی“ اور دوسری طرف اس کی نفی کی گئی، چونکہ لباس زیب تن کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ ستر عورت ہو جائے، تو جب ستر کا تحقق نہیں ہوا تو اس طرح کا لباس پہن بھی لیا تو کیا پہنا؟ گویا کچھ بھی نہیں پہنا۔ اسی قبیل سے میں شاعر کا یہ قول ہے:

خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا

رزقوا وما رزقوا سماح ید . فکأنهم رزقوا وما رزقوا
 ”وہ پیدا کیے گئے اور کسی قابل قدر کام کیلئے پیدا نہیں کئے گئے گویا کہ پیدا کئے گئے اور پیدا نہیں کئے گئے۔ ان کو رزق دیا گیا
 اور حتیٰ باتھ نہیں دیا گیا گویا کہ ان کو رزق دیا گیا اور ان کو رزق نہیں دیا۔“
 (ممیلات) علماء نے ”ممیلات“ کی کئی تشریحات بیان کی ہیں:

- ① مردوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔
 - ② وہ عورتیں مراد ہیں جو اپنی اور حنیاں اپنے سروں سے اتار پھینکتی ہیں تاکہ مردان کے چہروں کا دیدار کر سکیں۔
 - ③ وہ عورتیں بتلائی ہیں جو اپنے شانے جھٹکاتی ہیں
 - ④ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو دوسری عورتوں کو اپنے اس فعل بد کی طرف مائل کرتی ہیں۔
- مائلات: اس کے بھی متعدد مطلب بیان کئے گئے ہیں:

- ① اپنے دل مردوں کو دے بیٹھنے والیاں
 - ② اپنے تن مردوں پر بچھاؤ کرنے والیاں مراد ہیں۔
 - ③ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو منک مک کر چلتی ہیں
 - ④ عفت و عصمت کی راہ سے بھٹکی ہوئی عورتیں مراد ہیں
 - ⑤ فسق و فجور اور خواہشات نفسانی میں گھری ہوئی عورتیں مراد ہیں۔
- ۳۵۲۵: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ - (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۸۲/۵ الحدیث رقم ۲۵۵۹ ومسلم فی ۲۰۱۷/۴ الحدیث رقم ۱۱۵۔
 ۲۶۲۲۔ واحمد فی المسند ۴۶۳/۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص (کسی کو) مارے؟ تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کے چہرے سے پرہیز کرے (یعنی اس کے چہرے پر نہ مارے) اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔“ (بخاری مسلم)

تشریح: بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ حکم استجابی ہے۔ چونکہ مسلمان کا مقاتلہ کافر کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور کافر کے چہرہ پر وار کرنا مقصد برآری (یعنی اس کو شکست دینے میں) زیادہ مفید ہے۔

قولہ: من کشف شرا۔۔۔ ففقا عینہ ما عیرت علیہ:

عورۃ: عورۃ کے اصل معنی ہیں ”خلل“ اس نے متعدد معانی آتے ہیں جو حسب ذیل ہیں: ① جسم کا ہر وہ حصہ جو انسان کراہت یا شرم کی بناء پر چھپاتا ہے۔ ② قابل پوشیدگی اعضاء، جسم ستر۔ ③ عیب، خامی، برائی۔ ④ ہر وہ مکان جس میں ایسا شگاف ہو کہ اس سے دشمن کے گھس آنے کا خوف ہو۔

اہلہ۔ ضمیر ”بیت“ کی طرف راجع ہے اور لفظ ”حد“ تعزیر کے معنی میں ہے۔ اتنی حد کا مطلب ہے ”فعل شینا یوجب الحد ایسا کام کرنا موجب حد ہو۔“

لا یحل لہ أن یاتیہ: یہ جملہ مستانفہ ہے، ما قابل جملہ کی علت کو متضمن ہے۔ اس جملہ کے بارے میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس معنی میں ہو: اتنی امر الا یحل لہ أن یاتیہ (ایسا کام کرنا جو حلال نہ ہو۔) (بظاہر اس صورت میں یہ جملہ، ”امراً“ کی صفت واقع ہوگا۔ محل نصب میں ہوگا) اور یہ ارشاد باری تعالیٰ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ۱] اور اس کی تائید اگلے جملہ ”ولو انه حين ادخل بصرف“ بھی کرتا ہے۔

ما عیوت علیہ، امام طہی فرماتے ہیں احتمال ہے کہ اس سے یہ مراد ہو کہ میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرتا۔ اس صورت میں معنوی تقدیر یوں ہوئی: فقد اتی موجب حد۔ کہ مضاف محذوف ہے اور مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا۔ جیسا کہ اشرف اور مظہر جہما اللہ کی رائے ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد ”حمی“ کی مانند کوئی ”حاجز بین الشیئین“ ہو۔ چنانچہ اس تقدیر پر ”لا یحل“ صفت فارقہ ہوگی۔ اس سے دوسرے احتمال کی تخصیص ہو جائے گی۔ اس کی دلیل اگلا جملہ ہے جو ”من کشف سرا“ کے مقابلہ میں ذکر کیا ہے۔

قوله: وان مر الرجل علی باب غیر: منصوب علی لحالیہ ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ مجرور علی الصفہ ہے۔ ”باب“ کی صفت ہے۔

معلق: لام کے فتح کے ساتھ ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ لام کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ای غیر مردود۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل خانہ پر دو باتوں میں سے ایک بات لازم ہے کہ یا وہ اپنے مکان کا دروازہ بند رکھیں یا دروازہ پر پردہ ڈال کر رکھیں۔

توضیح و تخریج:

امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ نے ان سے یہ روایت بایں الفاظ نقل کی ہے:

ایما رجل کشف سرا فأدخل بصره من قبل أن یؤذن له فقد اتی حدا لا یحل لہ أن یاتیہ۔ ولو أن رجلاً فحاً عینہ لهدرت، ولو أن رجلاً مر علی باب لا سترة علیہ فرأى عورة اہلہ فلا خطیئة علیہ، انما الخطیئة علی اہل الباب۔

عرض مرتب:

مرقات میں حدیث کا متن یوں ہے: رواہ ابو داود قال هذا حدیث غریب۔

یہاں سہو ہوا ہے۔ چونکہ یہ روایت ابو داؤد کی نہیں بلکہ ترمذی کی ہے۔

الفصل الثانی:

۳۵۲۶: وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ فَقَدْ أَتَى حَدًّا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ وَلَوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخَلَ بَصَرَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَقَفَا عَيْنَهُ مَا عَيَّرَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ غَيْرُ مُغْلِقٍ فَتَنَظَّرَ فَلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ. (رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب)

آخرجه الترمذی فی السنن ۶۰/۵ الحدیث رقم ۲۷۰۷۔ واحمد فی المسند ۱۸۱/۵۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر کسی شخص نے (کسی کے گھر کا) پردہ کھولا اور بلا اجازت (اس کے) گھر میں اپنی نظر ڈالی اور اس نے اس کی گھر والی کی پردہ کی چیز کو دیکھا تو اس نے ایک ایسی چیز کا ارتکاب کیا جو اس کے لئے حلال نہیں تھا (جس کی وجہ سے وہ قابلِ تعزیر ہوا) اس کے لئے یہ (ہرگز) جائز نہیں ہے کہ وہ (بلا اجازت کسی کے گھر پر آئے اور اس کے گھر میں جھانکے) اگر اس نے گھر میں جھانک کر دیکھا اور (گھر والوں میں سے) کوئی شخص سامنے آ گیا اور اس نے اس (جھانکنے والے) کی آنکھ پھوڑ ڈالی تو میں اس (آنکھ پھوڑنے والے) کو سزائش نہیں کروں گا ہاں اگر کوئی مرد کسی ایسے دروازے پر سے گزرے جس پر نہ کوئی پردہ لٹکا ہوا ہو اور نہ وہ بند ہو اور اس کی نظر (گھر کے آدمیوں پر) جا پڑے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بلکہ گناہ تو گھر والوں پر ہوگا (کہ انہوں نے دروازے کو بند کیوں نہیں کیا اور اس پر پردہ کیوں نہیں ڈالا)۔ (ترمذی)

اسنادی حیثیت: ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

۳۵۲۷: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يَتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا۔

(رواه الترمذی و ابو داؤد)

آخرجه ابو داؤد فی السنن ۷۰/۳ الحدیث رقم ۲۵۸۸۔ والترمذی فی ۴۰۳/۴۔ الحدیث رقم ۲۱۶۳۔ واحمد

فی المسند ۳۰۰/۳۔

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بے نیام تلوار کسی کو دینے سے منع فرمایا ہے۔“

(ترمذی ابو داؤد)

تشریح: يتعاطى: مضارع مجہول کا صیغہ ہے بمعنی ”یتناول“۔

بے نیام تلوار لینے سے منع فرمایا چونکہ اس میں ضرر کا احتمال ہے کہ کہیں وہ غلطی سے لگ نہ جائے یا نگلی تلوار دیکھ کر کوئی

خوف زدہ نہ ہو جائے (نگلی تلوار دیکھ کر دوسرے کو خوف پیدا ہوتا ہے۔ از مرتب)۔

تخریج: اسی طرح اس حدیث کو امام احمد اور امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔

۳۵۲۸: وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ

إِصْبَعَيْنِ - (رواہ ابو داود)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۷۱۳ الحدیث رقم ۲۵۸۹۔

ترجمہ: ”اور حضرت حسن حضرت سمرہ (بن جندب) رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (جو توں کے) تسمہ کو دونوں انگلیوں کے درمیان چیرنے سے منع فرمایا ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: قولہ: نہی ان یقدر الیسر.....:

یقد: بصیغہ مضارع مجہول ہے دال کی تشدید کے ساتھ ہے یعنی لمبا کی میں کاٹنا پھاڑنا سے منع فرمایا۔ یہاں مطلقاً کاٹنا پھاڑنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔

انگلیوں کے درمیان تسمہ رکھ کر چیرنے سے منع فرمایا چونکہ اس طرح انگلیاں زخمی ہونے کا اندیشہ ہے۔ ابن ملک رحمہ اللہ نے فرمایا: ان دونوں حدیثوں میں وارد نہی تنزیہ وشفقت ہے۔ (یعنی ازراہ شفقت و ہمدردی ان دونوں کاموں سے منع فرمایا)

۳۵۲۹: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ - (رواہ الترمذی و ابو داود و النسائی)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۱۲۸/۵ الحدیث رقم ۴۷۷۲۔ و الترمذی فی ۲۲/۴ الحدیث رقم ۱۴۲۱۔ و النسائی فی ۱۱۵/۷ الحدیث رقم ۴۰۹۰ و ابن ماجہ فی ۸۶۱/۲ الحدیث رقم ۲۵۸۰۔ و احمد فی المسند ۱۹۰/۱۔

ترجمہ: ”اور حضرت سعید بن زید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو قتل کیا جائے گا تو وہ شہید ہے، جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتا ہو قتل کیا جائے گا وہ شہید ہے، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہو قتل کیا جائے گا وہ شہید ہے اور جو شخص اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہو قتل کیا جائے گا تو وہ شہید ہے۔“ (ترمذی، ابو داؤد و نسائی)

تشریح: قولہ: من قتل دینہ فهو شہد:

قتل: بصیغہ مجہول ہے۔

دون: اس کے معنی میں دو احتمال ہیں: ۱) یہ بمعنی ”قدام“ ہو۔ شاعر کہتا ہے: ”وتریک القذی دونہا وھی دونہ“ ۲) یہ ”عند“ کے معنی میں ہے۔ ای عندھط دینہ۔ یہ اس صورت متصور ہو سکتا ہے جب مخالف کافر ہو یا بدعتی ہو اور اس کو دین کے معاملہ میں رسوا کرنا چاہتا ہو یا اس کی توہین کرنا چاہتا ہو اور یہ اس کو ہٹا رہا ہو اور یہ اس (مخالف) اور اس کے ارادہ کے درمیان یوں حائل ہو جیسے کوئی بجانے والا اس کو حقیقتاً ہٹا رہا ہو۔

ابن الملکؒ فرماتے ہیں: اکثر علماء کا کہنا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا مال چھیننا چاہے یا خون بہانا چاہے یا اس کے گھر والوں کے ساتھ یہ کرنا چاہے تو اس شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس حملہ آور کا اچھے انداز سے دفاع کرے۔ پس اگر اس سے

بچنا بغیر مقابلہ کے بچنا تھا اور اس کے قتل کر دیا تو اس پر کوئی شی لازم نہیں ہوگی۔

توضیح و تخریج: جامع صغیر میں فرماتے ہیں اس حدیث کو امام احمد اور اصحاب سنن ثلاثہ نے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد۔

اس حدیث کو امام نسائی اور ضیاء نے سوید بن مقرن نے جامع کے الفاظ میں روایت کیا ہے البتہ اس میں یوں ہے: من قتل دون مظلمته فهو شهيد۔

۳۵۳۰: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِحَبْنَمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَ السَّيْفَ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ قَالَ: عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ. (رواه الترمذی وقال: هذا حديث غريب) وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: الرَّجُلُ جَبَّارٌ ذِكْرٌ فِي بَابِ الْغَضَبِ۔

أخرجه الترمذی فی ۲۷۷/۵ الحديث رقم ۳۱۲۳۔ واحمد فی المسند ۹۴/۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”دوزخ کے سات دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ اس شخص کے لئے ہے جس نے میری امت (کے لوگوں) پر یا یہ فرمایا امت محمدیہ پر (ناحق) تلوار اٹھائی (ترمذی)۔“ ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث الرجل جبار ذکر جبار باب الغضب میں نقل کی جا چکی ہے۔“

تشریح:

- ۱ امام احمد نے اس حدیث کو بغیر شک کے پہلے والے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔
- ۲ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو تکرار کی وجہ سے یہاں سے ساقط کیا ہے باوجودیکہ معاملہ برعکس تھا کہ وہ اس باب سے زیادہ مناسب رکھتی۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالفظ
- ۳ اس باب میں تیسری فصل نہیں ہے۔

بَابُ الْقَسَامَةِ

قسامت کا بیان

عرض مرتب: ”قسمت“ ایک بہت پیچیدہ فقہی مسئلہ ہے۔ اس کی تفصیلات میں فقہاء کرام کے درمیان اتنا شدید اختلاف ہے کہ امام ابن المنذر بیہ جنہوں نے اجماع کے موضوع پر ”کتاب الایماح“ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، وہ اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں: ”قسامت کے بارے میں کوئی مسئلہ متفق علیہ اور مجمع علیہ نہیں ہے سوائے ایک مسئلہ کے، وہ یہ

کہ قسم اللہ کی کھائی جائے گی، صرف اس پر اتفاق ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ بھی متفق علیہ نہیں ہے، اتنا شدید اختلاف ہے، ہر فقیہ کے ہاں ”قسامت“ کا تصور مختلف ہے اور پھر اس مسئلہ کے سمجھنے میں بہت غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ حدیث کی شروح میں اس مسئلہ کو جس طرح بیان کیا گیا ہے اس کی وجہ سے بھی بڑا خلجان واقع ہوا ہے اور ایک دوسرے کے مذاہب بیان کرنے میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اھ۔ شرح مسلم للنووی رحمہ اللہ میں قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث قسامت اصول دین میں سے ہے۔ احکام دین کا ایک قاعدہ ہے۔ اور دین کا ایک رکن ہے جس میں انسانوں کیلئے بہت سی مصلحتیں ہیں۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین رحمہم اللہ اور ان کے بعد کے سارے علماء قسامت کے قائل رہے ہیں۔ اگرچہ کیفیت قسامت میں اختلاف رہا ہے۔ ایک جماعت سے قسامت کا ابطال بھی مروی ہے۔

”قسامت“ کی لغوی تحقیق:

یہ لفظ قاف کے فتح کے ساتھ ہے۔ صاحب مغرب لکھتے ہیں ”القسم“ کے معنی ہیں ”الیمین“ (حلف) اور بطور فعل کے باب افعال سے مستعمل ہے۔ کہتے ہیں: أقسم بالله۔ (اللہ کی قسم کھانا) قسامہ اس کا اسم ہے، جو موضع اقسام میں مستعمل ہے۔ قسم کھانے والوں کو ”قسامۃ“ کہا جاتا ہے۔ قسم کھا کر اپنا حصہ ثابت کر کے لینے والے لوگوں کو بھی ”قسامۃ“ کہا جاتا ہے۔

شمس ثنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: لغوی اعتبار سے ”قسامۃ“ أقسم کا مصدر ہے، یا اس کا اسم مصدر ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اہل لغت اس لفظ کا اطلاق ”حالفین“ پر کرتے ہیں۔ ”تسمیۃ المسمیٰ باسم المصدر“ کے قبیل سے ہے۔ چنانچہ یہ ”رجل عدل“ کی طرح ہے۔

عرض مرتب: القسامۃ: علامہ نسفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: قسامت ان قسموں کو کہا جاتا ہے جو اس محلہ کے لوگوں سے لی جاتی ہیں جہاں مقتول پایا گیا ہو۔ ”قسم“ اصل کے اعتبار سے مطلق یمین کو نہیں کہتے، بلکہ ”قسم“ اسی ”قسامۃ الایمان“ سے ماخوذ ہے۔..... اھ۔ (طلبة الطلبة: ۳۳۲)

قسامت کا سبب

قسامت کا سبب مقتول کا محلہ میں یا محلہ کے قائم مقام کسی مقام پر پایا جانا ہے۔

قسامت کا رکن

قسامت کا رکن حالفین کا یہ حلف ہے کہ اللہ کی قسم ہم نے اس مقتول کو قتل نہیں کیا اور نہ ہمیں اس کے قاتل کا علم ہے۔

قسامت کی شرط

قسامت کی شرط یہ ہے کہ حالف آزاد عاقل بالغ مرد ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورتیں قسامت خطا میں تو شریک ہوں گی، لیکن قسامت عمد میں شریک نہ ہوں گی۔

قسامت کا حکم

اس کا حکم یہ ہے کہ قسمیں لینے کے بعد وجوب دیت کا فیصلہ صادر ہوگا۔ خواہ دعویٰ قتل عمد سے تعلق رکھتا ہو، خواہ قتل خطا سے تعلق ہو۔

”قسامت“ کب شروع ہوتی ہے؟

قسامت اس وقت شروع ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر مقتول پایا جائے جو جگہ کسی فرد واحد یا کچھ افراد کی مشترک ملکیت میں ہے، اور اس قتل کے واقعہ کو کسی نے نہ دیکھا ہو۔ مثلاً کوئی مقتول کسی شخص کے گھر میں پایا گیا، تو بھی قسامت واجب ہوگی، یا مقتول محلہ میں ایسی جگہ پر پایا گیا جو پورے محلہ کی مشترک ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ جگہ اہل محلہ کی مشترک ملکیت نہیں ہے، مثلاً شارع عام ہے اور اس پر کوئی مقتول پایا گیا تو قسامت واجب نہیں ہوگی۔

اولیاء مقتول اس محلہ کے لوگوں کو متہم ٹھہرائیں جس محلہ سے مقتول کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ یا یہ کہیں کہ ہمارا گمان غالب تو یہی ہے کہ جس محلہ سے لاش ملی ہے اسی محلہ کے لوگوں نے قتل کیا ہے، یا کم از کم ان اہل محلہ کو قاتل کا پتہ ہے۔ اس صورت میں قاضی اولیاء مقتول سے کہے گا کہ تم اہل محلہ میں سے پچاس آدمی منتخب کر دو جن پر تمہیں شبہ ہے۔ چنانچہ اولیاء مقتول اہل محلہ میں سے پچاس آدمی منتخب کریں گے۔ پھر قاضی ان پچاس آدمیوں سے یہ کہے گا: تم سب ان الفاظ کے ساتھ قسم کھاؤ ”ہم قسم کھاتے ہیں کہ نہ ہم نے اس مقتول کو قتل کیا ہے اور نہ ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہے کہ کس نے قتل کیا ہے“۔

اگر وہ لوگ قسم کھانے سے انکار کریں تو ان کو قید میں رکھا جائے گا اور اس وقت تک انہیں نہیں چھوڑا جائے گا کہ جب تک ان میں سے کوئی قتل کا اعتراف نہ کرے، یا قاتل کا پتہ نہ بتادے کہ فلاں نے قتل کیا ہے، یا قسم کھانے پر راضی ہو جائیں اور اگر وہ پچاس افراد مندرجہ بالا الفاظ کے ساتھ قسم کھالیں تو اس کے نتیجے میں پورے اہل محلہ پر اس مقتول کی دیت واجب کر دی جائے گی۔ دوسرے حضرات کے نزدیک اہل محلہ قسم کھا کر دیت سے بری ہو جائیں گے۔ حنفیہ کے نزدیک اگر محلہ میں پچاس آدمی پورے نہ ہو سکیں تو یہی آدمی جنہوں نے پہلے قسمیں کھائی ہیں دوبارہ قسمیں کھا کر پچاس قسمیں پوری کریں گے۔ شوافع اس کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن اگر اولیاء مقتول یہ کہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل محلہ نے قتل کیا ہے یا کوئی اور شخص قتل کر کے یہاں ڈال گیا ہے۔ غرض یہ کہ اہل محلہ کو متہم نہ ٹھہرائیں تو تب بھی قسامت واجب نہ ہوگی۔ طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قسامت

اور دیت ”اہل خطہ“ پر لازم ہوگی نہ کہ باشندگان اور خریداروں پر۔ اگر چنانچہ میں سے ایک ہی بیا ہو۔ اہل خطہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لئے امام نے اس خطہ کھینچا تھا اور اراضی کو اپنے خطہ کے ساتھ تقسیم کیا ہو جس وقت اس نے ان اراضی کو فتح کیا تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابن ابی لیلیٰ ان تمام حضرات کا قول بھی یہی ہے۔ اور ”اہل بجن“ بمنز لہ باشندگان کے ہیں اس پر بھی حسب سابق اختلاف مقرر ہوگا۔

(ماخوذ از فوائد حدیث: ۳۵۳۲)

قسمیں کون کھائے گا؟

اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ ”قیامت“ میں قسمیں کون کھائے گا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: امام ابو حنیفہ کے اصحاب یہ کہتے ہیں کہ پچاس اہل محلہ کو قسمیں دی جائیں گی ان پچاس افراد کا چناؤ ولی مقتول کرے گا اور وہ یہ قسم کھائیں گے کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ نہ ہم نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں۔ پس میں وہ قسمیں کھالیں گے تو ان پر اہل محلہ پر اور اس کے عاقل دیت واجب ہو جائے گی۔

امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور فرماتے ہیں کہ در نہ قسم کھائیں گے اور ان کے قسم کھانے سے حق واجب ہو جائے گا۔

شرح السنۃ میں لکھتے ہیں: قسامت کی صورت یہ ہے کہ کوئی مقتول کسی قبیلہ میں یا کسی محلہ میں پایا جائے اور ولی مقتول کسی شخص یا کسی جماعت پر اس کو قتل کرنے کا دعویٰ کرے اور قرائن بھی اولیاء مقتول کے دعوے کی تائید کرتے ہوں مثلاً یہ قریب ہو کہ جن لوگوں کے خلاف دعویٰ ہے ان کے ساتھ مقتول کی پرانی عداوت چلی آ رہی ہو۔ تو ولی مقتول مدعی بنے گا اور اہل محلہ مدعی علیہ ہوں گے۔

ہمارے علماء (حنیفہ) فرماتے ہیں قسامت کے لئے ضروری یہ ہے کہ دعویٰ میت کے بارے میں ہو جس کو کوئی زخم آیا ہو یا اس پر ضرب کا کوئی نشان ہو یا اس کا گلا کاٹا گیا ہو یا اس کے کان یا آنکھ وغیرہ سے خون نکلا ہو۔ میت کی قید حنیفہ کے ہاں احترازی ہے، وگرنہ ہمارے نزدیک قسامت نہیں آئے گی اور نہ دیت لازم ہوگی امام احمد کا ایک قول، حماد اور ثوری کی ایک روایت بھی یہی ہے۔

امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں۔ ”اثر“ شرط نہیں ہے بلکہ لوٹ شرط ہے۔ لوٹ سے مراد وہ چیز ہے جو مدعی کے دل میں پیدا کر دے۔ یعنی مقتول پر قتل کی کوئی نشانی پائی جائے۔ مثلاً اس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہو یا اس کی تلوار خون آلودہ ہو، یا مقتول اور اس کے درمیان کھلم کھلا عداوت ہو، یا کسی ایک عادل نے قتل کرتے دیکھا ہو لیکن ایک کی گواہی چونکہ عدالت میں مؤثر نہیں اس لئے قصاص کا دعویٰ نہیں کیا جائے گا۔ یا کئی آدمیوں نے قتل کرتے دیکھا ہو لیکن سب غیر عادل ہوں جن کی شہادت قاضی تسلیم نہیں کرتا۔ بشرطیکہ اہل محلہ نے اس کو قتل کیا ہو۔ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انصار سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا تمہارے مقتول پر کوئی علامت قتل ہے کہ نہیں؟ دوسری بات یہ کہ قتل بعض مرتبہ اس انداز سے ہوتا ہے کہ کوئی نشان قتل نہیں ملتا۔ مثلاً کسی کو ہتھکڑیاں دبا کر مارا ہو یا دبل پر کوئی ضرب لگائی ہو، چنانچہ یہ اثر کے مشابہ ہے۔ ہمارا

موقوف یہ ہے کہ دیت میں قسامت تنظیم دم کی وجہ ہے۔ اس کو رائیگاں جانے سے بچانے کیلئے ہے اور یہ قتل میں ہو سکتا ہے۔ طبعی موت میں نہیں اور قتل کا پتہ کسی اثر سے ہی چلتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے حدیث میں اثر کے عدم ذکر کا سو عدم ذکر ذکر عدم کو لازم نہیں۔ (ماخوذ از فوائد حدیث: ۳۵۳۱)

عرض مرتب: تقریر ترمذی میں اس بابت مزید تفصیل بھی مذکور ہے جو حسب ذیل ہے جب پچاس آدمی قسم کھا چکے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اب اس مقتول کی دیت ادا کرو اس پر ان لوگوں نے کہا:

لا ایمانا دفعت عن اموالنا ولا اموالنا دفعت عن ایماننا۔ یعنی نہ تو ہماری قسموں نے ہمارے مال کا دفاع کیا اور نہ ہمارے مال نے ہمارا دفاع کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے خلاف مثلاً رقم کا دعویٰ کرے اور مدعی کے پاس بینہ نہ ہو تو مدعی علیہ سے قسم لی جائے گی اگر وہ قسم کھالے تو دعویٰ خارج ورنہ جس رقم کا دعویٰ کیا ہے مدعی علیہ وہ رقم ادا کرے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدعی علیہ قسم کھائے تو پیسے واجب نہیں ہوتے اگر پیسے دے دیتا ہے تو قسم واجب نہیں ہوتی دونوں چیزیں یکجا جمع نہیں ہو سکتیں، ایمان اموال کو دفع کرتا ہے اور اموال ایمان کو دفع کرتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: (ما ایمانکم فلدفع القصاص عنکم) یعنی تم سے جو قسم لی گئی وہ اس لئے کہ تم سے قصاص کو دفع کیا جائے لہذا قسم کھانے کا فائدہ یہ ہوا، کہ تم پر قصاص نہیں آیا واما اموالکم فلان القتل وجد بین ظہرائیکم اور دیت اس لئے لی جا رہی ہے کہ مقتول تمہارے پاس پایا گیا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کذلک قضی رسول اللہ (او کما قال رسول اللہ) اس طرح حضرت فاروق اعظمؓ کا یہ فیصلہ مرفوع کے حکم میں ہو گیا اور یہ حدیث حنفیہ کا مذہب بیان کرنے میں بالکل صریح ہے اس لیے کہ اس میں ایمان اہل محلہ کو دی گئی اور پھر دیت بھی ان پر واجب کی گئی۔

خیبر کے واقعہ کا جواب

خیبر کے واقعہ کے بیان میں روایات اتنی مختلف اور مضطرب ہیں کہ ان میں سے ایک کو ترجیح دینا اور دوسری کو مرجوح قرار دینا مشکل ہے حدیث باب میں جو روایت آئی ہے اس میں بے شک اولیاء مقتول کو قسمیں دی گئی لیکن دوسری روایت میں تفصیل ہے کہ قسمیں ابتداء ہی سے یہودیوں کو دی گئی صحیح بخاری میں بھی ایک روایت ہے کہ ابتداء میں قسمیں اہل محلہ ہی کو دی گئی اور جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جس میں یہ بیان ہے کہ ابتداء اولیاء مقتول کو قسمیں دی گئی تو ان کے بارے میں میرا ناالب بیان یہ ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ کہ درحقیقت کہ اولیاء مقتول یعنی خبیصہ اور حویصہ اور عبد الرحمن بن سہیل حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں اس جوش کے ساتھ آئے تھے کہ ہمیں یہودیوں سے قصاص لینے کا حق حاصل ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ ان کو یہودیوں نے قتل کیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم بینہ پیش کرو گواہ لاؤ، اور اگر گواہ نہیں ہے تو تم خود گواہی دو کہ فلاں نے قتل کیا ہے۔ یہ مطالبہ آپ نے ان سے اس لیے کیا تاکہ ان کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے اور اتمام حجت ہو جائے کہ جب تمہارے پاس گواہ نہیں اور تم قسمیں کھانے کو بھی تیار نہیں تو پھر کسی پر قصاص کا دعویٰ کیسے درست ہو سکتا

ہے۔ لہذا اتمام حجت کے لئے ان سے قسم کا مطالبہ کیا بطور مشروعیت کے مطالبہ نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے جواب میں کہا: ”کیف تخلف ولم يشهد“ بہر حال اصل مطالبہ ان سے یہ کیا گیا تھا کہ تم گواہی دو لیکن بعض راویوں نے بالمعنی روایت کرتے ہوئے گواہی کے لفظ کو یمنین کے لفظ سے تعبیر کر دیا کہ ان سے مطالبہ کیا گیا کہ تم قسم کھاؤ اور گواہی دو اور قسم کھانا دونوں اعتبار سے اتنے قریب ہیں کہ ان میں صرف فی فرق ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں گواہی کا لفظ موجود ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک راوی شہادت کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور اسی کو بیان کرنے کے لئے کسی راوی نے یمنین کا لفظ استعمال کر لیا ہو ایسے موقع پر لفظ یمنین بحیثیت یمنین استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ بحیثیت یمنین استعمال ہوا ہے۔

حنیفہ کا استدلال:

پہلا استدلال

صحاح ستہ کی اس معروف حدیث سے ہے:

البينة على المدعى واليمين على من انكر“

اور قسامت میں مدعی اولیاء مقتول ہوتے ہیں اور اہل محلہ منکر ہوتے ہیں اس لئے اس قاعدہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اہل محلہ کو قسم دی جائے۔

دوسرا استدلال: ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں عن وكيع عن اسراييل عن الجاسحاق عن لحارث بن الازمع قال: قتيل باليمن بين وداعة وأحب مكتب عامل عمر بن الخطاب اليه فكتب عمر: ان قس ما بين الحين فالي ايهما كان أقرب فخذهم به۔ قال: فقا سوه فوجدوه أقرب الي وداعة فآخذنا وأغرشنا وأحلفنا فقلنا: يا امير المؤمنين أتحلفنا وتغر منا؟ قال نعم فاحلف خميس رجلا بالله ما فلتت ولا علمت قاتل له۔

تیسرا استدلال: عن أبي سعيد الخدري أن قتيلاً وجد بين الحسين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس الي أيها أقرب فوجد أقرب الي أحد الحيين بشبر قال الخدري: كأنني انظر الي شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم زفالقى ديتهم عليهم۔ اس سے ہمارے نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی دو بستیوں کے درمیان سواری پر مقتول پایا جائے تو قیامت واجب ہوگی اور دیت دونوں میں سے قریب ترین بستی پر ہوگی۔

شافعیہ کی طرف سے اعتراض اور اس کا جواب:

شافعیہ کی طرف سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے نزدیک اولیاء مقتول پر قسم نہیں بلکہ اہل محلہ پر قسم آئے گی اس لئے وہ منکر دعویٰ ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اہل محلہ قسم کھالیں تو ان پر کچھ واجب نہیں نہ قصاص اور نہ دیت۔ حالانکہ آپ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ اگر اہل محلہ قسم کھالیں تو ان پر دیت واجب ہوگی

حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس اشکال کا جواب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیا ہے وہ یہ کہ قسم ان سے اس لئے لی گئی تھی تاکہ ان پر سے قصاص ختم ہو جائے اور دیت اس لئے واجب ہے کہ ان کی طرف سے حفاظت میں تقصیر اور کوتاہی پائی گئی اس وجہ سے ان پر دیت واجب ہوئی۔

شافعیہ فرماتے ہیں کہ خبر کے واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیت ادا فرمائی اور اہل محلہ پر واجب نہیں کی حنفیہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیت بیت المال سے اس لئے ادا کی کہ وہ یہودی دیت ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے ورنہ اصل حکم یہی ہے کہ دیت اہل محلہ پر واجب ہوتی ہے۔

چنانچہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے یہودیوں پر ہی دیت واجب کی تھی لیکن بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے بیت المال سے دیت دے دی۔

قسامت کے نتیجہ میں دیت یا قصاص؟

شرح مسلم للنووی رحمہ اللہ میں قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قسامت کے نتیجہ میں دیت واجب ہوتی ہے یا قصاص واجب ہوتا ہے؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ واجب ہے۔ امام مالک امام احمد، امام اسحاق کے قول کے مطابق اور امام شافعی رحمہ اللہ کے قول قدیم کے مطابق (اگر قتل عمد کا دعویٰ ہو تو) قصاص آتا ہے۔ کوفیوں کا اور امام شافعی کا ان کے دو اقوال میں سے صحیح ترین قول یہ ہے کہ قصاص واجب نہیں ہوگا بلکہ دیت واجب ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

فریق ثانی کا مستدل:

”استحقوا فیتلکم“ کے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ عموماً اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب قاتل کو قصاص لینے کے لئے اولیاء مقول کے حوالہ کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قسامت کے نتیجہ میں قصاص بھی آ سکتا ہے حنفیہ کی دلیل: حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ دوسری روایات میں اس بات کی صراحت ہے کہ قسامت کے نتیجہ میں دیت واجب ہوتی ہے۔

فریق ثانی کی دلیل کا جواب

یہ ہے کہ ”قسامت“ اثبات کا ایک ضعیف واقعہ ہے۔ اس سے قصاص اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک گواہی اور بینہ نہ ہو۔ شافعیہ بھی یہی کہتے ہیں۔

الفصل الاول:

۳۵۳۱: وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ: أَنَّهُمَا جَدَّثَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَبِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ ابْنَا خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ، فَقَتَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُويَصَةُ وَمُحَبِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ، فَبَدَأَ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَبِيرُ الْكَبِيرِ، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: يَعْنِي لِيَلِيَ الْكَلَامَ الْأَكْبَرُ، فَتَكَلَّمُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَحِقُّوا فَيَلِكُمْ أَوْ قَالَ: صَاحِبَكُمْ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ، قَالَ: فَتَبَرُّنْكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَوْمٌ كُفَّارٌ، فَقَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَبْلِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ) تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ، فَوَادَّه رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ بِمِائَةِ نَاقَةٍ۔ (متفق عليه)

آخرجه نسخاری فی صحیحہ ۵۳۵/۱۰ الحدیث رقم ۶۱۴۲-۶۱۴۳ و مسلم فی ۱۲۹۲/۳ الحدیث رقم (۲)۔
۱۶۶۹۔ والترمدی فی السنن ۲۲/۴ الحدیث رقم ۱۲۲۔ والنسائی فی ۷/۸ الحدیث رقم ۴۷۱۲۔ وأخرجه مالک فی الموطا ۸۷۷/۲ الحدیث رقم ۱ من کتاب القسامة واحمد فی ۱۴۲/۴۔

ترجمہ: ”حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ اور حضرت سہل بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں روایت بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ اور حبیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خیر آئے تو (ایک دن سیر کرتے ہوئے) دونوں کھجور کے درختوں میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے (یعنی ایک کسی اور سمت کو نکل گیا اور دوسرا کسی اور سمت کو چلا گیا) چنانچہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کو (اکیلا پا کر) کسی نے قتل کر دیا (اس حادثہ کے بعد عبدالرحمن بن سہل جو (مقتول کے حقیقی بھائی تھے) اور مسعود کے دونوں بیٹے حبیصہ رضی اللہ عنہ اور حبیصہ رضی اللہ عنہ (جو مقتول کے چچا زاد بھائی تھے) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے (مقتول) ساتھی کے بارے میں بات چیت کرنے لگے (یعنی جہت کا ارادہ کیا) تو عبدالرحمن نے گفتگو کی ابتداء کی (جو مقتول کے حقیقی بھائی تھے اور تینوں میں) سب سے چھوٹے تھے تو نبی کریم ﷺ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اپنے بڑے کے بڑے پن کو ملحوظ رکھو (یعنی تم تینوں میں جو شخص سب سے بڑا ہے اس کو گفتگو کی ابتدا کرنے دو) حضرت یحییٰ بن سعید (جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں) کہتے ہیں کہ اس ارشاد گرامی سے آپ ﷺ کی مراد یہ تھی کہ جو شخص سب سے بڑا ہو وہ گفتگو کا ذمہ دار ہو چنانچہ (اس کے بعد) انہوں نے (یعنی ان کے بڑے نے) گفتگو کی۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”اگر تم میں سے پچاس آدمی قسم کھالیں تو تم اپنے مقتول یا (اپنے مقتول کی بجائے) یہ فرمایا کہ اپنے ساتھی (کی دیت یا قصاص لینے کے) مستحق بن ہو“۔ انہوں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! یہ تو ایسا معاملہ ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھا ہے (یعنی ہم یہ قطعاً نہیں جانتے کہ مقتول کو کس نے قتل کیا ہے) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پچاس یہودی قسم کھا کر (تمہارے اس شبہ سے) تمہیں پاک کر دیں گے (یعنی وہ یہ قسم کھالیں گے کہ مقتول کو ہم نے قتل نہیں کیا ہے اور اس طرح ان پر جو قتل کا شبہ یا الزام ہے اس کو وہ ختم کر دیں گے) انہوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! وہ تو کافر ہیں (ان کی قسموں کا اعتبار ہم کیسے کر لیں؟ ان کے قسموں کا تو وہ بھی اعتبار نہیں ہے) چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے (فتنہ دفع کرنے کے لئے) مقتول کے ورثاء کو اپنی طرف سے دیت ادا کی“ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ (آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا) تم پچاس آدمی قسمیں کھاؤ اور اپنے مقتول یا یہ فرمایا کہ اپنے ساتھی کی دیت کے مستحق بن جاؤ (اس کے بعد) آپ ﷺ نے اپنی

طرف سے سوانث دیت کے طور پر ادا کر دیئے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله ان عبد الله بن سهل ومحیصہ بن مسعود آیتا خیر:

راوی حدیث:

محیصہ بن مسعود۔ یہ ”محیصہ“ ہیں۔ مسعود کے بیٹے ہیں۔ اور انصاری و حارثی ہیں۔ اہل مدینہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ان میں ہی ان کی حدیثیں ملتی ہیں۔ غزوہ احد غزوہ خندق اور اس کے بعد دیگر غزوات میں حاضر و شریک ہوئے۔ ان سے ان کے بیٹے ”سعد“ نے روایت کی۔ محیصہ میں میم پر پیش اور حاء غیر منقطوہ پر زبر اور یاء مشد کے نیچے زیر اور صاد غیر منقطوہ پر زبر ہے۔

قاموس میں لکھتے ہیں حویصہ اور محیصہ میں صاد مشد ہے۔ یہ دونوں مسعود کے بیٹے ہیں۔ دونوں صحابی ہیں۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ موطا کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ یائے کسورہ کے ساتھ پڑھنا زیادہ مشہور لغت ہے۔ ”التقریب“ میں ہے کہ ان دونوں اسماء میں یاء مشد کسورہ اور ساکن مخفف دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ البتہ تشدید زیادہ مشہور ہے۔ تصحیح متن والے نسخوں اور اصول میں بھی اسی طرح ضبط کیا گیا ہے۔

قوله: ففتر قافی الذخل۔۔۔۔۔ کبر الکبر: نخل: اسم جنس ہے نخل کے معنی میں ہے۔

قتل عبد الله: ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔

”کبر الکبر“: کاف کے ضمہ اور باء کے فتح کے ساتھ ہے۔

ابن الملک فرماتے ہیں: أى عظم من ہوا کبر منک۔ یعنی ان کو کلام میں پہل کرنے دو اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ بات چیت کے لئے ان کو بڑا بناؤ۔ ایک روایت میں ”الکبر الکبر“ ہے۔ اُی کبر الکبر۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ اکثر روایات میں ”الکبر الکبر“ ہے۔ صاحب النہایہ لکھتے ہیں: کہا جاتا ہے: فلان کبر قومہ۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ مورث اعلیٰ سے قریب النسب ہو۔ اس حدیث میں امت کی رہنمائی فرمائی ہے کہ عمر میں بڑے شخص کو مقدم کیا جائے اور ایک روایت میں ”کبر الکبر“ کے الفاظ ہیں۔ یعنی بڑے کو مقدم کرو۔ قدم الکبر۔

قوله: قال یحی بن سعید۔۔۔ فتکلوا لیلی الکلام الکبر: ”الکلام“ منصوب ہے اور ”الاکبر“ مرفوع ہے۔ ”لیلی“ یہ ”ولی الامر وتولاه“ سے ماخوذ ہے۔ (کذا فی المغرب)

فقد اہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبلہ۔

ابن الملک اور قاضی کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ اس موقع پر مقتول کی دیت نبی کریم ﷺ نے اپنے پاس تین درجہ سے ادا

فرمائی:

① فتنہ و فساد رفع کرنے کے لئے۔

② نبی کریم ﷺ نے ایک مسلمان کا خون رائیگاں جانے کو ناپسند سمجھا۔

﴿۴﴾ یہود کو قسمیں دینے کے علاوہ کوئی چار کار نہ تھا اور مدعی ان کی قسموں کا اعتبار کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔

بعض نسخوں میں ”لیلیٰ“ کے دونوں لام مکسور اور دونوں یا کیں مفتوح ہیں۔ بظاہر آخری یاء ساکن ہے۔ یہ اس لغت پر محمول ہے جس میں مجزوم بحذف العلۃ کو حذف نہیں کرتے۔ یہ ساری تقریر اس تقریر پر ہے کہ ”کبر الاکبر“ کے معنی میں ہو اور لام ”لام امر“ ہو۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ لام تعلیلیہ ہو اور تقدیری عبارت یوں ہوگی: انما قال صلی اللہ علیہ وسلم: کبر الکبر لیلی الکلام الاکبر۔ اس تقدیر پر کوئی اشکال لازم نہیں آتا واللہ اعلم بالحوال۔

فائدہ: ابن الملکؒ فرماتے ہیں: اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں:

﴿۱﴾ جو شخص عمر میں سب سے بڑا ہو وہ اعزاز و اکرام کا زیادہ حقدار ہے۔

﴿۲﴾ گفتگو کی ابتداء کا حق اس شخص کو حاصل ہے جو شخص عمر میں سب سے بڑا ہو۔

﴿۳﴾ حدود کے مطالبہ کے لئے وکالت جائز ہے۔

﴿۴﴾ حاضر شخص کی وکالت بھی جائز ہے چونکہ مقتول کے ولی الدم عبدالرحمن بن سہل تھے جو مقتول کے بھائی تھے اور حویصہ اور حویصہ ان کے چچا زاد بھائی تھے اور اس وقت گفتگو کے موقع پر بھی موجود تھے۔

قوله: فقال النبی ﷺ: اسحقوا۔۔۔ بایمان خمسين منکم:

استحقوا: صیغہ امر کے ساتھ ہے۔ اس میں تغلیب ہے وارث کو غیر وارث پر غلبہ دیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی بطور ”استحقوا قتلکم“: ”ہاء کے نہیں تھا“ بلکہ مسئلہ کے فتویٰ کے طور پر تھا۔ چونکہ اس موقع پر خصم تو موجود نہیں تھا۔ حنیفہ کا مذہب اور امام شافعی کا قول جدید یہ ہے کہ اس کا استحقاق سے مراد یت کا استحقاق ہے۔ امام مالک و امام احمد رحمہما کا قول اور امام شافعی کا قول قدیم یہ ہے کہ قصاص کا استحقاق مراد ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

أوقال صاحبکم: راوی کو (الفاظ کے بارے میں) شک ہے

معکم: اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت میں یحییٰ کی ابتداء مدعی سے ہوگی۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہما یہی فرماتے ہیں یا یہ حکم قیامت ہی کے ساتھ خاص ہے اس پر دیگر احکام کو قیاس نہیں کیا جاسکتا شارع کو تخصیص کا حق حاصل ہے۔

بایمان خمسين: اضافت کے ساتھ ہے۔ ایک نسخہ میں توین کے ساتھ ہے۔ ضمیمہ قولہ: یا رسول اللہ ﷺ: أمر

لم لره۔۔۔ فی ایمان خمسين بینہم۔ اصل عبارت یوں ہے: صدور القتل أمر لم لره (یعنی مبتدا محذوف ہے) خبر ہے اور ”لم لره“ یہ جملہ محل رفع میں امر کی صفت ہے۔

فبیرکم: رائے مشدد و مخففہ کے ساتھ ہے۔

قوم کفار: (ہم مبتدا محذوف کی خبر ہے) ای ہم قوم کفرہ۔ ثنیٰ فرماتے ہیں: اصحاب کتب ستہ نے سہل بن ابی جرمہ

سے روایت کیا ہے: قال: خرج عبد الله بن سہال بن ابی زید و محیصہ بن مسعود بن زید حتی اذا کا نا بنخیر

نفراً فی بعض ما هنا لك ثم اذا محیصہ یجد عبد الله سہل قتيك فذفنه ثم أقبل الی رسول الله ﷺ ہود

حوبصۃ بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان اصغر القوم فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبه فقال له رسول الله ﷺ: الكبير خمسين ليمينا وتستحقوق دم صاحبكم؟ قالوا كيف ولم تشهد۔ وفي لفظ يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع يرمته۔ قالوا: لم شاهده كيف تحلف؟ قال تحلف لكم يهود قالوا: نيسوا مسلمين۔ وفي لفظ كيف تقبل ايمان قوم كفار؟ فوداه رسول الله ﷺ بمائة من ابل الصدقة۔ قال سهل: فلقد ركتني منها ناقة حمراء۔

وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِي

”اور اس باب میں دوسری فصل نہیں ہے (چونکہ مصابیح میں۔ یہاں احادیث حسان موجود نہیں ہیں)۔“

الفصل الثالث:

۳۵۳۲: عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَقْتُولًا بِخَيْرٍ فَأَنْطَلَقَ أَوْلِيَاءُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَلَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَاتِلِ صَاحِبِكُمْ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأِنَّمَا هُمْ يَهُودٌ، وَقَدْ يَجْتَرُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا، قَالَ: فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ، فَاسْتَحْلِفُواهُمْ، فَأَبَوْا فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ۔ (رواه ابوداؤد)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۶۶۱/۴ الحدیث رقم ۴۵۲۴۔

ترجمہ: حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص (یعنی عبداللہ بن سہل) خیر میں قتل کر دیئے گئے۔ چنانچہ ان کے ورثاء (یعنی ان کا بیٹا اور ان کے دو چچا زاد بھائی) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ سے اس کے متعلق تذکرہ کیا۔ آپ ﷺ نے (ان سے) فرمایا کہ ”کیا تمہارے پاس دو (عادل) گواہ ہیں جو تمہارے مقتول ساتھی کے قاتل کے بارے میں گواہی دیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہاں (یعنی جائے حادثہ پر) کوئی مسلمان موجود نہیں تھا البتہ یہود موجود تھے وہ تو اس سے بھی بڑے کام کی جرأت رکھتے ہیں (جیسے) نفاق اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینا، انبیاء کو قتل کر دینا“ کلام اللہ میں تحریف کرنا آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اچھا تم ان میں سے پچاس آدمیوں کو منتخب کر لو اور ان سے قسمیں لو“۔ لیکن انہوں نے (یعنی مقتول کے ورثاء) نے یہودیوں سے قسم لینے سے انکار کر دیا چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس مقتول کی دیت اپنے پاس سے ادا کی۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: انما ہم یہود:

امام طبریؒ فرماتے ہیں: مبتدا اور خبر دونوں کو معرّفہ لایا گیا ہے۔ اور ”انما“ مفید حصر ہے۔ یہ اسلوب بیان یہودیوں کی مذمت بیان کرنے کے لئے اختیار کیا گیا ہے۔ جیسا کہ شاعر کا یہ قول:

أنا أبو النجم وشعري وشعري

عرض مرتب:

اس کی ایک واضح مثال ہمارے آج کل کا یہ مشہور جملہ ہے: ”ویوز“ نام ہی کافی ہے۔ اھ۔
یعنی اس واقعہ پر ہمارے پاس دو گواہ نہیں، اور ان کی صورت حال یہ ہے کہ یہ قتل مسلم ہی نہیں بلکہ ہریڑے سے بڑا گھناؤنا
گناہ کر گزرتے ہیں۔ فاحشاروا۔۔۔ فاستحلفوم: یہ دونوں فعل بصیغۃ امر ہیں
میں کہتا ہوں ظاہر حدیث حنیفہ کے مذہب کی بابت بالکل صریح ہے۔

بَابُ قَتْلِ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَالسَّعَةِ بِأُفْسَادِ

مرتدین و مفسدین کو قتل کر دینے کا بیان

”سعاة“ سین کے ضمہ کے ساتھ ہے یہ ”ساعی“ کی جمع ہے۔

الفصل الاول:

زندیق و مرتد کی سزا

۳۵۳۳: عَنْ عِكْرَمَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيَّ بْنَ نَادِقَةَ، فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ
أَحْرِقْهُمْ لَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْدُوْا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ. (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۶۷/۱۲ الحدیث رقم ۶۹۲۲۔ وابوداؤد فی السنن ۵۲۰/۴ الحدیث رقم
۴۳۵۱۔ والترمذی فی ۴۸/۴ الحدیث رقم ۱۴۵۸۔ والنسائی فی ۱۰۴/۷ الحدیث رقم ۴۰۵۹۔ وابن ماجہ فی
۸۴۸/۲ الحدیث رقم ۲۵۳۵۔

ترجمہ: ”حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ زندیق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں لائے گئے
تو انہوں نے ان کو جلاد والا (یعنی ان کو جلانے کا حکم دیا) چنانچہ ان لوگوں کو جلاد دیا گیا۔) پھر جب اس بات کی خبر حضرت ابن
عباس رضی اللہ عنہما کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ ”اگر میں ہوتا تو ان کو نہ جلاتا“ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے یہ ممانعت فرمائی ہے
کہ کسی شخص کو ایسے عذاب میں مبتلا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح ہو (جیسے کسی کو آگ میں جلانا) بلکہ میں ان کو قتل کر
دیتا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”جس شخص نے اپنا دین بدل ڈالا اس کو قتل کر دو“۔ (بخاری)

تشریح: ”بزنادقہ:“ اصل میں ”زندیق“ تھا، یاء کو تائے مدورہ سے بدل دیا گیا زندیق کی جمع ہے۔

صاحب قاموس کا کہنا ہے کہ ”زندیق“ زاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ثعلبؒ سے مروی ہے کہ ”زندیق“ اور

”فرزین“، یہ دونوں لفظ کلام عرب میں سے نہیں ہیں۔ اس لفظ کی اصل میں دو قول ہیں:

- ① صاحب قاموس کا کہنا ہے کہ ”زندیق“، زن دین یعنی دین المرأة (عورت کے دین والا) سے مترب ہے۔
- ② قاضی کا کہنا ہے کہ یہ ”زند“ سے معرب ہے زردشت مجوسی کی کتاب ”زند“ کے پیروکار تھے۔ لیکن بعد میں ہر ملحدی الدین کو زندیق کہا جانے لگا۔ اھ۔ عام لوگ ان کو ملحد ہری کہتے ہیں

عرض مرتب:

ابن عصفور رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ”زنا دقة“ کی تاء ”زنا دیق“ کی یاء کے عوض آئی ہے۔

(الممنع الكبير ص ۳۱۶)

زنا دقة سے کون مراد ہے؟

اس سلسلہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں:

- ① اس سے مراد مرتدین ہیں۔
- ② اس سے مراد ملحدین ہیں۔
- ③ صاحب قاموس لکھتے ہیں:
- (۱) یہ ”معموٰیہ“ میں سے ہے۔
- (ب) اس سے مراد نور و ظلمت کے قائلین ہیں۔
- (ج) اس سے مراد آخرت اور ربوبیت کے منکر ہیں۔
- (د) جو باطن میں کفر رکھے اور اسلام کو ظاہر کرے۔
- ④ اس سے مراد بقائے دہر کے قائلین ہیں۔ یعنی آخرت اور خالق کے منکر ہیں۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ اموال اور ”حرم“ مشترک ہیں۔
- (۸) جو کسی معبود کے قائل ہیں اور نہ کسی چیز کی حرمت کے قائل ہیں۔
- (۹) قاضی فرماتے ہیں مجوس ہیں اور ان کو مثنویہ کہا جاتا ہے، ان کے نزدیک دو مبداء ہیں: نور۔ ان کے نزدیک یہ مبداء آخر ہے۔ ظلمت، ان کے نزدیک یہ مبداء شروع ہے۔
- (۱۰) لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: زندیق معروف ہے۔ ان کے زندوق کی حقیقت یہ ہے کہ زندیق آخرت اور وحدانیت خالق پر ایمان نہیں رکھتا۔ (۱۱) نووی فرماتے ہیں: زندیق وہ شخص ہے کہ جو شریعت کا منکر ہو۔

زندیق کی توبہ:

شرح مسلم نووی میں فرماتے ہیں: زندیق کی توبہ قبول کرنے کے بارے میں ہمارے اصحاب کا اختلاف ہے۔ اس میں

پانچ اقوال ہیں:

- ۱ سب سے صحیح اور درست بات یہی کہ اس کی توبہ قبول ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ مطلقہ اس پر دال ہیں۔
- ۲ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اس کو قتل ہی کیا جائے گا لیکن اگر اس کی توبہ صادق ہوئی تو اس کو آخرت میں نفع دے گی، وہ جنت میں جائے گا۔
- ۳ اگر ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول ہے، اگر مکرر کرتا ہے تو قبول نہیں کی جائے گی۔
- ۴ اگر اس نے ابتداء اسلام بغیر کسی کی طلب کے قبول کیا تھا تو توبہ قبول کی جائے گی۔ اور اگر تلوار سے اسلام قبول کیا تھا تو توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔
- ۵ اگر وہ گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے تو قبول نہیں کی جائے گی ورنہ قبول کی جائے گی۔ راجح یہ ہے کہ زندیق کی توبہ قبول نہیں ہے۔ (کذا فی الفتاویٰ لقاری الہدیۃ)

الدرایہ میں فرماتے ہیں: زندیق کے بارے میں ہمارے ہاں دو روایتیں ہیں: ایک روایت یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، جیسا کہ یہی قول امام مالک اور امام احمد کا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہے جیسا کہ یہی قول امام شافعی کا ہے۔ یہ (تفصیل) تو دنیاوی احکام کے اعتبار سے ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے اس کے اور اللہ کے درمیان تو اگر اس کی توبہ سچے دل کے ساتھ تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

مرتد کی سزا کے احکام:

تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ اس مسئلہ پر اجماع ہے۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ وجوب قتل مرتد کے مسئلہ میں آزاد اور غلام سب برابر ہیں۔ اگرچہ غلام کو قتل کرنے کی صورت میں آقا کے حق کا ابطال لازم آتا ہے۔ واضح رہے کہ اس باب میں وارد روایات مطلق ہیں، ان میں حریا عبد کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔

مرتد کی سزا کے احکام

حنفیہ کے نزدیک مرتد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ قید میں ڈال دیا جائے گا حتیٰ کہ اسلام قبول کر لے، یا مر جائے اور ۵۰ کوڑے مارے جائیں گے۔ قاضی خاں نے فتویٰ کے لئے اس کو مختار قرار دیا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مرتد کو قتل کیا جائے گا۔ دلیل بخاری شریف میں مروی آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے: من بدل دینہ فاقتلہ۔ اس حدیث کو دیگر محدثین نے بھی روایت کیا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ یحییٰ کی روایت میں آتا ہے: أن النبی ﷺ نہی عن قتل النساء والصبيان۔ یہ حدیث مطلق ہے جو کافر اصلی اور کافر عارضی دونوں کو شامل ہے۔ البتہ اس کے عموم میں تخصیص ہے ”من بدل الکفر الی الاسلام“ کے ذریعہ۔

ہاں اگر مرتد صاحب رائے ہو اور مقتدی ہو تو اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے فساد

فی الارض کے پیش نظر۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں: عن ابي حنيفة عن عاصم بن ابي النجود عن ابي رزين عن ابن عباس قال: لا تقتل النساء اذ هن ارتد عن الاسلام، ولكن يحسن ويد عين الى الاسلام ويجبرن عليه۔

حنيفہ کے معارض پہلی دلیل

دارقطنی نے حضرت جابرؓ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ام مروان نامی ایک عورت مرتد ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ اگر اسلام کی طرف لوٹ آئے (تو ٹھیک) وگرنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اس حدیث کے دو جواب ہیں:

① عمر بن بکار کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔

② دوسری روایات کے معارض ہے۔ امام طبرانی سند حسن کے ساتھ حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن بھیجا تو فرمایا: ایما رجل ارتد عن الاسلام فادعه، فان تاب فاقبل عنه وان لم يتب فاضرب عنقه وایما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فان تابت فاقبل منها۔ وان أبت فاستبھا۔ ابن معین سے مروی ہے کہ ثوری امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر یہ عیب لگاتے ہیں کہ اس روایت کو عن عاصم عن ابي رزين عن ابن عباس کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے روایت نہیں کیا۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس روایت کو دارقطنی نے ابو مالک نخعی عن عاصم عن ابي رزين روایت کیا ہے، لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے میں منفرد نہیں ہیں۔

دارقطنی میں حضرت علیؓ سے مروی ہے: المرتدة تستأب ولا تقتل۔ یہ روایت خلاص کی وجہ سے ضعیف ہے۔ واضح رہے کہ یہاں اس سے مراد مرتدین ہیں، دلیل یہ ہے کہ ابوداؤد کی روایات میں ہے کہ حضرت علیؓ نے ایسے لوگوں کو جلادیا تھا جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو آپؐ نے جلایا تھا یہ ”سبائی“ تھے۔ عبد اللہ بن سبا کے پیروکار تھے اور یہ شخص ہے جس نے فتنہ پیروی اور امت کو گمراہ کرنے کے لئے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا چنانچہ اس نے پہلی کوشش یہ کی کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے بارے میں فتنہ بھڑلایا اور پھر جو ہوسوا ہوا (سب کو معلوم ہے) اور پھر شیعوں کے ساتھ جاملا پھر ان کے جاہل لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے حضرت علیؓ کے بارے میں دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہیں۔ چنانچہ حضرت علیؓ نے ان سے توبہ کرانی چاہی تو ان لوگوں نے توبہ نہیں کی، جس کے نتیجے میں آپؓ نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو آگ میں ڈال کر جلادیا جائے۔ واضح رہے کہ تشدید و تہدید کی خاطر کفار کو آگ میں جلانا جائز ہے جیسا کہ مشلہ بھی جائز ہے۔ بہر حال حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو جب اطلاع ملی تو آپؐ نے فرمایا: اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو ان کو قتل کر دیتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اپنا دین بدل دے، اس کو قتل کر دو، اور میں ان کو جلاتا نہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے

(خاص) عذاب کی طرح عذاب مت دو۔ (یعنی جلانے کا عذاب اللہ ہی دے سکتا ہے۔ دوسروں کے لئے جائز نہیں کہ وہ مخلوق خدا کو یہ عذاب دیں۔) بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے میرے اس جلانے پر تبصرہ کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس سچ کہتے ہیں۔ (واقعی حضور اکرم ﷺ نے آگ کا عذاب دینے سے منع فرمایا ہے۔ اس لئے مجھے ان کو آگ میں جلانا نہیں چاہیے تھا، بلکہ قتل کرنا چاہئے تھا ممکن ہے کہ حضرت علیؓ کو اس ممانعت کا پتہ نہ ہو، اور اپنے اجتہاد کی بناء پر یہ فیصلہ کیا ہو۔

تو رپشتی پیغمبر فرماتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ عمل اپنی رائے اور اجتہاد سے تھا۔ تو قینی نہیں تھا۔ چنانچہ جب انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول: لو كنت انالهم احرقهم۔ پہنچا تو فرمایا: و یح ام ابن عباس۔ اکثر علم کا کہنا ہے کہ حضرت علیؓ کا یہ قول مقام مدح میں واقع ہے۔ اور اس کی تائید شرح السنہ کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے اس میں ہے کہ فبلغ ذلك عليا فقال: صدیق ابن عباس۔

عرض مرتب

اس حدیث کے آخر میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مختلف چرند و پرند اور حشرات کے مارنے نہ مارنے کے بارے میں چند روایات ذکر کی ہیں، ہم نے ان روایات کو یہاں سے حذف کر کے ”کتاب الصيد والذباح“ میں ذکر کیا ہے۔

مرتد کے احکام:

لکھتے ہیں: جب کوئی مسلمان نعوذ باللہ اسلام سے پھر جائے تو اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جائے اگر وہ اسلام کے بارے میں کسی شک و شبہ کا شکار ہو تو اس کا شک و شبہ ان دو امور میں سے احسن امر کے ساتھ رفع کیا جائے گا یا قتل یا اسلام اور اسلام ان دونوں امور میں سے بہترین امر ہے اور قدوری کے کلام کا ظاہر یہ تھا کہ اسلام پیش کرنا واجب ہے فرمایا: مگر یہ کہ اسلام پیش کرنا جب کہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کیونکہ اسلام کی دعوت اس کو پہلے ہی پہنچ چکی ہے اب اس کو تجدید دعوت کی احتیاج نہیں ہے۔

صاحب ”بدایہ“ فرماتے ہیں: ایسے شخص کو تین دن کے لئے قید میں ڈال دیا جائے اگر وہ ان تین دنوں میں توبہ کر کے دائرۃ اسلام میں لوٹ آئے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ اسلام نے مرتد کی سزا قتل مقرر کی ہے ابن ہمام فرماتے ہیں: واضح رہے کہ یہ تین دن کی مہلت دینا بقول صاحب قدوری واجب ہے اور جامع صغیر میں ہے کہ مرتد کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، پس اگر وہ (اسلام قبول کرنے سے) انکار کرے تو قتل کر دیا جائے گا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو تین دن مہلت دینا نہ واجب ہے نہ مستحب ہے۔ تین دن کی مہلت اس لئے دی گئی ہے کہ اگر کوئی عذر ہے تو واضح ہو جائے۔ اس مسئلہ کی دلیل حیان بن منذر کی حدیث ہے:

فی الخيار ثلاثة امام۔ کہ تین دن کی مہلت تامل کے لئے ہے، تاکہ فتنہ دور ہو جائے۔ دوسری دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عبد صالح والا قصہ ہے: ﴿قَالَ اِنْ سَأَلْتكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾

[الکھف: ۷۶] ”انہوں نے کہا اگر میں نے اس کے بعد (پھر) کوئی بات پوچھوں (یعنی اعتراض کروں) تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر (کے قبول کرنے میں غایت) کو پہنچ گئے۔“

ایک روایت میں ہے: عن عمران رجلا أتاه من قبل أبي موسى فقال له: هل من مغربة خبر؟ فقال نعم، رجل ارتد عن الاسلام، فقتلنا فقال: هلا جستموه في بيت ثلاثة أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب، ثم قال: اللهم اني لم احضر، ولم آمر، ولم أرض- اخرجه مالك في الموطأ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اظہار براءت وجوب کا مقتضی ہے۔ اس میں یہ تاویل ممکن ہے کہ اس نے مہلت مانگی ہو۔

شیخین سے مروی ہے کہ تین دن کی مہلت دینا مستحب ہے، خواہ وہ مہلت طلب کرے یا نہ کرے اور امام شافعی رحمہ اللہ سے ہر دی ہے کہ امام پر تین دن کی مہلت دینا ضروری ہے تین دن سے پہلے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول صحیح یہی کہ اگر توبہ کر لے ٹھیک ہے، ورنہ قتل کر دیا جائے، جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، نیز زیر بحث حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: من بدل دينه فاقتلوه (جس شخص نے اپنا دین اسلام تبدیل کر دیا اس کو قتل کر دو) سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مرتد کو مہلت دینا واجب نہیں ہے۔ ہمارا اور امام شافعی کا متدل مشترک ہے۔۔۔ یہ روایت مطلق ہے، اس میں انظار کی قید نہیں ہے، ابن المنذر رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے اور ایک دلیل یہ آیت کریمہ ہے: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ۵]۔ ”تو (اس وقت) ان مشرکین کو جہاں چاہو مارو۔“

اس آیت کریمہ میں مذکور حکم کا تعلق کافر حربی کے ساتھ ہے۔ اس سے مہلت دینے کے استحباب کی نفی ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امر کے یہ صیغے مطلق ہیں یہ علی الفور کا تقاضا نہیں کرتے چنانچہ عرف کے مطابق تاخیر جائز ہے۔

مرتد کی توبہ کی کیفیت:

① دین اسلام کے علاوہ تمام مذاہب سے براءت کا اظہار کرے، اگر مرتد ہونے کے بعد کوئی خاص دین اختیار کیا ہے تو صرف اس خاص دین سے اظہار براءت بھی کافی ہے۔

② بعث بعد الموت کا اقرار کرنا بھی مستحب ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا کہنا بھی یہی ہے۔

شرح الطحاوی میں ہے کہ امام ابو یوسف سے پوچھا گیا: الرجل كيف يسلم؟ تو آپ نے فرمایا: وہ یہ کہے: أشهدان لا اله الا الله وأن محمدا عبده رسولہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اقرار کرے اور اس دین سے برأت کرے، جو دین اس نے اختیار کیا تھا۔

بار بار مرتد ہونے والے کے احکام:

اسلام قبول کرنے کے بعد اگر دوبارہ مرتد ہو جائے اور پھر توبہ کر لے تو اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، حتیٰ کہ تیسری اور چوتھی بار کی توبہ بھی قبول کر لی جائے گی۔

اور اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ۵] ”پھر اگر

(کفر سے) توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یہ آیت کریمہ مطلق ہے۔ کرنی بِسْمِ اللّٰهِ فرماتے ہیں: تیسری بار کے بعد اگر پھر ارتداد اختیار کر لے اور فوری توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جائے گا، اور مہلت نہ دی جائے گی۔

حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بار بار مرتد ہونے والے شخص کی توبہ بھی زندیق کی طرح قبول نہیں کی جائے گی۔ امام مالک، احمد اور لیث کا بھی یہی قول ہے، اور دلیل یہ آیت کریمہ ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ [البقرہ: ۱۳۷] ترجمہ: ”بلاشبہ جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے۔“

ابن اہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہمارے تمام اصحاب کا قول یہی ہے: المرتد یستتاب ابدًا اور یہی بات کرنی کا کلام کی تودہ نوادر میں منقول ہے اور اس کی دلیل ہم یہ کہتے ہیں کہ عدم مغفرت کا حکم [ثم ازدادوا کفرا] کی شرط پر ہے۔ ۳۵۳۲: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ۔

(رواہ البخاری)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۱۱۵/۶ الحدیث رقم ۲۹۵۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آگ کے عذاب میں تو صرف اللہ تعالیٰ ہی مبتلا کرے گا۔ (لہذا اللہ تعالیٰ کے لئے علاوہ کسی اور کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو) اس کے کسی جرم کی وجہ سے آگ میں جلانے کی سزا دے۔“ (بخاری)

تشریح: قاضی فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے آگ کے ذریعہ عذاب دینے سے منع فرمایا، چونکہ آگ کے ذریعے کسی کو عذاب دینا، سب سے بڑا عذاب ہے، (اس لئے کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگ میں جلانے) اللہ عز وجل نے اسی وجہ سے کفار کو آگ کے عذاب کی وعید سنائی ہے۔

امام طہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: آگ کے ذریعہ عذاب دینے کی ممانعت شاید اس وجہ سے ہے کہ اللہ جل شانہ نے آگ کو مخلوق کے فائدے کی خاطر پیدا فرمایا ہے، لہذا مخلوق کو ضرر پہنچانے کے لئے آگ کا استعمال درست نہیں، لیکن اللہ جل شانہ کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تعذیب بالنار کرے، چونکہ رب اور مالک ہے، آگ سے جو چاہے کرے، خواہ وہ دوسروں کو تعذیب بالنار دے، خواہ وہ دوسروں کو تعذیب بالنار سے منع کرے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں لفظ ”رب النار“ ارشاد فرما کر اس کی طرف توجہ مبذول کرانا مقصود ہے۔ ان دونوں مفاہیم کا ذکر اس آیت کریمہ میں بھی ہے ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَمَتَاعًا لِلْمُقَوِّينَ﴾ [الواقعة: ۷۳]: ”ہم نے اسکو یاد دہانی کی چیز اور مسافروں کے فائدہ کی چیز بنایا، یعنی ہم نے آگ کو پیدا کیا تاکہ یہ جہنم کی یاد دلائے۔ اس کو دیکھ کر لوگوں کو جہنم کی آگ کی وعیدیں تازہ ہوں اور ہم نے تمام اسباب معاش آگ کے ساتھ مخلوق کئے ہیں۔“

۳۵۳۵: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَدَاتُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَا جِرْهُمْ

يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ فَإِنَّمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (متفق عليه)

أخرجه البخارى فى صحيحه ۲۹۵/۱۲ الحديث رقم ۶۹۳۰ - ومسلم فى ۷۴۶/۲ الحديث رقم (۱۵۴) -
وابوداؤد فى السنن ۱۲۴/۵ الحديث رقم ۴۷۶۷ - واحمد فى المسند ۱۳۱/۱ -

ترجمہ: ”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب اس زمانہ کے آخر میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو نو عمر اور کمزور عقل والے ہوں گے، لوگوں سے اچھی باتیں بیان کریں گے لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا“ (ایمان سے مراد نماز ہے یعنی ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی)؟ اور وہ لوگ دین سے اس طرح نکل بھاگیں گے جس طرح تیرکمان کے درمیان سے نکل جاتا ہے لہذا تم میں سے جس شخص کی ایسے لوگوں سے مذہب بھیر ہو جائے تو انہیں وہیں قتل کر دو کیونکہ ان کے قتل کرنے میں قاتل کے لئے قیامت کے دن (عظیم الشان) اجر و ثواب ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: سیخرج قوم۔۔۔ سفیہ الاحلام: حداث: حاء کے ضمہ اور دال مہملہ کی تشدید کے ساتھ، ایک روایت میں ”حدثاء الاسنان“ کے الفاظ ہیں۔ بہر حال ”حداث“ اور ”حدثاء“ حدیث کی جمع ہیں۔ جیسے ”صفراء“ صغیر کی جمع ہے۔ حدیث ”قدیم“ کا متضاد ہے۔ ”حداث“ جمع غیر قیاسی ہے۔ صاحب النہایہ فرماتے ہیں: یہ ”حدائۃ السن“ سے ماخوذ ہے۔ یہ ”شباب“ سے کنایہ ہے۔

عرض مرتب:

صاحب القاموس الوحید نے ”الحدائۃ“ کے معنی نو عمری، نوجوانی، نیاپن، تازگی، ابتداء اور جدت بتلائے ہیں۔ اھ۔
سفہاء: یہ ”سفہ“ کی جمع ہے، جو ”سفہ“ سے مشتق ہے۔ السفہ کے اصل معنی ہیں: الخفۃ والطیش (پاکا پن خواہ جسم میں ہونا عمل میں یا عقل میں) اوچھاپن، عقل زائل ہونا، اور ”سفہ فلان رأیہ“ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص اپنی رائے میں متروک ہو اور اس میں استقامت نہ ہو۔

أحلام: حلم۔ حاء کے کسرہ کے ساتھ۔ کی جمع ہے بمعنی ”عقول“۔

قولہ: یقولون من خیر قول البریۃ: البریۃ: باء کے ساتھ ہے، ہمزہ کے ساتھ بھی درست ہے۔ اکثر و بیشتر بمعنی ”حلیقہ“ (مخلوق) استعمال ہوتا ہے۔

حناجرهم: ”حنجرۃ“ کی جمع ہے۔ صاحب النہایہ نے اس کے معنی ”رأس الغلصمة“ بیان کئے ہیں (غلصمۃ کا معنی ہے سر اور گلے کے درمیان کا گوشت) اور ابن الملک رحمہ اللہ نے ”حلقوم“ بیان کئے ہیں۔

قولہ: لا یحاوز الیما نھم.....: کما یمرق: صاحب ”الفاقی“ لکھتے ہیں کہ ”المروق“ کے معنی ہیں ”خروج“ (نکلنا)، مرق اسی سے ماخوذ ہے۔ ”المرق“ هو الماء الذی یمرق من اللحم عند الطبخ للامتداد بہ۔ (یعنی سالن کا شور بہ)۔

الرمیۃ: راء کے فتح، میم کے کسرہ اور یائے تختانیہ کی تشدید کے ساتھ وہ شکار جس پر تیر پھینکا جائے۔ امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الرمیۃ: ”فعلیہ“ بمعنی ”مفعول“ ہے۔ تاء مدورہ لفظ ”رمیۃ“ کو وصفیت سے اسمیت کے معنی میں منتقل کرنے کے لئے لائی گئی ہے۔

امور نحویہ: یوم القيامة: مفعول فیہ ہے ”أجرا کے لئے“ یا منصوب بزرع الخ فیض ہے۔ ائی: الی یوم القيامة۔ مشکوٰۃ کے متن میں ”من خیر قول البیریۃ“ کے الفاظ ہیں، جب کہ مصانح میں ”من قول خیر البریۃ“ کے الفاظ ہیں۔ اشرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”خیر البریۃ“ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مظہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”خیر قول البریۃ“ سے مراد ”قرآن کریم“ ہے۔ امام طیبی رحمہ اللہ نے اسی کو اولیٰ قرار دیا ہے چونکہ ”یقولون“ بمعنی تجدثون“ ہے یا بمعنی ”یا خذون“ ہے۔ ائی یا خذون ہے۔ ائی خذون من خیر ما یتکلم بہ البریۃ۔ اس کی تائید شرح السنۃ میں مروی اس روایت سے ہوئی ہے:-

وکان ابن عمر یرى الخوارج شرار خلق الله، وقال انهم انطلقوا الى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين -

اور ابوسعید رحمہ اللہ کی حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں: یدعون الی کتاب اللہ، ولیسوا منا فی شیء -

یمرقون من الدین:

اس کے دو مطالب بیان کئے گئے ہیں:

① مظہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”دین“ سے مراد ”امام کی طاعت“ ہے، نکی امام کی طاعت سے نکل جائیں گے حالانکہ امام کی طاعت فرض ہے

② صاحب النہایہ فرماتے ہیں: مراد یہ ہے کہ ان کا دین میں داخل ہونا اس سے ٹکنا اور دین کو بالکل نہ تھا منایہ (سار اعمل) اس تیر کی مانند ہے جو کسی شکار میں داخل ہوا اس کے جسم کو چیرا اور پھر نکل گیا اور اس سے تیر پر اس شکار کی کوئی چیز لگی ہوئی نہ ہو۔

اس حدیث کے مصداق کون لوگ ہیں؟

اس حدیث کا مصداق خوارج ہیں۔ جو کسی بھی امام کے مذہب کے قائل و پیروکار نہیں ہیں۔ ان کا ظہور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہوا۔ ان کی بڑی تعداد مقتول ہوئی۔

خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: علماء کا اتفاق ہے کہ خوارج اپنی گمراہی کے باوجود ایک مسلمان فرقہ ہیں، ان سے مناکحت درست ہے ان کا ذبیحہ حلال ہے، ان کی شہادت مقبول ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کیا یہ کافر ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں یہ کفر سے بھاگے ہیں۔ پھر پوچھا گیا: کیا یہ منافق ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: منافقین تو اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں اور یہ تو اللہ کا ذکر صبح و شام کرتے ہیں۔ پھر کہا

گیا: آخر یہ کون ہیں؟ حضرت علیؑ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جن کو فتنہ نے گھیر لیا ہے۔ پس وہ اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں۔

۳۵۳۶: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ أُمَّتِي

فِرْقَتَيْنِ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ يَلْبِي قَتْلَهُمْ أَوْ لَا لَهُمْ بِالْحَقِّ. (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۷۴۶/۲ الحدیث رقم (۱۵۱)۔ (۱۰۶۴)۔ واحمد فی المسند ۳۲/۳۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کچھ دنوں بعد میری امت دو

فرتوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ان دونوں فرتوں کے درمیان سے ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو حق کی اطاعت سے نکلنے

والی ہوگی اس جماعت کو موت کے گھاٹ وہ لوگ اتاریں گے جو حق سے زیادہ قریب ہو گئے۔“ (مسلم)

تشریح: قوله: یاون فی امتی فرقتین :

یکون: ایک نسخہ میں (مؤنث کا صیغہ) ”تکون“ ہے۔

مارقة: مروق سے مشتق ہے بمعنی ”خارجہ“ (اس کا موصوف محذوف ہے۔) ای: جماعۃ مارقة۔

یلٰی قتلہم: اشرفؒ فرماتے ہیں: یہ جملہ کل رفع میں ”مارقة“ کی صفت ہے۔

فرقتین سے مراد حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کی جماعت ہے۔ اور ”مارقة“ سے مراد ”خوارج“ ہیں۔

اولاہم بالحق اسکے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ۱۔ اقربہم الی الصواب۔ (راستی کے زیادہ قریب) ۲۔ اقربہم

الی اللہ، اللہ سے زیادہ قریب (جیسا کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے: کان اولی باللہ منہم۔

”اولاہم بالحق“ کا مصداق کون ہیں؟ کہا گیا ہے کہ اس کا مصداق حضرت علیؑ ہیں۔ چونکہ حضرت علیؑ اسی نے

ان لوگوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ یہ فرقہ خارجہ تر ہو کر ”حضر موت“ اور ”بجرین“ میں پناہ و گزین ہوا۔ (ذکر ابن الملک)

یکون امتی فرقتین، فیخرج من بینہما مارقة: کلام کا اسلوب اس بات کا تقضی ہے کہ ”جماعۃ مارقة“ کا

مصداق دونوں جماعتوں کے افراد تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ درحقیقت اس آیت کریمہ کی مانند ہے ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا

الذُّلُوءُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ۲۲]: ”ان دونوں سے موتی اور مونگا برآمد ہوتا ہے“ صاحب کشاف اس آیت کی تفسیر میں

فرماتے ہیں: یعنی جب دونوں مل جائیں اور شئی واحد کی طرح ہو جائیں تو یہ کہنا درست ہے کہ ”یخرج جان منہما“ کہ ان

دونوں سے موتی اور مونگا دونوں برآمد ہوتے ہیں جب کہا جاتا ہے: نخرج جان من جمع البحر کہ موتی اور مونگا سارے دریا

سے برآمد ہوتا ہے حالانکہ برآمدگی سارے دریا سے نہیں ہوتی بلکہ دریا کے کچھ حصہ سے ہوتی ہے اور (اسی طرح) آپ کہتے

ہیں: خرجت من البلدہ کہ میں شہر سے نکلا حالانکہ آپ شہر کے محلول میں سے کسی ایک محلہ سے نکلے ہوتے ہیں بلکہ محلہ کے

گھروں میں سے ایک گھر سے نکلے ہوتے ہیں۔ ولایخرج جان۔

لہذا اچھی بات یہی ہے کہ جملہ میں موجود پہلے ضمیر کو ”مارقة“ اور دوسری ضمیر کو ”امتی“ کی طرف راجع قرار دیں۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ اہل محصیت کی تکفیر میں غلو کرنے کی وجہ سے ان کو اہل حق کے ساتھ یک گونہ مشابہت ہے۔ لیکن

وہ چونکہ اجماع کی مخالفت کے مرتکب ہیں لہذا وہ اہل باطل ٹھہرے۔ اسی وجہ سے ”فیخرج من بینہما“ ارشاد فرمایا۔

۳۵۳: وَعَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: لَا تَرْجِعَنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. (متفق عليه)

آخر جرح البخاری فی صحیحہ ۲۶/۱۳ الحدیث رقم ۷۰۸۰ و مسلم فی ۸۱/۱ الحدیث رقم (۱۱۸-۶۵)۔
وابوداؤد فی السنن ۶۳/۵ الحدیث رقم ۴۶۸۶ والترمذی فی السنن ۴۲۱/۴ الحدیث رقم ۲۱۹۳ والنسائی فی ۱۲۷/۷ الحدیث رقم ۴۱۳۱۔ وابن ماجہ فی ۱۳۰۰/۲ الحدیث رقم ۳۹۴۲۔ والدارمی فی ۹۵/۲ الحدیث رقم ۱۹۲۱۔ واحمد فی المسند ۳۶۶/۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر (مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا کہ ”خبردار! میرے بعد کفر کے ذریعہ پیچھے نہ پھر جانا کہ تم میں سے بعض ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگیں۔“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: قال رسول الله ﷺ: فاحاجة الوداع لا ترجعين بعدى كفانا: الوداع: واؤپر فتح اور کسرہ دونوں درست ہیں۔

لا ترجعن: عین کے ضمہ اور نون کی تشدید کے ساتھ ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کے مطلب میں سات اقوال ہیں:

❶ قتل ناحق کے حلال جاننے والے کے حق میں کفر ہے۔

❷ کفر سے مراد ”کفران نعمت“ ہے۔

❸ یہ عمل کفر کے قریب ہے کفر تک لے جاتا ہے۔

❹ یہ عمل کفار کا ہے۔

❺ کفر حقیقی مراد ہے۔ یعنی ہمیشہ مسلمان ہی رہنا کافر مت ہو جانا۔

❻ خطابي رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کا مطلب ہے: المتکفر بالسلح، (یعنی السلحہ سے لیس مت ہو جانا.....) چنانچہ عرب کہتے ہیں: تکفرو الرجل بسلحہ، یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آدمی السلحہ زیب تن کر لے۔

❼ تم ایک دوسرے کی تکفیر مت کرنے لگ جانا، کہ باہم قتل و قاتل کو حلال جاننے لگو۔ چوتھا قول زیادہ ظاہر ہے، قاضی عیاض رحمہ اللہ کا مذہب مختار بھی یہی ہے۔ اھ

ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میرے نزدیک تیسرا قول ”اظہر“ ہے اس کے درحقیقت دو ہی معنی ہیں یا یہ زجر و تہدید اور شدید تغلیظ پر محمول ہے۔

قولہ: يضرب بعضهم رقاب بعض: يضرب: مرفوع ہے البتہ بعض علماء نے مجر و مضبوط کیا ہے۔ ابوالبقاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جواب نہیں ہے اور شرط مقدر ہے۔ اے ان ترجعوا يضرب بعضهم رقاب بعض۔

امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: روایت مشہورہ کے مطابق یہ جملہ مستأنفہ ہے۔ ”نہی“ کا بیان ہے۔ گویا کہ کسی سائل نے

پوچھا: کیف نرجع کفاراً؟ ہم کافر کیسے ہو جائیں گے؟) تو ارشاد فرمایا: بضرب بعضکم رقاب بعض، وهو فعل الکفار (تم میں سے بعض کی گردنیں ماریں گے اور یہ کافروں کا کام ہے۔) یا یوں سوال کیا: لم نرجع کفاراً؟ (ہم کیوں کافر ہو جائیں گے؟) تو فرمایا: بضرب بعضکم رقاب بعض وهو یؤدی الی الکفر۔ (تم میں سے بعض کی گردنیں ماریں گے اور یہ کام کفر تک لے جاتا ہے۔)

تخریج: الجامع الصغیر میں لکھتے ہیں: اترجعوا بعدی کفاراً، بضرب بعضکم رقاب بعض۔
 ۱) اس روایت کو احمد، شیخین، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے جریر سے نقل کیا ہے۔ ۱۵) ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے۔ ۱۶) بخاری اور ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو ابوبکرؓ اور عبد اللہ ابن عباسؓ سے بھی نقل کیا ہے۔

۳۵۳۸: وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ فَهُمَا فِي جُرْفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَهَا جَمِيعًا وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، قَالَ: إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بَسَفِيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ - قُلْتُ: هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ - (متفق علیہ)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۱۹۲/۱۲ الحدیث رقم ۶۸۷۵۔ ومسلم فی صحیحہ ۲۲۱۴/۴ الحدیث رقم (۱۶۔ ۲۸۸۸) وأخرجہ ابوداؤد فی السنن ۴۶۲/۴ الحدیث عقم ۴۲۶۸ وأخرجہ النسائی فی ۱۲۵/۷ الحدیث رقم ۴۱۲۰ وابن ماجہ فی ۱۳۱۱/۲ الحدیث رقم ۳۹۶۵ واحمد فی المسند ۴۱/۵۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب دو مسلمانوں کی آپس میں اس طرح مڈبھیڑ ہو کہ ان میں سے ہر ایک اپنے دوسرے (مسلمان) بھائی پر ہتھیار اٹھائے تو وہ دونوں دوزخ کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر اگر ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو قتل کر دے تو دونوں ایک ساتھ (دوزخ میں) ڈالے جائیں گے۔ ایک روایت میں ابوبکرہ رضی اللہ عنہ ہی سے یوں منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب دو مسلمانوں کی آپس میں تلوار کے ساتھ مڈبھیڑ ہو (اور ان میں سے) ایک دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل و مقتول دونوں ہی دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ قاتل کا حکم تو ظاہر ہے (کہ وہ ظلم کرنے کا باعث وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا) مگر مقتول کے بارے میں ایسا کیوں ہے؟ (کہ وہ تو مظلوم ہے) آپ ﷺ نے فرمایا: اس لئے کہ وہ بھی تو اپنے ساتھی (یعنی حریف) کو قتل کرنے پر آمادہ تھا (یہ اور بات ہے کہ اس کا وار خالی گیا اور دوسرا کا وار بھر پور پڑا)۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: اذا التقى المسلمان۔۔۔ فیہا فی جرف جہنم:

حمل أحدهما على أخيه السلاح: یہ جملہ ”شرط“ سے ”بدل“ ہے۔ امام طبریؒ کا کہنا ہے کہ جملہ حالیہ ہے، ”قد“ مقدر ہے۔ عبارت کی معنوی تقدیر یوں ہے: اذا التقى المسلمان حاملا كل واحد منهما على الآخر۔

السلاح۔ یہ تقدیری عبارت، شرط و جزاء میں مطابقت کے لئے ضروری ہے۔ ”فہما فی جوف جہنم“ یہ جملہ جزا ہے۔ الجوف: اس لفظ کو دو طرح پڑھا جاتا ہے:

(۱) جیم اور راء، دونوں کے ضمہ کے ساتھ، ﴿جیم کے ضمہ اور راء کے سکون کے ساتھ۔

اس حدیث مبارکہ میں اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے ﴿وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا﴾ [آل عمران: ۱۰۳]: ”اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے“

قوله: فاذا قتل احدہما صاحبه دخلاھا جمعیاً.....:

فاذا قتل أحدہما صاحبه: فاعاطفہ، باقی کلام شرط ہے اور ”دخلاھا جمعیاً“ جزا ہے۔ اس جملہ شرطیہ جزائیہ کا عطف ماقبل شرط اول پر ہے۔ ”دونوں کو ایک ساتھ دوزخ میں ڈالے جانے کا یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ ان دونوں میں سے ایک بھی حق پر نہ ہو۔

اذا التقى المسلمان بسیفیہما: بصیغہ ثننیہ ہے۔ یعنی ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ناحق قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ ایک روایت میں ”بسیفہما، فقتل أحدہما صاحبه“ کے الفاظ ہیں۔

قلت هذا القاتل: ایک روایت میں ”قلت“ کی بجائے ”قیل“ ہے۔

ابن ملک پیچیدہ فرماتے ہیں کہ یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ کسی حرام چیز کے ارتکاب کی محض آمادگی پر بھی مواخذہ ہوتا ہے چنانچہ صورت مذکورہ میں یہی نوعیت ہے کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی جان کے طلب گار ہوتے ہیں اپنے دفاع کا قصد نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر ان میں سے ایک اگر محض اپنے دفاع کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کی نیت میں دوسرے کے قتل کی خواہش و ارادہ کا دخل نہ ہوتا اور اس کے پاس اپنے دفاع کے لئے اپنے مد مقابل کو قتل کرنے کے علاوہ کوئی جان کار نہ ہو اور اس کو قتل کر ڈالے تو اس سے مواخذہ نہ ہوتا کیونکہ شریعت نے ”دفاعی کارروائی“ کی اجازت دی ہے۔

فائدہ: ابن ماجہ نے اس حدیث کو ابو موسیٰ سے نقل کیا ہے۔

۳۵۳۹: وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ، فَاسْلَمُوا فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيُشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِيَا، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، فَأَرْتَدُّوا، وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا، وَاسْتَأْفَوْا لِإِبِلٍ، فَبَعَثَ فِي أَثَارِهِمْ، فَاتَى بِهِمْ، فَفَقَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرَجَلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمَهُمْ حَتَّى مَاتُوا (وَفِي رَوَايَةٍ) فُسِّمُوا أَعْيُنُهُمْ (وَفِي رَوَايَةٍ) أَمَرَ بِمَسَامِيرٍ، فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى مَاتُوا. (متفق عليه)

آخر جرح البخاری فی صحیحہ ۱۱۱/۱۲ الحدیث رقم ۶۸۰۴ و مسلم فی ۱۲۹۶/۳ الحدیث رقم (۱۶۷۱/۹)۔
وابوداؤد فی السنن ۵۳۱/۴ الحدیث رقم ۴۳۶۴ و الترمذی فی ۱۰۶/۱ الحدیث رقم ۷۲۔ والنسائی فی

۸۶۱/۲ الحدیث رقم ۲۵۷۸ وابن ماجہ فی ۸۶۱/۲ الحدیث رقم ۲۵۷۸۔ واحمد فی المسند ۱۶۳/۳۔

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں قبیلہ عکل کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن ان کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی (جس کی وجہ سے وہ اس مرض میں مبتلا ہو گئے کہ ان کے پیٹ پھول گئے اور رنگ زرد ہو گیا آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ وہ شہر سے باہر صدقہ کے اونٹوں کے رہنے کی جگہ چلے جائیں اور وہاں ان اونٹوں کا پیٹ شاپ اور دودھ پینیں چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کیا اور صحت یاب ہو گئے پھر وہ (ایسی گراہی میں مبتلا ہوئے کہ) مرتد ہو گئے اور مزید یہ کہ (مال کے لالچ میں) اونٹوں کے چرواہوں کو قتل کر کے اونٹوں کو ہانک کر لے گئے (جب رسول اللہ ﷺ کو اس کا علم ہوا تو) آپ ﷺ نے ان کے تعاقب میں (چند سواروں حضرت علیؓ وغیرہ کو) بھیجا جو ان سب کو پکڑ لائے۔ (ان کے اس جرم کی سزا کے طور پر) آپ ﷺ نے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیئے (یعنی کانٹے کا حکم دیا) اور ان کی آنکھوں میں سلائیں پھیر دیں پھر ان کا خون روکنے کے لئے ان کو داغا بھی نہ گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے ان کی آنکھوں میں (لوہے کی) سلائیاں پھیر دیں اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے (ان لوگوں کے لئے) سلائیوں کے بارے میں حکم صادر فرمایا تو انہیں تپایا گیا اور ان کی آنکھوں میں پھیرا اور ان کو دھوپ میں پھینک دیا گیا۔ انہوں نے (پاس کی شدت کے باعث) پانی طلب کیا لیکن ان کو پانی نہ دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔“

تشریح: قولہ: قدم علی النبی نفر۔۔۔ فاجتو والمدينة:

قدم: دال کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

نفر: دونوں حرفوں کے فتح کے ساتھ۔ تین سے دس افراد تک کی جماعت کے لئے بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آٹھ افراد تھے۔

من عکل: بخاری کی روایات میں اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض میں ”عن عکل، او عرینة“ شک کے ساتھ ہے اور بعض میں ”من عکل“ ہے۔ بعض میں ”من عرینة“ ہے اور کچھ روایات میں ”من عکل و عرین“ بواسطہ حرف عطف کے ہے، اور یہی درست ہے۔ عسقلانی نے ”کتاب الوضوء“ میں ذکر کیا ہے کہ۔ و سمل أعینہم: ایک روایت میں فسمروا أعینہم ہے۔ تشدید و تخفیف کے دنوں کے ساتھ ہے۔ اى کحلوا أعینہم بمسا میر حدید۔ فصخوا: حاء کی تشدید کے ساتھ ہے، یعنی صحت یاب ہو گئے۔

عکل: عین کے ضمہ اور کاف کے سکون کے ساتھ ایک قبیلہ کا نام ہے۔

اجتوا: اجتواء بمعنی ناپسند کرنا، موافق نہ ہونا سے مشتق ہے۔ البلاد: قیام پسند نہ کرنا۔ قولہ: فارثدوا قتلوا.....

فطر جهم بالحرقة رعاة: (راء کے ضمہ کے ساتھ)۔ ”راعی“ بمعنی ”چرواہا“ کی جمع ہے۔

استاقوا: مجرد سے بھی آتا ہے۔ مبالغہ کا معنی پیدا کرنے کے لئے مزید فیہ سے لایا گیا ہے۔ علامہ عسقلانی رحمہ اللہ شرح

بخاری میں باب احکام الحارثین کے تحت لکھتے ہیں: قولہ: و سمل أعینہم: ایک روایت میں ”وسمل“ لام کے ساتھ آیا ہے۔ یہ دونوں ہم معنی ہیں۔ یہ بات ابن التین وغیرہ نے ذکر کی ہے۔ یہ محل نظر ہے۔ لیکن قاضی عیاض رحمہ اللہ لکھتے ہیں: سمر

العین تخفیف کے ساتھ اس کا معنی ہے، کحلہا بالمسماۃ المحمۃ، (تیز گرم سلائی آنکھ میں لگانا) پس یہ معنی ”سمل“ کے مطابق ہے۔ چونکہ ”سمل“ کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ سخت گرم لوہے کا ٹکڑا آنکھ کے (اس قدر) قریب کیا جائے حتیٰ کہ آنکھ بینائی چلی جائے۔ لہذا یہ اول کے مطابق ہے بایں طور کہ لوہے کا ٹکڑا ”سلائی“ ہو۔ فانہ فربان یدنی من العین حدیدۃ معماۃ حتیٰ یذهب نظرہا فیطابق الاول فرمایا: بعض نسخوں میں ہم نے اس کو تشدید کے ساتھ ضبط کیا ہے۔ پہلا ضبط زیادہ عمدہ ہے۔ (اہل لغت نے) ”السمل“ کی تفسیر ”کانے کے ذریعہ آنکھ پھوڑنا“ کی ہے، یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ سمل العین سمولۃ: آنکھ پھوڑنا (لوہے کی سلاخ یا گرم لوہے سے)۔

سمر: سُمروا و سُمورا العین: گرم سلائی سے آنکھ پھوڑنا۔ فسمروا: ہم کی تشدید کے ساتھ، از باب تفعیل۔
لم یحسمہم: راء کے کسرہ کے ساتھ۔

فکحلہم: از باب تفعیل، آنکھ میں سرمہ ڈالنا۔

الحرة: راۃ کی تشدید کے ساتھ سیاہ پتھروں والی زمین کو کہتے ہیں۔

یہ آٹھ افراد تھے، ابو عوانہ اور طبرانی رحمہما اللہ نے حضرت انسؓ سے ان کی تعداد سات نقل کی ہے۔ م کا تعلق ”عرینہ“ سے تھا، اور م کا تعلق ”عکل“ قبیلہ سے تھا۔

قوله: فامرهم أن یاتوا اہل الصدقة۔۔ ففعلوا وصحوا: اس ارشاد گرامی سے امام محمدؒ نے یہ استدلال کیا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا پیشاب بھی پاک ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک ان کا گوہر ولید بھی پاک ہے۔ شوافع ان کے پیشاب اور گوہر کے نجس ہونے کے قائل ہیں۔ ہمارے اصحاب اور دیگر حضرات جو ان دونوں چیزوں کی نجاست کے قائل ہیں ان کا کہنا ہے کہ اونٹوں کا پیشاب تدوی کے لئے تھا۔ چنانچہ ہر نجس کے ساتھ تدوی درست ہے سوائے مسکرات کے۔ ان لوگوں کو صدقہ کے انٹوں کا دودھ پینے کی اجازت اس لئے دی کہ یہ لوگ محتاج و فقیر تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ان جانوروں کا پیشاب نجس (نا پاک) ہے

حدیث باب کا جواب ہے کہ ان لوگوں کے مرض کی نوعیت کے اعتبار سے آنحضرت ﷺ کو بذریعہ وحی یہ معلوم ہوا ہوگا کہ ان کے مرض کا علاج صرف اونٹ کا پیشاب ہے اس لئے آپ ﷺ نے مخصوص طور پر ان لوگوں کو اس کا حکم دیا۔

پھر امام ابو حنیفہؒ تو یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اونٹ کا پیشاب پینا دوا کے علاوہ حلال نہیں ہے اسی طرح دوا کے طور پر پینا بھی حلال نہیں ہے، کیونکہ اس بات پر کوئی بھی متفق نہیں ہے کہ پیشاب میں کسی مرض کی شفا ہے، امام ابو یوسف کے نزدیک کسی مرض کے علاج کے لئے پینا حلال ہے۔

ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث میں دلیل ہے کہ ابن السبیل کے لئے صدقہ کے اونٹوں کا دودھ استعمال کرنا جائز ہے اور ضرورت کے وقت تدوی بالحرمان جائز ہے۔ بعض لوگوں نے تدوی بالحرمان کو بھی اسی پر قیاس کیا ہے، اکثر حضرات نے اس سے منع فرمایا ہے، چونکہ طبائع میں اس کی طرف تو میلان پایا جاتا ہے۔ دیگر نجاستات میں نہیں۔ اھ۔

فقطع ایدیہم و ارجلہم: عسقلانی فرماتے ہیں: یعنی ہر ایک کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ دیئے۔ لیکن ترمذی کی روایت کے الفاظ ”من خلاف“ اس معنی کو رد کر رہے ہیں۔

قوله: و سمل أعینہم:

نودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے معنی کے بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں:

- ① بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو واقعہ نقل کیا گیا ہے وہ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے جن میں حدود کی شرعی سزاؤں اور قزاقوں کی سزا کے بارے میں صریح احکام بیان کئے گئے ہیں اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلہ کی جو ممانعت فرمائی ہے وہ بھی اسی واقعہ کے بعد کا حکم ہے اس اعتبار سے یہ حدیث منسوخ ہے
- ② دوسرے بعض حضرات کا قول یہی ہے کہ یہ حدیث منسوخ نہیں ہے بلکہ اسی موقع پر وہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں قزاقوں کی یہ سزا بیان کی گئی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی دے دی جائے اور یا ان کا ایک ہاتھ اور پیر کاٹ دیا جائے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو سزا دی وہ بطور قصاص تھی کہ انہوں نے اونٹوں کے چرواہوں کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا گیا۔

③ بعض کا کہنا ہے۔ مثلہ کی ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محمول ہے۔

ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلہ سے منع فرمایا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس طرح سزا دی اس کی مختلف وجوہ ہو سکتی ہیں:

- ① ان لوگوں نے اونٹوں کے چرواہوں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قصاص ان لوگوں کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کیا:

② کیونکہ ان مفسدوں نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا تھا یعنی مرتد بھی ہوئے چرواہوں کو قتل بھی کیا اور قزاقی بھی کی کہ لوٹ مار کر کے سارے اونٹ لے گئے اور امام وقت کو حق پہنچتا ہے کہ اس قسم کے جرم کی صورت میں بطور سیاست (یعنی زجر و تنبیہ اور بحصولت امن و انتظام) مجرم کو مختلف طرح کی سزائیں بیک وقت دے۔

قوله: یستسقون فما یسقون حتی ماتوا:

یسقون: بصیغہ مضارع مجہول ہے آخری وقت میں ان مفسدوں کو پانی نہیں دیا گیا اس کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ ان کو پانی نہ دینے کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا اور نہ ہی پانی سے منع فرمایا تھا (بلکہ لوگوں نے ان مفسدوں کے تئیں انتہائی نفرت اور غصہ کے اظہار کے طور پر از خود ان کو پانی نہیں دیا۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص سزائے موت کا مستوجب ہو چکا ہو اگر وہ اپنے قتل کے وقت پانی مانگے تو پانی دینے سے انکار نہ کرنا چاہئے کہ ایسا کرنا اس کو دو عذابوں میں گرفتار کرنے کے مترادف ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان کا پانی نہ دینا درحقیقت یہ بھی قصاص کے طور پر تھا کہ ان مفسدوں نے بھی اونٹوں کے چرواہوں کو اسی طرح بغیر پانی کے تڑپا تڑپا کر مارا تھا چنانچہ ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا کہ جب انہوں نے پانی مانگا تو انہیں پانی نہیں دیا گیا ہمارے اصحاب فرماتے ہیں اگر کسی

شخص کے پاس وضو کے لئے پانی ہو، اگر کوئی مرتد پیاس کی وجہ سے مر رہا ہو تو اس کو پانی پلانا جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی ذمی یا جانور پیاس کی وجہ سے مر رہا ہو اس کو پلانا واجب ہے اس وقت تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔

الفصل الثانی:

۳۵۴۰: عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيُنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ - (رواه ابو داود)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۱۲۰/۳ الحدیث رقم ۲۶۶۷۔ وأخرجه الدارمی فی ۴۷۸/۱ الحدیث رقم ۱۶۵۶۔
واحمد فی المسند ۴۴۰/۴۔

ترجمہ: ”حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صدقہ خیرات دینے پر ہمیں رغبت دلاتے تھے اور مثلہ سے ہمیں منع فرماتے تھے (ابوداؤد)

تشریح: المثلہ: میم کے ضمہ اور تاء کے سکون کے سات مثلہ اسم ہے صاحب النہایہ لکھتے ہیں:
مثلت بالقتیل، جدعت أنفه، أو أذنه، أو مذاکیرہ، أو شینا من أطرافہ۔
یعنی جسم کے کسی عضو، ناک، کان، شرمگاہ یا کسی اور حصہ کے کاٹ ڈالنے کو مثلہ کہتے ہیں۔

عرض مرتب

”مثلہ“ کے احکام پچھلی حدیث کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔

۳۵۴۱: ورواه النسائی عن انس

ترجمہ: ”نسائی نے اس روایت کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔“

آخر جہ النسائی فی السنن ۱۰۱/۷ الحدیث رقم ۴۰۴۷۔

۳۵۴۲: وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَأَرَانَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمْرَةُ، فَجَعَلَتْ تُفَرِّشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بَوْلِدَهَا؟ إِلَيْهَا، وَرَأَى قَرْيَةً نَمْلٌ قَدْ حَرَّقْنَاهَا قَالَ: مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟ فَقُلْنَا: نَحْنُ، قَالَ: إِنَّهُ لَا يَبْغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ -

(رواه ابو داود)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۱۲۵/۳ الحدیث رقم ۲۶۷۵۔ واحمد فی المسند ۴۰۴/۱۔

ترجمہ: ”اور حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے۔ (ایک موقع پر) آپ ﷺ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک حمہ (سرخ رنگ کی چڑیا) کو دیکھا جس کے ساتھ دو بچے تھے۔ ہم نے (اس کی غیر موجودگی یا موجودگی میں) ان دونوں

بچوں کو پکڑ لیا اس کے بعد حمرہ آئی اور (اپنے بچوں کی آزادی کے لئے) پھر پھڑ پھڑانے لگی۔ اسنے میں نبی کریم ﷺ تشریف لے آئے آپ ﷺ نے (جب حمرہ کو اس طرح بے تاب دیکھا تو) فرمایا کہ کس نے اس (چڑیا) کے بچوں کو پکڑا اس کو بے چین کر رکھا ہے؟ اس کے بچے اس کو واپس کر دو پھر آپ ﷺ نے ان چیونیوں کے رہنے کی جگہ کو دیکھا جس کو ہم نے جلا دیا تھا اور فرمایا کہ کس نے ان کو جلایا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم نے جلایا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آگ کا عذاب دینا صرف آگ کے پروردگار کے لئے ہی مناسب ہے۔“۔ (ابوداؤد)

حالات راوی:

عبدالرحمن بن عبداللہ۔ پورا نام عبدالرحمن ابن عبداللہ بن ابی عمار ہے۔ مکہ کے رہنے والے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے حدیث کی سماعت کی۔ ایک جماعت ان سے روایت کرتی ہے۔
تشریح: قولہ: کنا مع رسول اللہ ﷺ فی سفر۔۔۔۔۔ وجعلت تفرش: کنا: ایک نسخہ میں ”کان“ ہے۔

تفرش: ایک تاء محذوف ہے، اور راء مشدّد ہے (یعنی باب تفعّل سے ہے)۔ اور ایک صحیح نسخہ میں تاء کے ضمہ اور رائے مشدّدہ کے کسرہ کے ساتھ ہے یعنی باب تفعّل سے ہے اور ایک اور نسخہ میں تاء کے فتح، فاء کے سکون اور راء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ (یعنی باب نصر سے ہے)
لفظ ”تفرش“ کا ضبط ومعنی:

”التھایۃ“ میں اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے پھیلائے اور زمین کے قریب ہو گئی اور پھر پھڑانے لگی ”التفریش“ سے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے پھیلائے اور اپنے بچوں پر اپنے پروں کا سایہ کر لیا، فجعلت تفرش او تفرش کے الفاظ ہیں۔ ”تفرش“ حرف مضارع کے ضمہ کے ساتھ ہے ”التفریش“ اور ”تفرش“ سے ماخوذ ہے امام خطابی نے ”المعالم“ میں ذکر کیا ہے کہ ”التفرش“ یہ فرش الجناح بمعنی ”بط“ سے ماخوذ ہے۔
اور ”تفریش“ سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے دونوں پروں پر اٹھائے اور اپنے دونوں بچوں پر سایہ فلن ہو گئی یعنی ان کو اپنے پروں میں چھوپا لیا۔

میرا خیال ہے کہ درست ضبط بصیغہ مضارع ہی ہے دو تاؤں کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے ایک تاء کو حذف کر دیا گیا ہے
قولہ: فجاء النبی ﷺ۔۔۔۔۔ فقلنا نحن: فجع: جم کی تشدید کے ساتھ۔

ردو اولدھا الیہا: یہ امر برائے ندب ہے۔ چونکہ پرندوں کے بچوں کو شکار کرنا جائز ہے۔
ورأی: اس کا عطف ”فاً تطلق“ پر ہے۔

من حرق هذه: تانیث باعتبار جس کے ہے۔
قال انه: ضمیر شان ہے۔

قوله: قال انه لا ينبغي ان يعذب لا ينبغي: لا يجوز کے معنی میں ہے۔

اس حدیث سے شیخ کی صحبت کا فائدہ بھی معلوم ہوتا ہے، بایں طور کہ باوجودیکہ نبی کریم ﷺ ہی بہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہمراہ تھے۔ تھوڑی دیر کے لئے جدا ہوئے تھے لیکن اتنی دیر میں دو کام خلاف صواب سرزد ہوئے۔
الجامع الصغیر میں لکھتے ہیں:

امام احمد ابوداؤد اور ابن ماجہ نے ابن عباس سے مرفوعاً نقل کیا ہے: نہی عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدھد والصراد۔

امام احمد ابوداؤد النسائی اور حاکم نے عبد الرحمن بن عثمان تیمی سے روایت کیا ہے: نہی عن قتل الضفدع للدواء۔ امام ابن ماجہ نے ابی ہریرۃ سے روایت کیا ہے: نہی عن قتل الصردو الضفدع والنملة والهدھد۔

خطابی نے فرمایا: شہد کی مکھی کو مارنے سے اس لئے منع فرمایا ہے کہ اس میں منفعت ہے۔ بہادر و مرد کو مارنے کی ممانعت ان کے گوشت کی حرمت کے باعث ہے۔ وہ یوں کہ جب کسی حیوان کو مارنے سے منع کیا جاتا ہے تو یہ اس کی حرمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور نہ اس میں موجود کسی ضرر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بلکہ اس کی گوشت کے حرمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

عرض مرتب:

ملا علی قارئی یہاں تعذیب بالنار کے مسئلہ پر شرح کا کلام ذکر فرمایا ہے، ہم نے وہ کلام یہاں سے حذف کر دیا ہے، حدیث: ۳۵۳۳ کے تحت ذکر کئے ہیں آپ وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

۳۵۳۳: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي إِخْتِلَافٌ، وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ، وَيُسَيِّئُونَ الْفِعْلَ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَافِيهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ السَّهْمُ عَلَى فَوْقِهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ، وَقَتْلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ! وَلَيْسُوا مِنَّا فِي شَيْءٍ، قَاتِلُهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا سَيِّمَاهُمْ؟ قَالَ: التَّحْلِيْقُ.

(رواہ ابوداؤد)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۱۲۳/۵ الحدیث رقم ۴۷۶۵۔ واحمد فی المسند ۲۲۴/۳۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”عنقریب میری امت میں اختلاف و افتراق پیدا ہوگا ایک فرقہ ایسا ہوگا جو باتیں تو اچھی کرے گا مگر اس کا عمل برا ہوگا اس فرقہ کے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے لیکن ان کا وہ پڑھنا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا (یعنی قبول نہیں ہوگا) اور وہ لوگ دین یعنی امام وقت اور علماء حق کی اطاعت سے اس طرح نکل

جائیں گے جس طرح تیر شکار کے درمیان سے نکل (کر آ رہا ہو) جاتا ہے اور وہ دین کی طرف اس وقت تک نہیں لوٹیں گے جب تک کہ تیر اپنے سوار (چنگی جہاں کان کا تانت نکلتا ہے) کی طرف نہ لوٹ آئے اور وہ لوگ تمام مخلوقات سے بدترین ہوں گے۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جو ان لوگوں کو قتل کر دے یا وہ لوگ اس کو قتل کر دیں۔ (یعنی جو شخص ان لوگوں کے فتنہ اور ان کی گمراہی کا سرکپنے کے لئے ان کا مقابلہ کرے یہاں تک کہ یا تو وہ ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دے یا وہ ان لوگوں سے حق کے لئے لڑتا ہوا خود شہید ہو جائے تو دونوں صورتوں میں اس کے لئے حق تعالیٰ کی جانب سے خوشنودی اور آخرت کی سعادتوں کی خوشخبری ہے کہ پہلی صورت میں تو وہ غازی کا لقب پائے گا اور دوسری صورت میں شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل کرے گا) وہ لوگ بظاہر تو (انسانوں کو) کتاب اللہ کی دعوت دیں گے (لیکن رسول اللہ ﷺ کی سنت اور ان کی احادیث کو ترک کرنے پر اسکا نہیں گے حالانکہ احادیث نبوی ﷺ قرآن کریم کی تفسیر و تشریح ہیں کہ احادیث کے بغیر قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا ناممکن ہے) وہ لوگ کسی معاملہ میں ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں (یعنی وہ کسی بات میں مسلمان شمار نہیں ہوں گے) جو شخص ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارے گا وہ اپنی جماعت میں خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ صحابہؓ نے یہ سن کر عرض کیا یا رسول اللہ! ان لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سرمندا“۔ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: سیکون فی امتی۔۔۔۔۔ وسینون الفعل:

اختلاف و فرقة: یہاں مضاف محذوف ہے۔ اُمی: اہل اختلاف و خرقاق۔
فرقة: فاء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔

قوم یحسنون القیل: مصدر ہے، قال یقول، کہا جاتا ہے: قلت قولا وقالا وقیلا، قال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ۱۲۲]۔ ”اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا۔“
ویسینون الفعل: ما قبل سے بدل ہے، نیز توضیح بھی ہے۔

قولہ: یقرءون القرآن: یہ جملہ یقرءون القرآن جملہ متانفہ بیان ہے۔ استیناف یعنی ایک الگ جملہ ہے جو ما قبل کی عبارت کی توضیح و بیان ہے یا شاطبی رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق بدل ہے یا پھر اس سے نفس اختلاف کی وضاحت مراد ہے کہ عنقریب میری امت کے لوگوں میں اختلاف و افتراق پیدا ہو جائے گا اور وہ دو فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے ان میں سے ایک فرقہ حق پر ہوگا اور ایک فرقہ باطل پر ہوگا

شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس تاویل کی تائید آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے جو اسی باب کی پہلی فصل میں نقل ہو چکا ہے: تَكُونُ اُمَّتِي فِرْقَتَيْنِ فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ يَلِكِي فَسَلَهُمْ اَوَّلَاهُمْ بِالْحَقِّ اس صورت میں کہا جائے گا کہ لفظ قوم ابعد کے جملہ کا موصوف ہے اور اس کی خبر جملہ یقرءون القرآن اور اس جملہ کا مقصد ان دونوں فرقوں میں سے ایک فرقہ کی (جو باطل ہے) نشان دہی کرنا ہے جب کہ دوسرے فرقہ کے ذکر کو اس لئے چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ واضح ہے۔ بعض نسخوں میں ”و یقرءون وادعاطفہ کے ساتھ ہے“ یہ خطا ہے۔

ترافی: تاء کے فتح اور قاف کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ مجازاً کلاما مراد ہوتا ہے۔ یہ دو ہڈیاں ہوتی ہیں جو سینہ کے بالائی حصہ یعنی گردن کے نچلے حصہ اور کاندھے کے درمیان ہوتی ہیں۔ المغرب میں لکھا ہے کہ فارسی میں ”گردن“ کہتے ہیں۔ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ بروزن ”فعلوۃ“ ترقوۃ کی جمع ہے۔ ترقوۃ ہنسی کی ہڈی کو کہتے ہیں۔

قولہ: لَا یَجَاوِزُ تَرَاقِیْہُمْ۔

امام طبری فرماتے ہیں: ”ان کا پڑھنا ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا“ کا پہلا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں گے اس لئے ان کی قراءت کا اثر ان مخارج حروف اور ان کی آوازوں سے آگے نہیں جائے گا جس کی وجہ سے قرآن کریم کی آیات کا کوئی بھی اثر نہ ان کے دل پر ہوگا اور نہ ان کے دوسرے اعضاء حرکت و عمل اثر پذیر ہوں گے چنانچہ قرآن کریم کی جن باتوں پر یقین و اعتقاد کرنا لازم ہے ان پر وہ اعتقاد و یقین نہیں رکھیں گے اور قرآن کریم کی جن باتوں پر عمل کرنی ضروری ہے وہ ان پر عمل نہیں کریں گے۔

دوسرا مطلب: اللہ تعالیٰ ان کی قراءت کو اس دنیا سے اوپر نہیں اٹھائے گا یعنی اس کو قبول نہیں کرے گا گویا ان کی قراءت ان کے حلقوم سے آگے نہیں بڑھے گی۔

تیسرا مطلب: عامل قرآن نہ ہونے کی وجہ سے ان کو قراءت کا ثواب حاصل نہیں ہوگا، اور سوائے قراءت کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔

عرض مرتب:

یہ تیسرا مطلب اس حدیث کی طرح ہے کہ جس میں بعض روزہ داروں کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ ان کو بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اھ۔

قولہ: یَمْرُقُونَ مِنَ الدِّینِ مَرْوُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرِّمِیَةِ:

امام طبری لکھتے ہیں: ”مروق“ باب نصر کا مصدر ہے۔ یہاں حرف تشبیہ محذوف ہے۔ منصوب ہے۔ اُی مثل مروق السهم۔ دین میں داخل ہونے اور دین سے نکلنے کو اس تیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو کسی جاندار کے جسم سے اس تیزی کے ساتھ آ رہا ہو جائے کہ ذرہ برابر بخون آلود نہ ہوا ہو۔ یہ فرمانا درحقیقت تنبیہ ہے کہ یہ لوگ دین کی کسی بھی بات کو تھامے ہوئے نہ ہوں گے۔ دیکھو کسی طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔ اسی مفہوم کو ایک دوسری روایت میں یوں بیان کیا ہے: سَقَّ الْفُرْتُ وَالْدم۔ باطل پر مصر ہونے کی وجہ سے وہ دین کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ ان کا یہ معاملہ اس آیت والا ہے ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ﴾ [محمد: ۲۵]

قولہ: لَا یَرْجِعُونَ حَتَّىٰ یَرْتَدَّ السَّهْمُ عَلَیْ فَوْقَ:

فوق: فاء کے ضمہ کے ساتھ تیر کا سو فار (تیر کی چٹکی جہاں کمان کا تانت ٹکتا ہے۔ یہ دو ہوتے ہیں۔ از مرتب) جب تک کہ تیر اپنے سو فار کی طرف نہ لوٹ آئے یہ تعلق بالحال ہے یعنی جس طرح تیر کا اپنے سو فار اپنی چٹکی کی جگہ

واپس آنا محال ہے اسی طرح ان لوگوں کا دین کی طرف پھر آنا بھی محال ہے گویا یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد: ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [الاعراف: ۴۰] ترجمہ: ”وہ جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جاوے“ کی مانند ہے۔ اس کلام میں عجیب لطافت ہے کہ امر واحد میں پائی جانے والی مناسبت کو دو تمثیلوں کی رعایت رکھتے ہوئے بیان فرمایا ہے۔ پہلے ان کے ”خروج من الدین“ کو ”خروج السهم من الرمیه“ سے تشبیہ دی اور پھر یہ فرض کر لیا کہ ان لوگوں کا دین میں داخل ہو کر اس سے ٹکنا تیر کے اپنے سو فار سے نکل چکنے کے واپس لوٹ آنے کی طرح ہے۔

قوله: هم شر الخلق ولحقيقه: قاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بدترین مخلوق ہیں چونکہ ان لوگوں نے کفر و معرفت (یا کفر و ایمان) کو جمع کیا، باطن میں کفر کو رکھا اور گمان یہ کرتے رہے کہ ”اعرف الناس فی الایمان“ ہیں، اور قرآن کو بہت مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ چنانچہ خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ قوله: طوبی لمن قتلهم وقتلوه: وقتلوه: یہاں عبارت مقدر ہے: ای ولمن قتلوه۔ یہ جملہ دلیل ہے کہ موصوف کو حذف کرنا جائز ہے۔ اور او صرف تشریک کے لئے ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہوگی: طوبی لمن جمع بین الأمرین قتله اياهم وقتلهم اياه۔ جیسا کہ یہ آیت ہے: ﴿وَقَتْلُوا وَقَتِلُوا﴾ [آل عمران: ۱۹۵] یدعون الی کتاب اللہ و یترون سنة رسول اللہ:

یعنی کتاب اللہ کے ظاہر کی دعوت دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تارک ہوں، احادیثِ بینہ پر عمل نہیں کریں گے حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ۴۴] اور دوسری جگہ فرمایا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ وَمَا تَنهَىٰ عَنْهُ فَأَنْتَهُوَ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [الحشر: ۷] یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے ڈرو۔ چنانچہ حضرت علیؓ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو تلقین فرمائی: جادلہم بالحديث اور مثل مشہور ہے: صاحب البيت أدری بما فيه۔ اس لئے فرمایا: ولیسو منافی شیء یعنی ہمارے معتد بہ طریقہ پر نہیں ہیں۔ ہمارا طریقہ تو کتاب و سنت کو جامع ہے۔ قوله: ولیسو منافی شیء: اشرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یدعون الی کتاب اللہ“ کے بعد یہ جملہ ارشاد فرما کر نبی اور کتاب اللہ کے درمیان موجود شدت تعلق کو بیان کرنا مقصود ہے۔ وگرنہ ترکیب کا تقاضا یہ تھا کہ ”ولیسوا من کتاب اللہ فی شیء“ فرماتے قولہ: کان اولی باللہ منهم:

اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں:

① ”من“ کو تعلیل کے لئے مان لیں۔ ای من أجل قتلهم

② اشرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ضمیر ”امت“ کی طرف عائد ہے۔ ای: من قاتلهم من امتی اولی باللہ من باقی

امتی۔ امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تاویل ”فی امتی اختلاف و فرقه“ کے بیان کردہ پہلے معنی کی بنیاد پر درست ہوگی۔ ای اہل اختلاف۔ اور دوسرے معنی کی تقدیر پر ”فرقه باطلہ“ کی طرف راجع ہوگی۔ اور یہ صیغہ افعّل، اس صیغہ افعّل کی طرح ہوگا جو اس آیت میں ہے ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا﴾ [مریم: ۷۳] اور اس جملہ کی طرح ہوگا: العسل احدى من الخل۔ چنانچہ حدیث کے جملہ کا مطلب یہ ہوگا: المقاتل ابلغ فی الولاية منهم فی العدوان۔

قوله: ماسیما هم؟ قال الخلیق:

امام طبریؒ فرماتے ہیں: آپ ﷺ نے یہ صیغہ شاید اس لئے فرمایا کہ اس فعل خلق کے ذریعے متابقت میں تفریق مقصود ہے۔ یا یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ لوگ بکثرت سرمنڈاتے ہیں۔ اس ارشاد کا مقصد سرمنڈانے کی برائی یا تحقیر کرنا نہیں ہے کیونکہ سرمنڈانا طاعت میں سے ایک عمل ہے اور نیک لوگوں کی عادات میں سے ہے بعض خبیث لوگ بھی بعض مرتبہ اپنی خباثت کے پھیلانے کے لئے اچھی عادات و اطوار اپنا لیتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ نماز اور تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں (تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بڑے تہجد گزار اور نیکوکار ہیں)۔

التخلیق: یعنی ان کی علامت ”تخلیق“ ہے سرمنڈانے کے معنی کو بیان کرنے کے لئے مجرد کی بجائے مزید فیہ کا باب تفعیل ذکر کرنا تکریہ و تمشیر کے لئے ہے۔ (کہ ان میں سے اکثر لوگ اپنا سر بار بار منڈاتے ہیں)

دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ”تخلیق“ سے مراد سرمنڈانا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ”حلقہ در حلقہ بٹھانا“ مراد ہے جو ان لوگوں کی طرف سے محض نمائش اور تکلف کے طور پر ہوگا۔

لفظ ”خلیقہ“ اصل کے اعتبار سے مصدر ہے لیکن یہاں بطور مصدر کے نہیں ہے، بلکہ تاکید معنوی کے لئے آیا ہے خلاصۃ الآراء: خلق سے مراد انسان ہیں اور خلیقہ سے مراد تمام مخلوق مراد ہیں۔ موجودہ اور آئندہ مخلوق مراد ہے۔ (اور مخلوقات میں بہائم بھی شامل ہیں۔ از مرتب)

الخلق، والخلیقۃ: ان دونوں لفظوں کی تحقیق میں اہل علم کی مختلف آراء ہیں:

① فی النہایۃ: ”الخلق“ الناس، (لوگ) اور الخلیقۃ کا معنی ہے: البہائم (جانور) کہا گیا ہے کہ یہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں۔ ان کا اطلاق تمام مخلوق پر ہوتا ہے۔

② تورپشیؒ فرماتے ہیں: ”الخلیقۃ“ اصل میں مصدر ہے، وانما جاء باللفظین تاکیداً للمعنی الذی ارادہ، وهو استیجاب اصناف الخلاق، بالخلیقۃ سے مراد وہ مخلوق ہو جو پیدا ہو چکی ہے اور ”الخلق“ سے مراد وہ مخلوق ہو جو آئندہ پیدا ہوگی۔

طوبی: کے دو معنی بیان کئے گئے ہیں:-

① طوبی طیبۃ: مستحسنہ اچھی چیز کے معنی میں ہے ای حالت طیبۃ حسنة وصفۃ مستحسنۃ۔

② جنت کے ایک درخت کا نام ہے۔ طوبی، بروزن فعلی، یہ ”طیب“ سے مشتق ہے، طاء کو ضمہ دینے کی وجہ سے واؤ، کو یاء سے بدل دیا گیا۔

عرض مرتب:

”لغات الحدیث“ میں لفظ ”طوبی“ کے تحت لکھا ہے:

طوبی شجرة فی الجنة أصلها فی داری، وفرعها فی دار علیؑ، فقیل له فی ذلک، فقال: داری ودار

علیٰ فی الجنة بمكان واحد۔ اھ۔

۳۵۴۳: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: زَنَى بَعْدَ احْتِصَانٍ، فَإِنَّهُ يَرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ، أَوْ يُقْتَلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا. (رواه ابو داود)

أخرجه ابو داود فی السنن ۴ / ۵۲۲ الحديث رقم ۴۳۵۳ والنسائی فی ۷ / ۱۰۱ ال ۴۰۴۸ ح ۶ / ۲۰۵

ترجمہ: ”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کسی ایسے مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو اس امر کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں“ سوائے اس کے تین صورتوں کے (کہ ان میں اس کا خون حلال ہو جاتا ہے) ایک تو یہ کہ وہ محسن ہونے کے بعد زنا کرے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے، دوسری صورت یہ کہ کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے نکلے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا سولی دے دی جائے گی یا اس کو جلا وطن کر دیا جائے اور یا کوئی شخص کسی جان کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: قال رسول اللہ: لا یحل دم امریء۔۔۔۔۔ الاماحدی ثلاث:

یشہد أن لا اله الا الله وأن محمد رسول الله: بظاہر یہ صفت کا شفع ہے۔ امام طیبی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ ”مسلم“ کے لئے صفت متمیزہ ہے نہ کہ کا شفع، یعنی: اظہارہ الشہادتین کاف فی حقن دمہ۔ ثلاث: اس کی تمیز ”خصال“ مخذوف ہے۔

أو يقتل نفسا: صیغہ معروف کے ساتھ ہے اور ”أو“ بمعنی واؤ ہے: اس کا عطف ”رجل خرج“ پر ہے، فیقتل بها: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔

قوله: زنا بعد احصان فانه يرجم:

عرض مرتب:

اس جملہ کی تشریح و توضیح کتاب الحدود، فصل اول، حدیث ۳۵۵۷ کے تحت ملاحظہ فرمائیے۔ یہاں اتنی بات کافی ہے کہ محارباً: حال ہے۔ یہاں ”لہ“ کے الفاظ ہیں۔ اس صورت میں مفعول پر باء زائدہ ہے اور لفظ اللہ لفظاً مجرد و محلاً منصوب مفعول ہے۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں: ﴿وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة۔ ۱۹۵] اور اپنے ہاتھوں کو تباہی میں مت ڈالو۔ ”محسن“ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمان جو آزاد ہو مکلف ہو اور نکاح صحیح کے ساتھ صحبت کر چکا ہو یعنی شادی شدہ ہو اور پھر اس کے بعد زنا کا مرتکب ہو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنگسار کر کے ختم کر دیا جائے۔

قوله: ورجل خرج محارباً۔۔۔۔۔ أو ينفي من الأرض:

یہاں محارب سے مراد ڈاکو یا باغی ہے۔

قزاق کے بارے میں تین سزائیں بیان کی گئی ہیں: ۱ قتل کر دیا جائے ۲ سولی دیا جائے ۳ جلاوطن کر دیا جائے۔ ان تینوں میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ قزاق مال تو نہ لوٹ سکا ہو مگر اس نے کسی کو جان سے مار ڈالا ہو تو اس صورت میں اس کو قتل کیا جائے گا۔

اگر قزاق نے مال بھی لوٹا ہو اور کسی کو قتل بھی کیا ہو تو اس صورت میں اس کو سولی دی جائے گی۔ اس کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کو زندہ سولی پر لٹکا دیا جائے اور نیزوں سے اس قدر مارا جائے کہ وہ مر جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کر کے اس کی لاش سولی پر لٹکا دی جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کے انجام سے عبرت ہو۔

تیسری سزا جلاوطن کی بیان ہوئی ہے۔ اس حدیث میں ”یَنْفِی مِنْ الْأَرْضِ“ کے الفاظ ہیں۔ اس کے معنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ ہیں کہ اس کو مسلسل شہر بدر کیا جاتا رہے یعنی اسے کسی ایک شہر میں ٹھہرنے اور رہنے نہ دیا جائے بلکہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف نکالا جاتا رہے تاکہ اسے قرار و آرام نہ مل سکے۔ بعض کا کہنا ہے کہ شہر بدر کر کے قید میں ڈال دیا جائے حتیٰ کہ توبہ کر لے۔ ابن جریر نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اس کو قید میں ڈال دیا جائے اور یہ قیدی سزا اس صورت میں ہے جب کہ اس نے نہ تو مال لوٹا ہو اور نہ کسی کو قتل کیا ہو بلکہ راہگیروں کو ڈرایا دھمکایا ہو۔ حدیث کا یہ جز (جس میں قزاقوں اور راہزنیوں کی مذکورہ بالا سزائوں کا حکم ہے) دراصل قرآن کریم کی اس آیت سے ماخوذ ہے:

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (المائدہ: ۳۳)

”جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد یعنی بد امنی پھیلاتے پھرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کئے جائیں یا سولی دیئے جائیں یا ان میں سے ہر ایک کا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دیا جائے یا زمین پر سے نکال کر جیل خانہ بھیج دیئے جائیں۔“

بظاہر حدیث میں ”أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ“ سے پہلے یہ عبارت ”أَوْ تُقَطَّعَ يَدَا وَرِجْلَاهُ مِنْ خِلَافٍ“ بھی ہونی چاہئے تھی تاکہ یہ حدیث مذکورہ آیت کے پوری مطابق ہو جاتی لیکن یہ قوی احتمال ہے کہ اصل حدیث میں تو یہ عبارت رہی ہو البتہ یہاں حدیث کے راوی کی بھول سے نقل ہونے سے رہ گئی ہو یا راوی نے اختصار کے پیش نظر اس کو قصداً حذف کر دیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

حرف ”أو“ قرآن کی آیت میں بھی حدیث میں بھی اظہار تفصیل کے لئے ہے بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ تنخیر کے لئے ہے یعنی یہ ظاہر کرنے کے لئے ہے کہ امام وقت اور حاکم کو یہ اختیار ہے کہ وہ مذکورہ تفصیل کا لحاظ کئے بغیر ان سزائوں میں سے جو سزا مناسب جانے قزاق کو دے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول ابن عباس، سعید بن مسیب، مجاہد عطاء، حسن بصری، نخعی اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے نقل کیا ہے۔

قولہ: اُو یقتل فیقتل بها: اُو یقتل نفسا: صیغہ معروف کے ساتھ ہے اور ”اُو“ بمعنی واو ہے، ”رجل“ پر عطف ہو رہا ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: قتل رجل نفسا فیقتل بها: صیغہ مجهول کے ساتھ ہے۔

عرض مرتب:

اگر تقدیری عبارت ”رجل یقتل نفسا“ نکالی جائے تو ماقبل جملوں کے زیادہ موافق ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اھ۔

مسلمانوں کو ڈرانے کی ممانعت کا بیان

۳۵۳۵: وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَأَنْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى جَبَلٍ مَعَهُ، فَأَخَذَهُ، فَفَزَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا۔ (رواہ ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۵۷۳ / ۵ لل ۵۰۰۴ الحدیث رقم: ۳۲۶

ترجمہ: ”اور حضرت ابن ابی لیلیٰ (تابعی) کہتے ہیں کہ محمد ﷺ کے صحابہ نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ وہ کسی موقع پر رات میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے ان میں سے ایک شخص سو گیا تو ان میں سے ایک (دوسرا) شخص (اپنی جگہ سے) اٹھا سونے والے کے ساتھ پڑی ہوئی رسی کی طرف چلا اور اس اور اس (سوتے ہوئے شخص) کو (رسی کے ساتھ) باندھ دیا (یا اس رسی کو پکڑنے کا ارادہ کیا) تو وہ ڈر گیا (آپ ﷺ نے اس کی یہ حرکت دیکھ لی یا آپ ﷺ نے اس کے بارے میں سنا تو) آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لئے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے۔“ (ابو داؤد)

راوی حدیث:

ابن ابی لیلیٰ۔ یہ ابن ابی لیلیٰ ہیں۔ نام عبدالرحمن ہے۔ ”یہاں ابو لیلیٰ“ ان کے والد ہیں۔ انصار میں سے ہیں۔ ان کی پیدائش اس وقت ہوئی جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے چھ سال باقی تھے اور کہا جاتا ہے کہ ”دجیل“ میں ۸۳ھ میں دریائے بصرہ میں ڈوب گئے۔ ان کی حدیثیں اہل کوفہ کے یہاں ہیں۔ صحابہ میں سے بہت سے حضرات سے حدیث کی سماعت کی اور ان سے بہت بڑی جماعت نے حدیث سنی۔ کوفہ کے تابعین میں یہ پہلے طبقہ کے تابعی ہیں۔

فائدہ: ابن ابی لیلیٰ بعض اوقات ان کے بیٹے ”محمد“ کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کوفہ کے قاضی اور فقہ کے مشہور امام اور صاحب مذہب درائے ہیں۔ جب محدثین ”ابن ابی لیلیٰ“ بلا تصریح کے بولتے ہیں تو ”محمد“ مراد ہوتے ہیں۔ ”محمد“ کی پیدائش ۷۷ھ میں اور وفات ۱۴۸ھ میں ہوئی۔

قولہ: حَدَّثَنَا اصحاب محمد: حَدَّثَنَا اصحاب محمد: سارے صحابہ عادل ہیں لہذا یہاں سند میں ان کا نام مذکور ہونا ضروری نہیں۔ یسیرون: ”سیر“ سے مشتق ہے۔ ایک نسخہ میں ”یسرون“ ہے، یہ ”سری“ سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہیں رات کو چلنا۔

فزع: زاء کے کسرہ کے ساتھ۔
 یروع: از باب تفعیل مضارع معروف کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے ”ڈرانا“۔
 تخریج: اسی طرح اس حدیث کو امام احمدؒ نے بھی روایت کیا ہے۔

جزیہ والی زمین کی خریداری کی مذمت

۳۵۴۶: وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِحِزَّتِهَا فَقَدْ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ، وَمَنْ نَزَعَ صَغَارًا كَأَنَّ مِنْ عُنُقِهِ فَبَجَعَلَهُ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ.

(رواہ ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۳ / ۳۵۹ الحدیث رقم: ۳۸۰۸۲

ترجمہ: ”اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے کسی جزیہ والی زمین کو خرید لیا اس نے اپنی ہجرت (یعنی عزت) کو ختم کر دیا اور جس نے کافر کی ذلت کو اس کی گردن سے نکال کر اپنی گردن میں ڈال لیا اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔“ (ابو داؤد)

تشریح: قولہ: من أخذ أرضاً بحزتها فقد استقال هجرته: بجزیہ: جیم کے کسرہ اور زاء کے سکون کے ساتھ۔ امام طبریؒ نے اس میں دو ترکیبی احتمال ذکر کئے ہیں: ۱) متعلق محذوف سے مل کر ”ارض“ کی صفت ہے۔ ای: ملتبسة بجزیتها۔ ۲) فاعل سے حال ہے۔ ای: حال کو نہا ملتزم بجزیتها۔ یعنی بجزا جہا۔ کیونکہ یہ صاحب زمین کو ایسے ہی لازم ہوتا ہے جیسے ذمی پر چیز یہ لازم ہوتا ہے۔

عرض مرتب

جزیہ کے تفصیلی احکام ”کتاب الجہاد، باب الجزیہ“ کے تحت ملاحظہ فرمائیے۔
 مطلب یہ ہے کہ خراج کفار کی ذلت ہے، خراجی زمین خرید کر گویا وہ ہجرت الی الاسلام اور ہجرت الی دارالسلام سے خارج ہو گیا، اور کفر کی ذلت کو اپنی گردن میں ڈال لیا۔ اس نے گویا اسلام کی عطا کردہ عزت کو کفر کی ذلت کے بدلہ بیچ دیا اور اس نے اپنی ہجرت کا اقالہ کر لیا۔

امام شافعیؒ کے ہاں خراج کی دو صورتیں ہیں: ۱) جزیہ۔ ۲) کرایہ اور اجرت۔
 چنانچہ جب کوئی زمین صلحاً فتح ہوئی یا اس طور کہ زمین اہل زمین کی ہوگی، تو اس پر جو خراج آئے گا اس کا قائم مقام جزیہ ہوگا، جو ان لوگوں پر لازم ہوگا۔ ان میں سے جو شخص اسلام قبول کر لے گا اس پر سے خراج ساقط ہو جائے گا، جیسا کہ اس پر سے جزیہ ساقط ہو جائے گا اور اس کی زمین کی پیداوار میں عشر لازم ہوگا۔
 تورپشتیؒ فرماتے ہیں: اس حدیث میں ”جزیہ“ سے مراد خراج ہے جو ذمی کے ہاتھ میں چھوڑی گئی زمین پر لازم

ہوتا ہے۔ چنانچہ جب مسلمان کسی ذمہ سے ایسی زمین خرید لے گا تو اس شے کی ادائیگی کا کفیل بھی ہوگا جو اس ذمی پر لازم تھی۔
جزیہ کی وجہ تسمیہ:

لانه یجزی فی الموضوع علی الاراضی المتروکة فی أیدی أهل الذمة مجراها، فیما یؤخذ من رؤوسهم۔

خراجی زمین خریدنے کو ”استقالہ ہجرت“ سے تعبیر فرمایا۔ کیونکہ اہل ذمہ سے حاصل ہونے والے مالی غنیمت میں ”مہاجر“ کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے۔ زمین خریدنے کی صورت میں اس مسلمان نے اپنے آپ کو ادائے خراج کے معاملہ میں ذمی کے قائم مقام کر لیا۔ یہ مسلمان اس مسلمان کی طرح ہو گیا کہ جس نے معمولی مال کے عوض اپنی ہجرت کا اقالہ کر لیا ہو۔

جزیہ ”ذلت“ اور ہجرت ”عزت“ کیوں؟

امام طبریؒ فرماتے ہیں اگر یہ سوال کیا جائے کہ جزیہ کا ذلت و رسوائی سے کنایہ ہونا تو مشہور و معروف بات ہے، ہجرت، عزت سے کیوں کنایہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہجرت اسلام کی عزت کا مبداء ہے۔ اسلام کی نشاۃ بھی ہجرت کے ذریعہ ہوئی بایں طور کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائی۔ ان حضرات کے ذریعہ اسلام کو ایک باعزت عالی مقام ملا۔ مشرکوں کی شان و شوکت نہ صرف ٹوٹ کر رہ گئی، بلکہ جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔

قوله: مومن نزع صفار کافر من عنقه.....:

یعنی جس نے کافر کی ذلت کو اس کے گلے سے اتار کر اپنے گلے میں ڈال لیا بایں طور پر کہ کافر کے جزیہ کا ذمہ اٹھالیا اور اس کی ذلت کا تحمل خود کر لیا تو اس نے اسلام کو اپنی پشت کے ورے ڈال دیا اور یہ کلام ماقبل کے لئے مبین کی مانند ہے، یعنی جس نے کسی کافر کے جزیہ کی ضمانت لی اور اس کی ذلت کو خود اٹھالیا تو گویا کہ اس نے اسلام کو کفر سے بدل ڈالا چونکہ اس نے اپنی عزت کو اپنی ذلت سے بدل ڈالا ہے۔ قاضیؒ فرماتے ہیں: جو کسی کافر کے جزیہ کا ذمہ لیتا ہے تو گویا اس نے اسلام سے پشت پھیر لی۔ بایں معنی کہ اس نے دین کے اعزاز کو کفر کی ذلت کے التزام سے بدل دیا ہے اور اس کی ذلت کو اٹھالیا ہے۔ علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف کیا کسی مسلم کا کسی ذمی کے جزیہ کی ضمانت لینا صحیح ہے عدم جواز کے قائلین کے استدلال اسی حدیث سے ہے۔

۳۵۴: وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمَ، فَأَعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ فَلَبَّغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ، وَقَالَ: أَنَا بَرِيٌّ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ؟ قَالَ: لَا تَتَرَأَى نَارًا أُمَّهَا - (رواه ابوداود)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۳/ ۱۰۴، الحدیث رقم: ۲۶۴۵، والترمذی ۴/ ۱۳۲، الحدیث رقم: ۱۶۰۴

ترجمہ: ”اور حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (یمن کے قبیلہ) خثعم کی جانب ایک لشکر روانہ کیا تو اس قبیلہ کے کچھ لوگ (جو مسلمان بچنے کے لئے) سجدے کرنا (یعنی نماز پڑھنا) شروع ہو گئے۔ لیکن

ان کے قتل میں عجلت سے کام لیا گیا (یعنی لشکر والوں نے ان کے سجدوں کا اعتبار نہ کیا اور یہ یگانہ کر کے کہ یہ بھی کافر ہیں اور محض قتل سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں ان کو بھی قتل کر دیا) جب اس واقعہ کی اطلاع رسول اللہ ﷺ کو پہنچی تو آپ نے ان مسلمان مقتولین کے درتاء کو آدھی دیت دیئے جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں ان مسلمانوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کی بیزاری کا سبب کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (مسلمانوں کو کافروں سے اتنی دور رہنا چاہئے) کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھ سکیں (لیکن اگر کوئی مسلمان کافروں میں مخلوط رہا تو گویا اس نے حکم کی پرواہ نہیں کی)۔ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: بعث رسول الله ﷺ سرية۔۔۔ فأمرهم بنصف العقل:

سریۃ: فوج کا ایک دستہ جس میں زیادہ سے زیادہ چار سو افراد ہیں۔ خشم: خفاء معجمہ کے فتنہ اور تائے مثلثہ کے سکون کے ساتھ، یمن کا ایک قبیلہ ہے۔ صاحب قاموس نے ”خشم“ کو بروزن جعفر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ قوله: انا بری مب کل سلم مقیم بین اظهر المشرکین بین اظهر المشرکین: لفظ ”اظهر“ یہاں ”مقحم“ (یعنی زائد) ہے۔

قوله: قالو یا رسول الله لم؟ قال:.....:

لم؟ الف محذوف ہے، چونکہ ”ما“ استفہامیہ ہے۔ معنوی اعتبار سے تقدیری عبارت یوں ہے: ائی لای شیء تكون بریتا، أو أمرت بنصف العقل:

قال: لا تتراءى ناراهما: جملہ متانفہ تعلیلہ ہے۔ ”تتراءى“ کا (ناراهما کی طرف) اسناد مجازی ہے اور نفی بمعنی نہیں ہے۔ ائی: يتباعد منزلاهما، حتی لا تتراءى ناراهما۔

أنا بری من کل.....:

تورپشتی برینید فرماتے ہیں ممکن ہے کہ ”لبراءت من دم“ مراد ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ”بروات من موالاتہ“ مراد ہو۔

”لا تتراءى ناراهما“ کے متعدد مطالب بیان کئے گئے ہیں۔

❖ ابو عبیدہ کہتے ہیں: مسلمان کسی ایسی جگہ پڑاؤ نہ ڈالے کہ جہاں سے اس کی آگ، مشرک کو دکھائی دے، مسلمان کو دیگر مسلمانوں کے ہمراہ کسی مسلمان کے ہاں پڑاؤ ڈالنا چاہیے، چونکہ مشرک کا نہ کوئی عہد ہے اور نہ کوئی امان۔

❖ ابوالہیثم برینید کہتے ہیں: مسلمان طور طریقہ، شکل و صورت میں (غرض سے کہ کسی بھی اعتبار) سے مشرک سے تخبہ اختیار نہ کرے اور نہ ان کے اخلاق اپنائے۔ ”لا تتراءى ناراهما“ عرب کے اس قول ”مانار نعمك ائی ماسمتھا؟ سے ماخوذ ہے۔

❖ ابو جزمہ فرماتے ہیں: مسلمان اور مشرک آخرت میں اکٹھے نہیں ہوں گے، کیونکہ دونوں میں بہت ہی بعد ہوگا۔

❖ صاحب فائق کہتے ہیں: ان دونوں پر لازم ہے کہ ان کے ٹھکانے اس قدر دور ہوں کہ جب آگ جلائی جائے تو آگ نظر نہ آئے، ”ترائی“ کی اسناد ”نار“ کی طرف کرنا عرب کے اس قول کی قبیل سے ہے: دور بنی فلان متناظرۃ۔ ترائی

باب تفاعل کا مصدر ہے جو ”رؤية“ سے ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے تراءى القوم (ایک دوسرے کو دیکھنا) ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس قبیل سے یہ آیات کریمہ بھی ہیں:

① ﴿فَلَمَّا تَرَأَى الْجُمُعِينَ﴾ [الشعراء: ۶۱] ترجمہ: ”پھر دونوں جماعتیں (آپس میں ایسی قریب ہوئیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔“

② ﴿تَرَأَتْ الْفِتْنَتَيْنِ﴾ [الانفال: ۴۸] ترجمہ: ”دونوں جماعتیں (کفار و مسلمین کی) ایک دوسرے سے مقابل ہوئیں۔“

③ قاضی فرماتے ہیں: یعنی مسلمان ایسی جگہ سکونت اختیار نہ کرے کہ جہاں کافر آباد ہوں اور نہ اس قدر قریب ہوں کہ ان کی آگ بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائے اور ایک دوسرے کی آگ قریب قریب ہو جائے۔ حتیٰ کہ دونوں کو ایک دوسرے کی آگ دکھائی دے رہی ہو یہی بات ابو عبیدہ نے کہی ہے۔

④ تورپشتی فرماتے ہیں: ”نار“ سے مراد ”نار العرب“ ہے۔ یعنی مسلمان اور مشرک دور دور کناروں پر ہیں، کافر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، اور شیطان کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی خاطر شیطان اور اس کے گروہ سے جنگ کر رہا ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں متفق ہو جائیں اور ایک ساتھ رہنے پر صلح کریں۔

قواند: خطیب فرماتے ہیں: یہ حدیث دلیل ہے کہ کوئی مسلمان اگر کافروں کی قید میں ہو اور اس کے لئے بھاگنا اور خلاصی ممکن ہو تو اس کے لئے کافروں کے ساتھ اقامت اختیار کرنا حلال نہیں اور اگر وہ اس سے نہ بھاگنے پر حلف لیں تو جب بھی اس پر واجب ہوگا کہ بھاگ لکھڑا ہو۔ البتہ اگر قسم کے معاملہ میں اس پر جبر کیا گیا ہو تو اس صورت میں کفارہ نہیں آئے گا۔ اھ۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس پر کفارہ واجب ہوگا۔

فامہ لہم بنصف العقل: خطاب فرماتے ہیں: آنحضرت کو ان لوگوں کے مسلمان ہونے کا علم ہو چکا تھا: اس کے باوجود آپ نے کامل دیت کا فیصلہ نہیں فرمایا چونکہ ان لوگوں نے خود اپنے خلاف مجاہدین کی مدد کی تھی بایں طور پر کہ وہ کفار کے درمیان رہتے تھے اور ان لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو شخص اپنی اور کسی دوسرے کی جنابت کے باعث ہلاک ہوا ہو چنانچہ اس کی جنابت کا حصہ دیت سے ہو جاتا ہے۔

۳۵۴۸: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفِتَنِ لَا يَنْتَكُ مُؤْمِنٌ۔

(رواہ ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۳ / ۲۱۲، الحدیث رقم: ۲۷۶۹

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان اپنے حامل یعنی مؤمن کو اچانک قتل کرنے سے روکتا ہے۔ لہذا کوئی (کامل) مؤمن اچانک قتل نہ کرے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: الايمان قيد الفتك: یاے تمہا نی کی تشدید کے ساتھ۔ ائی منع۔

الفتك: صاحب قاموس فرماتے ہیں: الفتك مثلثة، ركوب ما هم من

الأمور، ودعت اليه النفس

فتک: یفتک ویفتک۔ (یعنی جودل چاہے بے دھڑک کرنا، نفس کا بندہ ہونا) فهو فاتک جرئ وشجاع۔

قوله: لا لفتک مؤمن:

لا یفتک: تاء کے کسرہ کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں تاء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ تو رپشتی پیوند کا کہنا ہے کہ خبر بمعنی نبی ہے یعنی وہ ایسا نہ کرے چونکہ اس پر یہ حرامھیلا یفتک کو فعل نہیں ہونے کی وجہ سے مجزوم پڑھنا بھی جائز ہے۔ اُی: لا یفعل ذلک، بعض لوگ اس کو مجہول پڑھتے ہیں، یہ وہم ہے، جو نہ روایت درست ہے اور نہ درایت صحیح ہے۔

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی مسلمان کیلئے یہ مناسب نہیں کہ وہ غفلت میں کسی کی جان لے لے اور کسی کو اس کے حال کی تحقیق کے بغیر کہ وہ مسلمان ہے یا کافر قتل کر دے۔ ایمان صاحب ایمان کو ”فتک“ سے روکتا ہے جس طرح ”قید“ صاحب قید کو تصرف سے روکتی ہے۔ یہ عبارت ”ذکر الملمزم وارادة الملمزم“ (ذکر ”ملمزم“ کو کرنا اور مراد لزوم کو لینا) کے قبیل سے ہے۔ صحابہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ جب ان کا گزر کسی غافل کافر کے پاس سے ہوتا تو اس کے متنبہ کرتے اگر وہ دعوت اسلام دیئے جانے کے بعد بھی اسلام قبول کرنے سے انکار کرتا تو اس کو قتل کر دیتے تھے۔

اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن سلمہ خزرجی کو ایک جماعت کے ساتھ کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لئے روانہ کیا تھا، اور عبد اللہ بن عتیک اسی کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ رافع کی طرف اور عبد اللہ بن انیس جہنی کو سفیان بن خالد کو قتل کرنے کے لئے روانہ کیا تھا۔ چنانچہ ان واقعات میں کہ جن کا حکم خود حضور ﷺ نے دیا تھا اور اس حدیث میں تطبیق کیسے ہوگی؟

پہلا جواب کہ ان کو ناگہاں قتل کیا گیا، وہ خاص بحکم الہی تھا۔ ان لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تھی، انتہائی تکلیف پہنچائی تھی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا تھا۔ دوسرا جواب ایک احتمال یہ ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیت تھی۔ تیسرا جواب بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا قتل اس ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہی احتمال زیادہ ظاہر ہے۔ اس لئے کہ ان واقعات میں سے پہلا واقعہ تیسرے سال، دوسرا واقعہ چوتھے سال اور تیسرا واقعہ پانچویں سال خندق کے بعد واقعہ ہوا تھا اور حضرت ابو ہریرہؓ نے اسلام ساتویں سال میں غزوہ خیبر والے سال قبول کیا تھا۔

امام طبریؒ فرماتے ہیں اور قاضی اسی توجیہ کو پسند کیا ہے اور اس کی تلخیص کی ہے اور فرمایا: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس حرکت سے روکتا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے، لہذا کسی مؤمن کے لئے اس کا ارتکاب جائز نہیں، کیونکہ اگر (ناگہاں قتل کرنے سے) مقصود وہ مسلمان ہے تو صورت حال واضح ہے اور اگر کافر ہے تو پہلے انداز، اور تو بہ کرائے۔ کیونکہ مقصود بالذات اس کو قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ استکمال مقصود ہے۔ اور حتی الامکان اسلام پر ابھارا جائے، الا یہ کہ کوئی دینی داعیہ ہو، مثلاً اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے کفر پر مصر ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے کی حرص رکھتا ہے، اور کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہے، تو ایسی صورت میں اگر اندیشہ ہو کہ اس کے بغیر اس کے پر قابو نہیں پایا جاسکتا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

امام طبریؒ فرماتے ہیں: بظاہر پہلا جملہ دوسرے جملہ کے بعد ذکر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تعلیل، معلل کے بعد ذکر کی

جاتی ہے۔ لیکن رتبہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اور ایمان کا فضل و شرف بیان کرنے کی خاطر تعطیل کو معطل پر مقدم ذکر فرمایا اور ایمان کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر شخص حتیٰ کہ کافر کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جائے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے: الدین النصیحة۔

چنانچہ جو شخص بھی صفت ایمان کے ساتھ متصف ہو اس کو اس صفت سے بھی موصوف ہونا چاہئے اور کئی صفات سے اجتناب کرنا چاہئے۔ کلام اصالتاً ایمان کے بارے میں ہے اور مؤمن کا ذکر تبعاً ہے۔ اگر اس کو مؤخر کرتے معاملہ برعکس ہو جاتا اور اس تقدیر پر حدیث میں نسخ اور تکلف کا التزام نہ کرنا پڑتا۔ اھ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کہنا مکمل نظر ہے۔ جیسا کہ مخفی نہیں۔

تخریج: اسی طرح اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ اور اس حدیث کو امام احمد نے حضرت زبیر اور حضرت معاویہ سے بھی روایت کیا ہے۔

۳۵۴۹: وَعَنْ جَبْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ۔

(رواہ ابو داؤد)

أخرجه ابو داؤد فی السنن ۴ / ۵۲۸، الحدیث رقم: ۴۳۶۰، أخرجه احمد فی السمند ۴ / ۳۶۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت جریر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب کوئی غلام شرک (یعنی دار الحرب) کی جانب بھاگ جائے تو اس کا خون حلال ہوگا۔“ (ابو داؤد)

تشریح: قولہ: اذا الق العبد الى المشرك ابق: باقے موحدہ کے فتح کے ساتھ۔ صاحب المصباح لکھتے ہیں: ابق: ضرب، نصر اور فرح سے آتا ہے۔ یعنی اس کا ماضی شنی اور مضارع مثلث ہے۔

اگر ایسے غلام کو کوئی قتل کر دے تو قاتل سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور نہ اس پر کچھ واجب ہوگا چونکہ اس غلام نے مشرکوں کی محافظت اختیار کی اور دار الاسلام کو ترک کیا۔ اگر کوئی غلام نہ صرف یہ کہ دار الحرب بھاگ جائے بلکہ مرتد بھی ہو جائے تو اس کا خون بطریق اولیٰ حلال ہوگا۔

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (حدیث میں مذکور سزا دار الحرب بھاگ کر جانے کی ہے) اگر چہ ارتداد تو پایا ہی نہیں گیا، اس کا مشرکین کا محاورت اختیار کرنا اور دار الاسلام کو چھوڑنا ایسا فعل ہے جس نے اس کے خون کو رائیگاں کر دیا ہے، حالانکہ ماقبل میں گزر چکا ہے کہ لا یتراءى نار اھملا۔

شاتم رسول کی سزا کا بیان

۳۵۵۰: وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقَعُ فِيهِ، فَخَنَفَهَا رَجُلٌ

حَتَّى مَاتَتْ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا۔ (رواہ ابو داؤد)

أخرجه ابو داؤد فی السنن ۴ / ۵۲۹، الحدیث رقم: ۴۳۶۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت نبی کریم ﷺ کو برا بھلا کہتا کرتی تھی اور آپ ﷺ میں عیب نکال کر طعن کیا کرتی تھی چنانچہ (ایک شخص آپ ﷺ کی شان اقدس میں یہ گستاخی برداشت نہ کر سکا اور) اس نے اس عورت کا گلا گھونٹ ڈالا جس سے وہ مر گئی، نبی کریم ﷺ نے اس کا خون معاف کر دیا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: ان لہودیۃ کانت تشتم :

تشتم: تاء کے کسرہ کے ساتھ ہے جب کہ ایک نسخہ میں تاء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ صاحب قاموس کے بیان کے مطابق یہ دو لغات ہیں۔

و تقع فیہ: عطف تفسیری ہے۔ ”فی“ کے ساتھ اس لئے متعدی کیا گیا کہ ”طعن“ کے معنی کو متضمن ہے۔ صاحب النہایہ لکھتے ہیں: کہا جاتا ہے: وقعت فیہ اذ اعبتہ و ذممتہ۔ (کسی میں عیب نکالنا، برائی کرنا، غیبت کرنا)۔ مظہر ینبہ فرماتے ہیں: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ذمی کافر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی شان اقدس میں گستاخی کرنے سے نہ رکے تو وہ مباح الدم حربی ہو جاتا ہے۔ ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں امام شافعی ینبہ کا مسلک یہی ہے امام ابو حنیفہ ینبہ کے اصحاب فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس ذمی کا عہد و ذمہ نہیں ٹوٹتا چنانچہ یہ مسئلہ فقہ کی کتابوں میں ”کتاب الجزیہ“ کے آخر میں مذکور ہے۔

جادوگر کی سزا بیان

۳۵۵۱: وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدَّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ -

(رواہ الترمذی)

والترمذی ۴ / ۴۹ الحدیث رقم: ۱۷۶۰

ترجمہ: ”اور حضرت جندب ینبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جادوگر کی حد (شرعی سزا) اس کو تلوار سے قتل کرنا ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: قوله: حد الساحر ضربه بالسيف :

ضربه: ضرب کی اضافت کے ساتھ۔ ایک نسخہ میں بیغہ مرقہ، یعنی ”ضربه“ کے الفاظ ہیں۔ امام طہی ینبہ کا کہنا ہے کہ یہ لفظ تاء اور ہاء دونوں کے ساتھ مروی ہے۔ پہلی صورت اولیٰ ہے۔ بظاہر کہتا ہوں چاہئے تھا: ”حد الساحر القتل“ لیکن اس اسلوب کو چھوڑ کر یہ انداز کلام اختیار کرنا، اس کی سزا کی منظر کشی کے لئے ہے۔ نیز یہ کہ اس کی سزا یہی یہی ہے، کوئی اور سزا نہیں ہے۔

شرح السنۃ میں لکھتے ہیں: جادوگر کو قتل کرنے کے مسئلہ میں علماء اختلاف ہے۔ صحابہ وغیرہ کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت خضہ کے بارے میں مروی ہے کہ ان کی ایک باندی نے ان پر جادو کر دیا، تو آپ نے اس کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ لکھا ہے: اقتلوا کل ساحر و ساحرة۔

ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر ڈالو، راوی کا بیان ہے کہ ہم نے تین (جادوگریوں کو قتل کیا امام شافعیؒ نے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ساحر اگر یہ سحر کرتا ہو اور توبہ نہ کرتا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اگر اس کا جادو کفر کو پہنچا ہوا نہ ہو تو اس کا قتل نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعیؒ کے نزدیک سحر کی تعلیم کفر نہیں ہے الا یہ کہ وہ قلب اعیان کا عقیدہ رکھتا ہو۔

شافعیؒ فرماتے ہیں: ساحر کا سحر اگر ستارہ یا کسی اور چیز کی پرستش جو موجب کفر ہو کے بغیر پورا نہ ہوتا تو اس جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ چونکہ تقاضا اور تعاون تناسب شرط ہے اور اس (تفصیل) سے ساحر کوئی اور نبی ممتاز ہو جاتے ہے اور جہاں تک تعلق ہے تعجب میں ڈال دینے والے امور کا جیسا کہ اصحاب حیل آلات وادویہ کے ذریعہ کرتے ہیں تو یہ حرام نہیں ہے اور اس کو سحر کہنا ”تجوڑا“ ہے چونکہ اس میں ”دقت“ ہوتی ہے اس لئے کہ سحر اصل میں اس کو کہتے ہیں جس کا سبب مخفی ہو۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں: سحر کی حرمت پر اجماع ہے۔ سحر کی تعلیم و تعلم کے بارے میں تین قول ہیں:

① صحیح اور جہور کے نزدیک قطعی بات یہی ہے کہ یہ دونوں حرام ہیں۔

② سیکھنا سکھانا مکروہ ہے۔

③ دونوں مباح ہیں۔

مزید فرماتے ہیں کہ کہانت کرنا، کاہنوں کے پاس جانا، علم نجوم اور اس کی تعلیم دینا حرام ہے اور اس پر عوض لینا بھی حرام ہے، جیسا کہ ”حلوان الکاهن“ کے مسئلہ میں نص صریح سے ثابت ہے۔ واضح رہے کہ علوم شرعیہ کے علاوہ دیگر علوم بعض حرام ہیں بعض مکروہ ہیں اور بعض مباح یہاں مثلاً فلسفہ، شعبہ، رمل، علم طبیعیات اور قول فصیح کے مطابق علم سحر بھی حرام ہے۔ البتہ حرمت کے درجات میں فرق ہے۔ مکروہ علوم میں وہ اشعار جو غزلیات، یا بہادری وغیرہ پر مشتمل ہوں اور مباح علوم میں ان کے وہ اشعار جو بے ہودہ نہ ہوں، جو شہر پر نہ بھارتے ہوں، خیر کی راہ میں رکاوٹ نہ ہوں۔

تفسیر مدارک میں ہے کہ شیخ ابو منصورؒ فرماتے ہیں: سحر کو علی الاطلاق کفر کہنا خطا ہے۔ حقیقت حال جاننا ضروری ہے۔ پس اگر سحر ایسا ہے کہ جس سے شروط ایمان میں سے کسی شرط کا رد لازم آتا ہو تو وہ کفر ہے، وگرنہ نہیں۔ علاوہ ازیں جو سحر کفر ہے اس کا مرتکب خواہ مرد ہو کہ عورت دونوں کو قتل کیا جائے۔ جس سحر میں کسی شرط اسلام کا رد لازم نہ آتا ہو: لیکن اس جادو سے کسی کی جان چلی جائے تو ایسے جادوگر پر ”قزاق“ کے احکامات جاری ہوں گے۔ اس کا مرتکب خواہ مرد ہو، خواہ عورت ہو، دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ تاب نہ ہو جائے تو اس کی توبہ قبول ہے اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں، سو یہ قائلین غلطی پر ہیں، کیونکہ فرعون کے جادوگر کی توبہ قبول کی گئی تھی۔

الفصل الثالث:

۳۵۵۲: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يَفِرُّ

بَيْنَ أُمَّتِي فَأَضْرَبُوا عُنُقَهُ (رواه النسائي)

آخر جہ النسائی فی السنن ۷ / ۹۳ الحدیث رقم: ۴۰۲۳

ترجمہ: ”حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص (امام وقت کے خلاف) خروج کرے اور اس طرح وہ میری امت میں تفرقہ ڈالے تو اس کی گردن اڑا دو۔“ (نسائی)

تشریح: قولہ: ایماں جل خرج.....:

یفرق بین امتی: اس جملہ میں دو ترکیبی احتمال ہیں: ۱۔ جملہ حالیہ ہے۔ ۲۔ جملہ متائفہ، بیانیہ ہے۔ امام طہی بیہ فرماتے ہیں: ”یفرق“ میں افعال مقاربہ کا ”شائبہ“ ہے۔ اُی: جعل یفرق۔ یا ”خرج“ کا ”مطادع“ ہے۔ خرجتہ فخرج اُی مہر فی صیغۃ التفریق بین المسلمین (یعنی تفریق بین المسلمین کے عمل میں ماہر ہو گیا)۔ اس صورت میں یہ حال ہوگا۔ فاصربوا عنقہ: امام نووی بیہ فرماتے ہیں: اگر کوئی مسلمان امام المسلمین کے خلاف خروج کرے اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کا ارادہ کرے تو ضروری ہے کہ اس کو مضع کیا جائے۔ اگر وہ باز نہ آئے تو اس سے قتال کیا جائے، اگر اس کا شر اس کو قتل کئے بغیر ختم کرنا ممکن نہ ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا خون ”ہدر“ ہے۔

۳۵۵۳: وَعَنْ شَرِيكَ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْنَى أَنْ أَلْقَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ عَنِ الْخَوَارِجِ، فَلَقِيتُ: أَبَا بَرْزَةَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنِي وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنَيَّ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ، وَلَمْ يُعْطَ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئًا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ، رَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَ وَاللَّهِ لَا تَجِدُونِ بَعْدِي رَجُلًا هُوَ أَعْدَلُ مِنِّي، ثُمَّ قَالَ: يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هَذَا مِنْهُمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ، سِيَمَاهُمْ التَّحْلِيْقُ. لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، فَإِذَا لَقِيَتْهُمْ هُمْ، شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ۔

أخرجه النسائي في السنن ۷/ ۱۱۱۹، الحديث رقم: ۴۰۱۳

ترجمہ: ”اور حضرت شریک بن شہاب تابعی کہتے ہیں کہ میری بڑی آرزو تھی کہ میں نبی کریم ﷺ کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے ملاقات کی سعادت حاصل کروں اور ان سے خوارج کے بارے میں دریافت کروں (کہ آج کل جو خوارج پیدا ہو رہے ہیں کیا آنحضرت ﷺ نے ان کے متعلق کوئی پیشنگوئی کی تھی؟) چنانچہ میں نے ایک صحابی حضرت ابو بزرہ رضی اللہ عنہ سے عید کے دن ان کے دوستوں کی موجودگی میں ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ کو خوارج کا ذکر کرتے ہوئے بھی سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ ﷺ کو خوارج کا ذکر کرتے ہوئے بھی سنا ہے اور اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ بھی دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کچھ مال لایا گیا“

راوی حدیث:

فی نفر من اصحابہ: (کائناتنا محذوف کے متعلق ہو کر حال ہے۔) ای: کائناتنا فی جماعۃ۔

بِأَذْنِي: مفرد اور تثنیہ دونوں کے صیغہ کے ساتھ مروی ہے۔ صیغہ مفرد کی صورت میں یہاں جنس مراد ہوگی بہر تقدیر ”بِأَذْنِي“ افادہ تاکید کے لئے ہے۔ یہی تقریر ”سمعت بعینی“ کے بارے میں ہے۔ ان دونوں میں تاکید یوں ہے کہ سماع بغیر کان کے اور روایت بغیر آنکھ کے نہیں ہوتی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کا یہ جملہ، اس آیت کریمہ: ﴿وَلَا طَائِفُ يَطْفِرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الانعام: ۳۸] کے قبیل سے ہے۔

قوله: أتى رسول الله --- عليه ثوبان أبيضان أتى رسول

امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملہ کو ”رأیتہ“ کی ضمیر مفعول سے حال قرار دیا ہے۔ اُی: رأیتہ حال کو نہ ما أتیا بھال
صحابی کا یہ کہنا: ”سمعت رسول اللہ بأذنی، ورأیتہ بعینی، أتى رسول اللہ ﷺ بھال“ یہ اسلوب کلام واقعہ کے محقق

ہونے اور ان کے ثبت فی الروایۃ ہونے کو ظاہر کرتا ہے اور یہ کہ ان کو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔
رجل أسود: مبتدأ محذوف کی خبر ہے، اور اس صفت لانا ذم و شتم کے لئے ہے، کیونکہ بد شکل ہونا بھی جث باطن پر دلالت کرتا ہے۔

قوله: فغضب رسول الله ﷺ۔۔۔۔۔ قوم كان هذا منهم: "أعدل مني": عادل مثلي کے معنی میں ہیں۔ یعنی مجھ سے بڑھ کر تو کیا میرے مثل بھی نہیں ہوگا۔

کأن: حرف مشبہ بالفعل ہے۔ هذا: اس کا مشار الیہ "الرجل" محذوف ہے۔
"هذا منهم" کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص ان کے سرداروں میں سے ہے، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ای من شيعتهم و مقتضى سيرتهم: یہ اس آیت مبارک کی طرح ہے ﴿الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ۶۷] "منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک طرح کے ہیں۔"

يقروون القرآن: یہ جملہ متانفہ ہے، اس میں ان کی بد حالی اور برے انجام کا ذکر ہے۔
لا يجاوز: اس کی ضمیر فاعل میں دو احتمال ہیں: (۱) قرآن کی طرف راجع ہے۔ (۲) قراءت کی طرف راجع ہے۔
سيما هم التحليق: یعنی ان کی علامت یہ ہے کہ ان کا ظاہر بہت صاف ستھرا ہوگا، اور صفائی ستھرائی میں اس قدر مبالغہ در حقیقت ان کے بد باطن ہونے اور مال و جاہ کا دلدادہ ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔

قوله: لا يزالون يخرجون.....:

یہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہر جگہ لوگوں میں فتنہ فساد برپا کریں گے۔

فاذا القيتهم هم شرا الخلق والخليفة: یہ جملہ شرط کی جزاء ہے۔ کیونکہ شرط فعل ماضی ہے اس لئے جزاء پر فاء داخل نہیں کی۔ ابوالقاء نے اس آیت مبارکہ ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الانعام: ۱۲۱] میں اسی طرح ذکر کیا ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لیکن اس کے باوجود اس میں تاویل ضروری ہے چنانچہ یہاں اصل عبارت یوں ہے: فاذا لقيتهم فاعلموا أنهم شرار خلق الله فاقتلوهم۔ جیسا کہ فرمایا: طوبى لمن قتلهم و قتلوه اور دوسری تاویل یہ ہے کہ جزاء محذوف ہے۔ ای فاقتلوهم۔ اور مابعد جملہ متانفہ ہے، موجب کا بیان ہے "الخليفة" کا عطف "الخلق" پر ہے، عطف کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں مغایرت ہونی چاہئے۔ لہذا شر کو تفصیل پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ ای ہم شر خلقا و شر سجیة۔ اور یہ جملہ: اللهم كما حسنت خلقي وضعسن خلقي بالکل اس کے برعکس ہے۔

مطموم الشعر: صاحب النہایہ فرماتے ہیں: طم شعرة و جزه استاصله۔ (بال چوٹنا، جڑ سے اکھاڑنا)

اس کے سر کا برہنہ ہونا فساد برپا کرنے کے لئے ہے، اور یہ کہ اس آدمی میں شعور اور ادب نام کی چیز برائے نام بھی نہیں ہے۔ علیہ ثوبان ابیضان: یہ صفت بھی اس کے نفاق کا پول کھول رہی کہ ظاہر میں بڑی نفاذت باطن میں بڑی کثافت، کپڑے اچلے اور تن کالا۔

۳۵۵۴: وَعَنْ أَبِي غَالِبٍ رَأَى أَبُو أَمَامَةَ رُءُوسًا مُنْصُوبَةً عَلَى دَرَجٍ دِمَشْقٍ، فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ كِلَابُ

النَّارِ شَرُّ قَتْلِي تَحْتَ اَدِيمِ السَّمَاءِ خَيْرُ قَتْلِي مَنْ قَتَلُوهُ ثُمَّ قَرَأَ: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ الْاَيَّةِ
قِيلَ: لَا بِيْ اِمَامَةً اَنْتَ سَمِعْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَوْ لَمْ اَسْمَعْهُ اِلَّا مَرَّةً اَوْ
مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا حَتّٰى عَدَّ سَبْعًا مَا حَدَّثْتُكُمْوَهُ. (رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حديث حسن)

والترمذی ۵ / ۲۱۰ الحديث رقم : ۳۰۰۰ ابن ماجہ فی السنن ۱ / ۶۲ الحديث رقم : أخرجه احمد فی
السمند ۵ / ۲۵۶

ترجمہ: ”اور حضرت ابو غالبؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ (صحابی) نے (ایک دن) دمشق
کی شاہراہ پر (خوارج کے) سر نصب کئے ہوئے دیکھے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دوزخ کے کتے ہیں اور آسمان کے نیچے
بدترین مقتول ہیں اور بہترین مقتول وہ ہے جس کو انہوں نے قتل کیا ہو اور پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی۔ اس
(قیامت کے) دن کہ بہت سے چہرے سفید (روشن) ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضرت ابو امامہؓ سے
پوچھا گیا کہ کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے؟ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میں نے یہ بات ایک بار دو
بار تین بار یہاں تک کہ انہوں نے سات بار گناہ سنی ہوئی تو اس حدیث کو تمہارے سامنے بیان نہ کرتا (یعنی اگر میں نے
اس بات کو رسول اللہ ﷺ سے اتنی کثرت سے بار بار نہ سنا ہوتا تو تمہارے سامنے ہرگز بیان نہ کرتا) (ترمذی ابن ماجہ)۔
اسنادی حیثیت امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔“

راوی حدیث:

ابو غالب۔ ”ابو غالب“ کنیت اور ”حزور“ نام ہے۔ بنو بابلہ کے فرد ہیں۔ بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عبد
الرحمن ابن الحضرمی نے ان کو آزاد کیا۔ ابو امامہ اور ابو بکر بن عبد اللہ سے روایت کی اور ان سے شام میں ملاقات کی۔ ان سے ابن
عیسہ، حماد بن زید اور ضمہ بن ربیعہ روایت کرتے ہیں۔ ”حزور“ میں حامہ ملہ پرز برراء مجعہ پرز برراء و مشدد اور آخر میں راء مہملہ
ہے۔

تشریح: قولہ: رأى ابو امامة رؤوسا۔۔۔ خیر قتلی مت قتلوه:

منصوبة: یہ بمعنی ”واقعة“ یا بمعنی ”مصلوبہ“ ہے۔

درج: اس سے مراد ”راتہ“ ہے اور اس کی وضاحت جوہری نے ”مروّاة“ کے ساتھ کی ہے، اور جمع ”درج“ بتائی ہے۔
امام طبریؒ فرماتے ہیں لفظ ”منصوبہ“ کے پیش نظر یہاں یہی معنی مراد معلوم ہوتے ہیں۔

دمشق: اس لفظ کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے: ① دال کے کسرہ اور میم کے فتح کے ساتھ۔ ② دال اور میم، دونوں کے کسرہ
کے ساتھ۔

کلاب النار: مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ ای: ہم کلاب۔ یا عبارت کی تقدیر یوں ہے: علی صورة کلاب فیہا۔

قتلی: یہ ”قتیل“ بمعنی ”مقتول“ کی جمع ہے۔ (اس کی ترکیب میں تین احتمال ہیں:)

۱۔ مبتدا محذوف کی خبر ہے ۲۔ خبر ثانی ہے ۳۔ بدل ہے۔

تحت اديم السماء: طرف ہے۔

”خير قتلى“ مبتدا ہے اور ”من قتلوه“: خبر ہے۔ ظاہر کا تقاضا اس کے برعکس تھا۔ لیکن اہتمام کی غرض سے برعکس کر دیا جیسا کہ شاعر کے اس قول میں:

الا ان خير الناس حياً وميتاً ☆ أيسر سقيف عندها في السلاسل

قوله: ثم ارقى..... الآية:

امام طبری فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا اس موقع پر آیت کریمہ پڑھنا، درحقیقت اس تفصیل کی طرف اشارہ تھا: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [آل عمران: ۱۰۶] ”اَكْفَرْتُمْ“ سے پہلے فعل محذوف ہے۔ ای: فيقال لهم: أكفرتُم؟ ہمزہ ”تو بیخ“ کے لئے ہے۔ ان کے حال پر ”تعجب“ کا اظہار ہے۔

رؤوسا منصوبة: (یہ کون لوگ تھے؟ اس میں متعدد آزاد ہیں:) ۱ کہا گیا ہے کہ وہ مرتد تھے ۲ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بدعتی تھے ۳ حضرت ابو امامہؓ سے منقول ہے کہ وہ خوارج تھے۔

کِتَابُ الْحُدُودِ

حدود کا بیان

شرح الالفاظ: حدود، حد: کی جمع ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الحد الحاجز بین شئیین الذی یمنع اختلاط أحدہما بالآخر: یعنی حدود چیز ہے جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو اور ان دونوں چیزوں کو باہم مخلوط ہونے سے روکے۔ حد الزنا، حد الخمر کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ یہ سزائیں بندوں کو گناہوں میں مبتلا ہونے سے روکتی ہیں اور ان کا خوف انسان اور جرم کے درمیان حائل رہتا ہے۔

شرعی سزاؤں کی قسمیں

شرعی قانون نے جرم و سزا کا جو ضابطہ مقرر کیا ہے اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں سزائیں تین طرح کی ہیں:

① وہ سزائیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے مگر ان کے اجراء کو خود بندوں پر چھوڑ دیا ہے ان میں کسی خارجی طاقت جیسے حاکم یا حکومت کو دخل انداز ہونے کا حکم نہیں ہے شریعت نے اس طرح کی سزا کا نام کفارہ رکھا ہے جیسے قسم کی خلاف ورزی یا رمضان میں بلا عذر شرعی روزہ توڑ دینے کا کفارہ!

② وہ سزائیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور ساتھ ہی متعین ہیں ان سزاؤں کو جاری کرنے کا اختیار تو حاکم یا حکومت کو ہے مگر ان میں قانون سازی کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے اس طرح کی سزا کو شریعت میں حد کہتے ہیں جیسے چوری زنا اور شراب نوشی کی سزائیں۔

③ وہ سزائیں جنہیں کتاب و سنت نے متعین تو نہیں ہے مگر جن برے کاموں کی یہ سزائیں ہیں ان کو جرائم کی فہرست میں داخل کیا ہے اور سزا کے تعین کا مسئلہ حاکم یا حکومت کے سپرد کر دیا ہے کہ وہ موقع و محل اور ضرورت کے مطابق سزا خود متعین کریں گویا اس قسم کی سزاؤں میں حکومت کو قانون سازی کا حق بھی حاصل ہے مگر اس دائرہ کے اندر رہ کر جو

شریعت نے متعین کر رکھا ہے اس طرح کی سزا شریعت میں ”تجزیر“ کہلاتی ہے۔

حد اور تجزیر میں فرق

حد اور تجزیر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حد تو شریعت میں ”عقوبت“ ہے جو اللہ کا حق قرار دی گئی ہے اسی لئے اس کو حق اللہ کہا جاتا ہے بایں وجہ کہ اس میں کوئی بندہ تصرف نہیں کر سکتا اور تجزیر کو حق اللہ کہا جاتا ہے بایں وجہ کہ بندہ اس میں تصرف کر سکتا ہے یعنی اگر وہ کوئی مصلحت دیکھے تو قابل تجزیر مجرم کو بھی معاف کر سکتا ہے اور موقع محل اور جرم کی نوعیت کے اعتبار سے سزا میں کمی زیادتی اور تغیر و تبدل بھی کر سکتا ہے حاصل یہ کہ حد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے جس میں کوئی تصرف ممکن نہیں اور تجزیر قاضی یا حکومت کے سپرد ہے اسی عدم تقدیر و تحقیق کی بنا پر تجزیر کو حد نہیں کہا جاتا۔ یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ جن جرائم سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف یا نقصان پہنچتا ہے اس میں مخلوق پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ اور خالق کی بھی نافرمانی ہوتی ہے، اس لئے ہر ایسے جرم میں حق اللہ تعالیٰ اور حق العبد دونوں شامل ہوتے ہیں، اور انسان دونوں کا مجرم بنتا ہے۔

الفصل الاول :

زنا کی سزا از روئے کتاب اللہ

۳۵۵۵: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَيْدِنِي إِنْ أَنْتَ كُنْتَ تَكْلِمُ، قَالَ: إِنْ أَيْدِيكَ كَانَ عَمِيْقًا عَلَى هَذَا، فَذَنِي بِأَمْرَاتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جُلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَاتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرُدَّ عَلَيْكَ وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جُلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ فَأَعُدْ عَلَى أَمْرَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمَهَا فَأَعْتَرَفَتْ، فَرَجَّمَهَا (متفق عليه)

آخرجه ابوداؤد فی السنن ۱۱ / ۵۲۳، الحدیث رقم : ۲۶۳۳، أخرجه المسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۳۲۴، الحدیث رقم : (۲۵۰ - ۱۶۹۷) أخرجه ابوداؤد فی السنن ۴ / ۵۹۱، الحدیث رقم : ۴۴۴۵، والترمذی ۴ / ۳۰، الحدیث رقم : ۱۴۳۳، والنسائی ۸ / ۲۴۰، الحدیث رقم : ۵۴۱۰، وابن ماجہ فی ۲ / ۸۵۲، الحدیث

رقم : الحدود، أخرجه احمد فی المسند ۴ / ۱۱۵

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ کی

خدمت میں دو آدمی اپنا قضیہ لے کر آئے، ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کیجئے دوسرے نے بھی عرض کیا کہ ہاں، یا رسول اللہ! ہمارے درمیان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں (آپ کی خدمت میں کچھ) بیان کروں کہ (قضیہ کی صورت کیا ہے)۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بیان کرو۔ اس شخص نے بیان کیا کہ میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدور تھا اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا، لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بیٹے کی سزا سنگساری ہے لیکن میں نے اس کو سنگسار کرنے کے بدلے میں سو بکریاں اور ایک لونڈی دے دی، پھر جب میں نے اس بارے میں علماء سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بیٹا کی سزا (چونکہ وہ محسن یعنی شادی شدہ نہیں ہے اس لئے) اس کی سزا سو کوڑے ہیں اور ایک سال کی جلا وطنی ہے۔ اور اس کی عورت کی سزا سنگساری ہے (کیونکہ وہ شادی شدہ ہے) رسول اللہ ﷺ نے (یہ قصہ سن کر) فرمایا کہ آگاہ رہو! قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ یعنی قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میں تمہارے درمیان کتاب اللہ ہی کے موافق فیصلہ کروں گا تو سنو کہ تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی تمہیں واپس مل جائے گی (اور اگر خود ملزم کے اقرار یا چار گواہوں کی شہادت سے زنا کا جرم ثابت ہے تو) تمہارے بیٹے کو سو کوڑوں کی سزا دی جائے گی اور ایک سال کیلئے جلا وطن کر دیا جائے گا (پھر آپ ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ) اے انس! تم اس شخص کی عورت کے پاس جاؤ اگر وہ (زنا کا) اعتراف کر لے تو اس کو سنگسار کر دیا۔ چنانچہ اس عورت نے (زنا کا) اعتراف کر لیا اور حضرت انس نے اس کو سنگسار کر دیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: فان اعترفت فارجمہا: حضرات شافعیہ اس جملہ سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ایک مرتبہ بھی اعتراف کر لے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ حضور اقدس ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ نہیں فرمایا: ان اعترفت اربع مرات، بلکہ مطلق فرمایا کہ جب اعتراف کر لے تو رجم کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ کا اعتراف کر لینا بھی کافی ہے۔ حنفیہ اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ فان اعترفت کا مطلب یہ ہے کہ فان اعترفت بالطریق المعروف۔ یعنی معروف طریقہ کے مطابق اعتراف کر لے تو رجم کر دو اور معروف طریقہ یہ ہے کہ چار مرتبہ اعتراف کرے۔ چنانچہ صحیحین کی یہ روایت اس مسئلہ میں بالکل صریح ہے۔

۳۵۵۲: وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُرْفِئُ رَنِي وَلَمْ يُحْصِنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِبُ عَامٍ. (رواه البخاری)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۱۵۶/۱۲، الحدیث رقم: ۶۸۳۱

ترجمہ: ”اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو غیر شادی شدہ زانی کے بارے میں سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی کا حکم سنا۔“ (بخاری)

تشریح: ولم يحصن: صادمہلہ کے کسرہ کے ساتھ، ایک نسخہ میں فتح کے ساتھ ہے۔ صاحب النہایہ لکھتے ہیں کہ ”احصان“ کے معنی ہیں ”منع“ عورت کے لئے شرائط احصان یہ ہیں: ۱) اسلام ۲) عفت ۳) حریت ۴) شادی شدہ ہونا۔

صاحب النہایہ لکھتے ہیں: الاجصان: المنع، والمرأۃ تكون محصنة بالاسلام والعفاف والحرية والتزويج، يقال: أحصنت المرأة، فهي محصنة ومحصنة، وكذلك الرجل والمحصن بالفتح بمعنى الفاعل والمفعول وهو أحد الثلاثة التي جنن نواذر، يقال أحصن فهو محصن، وأسهب فهو مسهب والفح فهو ملفح۔

ان سائلین کا تقاضا یہ تھا کہ فیصلہ اللہ کے حکم کے موافق فرمائیے، حالانکہ وہ دونوں یہ بات جانتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ فیصلہ اللہ کے حکم کے موافق ہی فرماتے ہیں، چونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اصل حکم بتائیے بطور صلح کے حکم کا فیصلہ نہ فرمائیں۔ چونکہ حاکم کو یہ اختیار تو ہوتا ہے کہ خصمین اگر راضی ہوں تو صلح بھی ہو سکتی ہے (بشرطیکہ اس معاملہ میں شریعت نے صلح کا اختیار رکھا ہو)

علیٰ هذا: امام طہیٰ فرماتے ہیں علیٰ هذا، امیر کے لئے صفت ہمیزہ ہے اے اوجیرا ثابت ادا جرة علیہ۔ فرد علیک: رد بمعنی ”مردود“ ہے، اے مردود علیک۔ جلد مائة: اضافت کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں ”جلد“ منصوب و ممنون ہے اور ”مائة“ منصوب علی لا ینزہ۔

انیس: أنس کی تغیر ہے۔ انس سے مراد انس بن ضحاک اسلمی ہیں۔

فاغد: ”غددوۃ“ سے امر کا صیغہ ہے۔ (صبح کے وقت جانا) اور اسی طرح ”روحة“ ہے۔ (شام کے وقت جانا) لیکن یہ دونوں مطلق جانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں بھی مطلق جانا مراد ہے۔ صبح کے وقت جانا مراد نہیں ہے۔ امام طہیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث (چند مسائل) دلالت کر رہی ہے ﷺ کی حیات مبارکہ میں دیگر حضرات کا فتویٰ دینا جائز تھا۔ ”زانی“ کے والد کے قول: سألت اهل العلم فاحرونی..... پر نبی کریم کا کثیر نہ فرمایا اس کے جواز پر دلالت کر رہا ہے۔ (۵) کہ ”بکر“ کی حد زنا سو (۱۰۰) کوڑے اور سال بھر جلا وطنی ہے۔ (۶) اقامت حدود کے وقت امام کی موجودگی ضروری نہیں۔ جیسا کہ یہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو روانہ فرما دیا تھا۔ (۷) اقامت حدود میں نیابت جائز ہے۔ اھ۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں: ان (صحابی) کی موجودگی ان کی (یعنی حضور) کی موجودگی ہے۔ لہذا استدلال نام نہیں۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ حضرت انس کو اس زانیہ کی طرف بھیجنا اس بات پر محمول ہے کہ وہ اس عورت کو آگاہ کریں کہ عیض کے والد نے اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ زنا میں مستہم ٹھرایا ہے۔ تو کیا وہ عیض کے باپ پر حد قذف کا اجراء چاہتی ہے یا معاف کرتی ہے یا اعتراف زنا کرتی ہے۔ پس اگر وہ اعتراف کر لیتی ہے تو عیض کے باپ پر حد قذف جاری نہیں کیا جائے گی، البتہ اس عورت پر حد زنا (یعنی رجم کی سزا) جاری کی جائے گی، چونکہ وہ ”محصہ“ ہے یہاں یہ تاویل کرنا ضروری ہے، چونکہ ظاہر حال سے یوں لگتا ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو طلب اقامت حد زنا اور تحقیق کے لئے بھیجا تھا اور یہ مراد نہیں ہو سکتا چونکہ ”حد زنا“ میں ”تجسس“ نہیں ہوتا، نہ کھود کرید ہوتا ہے بلکہ اگر زانی اقرار کر بھی لے تو اس کو رجوع کی تلقین کرنا مستحب ہے جیسا کہ عنقریب آئے گا اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خصمین میں سے اگر کوئی قاضی یا امام سے یہ کہے کہ ”انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو“ یا اس طرح کی کوئی اور بات کرے تو قاضی اور امام کو چاہئے کہ صبر تحمل سے کام لے۔

شرح السنہ میں مذکور ہے کہ حاکم کو یہ اختیار ہے کہ مقدمہ کی سماعت کی ابتداء خصمین میں سے جس سے چاہے کر سکتا ہے۔

اور ”فرد علیک“ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ بیچ فاسد اور صلح فاسد کے ذریعہ لیا گیا مال، صاحب مال کو واپس کیا جائے گا، وہ مال اس ”آخذ“ کی ملکیت نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے بارے میں صرف ایک بار بھی زنا کا اقرار کر لے تو اس پر حد قائم کی جائے گی، مگر اقرار ضروری نہیں۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص چوری کا اقرار ایک بار کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کا اعتراف ایک بار کرے تو اس سے قصاص لیا جاتا ہے۔ امام شافعیؒ کا یہی مذہب ہے اور ابو حنیفہؒ کے اصحاب فرماتے ہیں کہ چار مجالس میں چار اقرار ضروری ہیں۔ اور جب کوئی ایک مجلس میں چار بار اقرار کرے تو وہ ایک اقرار کی طرح ہے۔ اھ۔

عن ابی ہریرۃ: قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو فى المسجد فقال: يا رسول الله! انى زنيت فأعرض عنه حتى بين ذلك أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعا رسول الله فقال: لا قال: هل أحصنت؟ قال: نعم، فقال رسول الله ﷺ: اذهبوا به فارجموه، فرجمناه بالمصلی، فلما أذلقته الحجارة هرب، فادر كناه بالحرۃ فرجمناه۔

یہ روایت اس مسئلہ میں ظاہر ہے کہ ان کا اعتراف ایک مجلس میں تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات بجا ہے کہ یہ روایت اس مسئلہ میں ظاہر ہے، لیکن مسلم شریف کی روایت اس مسئلہ میں اظہر ہے کہ یہ اعتراف مختلف مجالس میں تھے۔ عن بريدة أن ما عزا أتى النبى ﷺ فردّه، ثم أتاه الثانية من الغد فرد ثم أرسل الى قومه هل تعلمون بعقله بأسا؟ فقالوا: ما نعلمه الا وفى الفعل من صالحينا، فأتاه الثالثة فأرسل اليهم أيضا فسألوه فأخبروه أنه لا بأس به، ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفيرة فرجمه۔

احمد اور اسحاق بن راہویہ دونوں نے اپنی سند میں اور ابن ابی شیبہ اپنے مصنفہ میں نقل کرتے ہیں:

حدثنا وكيع عن اسراييل عن جابر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبى بكر رضى الله تعالى عنه قال: أتى ما عز بن مالك النبى ﷺ، ثم جاء فاعترف وأنا عنده الثالثة فردّه، فقلت له: ان اعترفت الرابعة رجمك، قال: فاعترف الرابعة فجسه ثم سأل عنه، فقالوا الا نعلم الا خير فأمر به، فرجم۔

اس روایت میں راوی نے معاذ کے بار بار کہنے کی تصریح کی ہے، یہ بار بار کا آنا، ”غیبت“ کو تکرر ہے۔ اور جا کر دو بارہ آنے سے مجلس تبدیل ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ہم چار مجالس میں اقرار کے قائل ہیں۔

ابن حبان نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہؓ کی حدیث نقل کی ہے: قال: جاء معاذ بن مالك الى النبى ﷺ فقال: ان الأبعد زنى فقال له: ويلك، وما يدريك الزنا؟ فأمر به فطرد فأخرج، فأتاه الثانية، فقال له: مثل ذلك، فأمر به فطرد فأخرج، ثم أتاه الثالثة فقال له: مثلك لك فأمر به فطرد فأخرج، ثم أتاه الرابعة، فقال: مثل ذلك۔ فقال: أدخلت، وأخرجته؟ قال: نعم، فأمر به أن يرجم۔ یہ اور دیگر روایت تعدد مجالس کے مسئلہ میں بالکل ظاہر ہیں،

لہذا ضروری ہے کہ پہلی حدیث کو بھی اسی پر محمول کیا جائے۔

ثبوت زنا کیسے ہوگا؟

۳۵۵۷: وَعَنْ عُمَرَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيَةَ الرَّجْمِ، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ لَا عِتْرَافٍ۔ (متفق علیہ)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۱۲ / ۱۳۷ الحدیث رقم : ۶۸۲۹ و مسلم فی ۳ / ۱۳۱۷ الحدیث رقم : (۱۶۹۱ / ۱۵) أخرجه ابوداؤد فی السنن ۴ / ۵۷۲ الحدیث رقم : ۴۴۱۸، والترمذی فی ۴ / ۳۰ الحدیث رقم : ۱۴۳۲، وابن ماجہ فی ۲ / ۸۵۲ الحدیث رقم : ۲۵۵۳، والدارمی فی ۲ / ۲۳۴ الحدیث رقم : ۲۳۲۲ و مالک فی الموطأ ۲ / ۸۲۴ الحدیث رقم : ۱۰ فی کتاب الحدود وأحمد فی المسند ۱ / ۴۰

ترجمہ: ”اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر اپنی کتاب نازل کی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جو کچھ نازل کیا ہے اس میں آیت رجم بھی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے رجم کیا، آپ ﷺ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا اور کتاب اللہ میں اس شخص اور عورت کو رجم کرنے کا حکم ثابت ہے جو محسن ہونے کے باوجود زنا کرے بشرطیکہ گواہی ثابت ہو جائے یا عورت حاملہ ہو جائے یا جرم کا اعتراف ہو جائے۔“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: آیۃ الرجم: آیۃ ”کان“ کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، مما: من تبعیضیہ ہے، یہ ”کان“ کی ”خبر“ ہے۔ ایک نسخہ میں منصوب ہے۔ اس صورت میں تقریر یوں ہوگی: فکان بعض ما أنزل اللہ آیۃ الرجم۔ رجم رسول ﷺ: جملہ متانفہ، بیانیہ ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اندیشہ موجودہ دور کے آئینے میں

آیت رجم اور قرآن:

کیا یہ آیت رجم قرآن کریم کا حصہ تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ پر جو کتاب نازل فرمائی اس میں آیات رجم بھی موجود تھی اس قول کا مطلب عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ مشہور آیت ہے: الشیخۃ والشیخ اذا زنیافا رجموا۔

اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیات پہلے قرآن کریم میں موجود تھی بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہوگئی لیکن حکم منسوخ نہیں ہوا اور اگلی حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے بارے لوگ کہیں گے کہ اس نے کتاب اللہ

میں زیادتی کردی تو میں یہ آیات قرآن کریم لکھ دیتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات قرآن کریم کا حصہ تھی۔

آیت رجم اور تورات:

یہ آیت رجم تورات کا حصہ تھی۔ لیکن تحقیق کے بعد جو بات معلوم ہوتی ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم ان کان صوابا فمن اللہ، وان کان خطاء فمینی ومن الشیطان۔ وہ یہ کہ یہ آیات قرآن کریم کا حصہ کبھی نہیں رہی بلکہ درحقیقت تورات کی آیات تھی لیکن جب حضور اکرم ﷺ کے پاس تورات کا حکم آیا تو تورات کی اس آیات کو امت محمدیہ کیلئے باقی رکھا گیا اور بذریعہ وحی آپ کو بتایا گیا کہ یہ تورات کی آیات ہے اور اس کا حکم آپ ﷺ کی امت کیلئے باقی رکھا گیا ہے اس وجہ سے یہ آیت کبھی بھی قرآن کے طور پر نہیں لکھی گئی بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آیت الشیخ والشیخۃ! یہ جب آیت ہی ہے تو کیا میں اس کو قرآن کریم کی دوسری آیات کے ساتھ لکھ لوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر ”شیخ“، ”مخصن“ نہ ہو تو رجم نہیں ہوتا اور اگر ”مخصن“ شیخ نہ ہو تو رجم ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ رجم کا مدار شیخ ہونے پر نہیں ہے اس لئے یہ آیت مت لکھو۔ اگر یہ آیت قرآن کریم کا حصہ ہوتی تو حضور اکرم ﷺ اس کو لکھنے سے کیسے انکار فرماتے کہ اس آیت میں تو لفظ ”شیخ“ ہے اور شیخ پر رجم کا مدار نہیں ہوتا یہ بات کیسے فرماتے؟ اس لئے کہ یہ قرآن کا لفظ ہے اور قرآن میں تبدیلی کا امکان نہیں ہوتا اور حضور ﷺ اپنی مرضی سے تو یہ نہیں کر سکتے تھے کہ قرآن کریم نے فلاں لفظ پر یہ اشکال وارد ہو رہا ہے اس لئے اس کو قرآن نہ سمجھو اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت شروع ہی سے قرآن کریم کا حصہ نہیں تھی بلکہ تورات کا حصہ تھی۔

تورات کا حصہ ہونے کی دلیل:

اور تورات کا حصہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ شیخین کی ایک روایت ہے کہ جب یہودیوں میں زنا کا ایک واقعہ پیش آیا تو حضور ﷺ کی خدمت میں آئے اور بتایا کہ ہم میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کر لیا ہے حضور اقدس ﷺ نے ان سے پوچھا کہ تورات کے اندر تم رجم کے بارے میں پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تورات کے حکم کے مطابق ان کو رسوا کرتے ہیں اور کوڑے لگاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو اس میں آیت رجم موجود ہے۔ چنانچہ وہ لوگ تورات لائے اور اس کو حضور ﷺ کے سامنے پڑھنا شروع کیا تو عبداللہ بن صور یا نے آیت رجم پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پہلے اور بعد کی آیت پڑھ لی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو آیت رجم موجود تھا۔ البتہ چونکہ اس ایک آیت کا حکم امت محمدیہ پر باقی رکھا گیا تھا اور بذریعہ وحی آپ ﷺ کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کا حکم آپ ﷺ کی امت پر باقی ہے اس لئے اس کو اس بات سے تعبیر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ لہذا اب وہ اشکال کہ اگر اس آیت کا حکم باقی تھا تو پھر اس آیت کی تلاوت کیوں منسوخ کی گئی یہ اشکال اب ختم ہو گیا۔

اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی دورانہدیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ جب زمانہ طویل گزر جائے گا تو اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ کتاب اللہ کے اندر آیت رجم موجود نہیں ہے اور اس کی بنیاد پر وہ رجم سے

انکار کر دیں گے ایسا معلوم ہوتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمارے آج کے زمانے کو دیکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ چنانچہ آج منکرین رجم مختلف قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں۔

منکرین رجم کا پہلا اشکال:

قرآن کریم میں تو صرف کوڑوں کا ذکر ہے رجم کا ذکر نہیں۔ لہذا ہم اسے نہیں مانتے۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی ہے: الزانیہ والزانی اور رجم کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔

منکرین رجم کا دوسرا اشکال رجم کے سلسلہ میں:

اسی وجہ سے لوگوں نے رجم کی مشروعیت ہی کا انکار کر دیا۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو وہ اخبارِ احاد ہیں اخبارِ احادیث سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔

منکرین رجم کا تیسرا اشکال:

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رجم کے احکام میں اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہوں اور یہ آیت اس کیلئے ناسخ ہو گئی ہو۔ منکرین رجم کی یہ تینوں باتیں غلط ہیں۔ پہلے اشکال کا جواب: پہلے اشکال کا جواب اوپر گزر چکا ہے۔ دوسرے اشکال کا جواب: رجم کی احادیث اخبارِ احاد نہیں ہیں بلکہ متواترہ المعنی ہیں۔ رجم کی احادیث ۵۴ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ اس لیے ان کے متواترہ المعنی ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور متواترہ المعنی سے کتاب اللہ پر زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرے اشکال کا جواب: یہ کہنا غلط ہے کہ رجم کے احکام اس ایک آیت کے نازل ہونے سے پہلے کے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ آیت سورۃ النور کی آیت ہے اور سورۃ نور قصہ اُفک کے موقع پر نازل ہوئی اور قصہ اُفک سن چھ ہجری میں پیش آیا تھا۔ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا رجم یہودیوں کا تھا جس واقعہ اوپر گذرا ہے۔ اس رجم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان میں رجم کرنے والوں میں تھا اور یہ صحابی سن چھ ہجری کے بعد اسلام لائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور یہود کے رجم کا واقعہ سن چھ ہجری کے بعد پیش آیا اور وہ اسلام میں پہلا رجم تھا اور دوسرے رجم اس کے بھی بعد کے ہیں۔ اس لئے یہ کہنا درست نہیں کہ واقعات رجم میں اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کے ہیں۔

آیت: ”جلد مائہ“ پر اشکال اور جواب:

ایک اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ کتاب اللہ میں آیت مطلق ہے، اس میں محسن اور غیر محسن کا کوئی فرق نہیں کیا گیا پھر احادیث میں محسن کر رجم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ سے حدیث سے آیت کو ایک طرح سے نسخ کیا گیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ نسخ ہے بلکہ میرا حجان اس طرف ہے (واللہ سبحانہ اعلم) کہ قرآن کی آیت کہ: الزانیہ والزانی میں جو حکم دیا گیا ہے وہ عام ہے اور محسن اور غیر محسن دونوں کو شامل ہے۔ صرف غیر محسن کے ساتھ خاص نہیں ہے اور قرآن نے سو کوڑوں کی سزا مقرر کی ہے۔ لیکن حضور ﷺ نے محسن کیلئے سو کوڑوں کے ساتھ دوسری سزا یعنی رجم کا اضافہ فرمایا،

یعنی محسن دوسراؤں کا مستوجب ہوتا ہے۔ ایک سو کوڑے اور دوسرے رجم ۴ یہی وجہ ہے کہ جب حضور اکرم ﷺ نے رجم کا اعلان فرمایا تو اس اعلان میں فرمایا کہ جلدۃ مائہ رجم۔ یعنی اس پر سو کوڑے ہیں اور رجم ہے لہذا جو محسن زنا کرے اس پر کتاب اللہ کی رو سے سو کوڑے واجب ہیں اور سنت رسول ﷺ کی رو سے رجم واجب ہے۔

دوسراؤں کو مدغم کرنے کا بیان:

دوسراؤں کو مدغم کیا جاسکتا ہے لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی شخص پر دوسرائیں جمع ہو جائیں اور ان میں سے ایک سزا ایسی ہو جو انسان کی موت واقع کرنے والی ہو تو اس صورت میں چھوٹی سزا بڑی سزا میں مدغم ہو جاتی ہے۔ اس لئے امام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اگر چاہے تو سو کوڑے کی سزا کو موت کی سزا میں مدغم کر کے صرف رجم کر دے اور اگر چاہے تو دونوں سزائیں جاری کر دے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب شرح حمدانیہ کو رجم کیا جس کا واقعہ آپ صحیح بخاری میں پڑھیں تو آپ ﷺ نے جمعرات کے روز سو کوڑے لگائے اور جمعہ کے روز رجم کیا پھر آپ نے فرمایا: (جلد تھا بکتاب اللہ ورحمتها بینہ رسول اللہ ﷺ) اور دوسرے حضرات خلفاء نے ان دونوں سزاؤں کو مدغم کیا اس سے معلوم ہوا کہ محسن پر دونوں سزائیں اپنی جگہ پر ثابت ہیں اور رجم کی حدیث نے سورہ نور کی آیت کو منسوخ نہیں کیا اور نہ ہی اس میں تنقیہ کی ہے اور نہ ہی اس میں تخصیص کی ہے بلکہ اس کو اپنی جگہ برقرار رکھا اور ایک سزا کا اور اضافہ کر دیا یہ میری تحقیق ہے جو میں نے مکملہ فتح الملہم میں ذکر کی ہے اور اس کی بناء پر تمام روایات ہیں تطبیق ہو جاتی ہے۔

کیا ”حمل“ زانی ہونے کی دلیل کافی ہے؟

”اوکان حمل“ اس سے استدلال کرتے ہوئے امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کنواری لڑکی کو حمل ہو جائے تو یہ اس کے زانیہ ہونے کی دلیل قاطع ہے۔ اس بنیاد پر اس پر زنا کی سزا جاری ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ عورت مطلقہ تھی یا بیوہ تھی اور شوہر سے اس کی جدائی اتنا عرصہ پہلے ہو چکی تھی جو اکثر مدت حمل سے زائد ہے۔ مثلاً ایک عورت کے شوہر کو فوت ہوئے پانچ سال ہو گئے ہیں اور اب اس عورت کا حمل ظاہر ہو گیا تو امام مالکؒ کے نزدیک یہ حمل اس کے زانیہ ہونے کیلئے دلیل قاطع ہے۔ لہذا اس کی بناء پر اس کو رجم کیا جاسکتا ہے۔ چاہے زنا پر گواہ نہ ہو اور نہ وہ اعتراف کرے۔

جمہور فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ مجرد ظہور حمل سے زنا موجب رجم کا ثبوت نہیں ہوتا اس لئے اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہو کیونکہ زبردستی کی صورت میں اس پر رجم کی سزا جاری نہیں ہو سکتی۔ اس شبہ کی وجہ سے محض حمل کی بنیاد پر رجم نہیں کیا جائے گا اور جمہور فقہاء حدیث بالا کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ”اوکان حمل“ کو اگلے جملے والا اعتراف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور درمیان میں لفظ ”او“ یہ منع الخلو کیلئے ہے یعنی یہاں منصفہ حقیقہ نہیں ہے۔ بلکہ مانعہ الخلو ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ”حمل“ اور ”اعتراف“ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ لہذا جب کسی عورت کو حمل ہوگا تو اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ بالآخر وہ عورت اعتراف کرے گی اب اس عورت پر جو حد جاری کی جائے گی وہ اعتراف کی وجہ سے کی جائے گی حمل کی وجہ سے نہیں کی جائے گی۔

آیت رجم پر ایک اشکال:

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رجم کیا اور میں نے رجم کیا۔ اگر میں اس بات کو نا پسند نہ سمجھتا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ کتاب اللہ میں زیادتی کر دی تو میں اس آیت رجم کو مصحف میں لکھ دیتا اس لئے مجھے اندیشہ ہے کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے نہ آجائیں جو رجم کو قرآن کریم میں نہ پا کر اس کا انکار کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مفہوم متعدد روایات میں ثابت ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی توجیہ:

اس حدیث سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آیت رجم یا تو قرآن کریم کی آیت تھی پھر تو اس کو قرآن کریم میں ہونا چاہیے تھا چاہے لوگ کچھ بھی کہیں اور اگر یہ قرآن کریم کی آیت نہیں تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو قرآن کریم میں لکھنے کا ارادہ ہی کیوں کیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ مسند احمد میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ اس کو مصحف کے حاشیہ میں لکھ دوں تاکہ یہ قرآن کا جزو نہ سمجھا جائے لیکن یہ سمجھا جائے کہ یہ رجم کا حکم حق ہے۔ چنانچہ متعدد روایات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کچھ تفسیری جملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اپنے مصاحف کے حاشیہ میں لکھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی حاشیہ میں لکھنے کا ارادہ کیا تھا لیکن خطرہ یہ تھا کہ بعد میں لوگ اس کو کتاب اللہ طرف منسوب کر دیں اور کتاب اللہ کے اندر اضافہ کر دیں۔ اس ڈر سے میں نہیں لکھ رہا ہوں۔

① قال: خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف۔

(رواه البخاری)

② روی ابو داؤد أنه خطب: وقال: إن الله تعالى بعث، ومحمدا صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ورجم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعده، وإنى خشيت أن يطول الناس زمان، فيقول قائل: لا نجد الرجم، الحديث۔

③ وقال: لو لا أن يقال أن يقال أن عمر زاد في كتاب الله لكتبها على حاشية المصحف۔

④ في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيت الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة۔

⑤ عن عثمان، أنه أشرف عليهم يوم الدار، وقال: أشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال: امرأعى مسلم الا من احدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد احصان، وقتل نفس بغير نفس۔ رواه الترمذی

ورواہ البزار والحاکم، وقال: صحیح علی شرط الشيخین، والبیہقی وأبوداؤد والدارمی، واخرجه البخاری عن فعله علیه الصلوٰۃ والسلام من قول أبی قلابۃ حیث قال: واللہ ما قتل رسول اللہ ﷺ أحدا قط الا فی ثلاث خصال، رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنی بعد احصان أو رجل حارب اللہ ورسوله وارتد عن الاسلام۔

۳۵۵۸: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم: ۱۳۱۶ / ۳ الحديث رقم: (۱۲ - ۱۶۹۰) أخرجه ابوداؤد في السنن ۴ / ۵۶۹ الحديث رقم: ۴۴۱۵ والترمذي في ۴ / ۳۲ الحديث رقم: ۱۴۳۴ أخرجه ابن ماجه في السنن ۲ / ۸۵۲ الحديث رقم: ۲۵۵۰ والدارمی في ۲ / ۲۳۶ الحديث رقم: أخرجه احمد في المسند ۵ / ۳۱۳۔

ترجمہ: ”اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (زانیہ کے بارے میں) مجھ سے یہ حکم حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کیلئے راہ مقرر کر دی ہے جو غیر شادی شدہ مرد کسی غیر شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو اس کو سو کوڑے مارے جائیں اور ایک سال کے لئے جلاوطن کر دیا جائے اور جو شادی شدہ مرد کسی شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو سو کوڑے مارے جائیں اور سنگسار کر دیا جائے۔“ (مسلم)

تشریح: خذوا عنی: کا مفعول بہ محذوف ہے۔ ای: حکم حد الزنا۔ خذوا عنی: کو مکرر لانا تاکیدی غرض سے ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں کہ خذوا عنی کا تکرار امر مخفی کے اظہار اور اہتمام پر دلالت کر رہا ہے چونکہ قد جعل اللہ لہن قرآن حکیم میں یہ حکم مبہم تھا اور سبیل معلوم نہ تھی کہ محسن وغیر محسن کے بارے میں کیا حکم ہے۔ چنانچہ البکر یا البکر اس مبہم کا بیان ہے اور استناف کے طریقہ پر جمل کی تفصیل ہے گویا اس حکم قرآنی: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل: ۴۴] کا مصداق ہے۔ مفہوم کے اعتبار سے یہ تقسیم حاجر سے چونکہ فاحشہ کا ارتکاب کرنے والی دو حال سے خالی نہیں، یا بکر ہوں گی یا ثیب ہوگی اور پھر ”بکر“ کسی بکر سے زنا کرے گی یا کسی ثیب سے کرے گی اور یہی تفصیل ثیب میں بھی ہے چنانچہ حدیث میں: حد البکر بالبکر اور حد الثیب بالثیب کو تو بیان فرمایا: حد الثیب بالبکر کو بیان نہیں فرمایا چونکہ وہ بالکل واضح تھی۔ اور حدیث عسیف سے بھی اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔۔۔ قد جعل لہن سبیلا: فرمایا:

البکر بالبکر: یہاں مضاف محذوف ہے: ای: حد زنا البکر بالبکر۔

تغریب عام: ایک روایت میں نفی سنۃ کے الفاظ آئے ہیں۔

امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: البکر بالبکر مبتداء ہے اور جلد مائۃ خبر ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس آیت کے: وَاللّٰہِیْ اٰتِیْنِ الْفَاحِشَۃُ مِنْ سَائِکُمْ فَاسْتَشْہِدُوْا عَلَیْہِمْ اَرْبَعَۃً

منکم فاستشهدوا علیہم اربعة منکن فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتو فاهن الموت اویجعل لہن سبیلا [النساء: ۱۵] کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کا کہنا ہے کہ محکم ہے اور یہ حدیث اس کی تفسیر و بیان ہے، بعض کا

کہنا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور ناخ، سورہ نور کی ابتدائی آیت ہے: الزانیۃ والزانی فاجلاوا کل واحد منهما مائة جلادة [النور: ۲] بعض کا کہنا ہے کہ سورہ نور کی آیت ”بکر“ کے بارے میں ہے، اور سورہ نساء کی آیت ”قیب“ کے بارے میں ہے۔ وطی بالشبہ یا نکاح فاسد وغیرہ کے ساتھ مجامعت کر چکے ہوں۔ مسلمان اور کافر رشید اور محجور علیہ بسفہ کا حکم یکساں ہے، اور شبہ سے مراد بالکل اس کے برعکس ہے۔

والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل لهن سبيلا: ”اور جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں تمہاری بیویوں میں سے سو تم لوگ ان عورتوں پر چار آدمی اپنوں میں سے گواہ کرلو سو اگر وہ گواہی دیوں تو تم انکو گھروں کے اندر مقید رکھو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور راہ تجویز فرمادیں“۔ تو پریشانی سے فرماتے ہیں: اس آیات کی رو سے ابتداء اسلام میں حکم یہ تھا کہ اگر کوئی عورت زنا کرے تو اس کو گھر میں محبوس کر دیا جائے یہاں تک کہ اس کو موت آجائے یا اللہ تعالیٰ اُس کیلئے کوئی دوسرا راستہ نکال دے تو اس آیت میں اس طرف اشارہ تھا کہ کوئی دوسرا حکم زانی عورت کیلئے آنے والا ہے اور پھر اس حدیث میں وہ دوسرا حکم بتا دیا کہ وہ دوسرا حکم آگیا ہے وہ حکم یہ ہے کہ جب شبہ شبہ کے ساتھ زنا کرے تو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور رجم کیا جائے گا۔

آیت رجم تورات کے آئینہ میں

۳۵۵۹: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَأَمْرًا زَنِيًّا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَحْدُثُونَ فِي التَّوْرَةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ قَالُوا: نَقْضُحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ، فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: اِرْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ! فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ فَرَجِمَا (وفى رواية) قَالَ: اِرْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَلَوُّحٌ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ، وَلَكِنَّا نَتَكَاثَمُهُ بَيْنَنَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرَجِمَا - (متفق عليه)

اخرجه البخارى فى صحيحه ۱۶۶ / ۱۲ الحديث رقم: ۶۸۴۱ و مسلم فى ۱۳۲۶ / ۳ الحديث رقم: (۱۶۹۹۰ ۲۶) أخرجه ابو داود فى السنن ۵۹۳ / ۴ الحديث رقم: ۴۴۴۶ والدارمى فى ۲ / ۲۳۳ الحديث رقم: ۲۳۲۱، و مالك فى الموطا ۸۱۹ / ۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دن یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے آپ ﷺ کے سامنے یہ بیان کیا کہ ان کی قوم میں سے ایک عورت اور ایک مرد نے (جو دونوں مخصن (شادی شدہ) تھے) نے زنا کیا؟ رسول اللہ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ تم تورات میں رجم کے

بارے میں کیا پاتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ ہم زنا کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں (ان کی یہ بات سن کر) حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا۔ اس میں بھی رجم کا حکم مذکور ہے (تورات لاؤ میں تمہیں رجم کا حکم دکھاتا ہوں) چنانچہ جب وہ تورات لائے اور اس کو کھولا تو یہودیوں میں سے ایک شخص نے آیت رجم پر اپنا ہاتھ رکھ دیا (یعنی اس نے اپنے ہاتھوں سے رجم کی آیت کو چھپانے کی کوشش کی) اور اس کے آگے پیچھے کی آیتیں پڑھنے لگا۔ (یہ دیکھ کر) حضرت عبداللہ بن سلام نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو دیکھا گیا کہ وہاں رجم کی آیت موجود تھی اس (آیت کو چھپانے والے) نے کہا کہ اے محمد! اس نے (عبداللہ بن سلام نے) سچ کہا تو رات میں رجم کی آیت موجود ہے لیکن ہم آپس میں اس کو چھپاتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے ان دونوں کو سنگسار کرنے کا حکم دیا اور وہ دونوں سنگسار کر دیئے گئے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے (کہ جس نے رجم کی آیت کو اپنے ہاتھ کے نیچے چھپانے کی کوشش کی تھی) کہا کہ اپنے ہاتھ ہٹاؤ اور پھر جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو دیکھا گیا کہ وہاں رجم کی آیت موجود تھی اس آیت کو چھپانے والے نے کہا کہ ”اے محمد! تورات میں رجم کی آیت موجود ہے مگر ہم آپس میں ظاہر نہیں کرتے۔“ اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے ان دونوں کے بارے میں حکم فرمایا اور ان کو سنگسار کر دیا گیا۔ دوسری روایت میں ہے: انہوں نے (عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ) کہا: اپنا ہاتھ اٹھاؤ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس میں (تورات میں) آیت رجم واضح موجود تھی۔ اس (یہودی) نے کہا: اے محمد! اس میں (تورات میں) آیت رجم ہے لیکن ہم آپس میں اس کو چھپاتے تھے۔ آپ ﷺ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا تو انہیں رجم کر دیا گیا۔

(بخاری و مسلم)

تشریح: رجلا منهم وامرأة: ایک روایت میں ”امرأة ورجلا“ کے الفاظ آئے ہیں۔

ما تجدون: ”ما“ استفہامیہ ہے۔ بمعنی شئی ہے ای ای شئی تجدونہ مذکور انقضہم: ضاء کے فتح کے ساتھ۔ امام طبریؒ فرماتے ہیں: اصل کلام یوں ہے: لا یجد فی التوراء حکم الرجم، بل نجد ان نقضہم و یجدون ایک فعل کو معروف اور ایک فعل کو مجہول ذکر کیا، یہ بتانے کیلئے کہ فضیحت کا معاملہ عوام کے سپرد ہے، ان کی اجتہاد پر مقوقف ہے۔ اگر وہ چاہیں تو زانی کا منہ کوئلہ وغیرہ سے کالا کر دیں اور چاہیں تو تعزیر کریں۔ اور کوڑوں کا معاملہ قدرے مختلف ہے۔ و یجدون: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔ فاتوا بالتوراء: صیغہ امر کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں ماضی کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ مسلم شریف کی روایت سے صیغہ امر کی تائید ہوتی ہے: قال ﷺ: فاتوا بالتوراء، فاتلوها ان کنت صادقین، فجاؤ وابھا۔

امام نووی نے اس حدیث کے تحت چند فوائد مستنبط فرمائے ہیں جو حسب ذیل ہیں: ① کافر زانی پر حد کا اجراء واجب ہے ② کفار کا باہم نکاح درست ہے ③ کافر محض زانی کو رجم کیا جائے گا ④ رجم کے ساتھ کوڑوں کی سزا نہیں دی جائے گی۔ اگر کافر کا نکاح صحیح نہ ہو تو وہ محسن نہیں اس کو رجم بھی نہیں کیا جائے گا ⑤ کفار بھی شرافع کے خروج کے مکلف ہیں ⑥ کافر اگر مسلمان قاضی کی عدالت میں اپنا مقدمہ لائیں تو اس کا فیصلہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں کیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کا ان

سے یہ سوال فرماتا: ”ما تجدون فی التوراة“ کیا اس لئے نہیں تھا کہ ان کی تقلید کی جائے گی۔ اور نہ اس لئے تھا کہ اس قضیہ کا حکم معلوم کیا جائے بلکہ یہ سوال ”الزام“ کیلئے تھا، کہ تم لوگ اپنی کتاب پر اعتقاد نہیں رکھتے اور اس حق کا اظہار مقصود تھا جس کو وہ چھپا رہے تھے، اور اس کو معطل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اس سوال کے ذریعہ سائلین کی فضیلت مقصود تھی۔ ① آنحضرت کو تورات کے حکم کا پتہ بذریعہ وحی ہوا کہ تورات میں اگرچہ یہ لوگ تحریف کر چکے ہیں مگر رجم کا حکم اب تک جوں کا تو صحیح و سالم محفوظ ہے دوسری چیزوں کی طرح ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ② یہ بھی ممکن ہے کہ اسلام قبول کرنے والے کسی یہودی نے بتائی ہو۔

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے وہ یہ کہ یہودیوں کی گواہی کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے تو فقط ان کی اتنی بات ”ان رجلا منهم وامرأة زنیاً“ سن کر رجم کا فیصلہ کیسے صادر فرمادیا۔ اس کے کئی جواب دیئے گئے ہیں ① بظاہر ان دونوں بدکاروں نے اعتراف کیا ہوگا۔ ② ممکن ہے کہ چار مسلمانوں نے گواہی دی ہو۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت میں ہے۔ شہد علیہا اربعہ انہم راوا ذکرہ فی فرجہا۔

مستحب یہ ہے کہ امام ایک طائفہ کو اس اقامت حد کے وقت آنے کا حکم کرے۔ اس طائفہ میں کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے؟ تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک، امام احمد بھی یہی فرماتے ہیں۔ عطاء اور اسحاق کا کہنا ہے کہ دو، زہری کا کہنا ہے کہ تین، حسن بصری کا کہنا ہے کہ دس، شافعی اور مالک کا کہنا ہے کہ چار افراد ہوں۔

امام نووی فرماتے ہیں: اس سے مراد: صلی اللہ علیہ وسلم (جنازہ گاہ) ہے اور اس کی تائید ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں بقیع الغرقہ کا ذکر ہے، مدینہ میں جنازہ گاہ وہی تھی۔ امام بخاری وغیرہ فرماتے ہیں: یہ دلیل ہے کہ جنازہ گاہ اور عید گاہ کو جب تک مسجد نہ بنایا جائے اس وقت تک ان جہوں کیلئے مسجد کا حکم ثابت نہیں ہوگا۔ چونکہ اگر اس جگہ کا حکم مسجد والا ہوتا تو یہاں رجم کرنے سے اجتناب کیا جاتا، خون کی وجہ سے جگہ کے لت پت ہو جانے کی وجہ۔ ہمارے اصحاب میں سے داری کا کہنا ہے کہ عید گاہ وغیرہ۔ اگر مسجد نہ ہوں تو کیا ان کیلئے مسجد کا حکم ثابت ہوگا؟ اس میں دو قول ہیں: نمبر ۱: اصح یہ ہے کہ وہ جگہ مسجد کے حکم میں ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں: فقہاء کا اجماع ہے کہ مسجد میں حدود و تعزیرات جاری نہیں کی جائیں گی۔ البتہ امام مالک سے مروی ہے کہ مسجد میں پانچ کوڑوں کی حد تک تادیب میں کوئی حرج نہیں۔ ابو یوسف فرماتے ہیں: ابن ابی لیلیٰ نے حد مسجد میں جاری کی تو امام ابو حنیفہ نے اس کو خطا قرار دیا۔ حدیث میں آتا ہے: ((أنه عليه الصلوة والسلام قال: جنبوا مساجدکم صیانکم، ومجانینکم، ورفع أصواتکم وشرائکم وبيعکم واقامة حدودکم، وجمروها فی جمعکم وضعوا علی أبو ابیہا المطاہر)) اور اس وجہ سے بھی کہ حد جاری کے دوران مرحوم سے خروج نجاست کا اندیشہ بھی ہے، لہذا ضروری ہے کہ حدود مسجد کے علاوہ کہیں جاری کی جائیں۔

اس سلسلہ کی ایک واضح دلیل: ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت بھی ہے: ((وعن ابن عباس، قال: قال رسول اللہ ﷺ: لا تقام الحدود فی المساجد، ولا یقاد بالولد الوالد)) یہ روایت ماقبل میں کتاب القصاص کی، فصل ثانی، میں بھی گذر

پجلی ہے۔

ابن ہمامؒ فرماتے ہیں: ابوداؤد، نسائی اور عبدالرزاق نے مصنفہ میں روایت نقل کی ہے: فأعرض عنه فأقبل في

الخامسة (ازمرقاۃ) أنها راجعة إلى غمسه فيها۔

فان جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع اصواتكم وشرائكم وبيع واقامة حد و دكم وجمر وهافي جمعكم وضعوا على ابوابها المطاهر۔

”آپ ﷺ نے فرمایا تم اپنی مسجدوں کو اپنے بچوں سے، دیوانوں سے، شور مچانے سے، خرید و فروخت کرنے سے اور حد قائم کرنے سے بچائے رکھو اور جمعہ کے دن مسجدوں کو اگر کی دھونی دو نیز مسجدوں کے دروازوں پر طہار (وضو) کی جگہ بناؤ۔“

۳۵۶۰: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ يَارَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قَبْلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا شَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبُكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا فَقَالَ: أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ! يَارَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فَرَجَمْنَاهُ بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَرْكَلَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَا حَتَّى مَاتَ (متفق عليه وفي رواية) لِلْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ بَعْدَ قَوْلِهِ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرِيهِ فَرَجَمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَرْكَلَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدرِكَ، فَرَجَمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ۔

أخرجه البخارى فى صحيحه ۱۲ / ۱۳۶ الحديث رقم ۸۱۲۵ و مسلم فى ۳ / ۳۱۸ الحديث رقم ۱۶۔

۱۶۹۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ کے پاس ایک شخص آیا اس وقت آپ ﷺ مسجد نبوی ﷺ میں تشریف فرما تھے اس شخص نے آواز دی ”یا رسول اللہ ﷺ! مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے“ نبی کریم ﷺ نے (یہ سن کر) اپنا منہ اس کی طرف سے پھیر لیا۔ اس شخص نے دوسری سے سمت سے ہو کر عرض کیا کہ مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے پھر اپنا منہ اس کی طرف سے پھیر لیا، یہاں تک کہ جب اس نے اس طرح چار مرتبہ (اپنے جرم کی) گواہی دی تو نبی کریم ﷺ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا تو دیوانہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں! پھر آپ ﷺ نے پوچھا کہ تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں یا! رسول اللہ! اس کے بعد آپ ﷺ نے (صحابہ سے) فرمایا کہ اس شخص کو لے جاؤ اور اس کو سنگسار کر دو۔ اس حدیث کے ایک راوی ابن شہاب کا بیان ہے کہ جس شخص نے اس حدیث کو حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا تھا اس نے مجھے بتایا کہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے (آنحضرت ﷺ کے اس حکم کے بعد) اس شخص کو مدینہ میں سنگسار کیا چنانچہ جب (ہم نے اس کو پتھر مارنے شروع کئے اور) اس کو پتھر لگتے لگے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا یہاں تک کہ ہم نے اس کو ”حرہ“ میں جا کر پکڑا (مدینہ کا وہ مضافاتی علاقہ جو کالے پتھروں والا تھا حرہ کہلاتا تھا) اور پھر اس کو سنگسار یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ (بخاری و مسلم) اور امام بخاری کی ایک اور روایت میں جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ (رسول اللہ ﷺ کے پوچھنے پر کہ کیا تو متحسّن ہے) اس شخص کے جواب ”ہاں“ کے بعد یہ الفاظ ہیں کہ اس کے بعد آپ ﷺ نے اس شخص کو سنگسار کئے جانے کا حکم دیا چنانچہ اس کو عید گاہ میں سنگسار کیا گیا جب اس کو پتھر لگتے لگے تو وہ بھاگنے لگا مگر پھر پکڑ لیا گیا اور سنگسار کیا گیا یہاں تک کہ مر گیا اس کے مرنے کے بعد نبی کریم ﷺ نے بھلائی بیان کی (یعنی اس کی تعریف و توصیف کی) اور اس کی نماز جنازہ پڑھی (یا وَصَلَّى عَلَيْهِ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لئے دعا کی)۔

تشریح: اُنّی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل وهو فی المسجد: ”وہو فی المسجد“ یہ جملہ مفعول بہ سے ”حال“ ہے۔ تنحی: ”نحو“ بمعنی جہت سے ماخوذ ہے، باب تفعّل سے مستعمل ہے شرح السنہ میں لکھتے ہیں: اُی قصد الجهة التي إليها وجهه۔ اور نحو نحو عارب کے اس قول نحوت الشيء أنخوه سے ماخوذ ہے شق: شین کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ”وجهہ“ کی ضمیر آنحضرت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الذی وجہہ کی صفت ہے۔ أعرض: ایک نسخہ میں ”أعروض عنه“ ہے۔ قبلہ: قاف کے کسرہ اور باء کے فتح کے ساتھ ہے۔ فأعروض عنه: ایک صحیح نسخہ میں ”فأعروض عنه النبی“ ہے۔ ”شرح السنہ“ میں لکھتے ہیں کہ اقرار بالزنا میں تکرار کے قائلین نے اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ امام ابوحنیفہؒ نے جو انب اربعہ سے آنے کو دلیل بنایا ہے کہ چار بار چار مجالس میں اقرار ضروری ہے اور جو حضرات تکرار کی شرط کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بار بار واپس کرنا درحقیقت شبہ کی وجہ سے تھا۔ اسی وجہ سے ابلک جنون کے ذریعہ سے مزید تحقیق فرمائی۔ ایک روایت میں یوں ہے: فقال أشربت خمرًا؟ فقام رجل فاستنكه فلم يجد منه ريح الخمر فقال: أزييت؟ قال نعم۔ فأمر به فرجم۔ غرض یہ کہ ان کو بار بار بار لونا تکشف احوال کے لئے تھا، تاکہ شرط تکرار کی وجہ سے اہ۔ یہ تاویل محل نظر ہے یہ دعویٰ تب تاہم ہوتا اگر ماخذ صرف یہی روایت ہوتی اور اس شخص کے علاوہ دیگر افراد میں تکرار کا معاملہ ثابت نہ ہوتا۔

فقال: أبلک جنون: نوویؒ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کے اس ارشاد کا مقصد اس شخص کے حال کی تحقیق تھا کیونکہ عام طور پر کوئی بھی انسان اپنے کسی بھی ایسے جرم و گناہ کے اقرار پر مصر نہیں ہوتا جس کی سزا میں اس کو موت کا منہ دیکھنا پڑے بلکہ وہ اسی میں اپنی راہ نجات دیکھتا ہے کہ وہ اپنے جرم و گناہ پر شرمسار و نادم ہو کر خدا سے توبہ و استغفار کرے اور اس کے ذریعہ اپنے گناہ کو ختم کرائے۔

فلما شهد أربع شهادات: ایسے معاملات میں مسلمان کی حالت کی تحقیق و تفتیش میں پوری پوری سعی کرنی چاہئے تاکہ فیصلہ میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہ رہے وہیں اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کسی جرم کی سزا میں ایک مسلمان کی جان

پجانے کے لئے اس کو جو بھی قانونی فائدہ پہنچایا جاسکتا ہو اس سے صرف نظر نہ کیا جائے نیز یہ جملہ اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اگر کوئی دیوانہ یہ کہے کہ میں نے زنا کیا ہے تو اس کے اقرار کا اعتبار نہیں ہوگا اور نہ اس پر حد جاری کی جائے گی۔

قال: اذهبوا به فارجموه: یہ کلام دلیل ہے کہ زانی محسن کی سزا میں رجم پر اکتفاء کیا جائے کوڑے نہ مارے جائیں۔ شرح السنہ میں مذکور ہے کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ ”مرجوم“ کو باندھنا نہیں جائے گا اور نہ گڑھے میں دبایا جائے گا، چونکہ اگر ایسا کیا گیا تو مجرم کیلئے بھانگنا ممکن نہیں ہوگا۔ اھ۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں یہ محل نظر ہے اھ۔ مزید لکھتے ہیں کہ بعض علما کا کہنا ہے کہ گڑھا مطلقاً نہیں کھودا جائے گا اور بعض کا کہنا ہے کہ مرد کیلئے تو نہیں کھودا جائے گا البتہ عورت کے لئے کھودا جائے گا۔

۳۵۶۱: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَتَى مَا عِزُّ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبِلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ، قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَنْكَهَتْهَا لَا يَكُنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ

بِرَجْمِهِ۔ (رواہ البخاری)

أخرجہ البخاری فی صحیحہ ۱۲ / ۱۳۵ الحدیث رقم: ۶۸۲۴ و أبو داود فی ۴ / ۵۷۹ الحدیث رقم:

۴۴۲۷

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب ماعز بن مالک نبی کریم ﷺ کے پاس (مسجد نبوی) میں آئے اور کہا کہ ”مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ شاید تم نے (اجنبیہ کا) بوسہ لیا ہوگا، یا اس کو (شہوت کے ساتھ) چھوا ہوگا یا دیکھا ہوگا (یعنی یہ چیزیں زنا کا باعث بنتی ہیں تم ان میں سے کوئی حرکت کر گزرے ہو گے اور اب اسی کو زنا سے تعبیر کر رہے ہو!)“ انہوں نے عرض کیا کہ ”نہیں“ یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم نے جماع کیا ہے؟ اور راوی کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ بات اشارے میں نہیں پوچھی بلکہ واضح الفاظ میں پوچھا کہ کیا واقعی تم نے زنا کیا ہے؟ ماعز نے کہا کہ ہاں (میں نے جماع کیا ہے)۔ اس (تحقیق و تفتیش) کے بعد آپ ﷺ نے ماعز کو سنگسار کئے جانے کا حکم فرمایا۔“ (بخاری)

تشریح: لَمَّا أَتَى مَا عِزُّ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ: ایک نسخہ میں ”الی النبی ﷺ“ ہے۔ قبلت: باء کی تشدید کے

ساتھ، از باب تفعیل ہے۔ أو غمزت: ایک روایت میں ”لمست“ ہے۔ یہ دونوں ہم معنی ہیں۔ کہا جاتا ہے: غمزت الشيء بیدی۔ اُی لمست بها۔ أو أشرت إليها۔ نکسھا: نون کے کسرہ اور کاف کے سکون کے ساتھ اُی جامععتھا۔ لا یکنی: یہ جملہ حالیہ ہے۔ لا یکنی ”کنایہ“ سے ماخوذ ہے۔ جو ”تصریح“ کی ضد ہے۔ یہ تصریح اس بات کے استہباب پر دلالت کر رہی ہے کہ ”جانی“ اگر کنایہ کلام کرے، تصریح نہ کرتا ہو تو عفو و درگزر کی تلقین کی جائے۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر اقرار زنا یا اقرار سرقہ وغیرہ کرے تو اس کو رجوع کرنے کی تلقین کرنا اور ایسے اعتراض کی تلقین کرنا جو موجب شبہ و مستحب ہے۔ اور اس کا رجوع قبول کر لیا جائے۔ چونکہ حدود کا منہلی مسابھت و درء پر ہے۔ بخلاف اللہ اور بندوں کے حقوق حالیہ کے۔ مثلاً زکوٰۃ کفارہ وغیرہ میں تلقین کرنا جائز نہیں ہے۔ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں: ابوداؤد، نسائی اور عبد الرزاقؒ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ان سے منہ پھیر لیا وہ پانچویں بار آئے تو آپ نے اس سے فرمایا: کیا تم

نے اس سے جماع کیا ہے؟ وہ بولے ہاں۔ آپؐ نے فرمایا: حتیٰ کہ تمہاری یہ چیز اس کی اس جگہ چھپ گئی؟ انہوں نے کہا جی۔ پھر آپؐ نے فرمایا: کیا ایسے کہ جیسے سلائی سرمدانی میں چھپ جاتا ہے؟ ماغر بولے ہاں جی! حضورؐ نے پوچھا تمہیں معلوم ہے زنا کیا ہوتا ہے؟ وہ بولے جی ہاں۔ میں نے اس سے وہ کام حرام طریقہ پر کیا جو کام آدمی اپنی بیوی سے حلال طریقہ پر کرتا ہے آنحضرتؐ نے فرمایا: اس بات سے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ بولے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپؐ مجھے پاک کر دیجئے۔ اس کے بعد آنحضرتؐ نے ان کے بارے میں حکم صادر فرمایا تو انہیں سنگسار کر دیا گیا (اسی دوران) رسولؐ نے اپنے صحاب میں سے دو افراد کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا، کہ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا۔ دیکھو اس شخص کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ستاری فرمائی اور اس کو اس کے نفس نے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ کتے کی طرح پتھر مار مار کر سنگسار کر دیا گیا۔ آنحضرتؐ نے ان دونوں کی باتوں پر خاموشی اختیار فرمائی اور پھر کچھ دیر چلے حتیٰ کہ آپؐ ﷺ کا گزر ایک مرد ارگدھے کے پاس سے گزرے کہ جس کی دونوں ٹانگیں اٹھی ہوئی تھیں۔ آپؐ نے فرمایا: فلاں فلاں آدمی کہاں ہے؟ وہ دونوں بولے: یا رسول اللہ ہم دونوں یہاں ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: آؤ اور اس مرے ہوئے گدھے کو کھاؤ۔ وہ دونوں بولے: یا رسول اللہ اس مردار کو کون کھا سکتا ہے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا: ابھی (تھوڑی دیر پہلے) تم نے جو بھائی کی آبروریزی کی ہے وہ اس مردار کو کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ وہ (یعنی ماغر) اس وقت جنت کی نہروں میں غوطہ کھا رہا ہے۔

۳۵۶۲. وَعَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! طَهَّرْنِي، فَقَالَ: وَيُحَلِّكَ إِرْجَعْ، فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! طَهَّرْنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَ أَطَهَّرُكَ؟ قَالَ: مِنَ الزَّيْنَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبِهْ جُنُونٌ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، فَقَالَ: أَشَرِبَ خَمْرًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ: فَاسْتَنَگَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمَرٍ فَقَالَ: أَرَنْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ فَرَجَعَ، فَلْيَبُؤْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوِ سَعَتْهُمْ، ثُمَّ جَاءَتْهُ أَمْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! طَهَّرْنِي فَقَالَ: وَيُحَلِّكَ إِرْجَعِي، فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتَوْبِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ: تَرِيدُ أَنْ تُرَدِّدْنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ إِنَّهَا حَبْلِي مِنَ الزَّيْنَةِ فَقَالَ أَنْتِ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَهَا حَتَّى تَصْبِي مَا فِي بَطْنِكَ قَالَ فَكَفَّلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ إِذَا لَا نَرَجُمُهَا وَنَدْعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مِنْ يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَى رِضَاعِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَرَجَمَهَا (وَفِي رِوَايَةٍ) أَنَّهُ قَالَ: لَهَا إِذْ هِيَ حَتَّى تَلِدِي، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ إِذْ هِيَ فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى

تَفْطِمِيهِ، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ اَتَتْهُ بِاَلَصَّبِيِّ وَفِي يَدِهِ كِسْرَةٌ خُبِرَ فَقَالَتْ هَلْذَا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ اَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ اِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَحَفِرَ لَهَا اِلَى صَدْرِهَا، وَاَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوْهَا فَيَقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلَيْدِ فَرَمَى رَاسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْلًا يَا خَالِدُ! فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَّوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ، ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ. (رواه مسلم)

صحیح مسلم ۳ / ۱۳۲۲ الحديث رقم: (۲۲ - ۲۳ / ۱۶۹۵) أخرجه ابو داود في السنن ۴ / ۵۸۸ الحديث رقم: ۴۴۴۲ والدرمی فی السنن ۲ / ۲۳۵ الحديث رقم: ۲۳۲۴، وأحمد فی المسند ۵ / ۳۴۸ -

ترجمہ: ”اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ماعز بن مالک حاضر ہوئے اور عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ! مجھے پاک کر دیجئے (یعنی مجھ سے جو گناہ سرزد ہو گیا ہے اس کی حد جاری کر دیں تاکہ وہ میرے اس گناہ کی معافی کا سبب بن جائے) آپ ﷺ نے فرمایا تم پر افسوس ہے واپس جاؤ (اپنے گناہوں کی) اللہ سے بخشش طلب کرو اور توبہ کرو۔ راوی کہتے ہیں وہ چلا گیا اور تھوڑی دور جا کر پھر واپس آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ! مجھے پاک کر دیجئے، نبی کریم ﷺ نے وہی الفاظ فرمائے جو پہلے فرمائے تھے اور جب چوتھی بار ایسا ہوا (یعنی ماعز نے کہا کہ یا رسول اللہ! مجھے پاک کر دیجئے) تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ میں تجھے کسی چیز سے اور کس وجہ سے پاک کروں؟ اس نے کہا کہ (حد جاری کر کے) زنا کے گناہ سے۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی بات سن کر صحابہؓ سے فرمایا کہ کیا یہ دیوانہ ہے؟ (صحابہؓ کی طرف سے) آپ ﷺ کو بتایا گیا کہ یہ دیوانہ نہیں ہے۔ پھر آنحضرت ﷺ نے پوچھا کہ کیا اس نے شراب پی رکھی ہے؟ (یہ سن کر ایک شخص نے کھڑے ہو کر اس کا منہ سوگھا) تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس نے شراب پی رکھی ہے یا نہیں (لیکن شراب کی بو نہیں پائی گئی) آپ ﷺ نے پھر ماعز سے پوچھا کہ کیا (واقعی) تم نے زنا کیا ہے؟ عرض کیا ہاں! اس کے بعد آپ ﷺ نے ان کے بارے میں حکم دیا چنانچہ ان کو سنگسار کر دیا گیا۔ دوا تین روز اسی طرح گزر گئے (یعنی مجلس نبوی میں ماعز کی سنگساری کے بارے میں دو تین دن تک کوئی ذکر نہیں ہوا) پھر (ایک دن) رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو فرمایا کہ تم ماعز کے لئے (اللہ تعالیٰ سے) بخشش طلب کرو۔ بلاشبہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو پوری امت پر تقسیم کیا جائے تو وہ سب کے لئے کافی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد (ایک دن) ایک عورت جو قبیلہ ازد کے ایک خاندان عامہ سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ! مجھے پاک کر دیجئے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، واپس جا اور اللہ سے (اپنے گناہوں کی) بخشش طلب کرو اور توبہ کر۔ اس عورت نے عرض کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ ﷺ نے ماعز بن مالک کو پہلی دفعہ واپس کر دیا تھا اسی طرح مجھ کو بھی واپس کر دیں؟ حالانکہ (میں) وہ عورت (ہوں جو) زنا کے ذریعہ حاملہ ہوئی ہوں لہذا اس اقرار کے بعد میرے انکار کی گنجائش تھی) آپ ﷺ نے فرمایا کہ تو (یعنی آپ ﷺ نے ایک طرح سے اپنے تغافل کو ظاہر کرنے اور اس کو اقرار

زنا سے رجوع کرنے کا ایک اور موقع دینے کے لئے فرمایا کہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ کیا تو زنا کے ذریعہ حاملہ ہوئی ہے! اس عورت نے اس کے باوجود اپنے اقرار پر اصرار کیا اور کہا کہ ”ہاں“ آپ ﷺ نے فرمایا: (اچھا تو اس وقت تک انتظار کر) جب تک کہ تو اپنے بچہ کی ولادت سے فارغ نہ ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کے بعد ایک انصاری نے اس عورت کی خبر گیری اور کفالت اس وقت کی جب تک کہ وہ ولادت سے فارغ نہ ہوگئی اور پھر (کچھ عرصہ کے بعد) اس شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ وہ غامدہ یہ عورت (بچہ کی) ولادت سے فارغ ہوگئی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہم ابھی اس کو سنگسار نہیں کریں گے اور اس کے کسن بچے کو اس حالت میں نہیں چھوڑیں گے کہ کوئی اس کو دودھ پلانے والا نہ ہو۔ (یعنی اگر ہم نے اس کو ابھی سنگسار کر دیا تو اس کا بچہ جو شیر خوار اور بہت چھوٹا ہے ہلاک ہو جائے گا کیونکہ اس کی ماں کے بعد اس کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لئے ابھی اس کو سنگسار کرنا مناسب نہیں ہے۔) ایک اور انصاری (یہ سن کر) کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ ”اے اللہ کے رسول! اس بچہ کے دودھ پلانے اور اس کی کفالت کا میں ذمہ دار ہوں“ راوی کہتے ہیں (کہ اس کے بعد) آپ ﷺ نے اس عورت کو سنگسار کیا (یعنی اس کو سنگسار کئے جانے کا حکم دیا اور وہ سنگسار کی گئی)۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے اس عورت سے فرمایا کہ جا جب تک کہ تو ولادت سے فارغ نہ ہو جائے (انتظار کر) پھر جب وہ ولادت سے فارغ ہوگئی تو آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا کہ جا اس بچہ کو دودھ پلا یہاں تک کہ تو اس کا دودھ چھڑائے اور پھر جب اس نے بچہ کا دودھ بھی چھڑا دیا تو اس بچہ کو آپ ﷺ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی اس وقت اس کے بچہ کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے اس بچہ کا دودھ چھڑا دیا ہے یہ اب روٹی کھانا کھانے لگا ہے! آپ ﷺ نے اس بچہ کو ایک مسلمان مرد کے حوالے کیا اور اس عورت کے لئے حکم فرمایا (کہ ایک گڑھا اس کے سینہ تک کھودا جائے) جو اس کے سینہ تک کھودا جائے جب اس کے سینہ تک گڑھا کھود دیا گیا تو آپ ﷺ نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا اور اس کو سنگسار کیا گیا اس کی سنگساری کے دوران جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر اس کے سر پر مارا اور اس کے سر کا خون حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے منہ پر آ کر پڑا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس کو برا بھلا کہنے لگے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے خالد! اس کی بخشش ہو چکی ہے اس کو برا بھلا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایسی توبہ محصل (یعنی ناجائز نفیس لینے والا) کرے تو اس کی مغفرت و بخشش ہو جائے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے لوگوں سے اس کے بارے میں حکم فرمایا اور اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا چنانچہ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور وہ دفن کی گئی۔ (مسلم)

تشریح: طہری: ای کن سبب تطہیری من الذنب باجرأ الحد علی۔

ویحک: النہایہ میں ہے کہ ”وہیح“ ترم و توجع کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کلمہ ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو کسی ایسی ہلاکت میں پڑ جائے جس کا وہ مستحق نہ ہو۔ اور کبھی بطور مدح و تعجب کے استعمال ہوتا ہے۔ یہ منصوب علی المصدر ہے۔ کبھی مرفوع و مضاف ہوتا ہے مضاف الیہ نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے: غیج زید و بحالہ و یح له قوله: فرجع غیر بعید ای غیر

زمان بعید۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے: فمکث غیر بعید [النحل: ۲۲] اس کو طیبیؒ نے ذکر کیا ہے۔ اور زیادہ واضح یہ ہے کہ غیر بعید سے مراد غیر مکان بعید یا رجوعاً غیر بعید ہے اور مطلب یہ ہے کہ غائب ہونے کے تھوڑی دیر بعد پھر لوٹ آئے۔ ان کا بار بار آنا شاید اس وجہ سے تھا کہ وہ توبہ صحیحہ اور رجعت نصیحہ کے ذریعہ اپنے نفس کی تطہر پر قادر نہیں تھے۔ ”فاجر“ بصیغہ مجہول ہے۔

فیم اطہرک: امام طیبیؒ کا کہنا ہے کہ مصاحح کے نسخوں میں ”ثم اطہرک؟“ ہے اور ایک نسخہ میں بم اطہرک؟۔

قال من الزنا: امام طیبیؒ فرماتے ہیں: ”ما“ کے ذریعہ ”عموم احوال“ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔

گویا کہ سوال و جواب کی معنوی تقدیر گویا کہ یوں ہے: فی ای سبب اطہرک؟ وأحاب: بسبب الزنا۔ معنوی اعتبار سے اس کی نظیر یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله: [المؤمنون: ۷۶] ”آپ یہ بھی کہیے کہ (اچھا یہ بتلاؤ کہ) ان سات آسمانوں کا مالک اور عالی شان عرش کا مالک کون ہے (اسکا بھی) (وہ ضرور ہی جواب دینگے کہ یہ بھی) (سب) اللہ کا ہے۔“

”من رب السموات“ میں مالکیت کے معنی ہیں۔ گویا کہ سوال یوں ہے: لمن السموات والأرض۔

حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟

آپ ﷺ نے حضرت ماعز کی نماز جنازہ تو نہیں پڑھی لیکن غامدیہ کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں جو حکمت نظر آتی ہے وہ یہ کہ ”غامدیہ“ یہ جانتی تھی کہ اقرار زنا کے بعد میرا یہ انجام ہونے والا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے زنا کا اقرار کیا بلکہ اس کے بعد حضور اقدس ﷺ نے عورت سے فرمایا کہ ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے جب یہ بچہ پیدا ہو جائے اور کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو میرے پاس آنا۔ چنانچہ وہ عورت چلی گئی جب بچے کی ولادت ہوئی پھر اس بچے کو دودھ پلایا اور جب وہ بچہ دودھ سے متنع ہو گیا تو وہ خاتون اپنے اوپر حد جاری کرانے کیلئے حضور ﷺ کی خدمت میں آئی حالانکہ وہ جانتی تھی کہ مجھے پھر سے مارا کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے باوجود وہ حاضر ہوئیں۔ اس طرح انہوں نے توبہ کا بہت مؤثر طریقہ اختیار کیا۔ بخلاف حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کے کہ ان کے بارے میں روایت مختلف ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب آپ ﷺ نے ان پر رحم کا فیصلہ فرمایا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے مجھے مروادیا اس لیے کہ جن لوگوں سے میں نے ذکر کیا تھا انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں جا کر جرم کا اعتراف کر لو اور معافی مانگ لو تو حضور اقدس ﷺ کو معاف کر دیں گے اور میں اسی خیال سے آ بھی گیا تھا بعد میں پتہ چلا کہ مجھے رحم کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو پہلے پتہ چل جاتا کہ مجھے اس طرح رحم کیا جائے گا تو شاید وہ اگر اس طرح اعتراف نہ کرتے اور پھر جرم کے دوران بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بات قدم غامدیہ کے واقعہ میں ہے اور جتنی وضاحت ان کے واقعہ میں ہے کہ اپنے انجام کو جاننے کے باوجود اپنے آپ کو پیش کیا اور آکر اعتراف کیا۔ یہ بات حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں نہیں ہے۔ شاید یہ وجہ ہو کہ آپ ﷺ نے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور امراۃ غامدیہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ بلکہ آپ ﷺ نے اس کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ غامدیہ نے ایسی توبہ کی اگر اس کا دسواں حصہ بھی سارے اہل مدینہ پر تقسیم کیا

جائے تو سارے اہل مدینہ کی مغفرت ہو جائے۔

والی رضاعہ یا نبی اللہ: نووی کہتے ہیں کہ (یہاں اس عورت کے بارے میں دو روایتیں نقل کی گئی ہیں اور) بظاہر دوسری روایت پہلی روایت کے مخالف ہے کیونکہ دوسری روایت سے تو صراحۃً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کو اس وقت سنگسار کیا گیا جب اس عورت نے اپنے بچے کا دودھ چھڑا دیا تھا اور وہ روٹی کھانے لگا تھا لیکن پہلی روایت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بچے کی ولادت کے بعد ہی سنگسار کر دیا گیا تھا لہذا دوسری روایت کے صریح مفہوم کے پیش نظر پہلی روایت کی تاویل کرنی ضروری ہوئی تاکہ دونوں روایتوں کا مفہوم یکساں ہو جائے کیونکہ دونوں روایتوں کا تعلق ایک ہی واقعہ سے ہے اور دونوں ہی روایتیں صحیح ہیں۔ پس تاویل یہ ہے کہ پہلی روایت میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں اس بچے کو دودھ پلانے کا ذمہ دار ہوں تو انہوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب کہ اس عورت نے اپنے بچے کا دودھ چھڑا دیا تھا اور دودھ پلانے کا ذمہ دار ہونے سے اس کی مراد یہ تھی کہ میں اس بچہ کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری لیتا ہوں اور اپنے اس مفہوم کو انہوں نے مجازاً دودھ پلانے سے تعبیر کیا۔

ثم أمر بها فصلى عليها: علیہا کے بارے میں روایات، ضبط، اور نسخوں کا اختلاف ہے۔ ہمارے نسخوں میں صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔ اور علیہما نائب فاعل ہے۔

ایک نسخہ میں صیغہ معروف کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں اس کا فاعل نبی کریم ﷺ یا نبی کریم ﷺ کی طرف سے مامور شخص ہے۔

قال القاضي عياض: هي بفتح الصاد واللام عند جماهير، رواه صحيح مسلم، وعند الطهري

بضم الصاد، قال: وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود، كذا نقله النووي۔

قصہ مختصر یہ کہ صیغہ معروف والی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی تھی، اور صیغہ مجہول والی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس عورت کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ چنانچہ ابوداؤد کی روایت میں تو صراحت کے ساتھ منقول ہے۔ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ بلکہ آپ ﷺ نے لوگوں کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا۔

فصلی علیہ وذفت: اب رہی یہ بات کہ جب مسلم کے اکثر راویوں نے لفظ ”صلی“ صیغہ معروف کے ساتھ نقل کیا ہے تو یہاں صاحب مشکوٰۃ نے اس لفظ کو صیغہ مجہول کے ساتھ کیوں نقل کیا؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگرچہ اثبات نفی پر مقدم ہوتا ہے اس اعتبار سے صاحب مشکوٰۃ کو یہ لفظ صیغہ معروف کے ساتھ نقل کر کے اثبات کو ترجیح دینا چاہئے تھا لیکن جب انہوں نے معتد صحیح نسخوں میں دیکھا کہ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اس عورت کے جنازے کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی تو انہوں نے لفظ صلی کو صیغہ مجہول کے ساتھ نقل کرنے کو ترجیح دی تاکہ اس صورت میں دونوں ہی احتمال ملحوظ رہیں لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ صورت ابہام سے خالی نہیں ہے اس لئے اس بارے میں اولیٰ اور بہتر یہی ہے کہ جمہور کی متابعت اور نقل مشہور کی موافقت کے پیش نظر اس لفظ کو صیغہ معروف ہی کے ساتھ قبول کیا جائے کہ

آنحضرت ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ ابن ہمام فرماتے ہیں: زوی ابن ابی شیبہ عن ابی معاویہ۔ بہر کیف یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حد اس گناہ کو ختم کر دیتی ہے جس کی سزا میں اس کا نفاذ و اجراء ہوتا ہے مثلاً اگر زینا کا مرتکب ہوا اور اس کے اس جرم کی سزا میں اس پر حد جاری کی جائے تو وہ زنا کے گناہ سے بری ہو جائے گا اور آخرت میں اس سے اس زنا پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔

ایک بات اور نوئی کہتے ہیں کہ (یہاں اس عورت کے بارے میں دو روایتیں نقل کی گئی ہیں اور) بظاہر دوسری روایت پہلی روایت کے مخالف ہے کیونکہ دوسری روایت سے تو صراحۃً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کو اس وقت سنگسار کیا گیا جب اس عورت نے اپنے بچے کا دودھ چھڑا دیا تھا اور وہ روٹی کھانے لگا تھا لیکن پہلی روایت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بچے کی ولادت کے بعد ہی سنگسار کر دیا گیا تھا لہذا دوسری روایت کے صریح مفہوم کے پیش نظر پہلی روایت کی تاویل کرنی ضروری ہوئی تاکہ دونوں روایتوں کا مفہوم یکساں ہو جائے کیونکہ دونوں روایتوں کا تعلق ایک ہی واقعہ سے ہے اور دونوں ہی روایتیں صحیح ہیں۔ پس تاویل یہ ہے کہ پہلی روایت میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک انصاری نے بھڑے ہو کر کہا کہ میں اس بچے کو دودھ پلانے کا ذمہ دار ہوں تو انہوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب کہ اس عورت نے اپنے بچے کا دودھ چھڑا دیا تھا اور دودھ پلانے کا ذمہ دار ہونے سے اس کی مراد یہ تھی کہ میں اس بچے کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری لیتا ہوں اور اپنے اس مفہوم کو انہوں نے مجازاً دودھ پلانے سے تعبیر کیا۔

زانیہ کی باندی کی سزا کا بیان

۳۵۶۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا زَنَتْ أَمَةٌ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زَنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يَتَرَبَّ عَلَيْهِا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الْفَالِثَةُ فَتَبَيَّنَ زَنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْرِ . (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴ / ۴۲۱ الحدیث رقم : ۲۲۳۴ و مسلم فی ۳ / ۱۳۲۸ الحدیث رقم : ۳ / ۱۷۰۳ أخرجه ابو داؤد فی السنن ۴ / ۲۱۴ الحدیث رقم : ۴۴۷۰، والترمذی فی ۴ / ۳۰ الحدیث رقم : ۱۴۳۳، وابن ماجہ فی ۲ / ۸۵۷ الحدیث رقم : ۲۵۶۵، والدارمی فی ۲ / ۳۲۶ الحدیث رقم : ۳۳۲۶ و مالک فی الموطأ ۲ / ۸۲۶ الحدیث رقم : ۱۴ من کتاب الحدود وأحمد فی المسند ۴ / ۱۱۶۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کی لونڈی زنا کا ارتکاب کرے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے (یعنی اس کی زنا کاری ثابت ہو جائے) تو اس کو چاہیے کہ اس پر حد جاری کرے اور اس کو عار نہ دلائے اگر وہ پھر زنا کا ارتکاب کرے تو اس پر حد جاری کرے اور اس کو عار نہ دلائے پھر اگر وہ تیسری مرتبہ زنا کا ارتکاب کرے اور اس کی زنا کاری ظاہر ثابت ہو جائے تو اب اس کو چاہئے کہ وہ اس لونڈی کو فروخت کر دے اگرچہ بالوں کی رسی (یعنی حقیر ترین چیز) ہی کے بدلے فروخت کرنا

پڑے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: فلیجدھا الحد: امام طیبؒ نے فرمایا کہ ”الحد“ مفعول مطلق ہے۔ لایشرب: راء کی تشدید کے ساتھ ہے: ای لایعیب۔ حد قائم ہو چکنے کے بعد کوئی شخص اس باندی کو عارضہ دلائے، چونکہ وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو چکی ہے۔ قاضیؒ فرماتے ہیں: تشریب سے مراد تائب و تعمیر (سخت شرم و عار دلانا) ہے۔ زانیوں کے لئے حد کا حکم آنے سے پہلے ان کی تادیب کا جو طریقہ مقرر تھا وہ تشریط ہی تھا۔ چنانچہ جب حد کا حکم آیا تو تشریب پر اکتفاء کرنے کی ممانعت ہو گئی اور جلا وطنی ساقط کرنا شاید کہ مالک کے حقوق کی رعایت کے پیش نظر ہے۔

اور تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ غلام اور باندی کا زنا کرنا، زمانہ جاہلیت میں کوئی عیب کی بات نہ تھی۔ چنانچہ اس ارشاد گرامی میں تنبیہ فرمادی کہ حد جاری ہونے کے معاملہ میں غلام اور آزاد برابر ہیں۔ البتہ غلاموں اور باندیوں کی سزا آدھی ہوگی۔ جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ فان اتین بفاحشة فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب۔ [النساء: ۲۵]

فلیجدھا الحد ولا یشرب: اس جملہ سے معلوم ہوا کہ حد و تشریب کو جمع نہیں کیا جائے گا۔

زانیہ باندی کی بیع کا حکم:

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب باندی کو زنا کی عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ بہت خراب باندی ہے۔ اس لیے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو اپنے پاس نہ رکھو بلکہ فروخت کر دو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی بلاد دوسرے کے سرکیوں ڈالی جائے؟ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لئے ناپسند کرتے ہو اس کو اپنے بھائی کیلئے بھی ناپسند کرو۔ لہذا جب خراب باندی کو تم اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے تو بیچ کر دوسرے کے سر پر خراب باندی کیوں ڈالتے ہو؟ پہلا جواب: بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کو بیچنے سے حالات بدل جاتے ہیں۔ مثلاً یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ باندی جس جگہ رہتی ہے وہاں اس نے کسی سے دوستی کر رکھی ہے اور بیچنے کے نتیجے میں جب وہ باندی یہاں سے چلی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دوستی ختم ہو جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے دوسرا جواب: ہو سکتا ہے کہ آقا تو اس باندی پر قابو نہیں کر سکا لیکن جب دوسرے آقا کے پاس جائے گی تو وہ اس کی صحیح تربیت کر سکے گا اور اس پر قابو کر سکے گا۔ تیسرا جواب: ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص اس باندی کی شادی کر دے اس وجہ سے آپ ﷺ نے بیچنے کیلئے فرمایا۔ چوتھا جواب: ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص اس باندی کے ساتھ احسان و تومع کا معاملہ اختیار کرے تو اس کی اصلاح ہو جائے پانچواں جواب: یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ اتنی بار زنا معلوم ہو جانے کے باوجود اس کو اپنی ملک میں رکھنے سے اس بات کا تو ہم ہو سکتا ہے کہ شاید مولیٰ بھی زنا پر راضی ہے۔ اس تو ہم سے بچنے کے لئے بیع کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو درحقیقت یہاں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، چونکہ اگر عیب بتا کر بیچ جا رہی ہے تو اس میں کوئی اشکال بات کی نہیں۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشتری جانتے بوجھتے ایسی باندی کیوں خرید رہا ہے۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں زیادہ واضح بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر باندی کی فروختگی، از روئے زجر و سیاست بمنزلہ تغریب کے ہے، اور دلالت کر رہی ہے کہ یہ باندی ناقابل اصلاح ہے۔

عرض مرتب:

باندی پر حد کو کن جاری کر سکتا ہے؟ یہ بحث اگلی حدیث کے تحت ملاحظہ فرمائیے۔
 امام نوویؒ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں ۱) فاسق و فاجر اور اہل معاصی کے ساتھ رہن بہن کو ترک کر دینا ۲) اس طرح کی لونڈی کو بیچ دینا مستحب ہے لیکن علماء غلو اہر کے نزدیک واجب ہے۔ ۳) زانی اگر بار بار زنا کرے تو ہر بار اس کو حد لگائی جائے گی۔ ۴) اگر زنا کئی بار کیا مگر کبھی حد جاری نہیں، اور پھر ایک بار حد جاری ہوگئی تو یہ حد پچھلے زنا کیلئے کافی ہوگی۔ ۵) قیمتی شئی کو معمولی قیمت پر فروخت کرنا جائز ہے۔

اپنے غلاموں پر حد جاری

۳۵۶۴: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اقِيمُوا عَلَىٰ أَرْقَائِكُمُ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنْتٌ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنَفَاسٍ، فَخَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَحْسَنْتَ (رواه مسلم وفي رواية أبي داود): قَالَ: دَعُوهَا حَتَّى يَنْقُطَعَ دَمُهَا، ثُمَّ اقْمِ عَلَيْهَا الْحَدَّ، وَاقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔

أخرجه المسلم في صحيحه ۳ / ۱۳۳۰، الحديث رقم: (۳۴ - ۱۷۰۵) أخرجه أبو داود في السنن ۴ / ۶۱۷

الحديث رقم: ۴۷۳، والترمذی فی ۴ / ۳۷، الحديث رقم: ۱۴۴۱، وأحمد فی المسند ۱ / ۱۵۶

ترجمہ: ”اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”اے لوگو! اپنے غلام لونڈیوں پر حد جاری کرو (یعنی اگر وہ زنا کے مرتکب ہوں تو پچاس کوڑے مارے) خواہ وہ محسن یعنی شادی شدہ ہوں یا غیر محسن۔“ رسول اللہ ﷺ کی ایک لونڈی نے زنا کا ارتکاب کیا تو آنحضرت ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس پر حد جاری کروں مگر جب (مجھے معلوم ہوا کہ) ابھی حال ہی میں اس کے ولادت ہوئی ہے تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے اس کے پچاس کوڑے مارے تو وہ مر جائے گی چنانچہ میں نے نبی کریم ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا (کہ اس حالت میں اس پر حد جاری نہیں کی)۔ (مسلم) اور ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ (جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ نے اس بارے میں ذکر کیا تو) آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تک کہ اس کا (نفاس کا) خون بند نہ ہو جائے اس وقت تک کے لئے اسے چھوڑ دو اس کے بعد اس پر حد جاری کرو اور اپنے غلاموں پر حدود جاری کیا کرو۔“

تشریح: ارقائکم: قاف کی تشدید کے ساتھ، رقیق کی جمع ہے۔ رقیق کا اطلاق عبید اور امة دونوں پر ہوتا ہے۔ من

أحصن منهم: اس میں تغلیب ہے، مذکر کو مؤنث پر غلبہ دیا گیا ہے یا حذف ہے۔ ای منہم ومنہن۔

اس سلسلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ حنفیہ کا مذہب ہے کہ آقا اپنے غلام یا باندی پر کسی قسم کی کوئی حد جاری نہیں کر سکتا۔ حاکم یا قاضی کی عدالت کے ذریعہ ہی حد جاری کروا سکتا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مولیٰ اپنے غلام و باندی پر حدزنا جاری کر سکتا ہے۔ دیگر حدود خود جاری نہیں کر سکتا۔ حنفیہ کے دلائل: یہ پہلی دلیل یہ حدیث ہے: ان النبی صلی اللہ قال: أربع الی الولاية الحدود والصدقات، والجمعلة والفی۔ یعنی یہ چار امور ولایۃ کے سپرد ہیں۔ ان کے اذن پر موقوف ہیں۔ مولیٰ اپنے غلام یا باندی پر بغیر اذن امام حد جاری نہیں سکتا۔ اس حدیث کو اصحاب سنن نے ابن مسعود، ابن عباس و ابن زبیر رضی اللہ عنہم سے مرقوفاً اور مرفوعاً روایت کیا ہے۔

دوسری دلیل: حدود خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کا نائب یعنی امام المسلمین ہی اس حق کو وصول کر سکتا ہے، اس کے اجازت کے بغیر درست نہیں۔

تیسری دلیل: اقامت حدود کے لئے اہم شرائط کا فیصلہ امام ہی کر سکتا ہے۔ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ جمہور کے دلائل: پہلی دلیل: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پچھلی حدیث ہے۔ دوسری دلیل: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہی روایت ہے۔ اقیمو الحدود علی ماملکت ایمانکم تیسری دلیل: آقا کو اپنے غلام پر ولایت مطالعہ میں تصرف کا جو حق آقا کو حاصل ہے وہ امام کو بھی حاصل نہیں۔ لہذا مولیٰ زیادہ حقدار ہے۔ چوتھی دلیل: مولیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مملوک کی حفاظت کی خاطر اس پر تفسیر جاری کر سکتا ہے۔ لہذا حد کا حق بھی اس کو حاصل ہے۔

جمہور کے دلائل کا جواب: مذکورہ بالا دونوں حدیث میں ”اقامت حد“ کا موالی کی طرف اسناد حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہے۔ یعنی اقامت حد کی نسبت موالی کی طرف حقیقی نہیں، ان کو براہ راست اقامت حد کا حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ اجراء حد کا سبب بننے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کہ موالی اپنے غلام کے زنا کی اطلاع مع شہادت شرعیہ امام المسلمین کے دربار میں کر کے، اس جرم کو ثابت کرے اور اپنے غلام پر حد جاری کرنے کے لئے سبب بنو۔ نیز حدیں قائم کرنے کا حکم اس بات کے پیش نظر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے اس جرم کو چھپاؤ اس بناء پر کہ وہ تمہارے غلام ہیں اور ان پر حد جاری کرانے سے گریز کرو۔ دوسرا جواب: اقامت حدود کا معاملہ انتہائی احتیاط کا متقاضی ہے، ہر آدمی اس کا اہل نہیں ہوتا، ہر کسی کو حد جاری کرنے کا اختیار دینا احتیاط کے خلاف ہے۔ تیسرا جواب: روایات میں خطاب عام ہے۔ مثلاً حضرت علی کی حدیث میں یا ایہا الناس کے الفاظ ہیں، پچھلی حدیث میں أحدکم ہے۔ یہ لفظ امام وغیرہ امام دونوں کو شامل ہے۔ اور بلاشبہ امام فرد اکمل ہے۔ لہذا اس مطلق کو اسی فرد اکمل پر محمول کیا جائے گا۔ چوتھا جواب: علی الاطلاق اجازت دینے میں فساد لازم آتا ہے۔ مالک کے بارے میں یہ تو ہم ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی اور سبب سے اپنے غلام کو شدید سزا دینے کیلئے یہ بہانہ تراشا ہے۔

فقہال: أحسن: اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہے اور اس پر گواہوں کے ذریعہ یا اقرار سے حدزنا کا ثبوت ہو گیا تو اس پر حد جاری کی جائے گی اگر کسی عورت کو حمل ہو تو اس پر حد جلد قائم کرنے میں وضع حمل اور نفاس ختم ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔ نفاس ایک طرح کا مرض ہے اور مریض کو اس کے اچھا ہونے تک مہلت دینی چاہئے۔ اگر زانیہ حاملہ ہو اور اس پر حد رجم ہو تو وضع حمل اور اس کے بعد بچہ کا دودھ چھونے تک انتظار کیا جائے گا۔ جب بچہ دودھ چھوڑے تب رجم کریں گے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں: ۱ اگر کوئی مریض زنا کا مرتکب ہو اور اس کے محسن شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کو رجم سنگسار کا سزاوار گردانا چکا ہو تو اس کو اسی مرض کی حالت میں رجم کیا جائے ۲ اگر اس کے غیر محسن غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کو کوڑے مارے جانے کا سزاوار گردانا گیا ہو تو پھر اس کو اس وقت تک کوڑے نہ مارے جائیں جب تک کہ وہ اچھا نہ ہو جائے ۳ ہاں اگر وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جس سے بچنے کی امید نہ کی جاتی ہو جیسے دق و غیرہ یا وہ ناقص و ضعیف الخلق ہو تو اس صورت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام شافعی کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ سزا پوری کرنے کے لئے اس کو کھجور کی ایسی بڑی شاخ سے مارا جائے جس میں چھوٹی چھوٹی سونہنیاں ہوں اور وہ شاخ اسی کو ایک دفعہ اس طرح ماری جائے کہ اس کی ایک ایک ٹہنی اس کے بدن پر لگ جائے اسی لئے کہا گیا ہے کہ اس مقصد کے لئے پھیلی ہوئی شاخ استعمال کرنا ضروری ہے۔

الفصل الثانی:

دورانِ رجم زانی کے بھاگنے کا بیان

۳۵۶۵: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَا عَزِ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْأَخَرِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْأَخَرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَمَرِيهِ فِي الرَّابِعَةِ، فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ، فَرَجِمَ بِالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَسْتَعِذُّ حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيٌ جَمَلٍ، فَضَرَبَهُ بِهِ وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّهُ فَرَّجَيْنِ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلَّا تَرَكَتُمُوهُ (رواه الترمذی وابن ماجہ وفی روایۃ) هَلَّا تَرَكَتُمُوهُ لَعَلَّهٗ أَنْ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔

والترمذی فی السنن ۴ / ۲۷ الحدیث رقم: ۱۴۲۸، وابن ماجہ فی ۲ / ۸۵۴ الحدیث رقم: ۲۵۵۴، وأحمد فی المسند ۲ / ۴۵۰

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اس نے (یعنی میں نے) زنا کا ارتکاب کیا، (یہ سن کر) آپ ﷺ نے اس سے اعراض فرمایا (یعنی اپنا چہرہ مبارک اس سے پھیر لیا) وہ دوسری جانب سے گھوم کر یعنی تبدیل مجلس کر کے پھر آپ ﷺ کے سامنے آیا اور کہا کہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ ﷺ نے پھر اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور وہ بھی پھر دوسری جانب سے گھوم کر آپ ﷺ کے سامنے آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ! اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے! آخر کار چوتھی مرتبہ میں آپ ﷺ نے (اس کی سنگساری کا) حکم صادر فرمایا، چنانچہ اس کو حرہ میں لایا گیا (جو مدینہ کا کالے پتھروں والا

مضافاتی علاقہ ہے) اور اس کو پتھر مارے جانے لگے جب اس کو پتھروں کی چوٹ لگنے لگی تو بھاگ کھڑا ہوا یہاں تک کہ وہ ایک شخص کے پاس سے گزرا جس کے ہاتھ میں اونٹ کے جڑے کی ہڈی تھی اس شخص نے اسی جڑے کی ہڈی سے اس کو مارا اور دوسرے لوگوں نے بھی (دوسری چیزوں سے) اس کو مارا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ صحابہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ وہ پتھروں کی چوٹ کھا کر اور موت کی سختی دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا تھا (لیکن ہم نے اس کا پیچھا کر کے سنگسار کر دیا) تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ (ترمذی ابن ماجہ) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ ذکر سن کر فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ شاید کہ وہ تو بہ کر لیتا اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا۔

راوی حدیث:

ماعر بن مالک۔ یہ ماعز ہیں۔ مالک کے بیٹے ہیں۔ اور قبیلہ کے اعتبار سے اسلمی ہیں۔ اہل مدینہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور ﷺ نے حد زنا میں سنگسار کرایا تھا۔ ان سے ان کے صاحبزادے ”عبد اللہ“ نے صرف ایک روایت کی ہے۔

تشریح: انہ قد زنی: یہ اسلوب کلام ظاہر کرتا ہے کہ یہ حدیث روایت بالمعنی ہے، چونکہ ورنہ یہ الفاظ ہوتے: انی قد زنیت: یا مراد یہ ہے: ان ماعزا قد زنی۔ فی الرابعہ: دوسری روایات کی روشنی میں اس کو چار مختلف مجالس پر محمول کیا گیا ہے۔ یشتد: یہ جملہ حالیہ ہے۔ لحي: لام کے فتح اور حاء مہملہ کے سکون کے ساتھ، جڑے کی ہڈی۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص اپنے ارتکاب زنا کا خود اقرار کرے، اور پھر جب اسے رجم کرنا شروع کیا تو بھاگ پڑے۔

ابن الہمامؒ فرماتے ہیں: اگر رجم کے دوران بھاگ کھڑا ہو تو: اگر وہ ”مقر“ تھا تو اس کا پیچھا نہ کیا جائے اور چھوڑ دیا جائے، اور اگر مشہود علیہ“ تھا تو اس کا پیچھا کیا جائے گا اگر وہ ٹھہرا نہ ہو اور لوگوں کو تھکا دے تو اس صورت میں اس کو پکڑ کر باندھ دیا جائے اور سنگسار کیا جائے گا حتیٰ کہ مرجائے، چونکہ اس کا بھاگنا ظاہری اعتبار سے رجوع ہے۔ اس کا رجوع اس کے اقرار کی صورت میں تو مؤثر ہوگا۔ شہادت کی صورت میں مؤثر نہیں ہوگا۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں۔

امام شافعی اور امام احمد وغیرہ کا کہنا ہے کہ چھوڑ دیا جائے، لیکن اگر وہ اقرار سے رجوع کر لے تو چھوڑ دیا جائے اور اگر اعادہ کرے تو رجم کر دیا جائے۔ ان کی دلیل ابوداؤد کی روایت ہے: أن النبی ﷺ قال: هلا ترکتموه، ولعلہ یتوب فیتوب اللہ علیہ۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں۔ یہ حدیث تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسے مطلق چھوڑ دیا جائے۔ امام مالکؒ وغیرہ کا کہنا ہے کہ اس کا پیچھا کیا جائے گا اور رجم کیا جائے گا، چونکہ نبی کریم ﷺ نے ان حضرت پر دیت لازم نہیں کی، باوجودیکہ ان صاحب کے بھاگ کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے انہیں قتل کیا تھا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ انہوں نے صراحتاً رجوع نہیں کیا حالانکہ ان پر حد ثابت تھی۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: بظاہر لوگوں کو اس حکم شرعی کا اس سے پہلے علم ہی نہیں تھا، لہذا یہ ”جملہ“ ان کے حق میں عذر ہے۔

۳۵۶۶: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَا عَزَّ بَنِي مَالِكٍ: أَحَقُّ مَا بَلَغْنِي عَنْكَ؟ قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: بَلَغْنِي أَنَّكَ قَدْ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ، قَالَ: نَعَمْ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ - (رواه مسلم)

آخر جہ المسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۳۲۰، الحدیث رقم: (۱۹ - ۱۶۹۳)

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے جو بات پہنچی ہے، کیا وہ سچ ہے؟ اس نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) آپ کو میرے بارے میں کیا بات پہنچی ہے؟ آپ نے فرمایا: مجھے (تمہارے بارے میں) یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے آل فلان کی لونڈی سے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ اس نے عرض کیا: جی ہاں! انہوں نے چار بار اس بات کا اقرار کیا لہذا آپ ﷺ نے اس کی سنگساری کا حکم فرمایا اور اس کو سنگسار کر دیا گیا۔“ (مسلم)

تشریح: ”احق“ ثابت کے معنی میں ہے۔ بجاریۃ آل فلان: ایک صحیح نسخہ میں علی جاریۃ آل فلان کے الفاظ ہیں۔ جاریہ سے مراد بنت ہے۔

قولہ: رواہ مسلم:

اس حدیث کے بارے میں صاحب مصابیح پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو پہلی فصل کے بجائے یہاں دوسری فصل میں کیوں نقل کیا؟

اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو ماعز رضی اللہ عنہ کے ارتکاب زنا کا علم تھا اور پھر آپ ﷺ نے ان سے اعتراف جرم کرایا جب کہ ابو ہریرہ اور بریدہ کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو حضرت ماعز کے ارتکاب زنا کا علم نہیں تھا۔ حضرت ماعز آئے اور اقرار کیا آنحضرت ﷺ نے ان سے بار بار اعراض فرمایا اس کے بعد پھر مختلف احوال پیش آئے اور پھر بالآخر جرم کر دیا گیا۔ اس اعتبار سے ان احادیث میں باہم تضاد نظر آتا ہے لہذا ان کے درمیان وجہ تطبیق یہ ہوگی کہ کوئی مقام ایجاز کا مقتضی ہوتا ہے اس لئے وہاں کلمات معدودہ پر اکتفاء کیا جاتا ہے اور کہیں مقام اطناب کا تقاضا کرتا ہے چنانچہ وہاں مکمل اطناب برتا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے؟ یرمون بالخطب الطوال وتارة وحی الملا حظ خيفته الرقباء ابن عباس اختصار کی راہ پر چلے، قصہ کا ابتدائی اور انتہائی منظر بیان کر دیا۔ ان کے پیش نظر زانی نھن کے اقرار کے بعد ہونے والے رجم کو بیان کرنا مقصود تھا۔ اس لئے اس حدیث میں اختصار کو ملحوظ رکھا اور پورا واقعہ نقل کئے بغیر صرف رجم کا ذکر کیا گیا ہے جب کہ دوسری احادیث میں حضرت بریدہ، ابو ہریرہ اور یزید نے اطناب کی راہ پکڑی تاکہ امت کے سامنے اہم مسائل آسکیں۔ واقعہ کو پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا چنانچہ یہ اغلب ہے کہ آنحضرت ﷺ کو ماعز رضی اللہ عنہ کے ارتکاب زنا کا علم پہلے سے ہوگا پھر بعد میں آپ ﷺ نے خود ماعز رضی اللہ عنہ سے اس سلسلہ میں بات چیت فرمائی کہ وہ اپنی طرف منسوب بات کا انکار کر دیں تو ان کے حد ساقط ہو جائے، لیکن انہوں نے اقرار کر لیا اور صورت وہ اختیار کی جو دوسری احادیث میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ جب ماعز رضی اللہ عنہ اپنے ارتکاب زنا کا اقرار کرتے تو آپ ﷺ اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیتے تھے کہ پہلے

حضور ﷺ کے روبرو آکر اقرار کیا، پھر دائیں طرف سے اقرار کیا: حضور علی الصلوٰۃ والسلام نے اعراض فرمایا تو بائیں جانب سے آکر اقرار کیا جیسا کہ ابو ہریرہ کی حدیث میں تفصیل سے مروی ہے۔ پھر دوسری جانب سے آئے آنحضرت ﷺ نے ہر بار اپنا رخ زیبا ان کی طرف سے پھیر لیا تا کہ اقرار سے رجوع کر لیں۔ جب اتنی بار اعراض کے باوجود حضرت ماعزؓ نے رجوع نہیں کیا تو آنحضرت ﷺ نے ان سے پوچھا تمہیں جنون تو نہیں ہے..... حضرت ابن عباسؓ کے اس اسلوب بیان کی نظیر یہ آیت مبارکہ ہے: **كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيًّا** [المزمل: ۱۵، ۱۶] ”فَأَخَذْنَاهُ“ کی فاء ”فاجربہ فرجہ“ کی فاء کی مانند ہے قصہ کی ابتداء سے لے کر یہاں اس فاء کے درمیان تک متعدد احوال ہیں جن کا ضبط بھی ناممکن سا ہے جیسا کہ کما ارسلنا فعصى میں ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں اس روایت میں اسی طرح ہے باقی روایات میں مشہور یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ”طہرنی“ کی درخواست کی تھی۔ علماء فرماتے ہیں ان روایات میں کوئی تناقض نہیں۔ ممکن ہے کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں از خود حاضر ہوئے ہوں ان کو کسی نے بلایا نہ ہو۔ چنانچہ مسلم کے علاوہ کی روایت میں ہے کہ ان کی قوم نے ان کو بھیجا تو نبی کریم ﷺ نے بھیجنے والے سے فرمایا: اے ہزال اگر تم پردہ پوشی کر لیتے تو تمہارے لئے بہتر تھا۔ پھر بعد میں نبی کریم ﷺ نے حضرت ماعزؓ سے پوچھا کہ جو بات مجھ تک پہنچی ہے کیا وہ درست ہے۔ اس طرح آپ ﷺ نے جب گویا چار مجلسوں میں چار مرتبہ اقرار کر لیا تب سنگساری کا حکم صادر فرمایا، اس اعتبار سے ان احادیث میں باہم کوئی تضاد نہیں رہا۔

زنا پر ستر پوشی کا بیان

۳۵۶۷: وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ نَعِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَقَالَ لَهُ زَالٍ: لَوْ سَتَرْتَهُ بِبَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَّكَ، قَالَ ابْنُ الْمُكَدِّرِ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُخْبِرَهُ (رواه ابو داود)

أخرجه ابو داود في السنن ۴ / ۵۴۱ الحديث رقم: ۴۳۷۸

ترجمہ: ”اور حضرت یزید بن نعیم اپنے والد سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ماعز رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کے سامنے (چار مجلسوں) چار مرتبہ (اپنے زنا کا) اقرار کیا چنانچہ آپ ﷺ نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا (اور اس کو سنگسار کر دیا گیا) نیز آپ ﷺ نے ہزال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم ماعز رضی اللہ عنہ کو اپنے کپڑے سے چھپا لیتے (یعنی اس کے زنا کے واقعہ پر پردہ ڈال دیتے اور اس کو ظاہر نہ کرتے) تو یہ تمہارے لئے بہتر ہوتا۔ ابن مکدرؒ (جو تابعی اور اس حدیث کے راوی ہیں) نے کہا کہ ہزال رضی اللہ عنہ ہی نے ماعز رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ﷺ کو اپنے واقعہ کی خبر دیدو۔“ (ابوداؤد)

راوی حدیث:

یزید بن نعیم۔ ”الاکمال“ میں لکھا ہے کہ یہ ”یزید“ ہیں نعیم بن ہزال کے بیٹے ہیں۔ خاندانی لحاظ سے ”اسلمی“ ہیں۔

انہوں نے اپنے والد اور جابر رضی اللہ عنہما سے حدیث کی روایت کی ہے اور ان سے ایک جماعت نے روایت کی۔ ”نعیم“ میں نون پر فتح اور عین مہملہ ہے اور ”ہزال“ میں ہاء مفتوح اور زائی مشدّد ہے۔ مرتب عرض کرتا ہے کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ”نعیم“ صیغہ تصغیر ضبط کیا ہے اور ”اب“ کی وضاحت ”ہزال“ سے کی ہے اور کہا ہے کہ ان کی کنیت ”ابو نعیم“ تھی ان سے ان کے بیٹے نعیم اور محمد بن منکدر روایت کرتے ہیں۔

ہزال: زاء کی تشدید کے ساتھ، ہازل سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ قال ابن المنکدر، ایک نسخہ میں وقال ہے۔ ابن ہمام فرماتے ہیں: بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً نقل کیا ہے: من نفس عن مسلم کربة من کرب الدنيا نفس الله عنه کربة من کرب الاخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة، واللہ فی عون العبد مادام العبد فی عون أخیه۔

ابوداؤد اور نسائی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: من رأى أى عورة فسترها كان كمن أحميا موفدة۔ لہذا جب ستر مندوب الیہ ٹھہرا تو شہادت خلاف اولیٰ ٹھہری۔ کہ جس کا مرجع کراہت تنزیہی ہے۔ چونکہ یہ جانب فعل میں بمنزلہ مندوب کے ہے، اور جانب ترک میں تنزیہ ہے۔ شہادت خلاف اولیٰ اس صورت میں ہے کہ جب وہ زانی معقود نہ ہو، البتہ جب معاملہ اشاعت تک پہنچ جائے، بلکہ بعض لوگ تو اس پر فخر کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں شہادت، عدم اداء شہادت سے اولیٰ ہوگی۔ چونکہ شارع کا اپنے خطابات کے ذریعہ مطلوب یہ ہے کہ زمین کو معاصی سے اور فواحش سے خالی کیا جائے اور یہ یوں ممکن ہے کہ مرتکبین توبہ کر لیں یا زجر و تنبیہ کے ذریعہ متحقق ہوگا۔

لہذا مثلاً جب لوگ زنا اور شراب نوشی میں لگن ہوتے جا رہے ہوں تو اخلاء کیلئے دوسرے سبب کا تحقیق ضروری ہوگا اور وہ حدود ہی ہیں، بخلاف اس شخص کے، کہ جس سے ایک مرتبہ لغزش ہوگئی، یا ہوئی تو بار بار، مگر چھپ چھپا کر، ڈرتے ڈرتے، ندامت کے ساتھ، تو یہ ”ستر“ شاہد کیلئے محل استجاب ہے۔ نبی کریم ﷺ کا حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہزال سے یہ کہنا: لو كنت مستر بتوبك۔ ہمارے ذکر کردہ کلام کی ایک مثال ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حدود کی ستر پوشی کا بیان

۳۵۶۸: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَاَفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغْنِي مِنْ حِدٍّ فَقَدْ وَجَبَ.

(رواه ابوداؤد والنسائی)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۴ / ۵۴۰، الحدیث رقم: ۴۳۷۶، والنسائی فی ۸ / ۷۰، الحدیث رقم: ۴۸۸۵

ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم آپس میں اپنی حدود کو معاف و محو کر دیا کرو (اس سے پہلے

کہ ان کی خبر مجھ تک پہنچے (اور وہ ثابت ہو گیا) تو معاملہ مجھ تک پہنچ گیا (اس پر) حد واجب ہوگئی۔

(ابوداؤد سنائی)

تشریح: تعافوا: تعافی مصدر سے امر کا صیغہ ہے۔ اے لیعف بعضہ عن بعض۔

حدیث کا مطلق مفہوم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر کسی مملوک (غلام یا لونڈی) سے اس قسم کا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے آقا کو نہ تو خود اس مملوک پر حد جاری نہیں کرنا چاہئے بلکہ چاہئے کہ وہ اس کو معاف کر دے یا وہ اس مملوک کو حاکم کے سامنے پیش کرے۔

اس حدیث میں ”معاف کرنے“ کا جو حکم دیا گیا ہے وہ وجوب کے طور پر نہیں ہے بلکہ استحباب کے طور پر ہے۔

۳۵۶۹: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَفْرَاتِهِمْ إِلَّا

الْحُدُودَ - (رواہ ابوداؤد)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۴ / ۵۴۰ الحدیث رقم: ۴۳۷۵، وأحمد فی المسند ۶ / ۱۸۱

ترجمہ: ”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اچھی صفات والوں کی

لغزشیں سوائے حدود کے معاف کر دو (کیونکہ حدود کی معافی جائز نہیں ہے)۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اقبلوا: یہ خطاب نہ صرف ائمہ بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ہے کہ جو مواخذہ اور تادیب کا حق رکھتے ہیں کہ عزت

داروں کی لغزشوں اور خطاؤں سے درگزر کریں ہیئات اور ذوی الہیئات کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔

الاحدود: ”عشرات“ سے مراد اگر صغائر و خطایا ہوں تو یہ استثناء منقطع ہے اور اگر ”عشرات“ سے مراد مطلق ذنوب

ہوں اور ”حدود“ سے مراد ”موجب حد“ ہو تو یہ استثناء متصل ہے۔

آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ گویا نبی کریم ﷺ کو یہ خوف محسوس ہوا کہ مرد و زمان کے

ساتھ ساتھ لوگ بھی بدل جائیں گے، ان کے اخلاق و اطوار بدل جائیں گے لوگ مہانت پر اثر آئیں گے بڑے لوگوں کے

ساتھ مہانت کا معاملہ کریں گے ان کی ستر پوشی کرنے لگیں گے، ان کے خوف، یا ان سے کسی لالچ کے باعث وہ ان پر حدود

جاری نہیں کریں گے، چنانچہ یہ حکم صادر فرمایا کہ جیسے عام لوگوں پر حدود جاری کرو۔ ایسے ہی ان لوگوں پر بھی حدود جاری کرو ان

سے اگر عفو و درگزر کا معاملہ برتو تو حدود کے علاوہ میں برتو۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ایسے اسلوب لطیف کے ساتھ یہ بیان فرمایا

کہ اگر اس بات کو صراحتاً ذکر کیا جاتا تو عین ممکن ہے کسی کو ادنیٰ تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی عبارت گراں گزرے۔

خلاصۃ الآراء:

ذوی الہیئات سے مراد صالحین، متقین، اخلاقی حمیدہ سے متصف، صاحب مروت و معززین ہیں۔

ہیت کے متعدد معنی آتے ہیں: ۱) شکل و صورت ۲) ہر چیز کی وہ حالت جس پر وہ قائم ہو محسوس ہو یا معقول ہو ۳) خصلت

۴) وہ مخصوص حالت و کیفیت جو اشیاء متعدد میں پائی جاتی ہو جس کی وجہ سے ان اشیاء متعددہ کو کثی واہ و شایہ کیا جائے۔

ابن عدی نے اس روایت کو بحوالہ ابن عباس ان الفاظ میں نقل کیا ہے: اَدْرُوا الْهَدُودَ بِأَشْبَهَاتٍ وَأَقِيلُوا الْكِرَامَ
عَنْوَالَهُمْ إِلَّا فِي هَدٍ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ۔

ثبوت جرم میں شبہ کا بیان

۳۵۷۰: وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَدْرُوا الْهَدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ۔ (رواه الترمذی وقال: قد روى عنها ولم يرفع وهو اصح)

والترمذی فی السنن ۴ / ۲۵۰ الحدیث رقم: ۱۴۲۴

ترجمہ: ”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو حدود (کی سزا) سے دور رکھو! اگر مسلمان (مذرم) کے لئے بچاؤ کا ذرا بھی کوئی موقع نکل آئے تو اس کی راہ چھوڑ دو (یعنی اس کو بری کر دو) کیونکہ امام (یعنی حاکم و منصف) کا درگزر کرنے میں خطا کرنا سزا دینے میں خطا کرنے سے بہتر ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی گئی ہے اور اس کا مرفوع نہ ہونا زیادہ صحیح ہے۔ (یعنی یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا ارشاد ہے حدیث نبوی ﷺ نہیں ہے کیونکہ جس سلسلہ سند سے یہ حدیث موقوف ثابت ہوتی ہے وہ اس سلسلہ سے زیادہ صحیح اور قوی ہے جس سے اس کا حدیث مرفوع ہونا معلوم ہوتا ہے)۔“

زنا بالجبر میں مہر کا بیان

۳۵۷۱: وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: اسْتُكْرِهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَرَأَ عَنْهَا الْهَدُودَ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا۔ (رواه الترمذی)

والترمذی فی السنن ۴ / ۴۵۰ الحدیث رقم: ۱۴۵۳، وابن ماجہ الحدیث رقم: ۲۵۹۸، وأحمد فی المسند ۴ /

۳۱۸

ترجمہ: ”اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے دور میں ایک عورت کے ساتھ زبردستی کی گئی (یعنی ایک مرد نے اس سے زبردستی زنا کیا) آپ ﷺ نے اس عورت سے تو حد کو دور کر دیا لیکن اس زنا کرنے والے پر حد جاری کی گئی۔ راوی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ ﷺ نے اس عورت کے لئے مہر مقرر کیا تھا۔“

(ترمذی)

تشریح: مظہر اور ابن مالک فرماتے ہیں: راوی کے ذکر نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایسی صورت میں مہر واجب نہیں ہوتا، چنانچہ دوسری احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسی عورت کے لئے مہر کو واجب

قرار دیا ہے۔ استکبرتِ امراۃ: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔ ولم یذکر: کو معروج و مجہول دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ معروف پڑھنے کی صورت میں فاعل کی ضمیر راوی کی طرف لوٹے گی اور مجہول پڑھنے کی صورت میں مابور جملہ بتاویل مصدر نائب فاعل ہوگا۔ ای ولم یذکر فی الحدیث۔

۳۵۷۲: وَعَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَلَقَّهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا، فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، وَانْطَلَقَ، وَمَرَّتْ عِصَابَةً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَآخَذُوا الرَّجُلَ، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ الْإِدْيُ وَقَعَ عَلَيْهَا: أَرْجُمُوهَا، وَقَالَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقَبِلَ مِنْهُمْ (رواه ابوداود و الترمذی)

أخرجه ابوداود فی السنن ۴ / ۵۴۱، الحدیث رقم: ۴۳۷۹، و الترمذی فی ۴ / ۴۵، الحدیث رقم: ۱۴۵۳،
و أحمد فی المسند ۶ / ۳۹۹

ترجمہ: ”اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے دور میں ایک دن ایک عورت نماز کے لئے گھر سے نکلی تو راستہ میں اس کو ایک شخص ملا جس نے اس پر کپڑا ڈال کر اس سے اپنی حاجت پوری کر لی (یعنی اس کے ساتھ زبردستی زنا کا ارتکاب کیا) وہ عورت چلائی اور وہ مرد (اس کو وہیں چھوڑ کر) چلا گیا، جب کچھ مہاجر صحابہ کی ایک جماعت ادھر سے گزری تو اس عورت نے ان کو بتایا کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے (یعنی میرے اوپر کپڑا ڈال کر مجھے بے بس کر دیا اور پھر مجھ سے زنا کا ارتکاب کیا۔ لوگوں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے اس عورت سے توبہ فرمایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش فرمادی ہے۔ (کیونکہ اس بدکاری میں تمہاری خواہش و رضا کا دخل نہیں تھا بلکہ تمہیں مجبور و بے بس کر دیا گیا تھا) اور جس شخص نے اس عورت سے بدکاری کی تھی اس کے حق میں (صحابہ سے) فرمایا کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے (یعنی اس نے اپنے جرم زنا کا اقرار کیا اور چونکہ وہ شادی شدہ تھا اس لئے آپ ﷺ نے (لوگوں کو) حکم دیا کہ اس کو سنگسار کر دو چنانچہ اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ (اس سنگسار کے بعد) آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس شخص نے (اپنے اوپر حد جاری کر اکر یا اعتراف کر کے) ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس طرح کی توبہ مدینہ والے کرتے تو ان کی توبہ قبول کی جاتی۔ (ترمذی ابوداود)

تشریح: قوله: ان امرأة خرجت۔۔۔ فعل بی کذا و کذا:

فتجللها: ای فغشيها بثوبه، فصار كالجل عليه۔ ”تجلل“ جل سے ماخوذ ہے ”جل“ زین کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ شخص ایسا ہو گیا جیسے گھوڑے کے لئے زین ہوتی ہے
قاضی فرماتے ہیں ”تجلل“ و طی سے کنایہ ہے، جیسا کہ لفظ ”غشيان“ و طی سے کنایہ ہے عصابۃ: عین مہملہ کے کسرہ کے ساتھ طاقور جماعت کو کہتے ہیں۔

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک چیز (یعنی کوڑے) دوسری چیز (رجم) کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر امام المسلمین یا قاضی کسی کو کوئی سزا دے اور پھر یہ معلوم ہو کہ مجرم اس سزا کا نہیں بلکہ دوسری سزا کا مستحق تھا تو ضروری ہے کہ حاکم دوبارہ اس سزا کو جاری کرے جس کا وہ مستوجب تھا۔ (ذکرہ الاشراف و تبعہ ابن الملک) لیکن یہ بات کہ ایک چیز دوسری چیز کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، علی الاطلاق درست نہیں، کیونکہ رجم صورتہ ومعنی جلد کے قائم ہو سکتا ہے۔ اور بلاشبہ یہ سزا اس کے لئے کفارہ کا سبب مع الزیادت ہوگی۔

بیمار زنا کار پر حد جاری کرنے کا بیان

۳۵۷۴: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَنَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ كَانَ فِي الْحَيَاةِ مُخَذَّجٍ سَقِيمٍ فَوَجَدَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ أَمَائِهِمْ يَنْحُبُّ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُلُّوا لَهُ عِشْكَالًا، فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً. (رواه فی شرح السنۃ وفی روایۃ ابن ماجہ نحوه)

أخرجه ابن ماجہ فی السنن ۳ / ۸۵۹، الحدیث رقم: ۲۵۷۴، وأحمد فی المسند ۵ / ۲۲۲

ترجمہ: ”اور حضرت سعید بن سعد بن عبادہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے شخص کو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لائے جو اپنے محلہ کا ایک ناقص الخلق کمزور اور بیمار شخص تھا (اور ایسا بیمار تھا کہ اس کے اچھا ہونے کی کوئی امید نہ تھی) اس شخص کو اہل محلہ کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پایا گیا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے اس شخص کے بارے میں یہ حکم صادر فرمایا کہ کھجور کی ایک ایسی (بڑی) ٹہنی لو جس میں چھوٹی چھوٹی سوٹھنیاں ہوں اور پھر (اس ٹہنی) سے اس شخص کو (ایک مرتبہ اس طرح سے) مارو۔ (کہ اس کے جسم تک سو کی ٹہنیوں کا اثر پہنچے) (شرح السنۃ) ابن ماجہ نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔

راوی حدیث:

سعید بن سعد۔

عرض مرتب:

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”صاحب ”الاکمال“ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا“ اھ۔ مگر ہمارے نسخہ میں ان کا ذکر موجود ہے۔ فوقانی متن میں ”سعید بن سعد بن عبادہ“ ہے۔ اور تحتانی متن میں ”سعید بن عبادہ“ ہے۔ اس اختلاف پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کلام نہیں فرمایا اھ۔

یہ سعید بن سعید بن عبادہ کے بیٹے تھے۔ ”انصاری“ ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ شرف صحبت نبی کریم ﷺ سے مشرف ہوئے۔ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے بیٹے شرحمیل اور ابوامامہ بن سہل ان سے روایت کرتے ہیں۔ واقندی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ ان کا صحابی ہونا صحیح ہے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے یمن کے گورنر تھے۔

تشریح: قولہ: انی النبیؐ برجل۔۔۔ یخبط بہا: مخدج: اسم مفعول کا صیغہ ہے، مجرور ہے

سقیم: ایسا بیمار جس کے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو

فاضربوہ: ایک نسخہ میں ”بھا“ کا اضافہ ہے

یخبط: باء موحده کے ضمہ کے ساتھ ای یزنی۔ زنا فعل خبیث ہے، اس لئے ”یخبط“ کی تعبیر اختیار فرمائی۔

قولہ: فقال النبیؐ بخذ فالہ عکالا عکالا: عین مہملہ کے کسرہ کے ساتھ

شمر اخ: شین معجمہ کے کسرہ کے ساتھ

فاعل ومفعول کی سزا

۳۵۷۵: وَعَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدْتُ مَوْهً

يُعْمَلُ عَمَلٌ قَوْمٌ لَوْ طُفَ فَاَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ . (رواه الترمذی وابن ماجہ)

أخرجه ابو داؤد فی السنن ۶۰۷ / ۴، الحدیث رقم: ۴۴۶۲، والترمذی فی ۴ / ۴۷، الحدیث رقم: ۱۴۵۶

وأخرجه ابن ماجہ فی السنن ۸۵۶ / ۲، الحدیث رقم: ۲۵۶۱، وأحمد فی المسند ۳۰۰ / ۱

ترجمہ: ”اور حضرت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول

اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر تم کسی شخص کو قوم لوط کا سائل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو“۔

(ترمذی ابن ماجہ)

تشریح: شرح السنہ میں لکھتے ہیں:

لوطی کی سزا کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ امام شافعیؒ کے دو قولوں میں سے زیادہ صحیح قول، اور امام ابو یوسف اور امام محمد کا مذہب یہ ہے کہ فاعل پر حد زنا جاری ہوگی، یعنی اگر وہ محسن ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے، اور اگر غیر محسن ہے تو سو کوڑے مارے جائیں۔ مذکورہ بالا قول کی بنیاد پر امام شافعیؒ کے نزدیک اس کو سو کوڑے مارے جائیں گے، اور جلاوطن کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، خواہ محسن ہو، یا غیر محسن ہو، کیونکہ حکمین فی الدبر کی وجہ سے وہ محسنہ نہیں لہذا اس کو محسن تک والی حد نہیں ماری جائے گی اور علماء کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ لوطی کو رجم کر دیا جائے خواہ وہ محسن ہو، خواہ وہ غیر محسن ہو۔ امام مالک اور امام احمد یہی فرماتے ہیں۔

امام شافعی کا دوسرا قول یہ ہے کہ فاعل ومفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ جیسا کہ حدیث کے ظاہر تقاضا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک لواطت پر کوئی حد نہیں، البتہ تعزیر جاری کی جاسکتی ہے۔ اھ۔

کہا گیا ہے کہ یہ حدیث تہدید پر محمول ہے، قتل کرنا مقصود نہیں ہے۔ چونکہ بعض مرتبہ سخت قسم کی مار کو بھی قتل سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ کمال پاشا شرح جامع صغیر سے نقل کرتے ہیں کہ لواطت کی سزا کی تعیین کا معاملہ امام کے رائے پر موقوف ہے کہ اگر وہ شخص لواطت کا عادی ہو تو امام اس کو قتل کر سکتا ہے اور اگر چاہے تو اس کو مارے اور قید میں ڈال دے اھ۔

فاعل ومفعول کو قتل کرنے کا طریقہ

بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ان پر عمارت گرا دی جائے جیسا کہ حضرت ابو بکرؓ نے کروایا تھا۔
 بعض کا کہنا ہے کہ ان کو کسی بلند جگہ پہاڑ وغیرہ سے گرا دیا جائے۔ جیسا کہ قوم لوط کے ساتھ کیا گیا۔
 بعض کا کہنا ہے کہ جلادیا جائے جیسا کہ حضرت علیؓ کے عمل سے ثابت ہے۔ جلانے اور ان پر عمارت گرانے کی سزا کا بیان فصل ثالث کی پانچویں حدیث میں آرہا ہے جو ابن عباسؓ سے منقول ہے۔ یہاں تک کہ ان دونوں کو موت آجائے، یا توبہ کر لیں اور اگر اس عمل کو دوبارہ کریں تو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ خلافت میں ایک یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت خالد بن ولیدؓ نے ان کو خط لکھا کہ یہاں ایک ایسا آدمی ہے جس سے لوگ اسی طرح شہوت پوری کرتے ہیں جس طرح عورت سے شہوت پوری کی جاتی ہے اس بارے میں حکم شریعت بتائیے۔ حضرت ابو بکرؓ نے حضرات صحابہؓ کو جمع فرمایا تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے جسے صرف ایک ہی امت نے کیا ہے ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا وہ آپ سب کو معلوم ہے میری رائے یہ ہے کہ اس کو آگ میں جلادیا جائے۔ (ازثرعی حدود قصاص۔ ص ۷۰)

جانور سے بد فعلی کی سزا

۳۵۷۶. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آتَى بِهِيمَةً فَأَقْتَلُوهُ وَأَقْتَلُوهَا مَعَهُ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أَرَاهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أَوْ يُسْتَفْعَ بِهَا وَقَدْ فُعِلَ بِهَا ذَلِكَ.

(رواہ الترمذی و ابو داؤد وابن ماجہ)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۶۰۹ / ۴ الحدیث رقم: ۴۴۶۴، و الترمذی ۴ / ۴۶، الحدیث رقم: ۱۴۵۵، وابن ماجہ فی ۸۵۶ / ۲ الحدیث رقم: ۲۵۶۴، وأحمد فی المسند ۱ / ۳۰۰۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی جانور کے ساتھ بد فعلی کرے تو اس کے ساتھ اس جانور کو بھی قتل کر دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کہ جانور کے بارے میں یہ حکم کیوں ہے؟ (یعنی جانور نہ تو عقل رکھتا ہے اور نہ وہ مکلف ہے تو اس کو قتل کرنے کا حکم کیوں ہے؟) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے (اس کی حکمت و علت کے بارے میں) رسول اللہ ﷺ سے تو کچھ نہیں سنا البتہ میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ (جس جانور کے ساتھ یہ فعل مکروہ کیا گیا ہو) اس کا گوشت کھایا جائے یا اس (کے دودھ بالوں اور اس کی افزائش نسل وغیرہ) سے فائدہ اٹھایا جائے (اور جب اس جانور سے کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھانا مکروہ ہو تو پھر اس کو قتل کر دینا ہی ضروری ہے)۔“

(ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد)

تشریح: قوله: من اتى بهيمة فاقتلوها معه:

فاقتلوہ: اس میں دیلات کی گئی ہیں: ﴿اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت سخت پٹائی کرو۔﴾ اس سے مراد وعید یا تہدید ہے۔ و اقتلوها معه: کہا گیا ہے کہ یہ حکم اس لئے ہے تاکہ اس سے ایسا کوئی حیوان پیدا نہ ہو۔ جو انسان صورت صورت کا ہو۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کہ اس جانور کو باقی رکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شخص کو دینا میں رسوا ہو جائے مظهر کی شرح میں ہے کہ امام مالک، امام شافعی کے دونوں میں سے زیادہ واضح قول امام ابو حنیفہ اور امام احمد فرماتے ہیں کہ اس شخص پر تعزیر ہوگی اور اسحاق فرماتے ہیں کہ فاعل نے اگر یہ حرکت اس نبی کا علم ہونے کے باوجود کی ہے تو اس کو بھی اور جانور کو بھی قتل کر دیا جائے کہا گیا ہے کہ اگر جانور ماکولہ ہے تو قتل کر دیا جائے ورنہ دو صورتیں ہیں ظاہر حدیث کی بناء پر قتل کر دیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قتل نہ کیا جائے چونکہ اس بات کی ممانعت آئی ہے کہ جانور کو کھانے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے ذبح نہ کیا جائے۔ امام طیبی فرماتے ہیں: اس کی تحقیق یہ ہے کہ اس عالم میں اللہ جل شانہ جس چیز کو بھی وجود بخشا ہے اس کو کسی فعل خاص کے لئے قابل بنایا ہے۔ پس اس کام کے لئے کسی اور چیز کو استعمال میں لانا صحیح نہیں۔ چونکہ ماکول جانور کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ انسان اس کو کھائے نہ یہ کہ اپنی شہوت اس سے پوری کرے۔ انسانوں میں سے مرد فاعلیت کے لئے اور عورت مفعولیت کے لئے پیدا کی گئی ہے اور ان دونوں میں شہوت رکھی گئی تاکہ تکثیر سبل ہو اور نوع انسانی کو بقاء حاصل رہے پس اگر اس کے برعکس کیا جائے گا تو اس حکمت کا ابطال ہوگا اللہ جل شانہ نے اپنے اس ارشاد گرامی میں اسی طرف اشارہ کیا ہے: ﴿لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ طَبَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ [اعراف- ۸۱] یعنی اس فعل پر تم کوئی چیز نہیں بھارتی سوائے مجرد شہوت کے اس کا اور کوئی داعی نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی مذمت نہیں اور یہ کہ از جہت عقل ان کے لئے اس فعل کا کوئی داعی نہیں مثلاً طلب نسل اور عبادت کے لئے خلوت وغیرہ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۳۵۷۷: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي

عَمَلُ قَوْمٍ لَوْطٍ . (رواه الترمذی وابن ماجہ)

والترمذی فی السنن ۴ / ۴۸، الحدیث رقم: ۱۴۵۷، وابن ماجہ فی ۲ / ۸۵۶، الحدیث رقم: ۲۶۵۳، وأحمد

فی السمعند ۳ / ۴۴۶۷

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنی امت کے بارے میں مجھے

سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ قوم لوط کا عمل (یعنی اغلام) ہے۔“ (ترمذی ابن ماجہ)

تشریح: قوله: ان اخوف ما اخاف: اخوف: فعل التفضیل ہے اور ”مفعول“ کے معنی میں ہے۔ امام طیبی

فرماتے ہیں: ”اخوف“ کو ”ماتکرہ“ موصوفہ کی طرف مضاف کیا۔ تاکہ یہ اس بات پر دلالت کرے کہ جب ”مخوف“ منها ”اشیاء کا یکے بعد دیگر استقصاء کیا جائے گا تو کوئی بھی شئی لوط کے عمل سے بڑھ کر خوفناک نہیں ہوگی۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد اور امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔

تہمت زنا کی حد کا بیان

فاقر اربع مرات: دوسری روایات کی روشنی میں حنفیہ کے نزدیک یہ ”اربع مرات“ چار مختلف مجالس پر محمول

ہے۔

اربع مرات: اقر کے لئے ظرف ہے۔

الفریۃ: فاء کے کسرہ اور راء کے سکون کے ساتھ، بمعنی کذب۔ اور یہاں ”الفریۃ“ سے مراد ”تذف“ ہے۔
 ۳۵۷۸: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْرَأَهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكَانَ بِكْرًا، ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَقَالَتْ: كَذَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَلَدَ حَدَّ الْفَرِيَةِ. (رواه ابو داود)

سنن ابی داود، کتاب الحدود، باب اذا اقرا الرجل بالزنا، ح ۴۴۷۶۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن بکر بن لیث کے خاندان کا ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے ایک عورت کے ساتھ چار بار (یعنی چار مجلسوں میں) زنا کا ارتکاب کرنے کا اقرار کیا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس کو سو (کوڑے) لگوائے کیونکہ وہ شخص غیر محسن (یعنی کتوارہ) تھا۔ پھر آپ ﷺ نے اس شخص سے اس عورت کے خلاف (زنا کاری پر) گواہ طلب کئے (جب وہ مرد بینہ پیش کرنے سے عاجز آ گیا تو) عورت نے عرض کیا کہ ”خدا کی قسم یا رسول اللہ! یہ شخص (مجھ پر) جھوٹ بولتا ہے۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے اس شخص پر حد تذف (یعنی تہمت لگانے کی حد اسی کوڑے) جاری کی۔“ (ابوداؤد)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں کی حد کا بیان

۳۵۷۹: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عَذْرَى قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ، فَضْرَبُوا حَدَّهُمْ. (رواه ابو داود)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۴ / ۶۱۸، الحدیث رقم: ۴۴۷۴، والترمذی فی ۵ / ۳۱۴، الحدیث رقم: ۳۱۸۱

وابن ماجہ فی ۲ / ۸۵۷، الحدیث رقم: ۲۵۶۷

ترجمہ: ”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میری برأت نازل ہوئی (یعنی عفت و پا کد امنی کے ثبوت میں آیات نازل ہوئیں) تو نبی کریم ﷺ منبر پر کھڑے ہوئے اور اس کا ذکر فرمایا اور پھر جب آپ ﷺ منبر سے اترے تو دو مردوں (حسان بن ثابت اور مسطح بن اثاثہ) اور ایک عورت (حنہ بنت جحش) کے بارے میں حکم فرمایا، (کہ ان دونوں کو حاضر کیا جائے یا ان پر حد جاری کی جائے) چنانچہ (تہمت لگانے کی) ان پر حد جاری کی گئی۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: لما نزل عذری.....:

بالرجلیں: ای بحدھا او احضار ھما (یعنی یہاں مضاف مخذوف ہے۔ کہ ان کو حد مارنے کا یا ان کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔)

عذری: برأت کو "عذر" سے تشبیہ دی، بایں مناسبت کہ عذر معذو کو "جرم" سے بری کر دیتا ہے۔ (ذکرہ القاضی وغیرہ)
فضر بوا: میخہ مجہول کے ساتھ ہے۔

حدھم: ای حد المفترین۔ ترکیبی اعتبار سے مفعول مطلق ہے۔ ای فحدوا حدھم۔

الفصل الثالث:

زانی غلام کی سزا کا بیان

۳۵۸۰: عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِي الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ، فَاسْتَكْرَهَا حَتَّى اقْتَضَاهَا، فَجَلَدَهُ عَمْرٌ، وَلَمْ يَجْلِدْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.

(رواہ البخاری)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۱۲ / ۳۲۱ الحدیث رقم: ۶۹۴۹

ترجمہ: "حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ بنت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہا نے ان سے بیان کیا کہ امارت و خلافت (یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت) کے ایک غلام نے خنس کی ایک لونڈی سے زبردستی زنا کا ارتکاب کیا۔ یہاں تک کہ اس کی بکارت (یعنی اس کے کنوارے پن) کو زائل کر دیا، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو پچاس کوڑے مارے اور اس لونڈی کے کوڑے نہیں مارے کیونکہ اس غلام نے اس کے ساتھ زبردستی زنا کا ارتکاب کیا تھا۔" (بخاری)

تشریح: قوله: ان عبد امن الامارة.....: وليدة: بئی، لونڈی۔ یہاں لونڈی مراد ہے۔

الخمس: خاء اور میم دونوں کے ضمہ کے ساتھ، خاء کے ضمہ اور میم کے سکون کے ساتھ

اقتضها: قاف اور ضام شدہ کے ساتھ ہے ایک نسخہ میں قاف کی بجائے فاء ہے۔ چنانچہ "المغرب" میں لکھا ہے۔ کہا جاتا ہے: اقتض الحجاریة ذهب بقضتها، ازاله بکارت کرنا۔ قاف اور ضام شدہ کا مادہ "کسر" کے معنی پر دلالت کرتا ہے عقلانی فرماتے ہیں: یہ لفظ قاف اور ضام مجہمہ مشدہ کے ساتھ ہے "قضه" بمعنی "بکارت" سے ماخوذ ہے۔ (دوشیزگی) اور فاء کے ساتھ بھی اسی معنی میں ہے

"النہایہ" میں لکھا ہے: "فض الخاتم" (مہر توڑنا) وطی سے کنایہ ہے۔ جاء بنطفة فی أداة فافتضها ای صباہا (بہانا) (ایک شخص تھوڑا سا پانی ایک ڈول میں لے کر آیا اور اس کو بہا دیا) اور قاف کے فتح کے ساتھ بھی مروی ہے "اقتضاض

الیکر“ سے ماخوذ ہے (جس کا معنی ہے بکارت زائل کرنا)۔

اقرارِ زنا کرنے والے سے تحقیق کا بیان

۳۵۸۱: وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ نَعِيمٍ بْنِ هَزَالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي : إِنَّتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَخْبَرَهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءً أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا فَاتَّاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَقِمَّ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَعَادَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَقِمَّ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ حَتَّى قَالَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِيمَنْ ؟ قَالَ : بِفُلَانَةٍ قَالَ هَلْ صَاحَبْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : هَلْ بَاشَرْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : هَلْ جَامَعْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَمْرِهِ أَنْ يُرْجَمَ ، فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ ، فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَبَجَزَعَ فَخَرَجَ ، فَيَسْتَدُّ ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ ، فَنَزَعَ لَهُ بِوُظِيفٍ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ ، فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ . (رواه ابو داود)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴ / ۵۷۳ ، الحدیث رقم : ۴۴۱۹

ترجمہ: ”اور حضرت یزید بن نعیم بن نعیم بن ہزال اپنے والد (حضرت نعیم بن ہزال) سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی حضرت نعیم نے کہا کہ ماعز بن مالک یتیم تھے اور میرے والد (حضرت ہزال) کی پرورش میں تھے انہوں نے (جوان ہو کر) محلہ کی ایک لونڈی سے زنا کا ارتکاب کیا۔ میرے والد (باہزال) نے ان سے کہا کہ تم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بارے میں آپ ﷺ کو اطلاع دو۔ شاید آپ ﷺ تمہارے مغفرت کی دعا کر دیں اور ان کے (یعنی میرے والد کے) اس کہنے کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا کہ استغفار گناہ سے ان کی نجات کا سبب بن جائے (یعنی میرے والد کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ آپ ﷺ کے پاس جائیں اور آپ ﷺ ان کو سنگسار کئے جانے کا حکم دیں جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے)۔ ماعز رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے آپ مجھ پر کتاب اللہ (کا حکم) جاری کیجئے۔ آپ ﷺ نے (اس کی یہ بات سن کر) اپنا منہ اس کی طرف سے پھیر لیا (وہ وہاں سے ہٹ گئے) اور دوبارہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ! مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے آپ مجھ پر کتاب اللہ کا حکم جاری کیجئے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بات چار بار (یعنی چار مجلسوں میں) کہی۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے یہ بات چار بار کہی ہے (یعنی چار بار قرار کرنے سے تمہارا جرم زنا ثابت ہو گیا ہے) اب یہ بتا کہ تو نے کس کے ساتھ

زنا کیا؟ ہے اس نے (نم لے کر) کہا کہ فلاں عورت کے ساتھ۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تو اس کے ساتھ بخواب یعنی ہم آغوش ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا کیا تو نے اس کے جسم کو اپنے جسم سے لپٹایا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا کیا تو اس نے اس کے ساتھ جماع کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں! اس کے بعد ان کو سنگسار کرنے کا حکم دیدیا گیا۔ چنانچہ ان کو حرہ لے جایا گیا اور جب وہاں سنگسار کیا جانے لگا اور انہیں پتھروں کی چوٹ لگنے لگی تو وہ بدحواس ہو گئے (یعنی وہ پتھروں کی چوٹ برداشت نہ کر سکے اور جہاں سنگسار کیا جا رہا تھا) وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ راستہ میں ان کو عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ ملے جبکہ ان کے ساتھی ان سے (یعنی ان کو پکڑنے سے) عاجز آ گئے تھے۔ عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی پنڈلی کی ہڈی ان کو ماری اور قتل کر دیا اور اس کے بعد وہ (یعنی عبد اللہ رضی اللہ عنہ) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ شاید کہ وہ توبہ کر لیتے اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ (سنگساری کے بغیر ہی) قبول فرما لیتا۔ (ابوداؤد)

تشریح: حجرو: جاء کے فتح اور کسرہ کے ساتھ۔

انت: ”اتیان“ سے امر کا صیغہ ہے۔

انما: ایک نسخہ میں ”وانما“ ہے۔

یرید: ایک نسخہ میں ”ھویرید“ ہے

بذلك: کا مشارالیه ”اتیان و اخبار“ ہے۔

یکون له مخرجا: امام طبریؒ فرماتے ہیں، کان کا اسم ضمیر مستتر ہے جو مذکور کی طرف لوٹ رہی ہے اور خبر ”مخرجا“ ہے اور ”له“ ظرف لغو ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں: ﴿وَلَمْ یکن لَهُ کَفْوًا أَحَدٌ﴾ معنوی اعتبار سے تقدیری عبارت یوں ہوگی: یکون اتیانک و اخبارک رسول اللہ ﷺ مخرجا لک۔ اور مطلب یہ ہے کہ تمہارا آنا اور رسول اللہ ﷺ کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنا تمہارے لئے راستہ نکالے گا۔ ”فاقم علی کتاب اللہ“ یہاں:

فیمن: فعل محذوف ہے اور فاء جزائیہ ہے شرط محذوف ہے۔ ائی اذا کان کما قلت فیمن زینت۔

انک فلتھا أربع مرات: یہ جملہ بالکل صریح دلیل ہے کہ چار مرتبہ کا اقرار معتبر ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حد درجہ سز پوشی کرنے والا ہے۔

بفلانة: تاء کے فتح کے ساتھ ہے۔ اور ایک نسخہ میں توین کے ساتھ ہے۔ باشر تھا: اس کے لغوی معنی ہیں جلد کا جلد سے مل جانا اور کبھی جماع سے کنایہ ہوتا ہے۔ مثلاً جیسے اس آیت میں: ﴿فَالْتَمَنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: ۱۸۷]

فامر به فرجم: ضمیر مجرور سے بدل الاشتمال ہے۔

فأخرج به: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔ امام طبریؒ فرماتے ہیں: متعدی ہونے کے باوجود بار کے ذریعہ متعدی کرنا، تاکید کیلئے ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے: ﴿تَنبِتْ بِالْدهن﴾ [المؤمنون: ۲۰] (قاله الحزیری فی درة الغواص)

یشتند: جملہ حالیہ ہے۔

”قد عجز أصحابہ: یہ جملہ بھی حالیہ ہے۔“ ”أصحابہ“ کی ضمیر میں دواختال ہیں: ① عبد اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ② اس کا مرجع ”ماغر“ ہے۔

وظیف بعیر: قاموس میں لکھتے ہیں: مستدق الزراع والساق من الخيل والا بل وغيرهما۔ اور ”المغرب“ میں لکھا ہے: وظیف البعير مافوق الرسغ من الساق۔ اونٹ کے کھر کی ہڈی۔ اونٹ یا گھوڑوں وغیرہ کی پنڈلی یا ہاتھ کا پتلا حصہ۔ قوله: فقال هلا تتر كتموه لعله ان يتوب۔ فیتوب اللہ علیہ:

امام طیبی فرماتے ہیں: ”فلما رجم“ کے بعد ”فقتله“ تک کی ہر فاء کے بارے میں عطف کا احتمال ہے ① (اور عطف میں دواختال ہیں) شرط پر عطف ہے ② جزاء پر عطف ہے۔

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے وہ یہ کہ لغت فصیحی کی رو سے جواب لما پر فاء داخل نہیں ہوتا اور یہ بھی ممکن ہے کہ جزاء مقدر ہو۔ اور تقدیری عبارت یوں ہو: لما رجم فكان كيت فكيت علمنا حكم الرجم وما ترتب عليه۔ اس تقدیر پر تمام فاؤں میں عطف علی الشرط کے علاوہ کوئی دوسرا احتمال نہیں۔

ابن ہمام فرماتے ہیں اس روایت کو عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں ذکر کیا ہے مصنف کی روایت میں یوں ہے: فامر برجم فرجم فلم يقتل حتى رماه عمر بن الخطاب بعير فاصاب راسه فقتله۔ مضاف محذوف ہے۔ ای حکم کتاب اللہ۔

إنك قد قلتها أربع مرات فبمن: یہاں فعل محذوف ہے۔ ای فبمن زنیۃ۔ یہ صریح دلیل ہے کہ اقرار زنا میں عدد مذکور کا اعتبار ہے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ پر کمال پردہ پوشی کرتا ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں ”فبمن“ کی فاء جزاء ہے۔ شرط محذوف ہے۔ ای اذا كان كما قلت: فبمن زنیۃ قال: بفلاۃ تاء کے فتح کے ساتھ اور ایک نسخہ میں تنوین کے ساتھ ہے۔

هل باشرتها: ”مباشرة“ ”بشرة“ مجامعت سے کنایہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ﴾

فامر به أم یرجم: نبی کی ضمیر مجرور سے بدل اشتمال ہے

”فأخرج به“ بصیغہ مجہول ہے امام طیبی فرماتے ہیں ”أخرج“ کو باء کے ساتھ متعدی کرنا تاکید کی غرض سے ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری میں ہے: ﴿تَنْتَبِهُنَّ بِالدُّهْنِ﴾ [المومنون ۲۰۰] (قاله الحویری فی درة الغواص) کہا گیا ہے کہ تاء کے ضمہ کی قراءت میں دو حروف تعدیہ کو جمع کرنے کے جواز میں کئی اقوال ہیں۔

زنا اور رشوت کی نحوست کا بیان

۳۵۸۲: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ

يُظْهَرُ فِيهِمُ الزِّنَا إِلَّا أَخَذُوا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّشَا إِلَّا اخْتَدُوا بِالرُّعْبِ . (رواه احمد)
 أخرجه احمد في المسند ۲۰۵ / ۴

ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس قوم میں زنا کی کثرت ہو جاتی ہے وہ قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے اور جس قوم میں رشوت کی دبا عام ہو جاتی ہے اس پر رعب (خوف) مسلط کر دیا جاتا ہے۔“ (احمد)

تشریح: قوله: ما من قوم يظهر فيهم الزنا الا اخذوا بالسنة:

السنة: سبيل اور نون دونوں کے فتح کے ساتھ ہے۔ صاحب النہایہ لکھتے ہیں: ”سنة“ کے معنی ہیں جذب۔ کہا جاتا ہے: أخذتهم السنة اذا أجذبوا أو أقبطوا۔

لفظ ”السنة“ اسمائے غالبہ میں سے ہے، جیسا کہ ”دابة“ کا اطلاق ”فرس“ پر، اور ”مال“ کا اطلاق ”ابل“ پر۔ امام طہیٰ فرماتے ہیں: زنا کی وجہ سے قحط مسلط ہونے کی حکمت شاید یہ ہے کہ زنا مفسد فی الباطل النسل ہے اور قحط سالی، اہلاک الحرث کو لازم ہے اور اصل فساد ہی یہی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَيَهْلِكُ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ [البقرة: ۲۰۵]

قوله: وما من قوم يظهر فيهم الرشا:

الرشا: راء کے ضمہ اور کسرہ کے ساتھ ”رشوة“ کی جمع ہے۔ تاموس میں لکھا ہے: ”الرشوة“ میں تینوں حرکات درست ہیں اس کا معنی ہے ”الحمد“ اور ”انہایہ“ میں ہے کہ ”رشا“ وہ چیز ہے جس کے ساتھ مرارات کے ذریعہ حاجت تک پہنچ ہو اور ”راشی“ اس شخص کو کہتے ہیں جو اس شخص کو عطا کرتا ہے جس نے اس کی باطل میں مدد کی ہو، اور ”مرشی“ لینے والے کہتے ہیں، اور ”راش“ اس شخص کو کہتے ہیں جو ان دونوں کے درمیان معنی کرتا ہے اس سے زیادہ طلب کرتا ہے اور اس سے کم کراتا ہے۔ اھ۔ یہ ”الرشاء“ سے ماخوذ ہے ”رشاء“ ڈول کی رسی کو کہتے ہیں چونکہ اس کے ذریعہ مقصود تک پہنچا جاتا ہے جس طرح ڈول کی رسی سے پانی تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔

الرعب: پہلے ضمہ اور پھر سکون ہے نیز دونوں پر ضمہ بھی درست ہے اس کا معنی ہے خوف۔ چونکہ حاکم اپنا حکم ذلیل و شریف پر اسی وقت جاری کر سکتا ہے جب وہ رشوت سے بچتا ہو جب وہ رشوت سے لٹھڑ جاتا ہے تو خوفزدہ و مرغوب ہو جاتا ہے۔
 ۳۵۸۳: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ عَمَلَ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ۔

رواه درین

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط کا عمل (سدومیت) کرے۔ (رزین)

تشریح: الجامع الصغیر میں ہے کہ اس روایت کو امام احمد نے سند حسن کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یوں نقل کیا ہے:

ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تحوم الأرض، ملعون

من کمہ اعمیٰ طریق، ملعون من وقع علیٰ بهیمۃ، ملعون من عمل بعمل قوم لوط۔
 ”ملعون ہے وہ شخص جو اپنے باپ کو برا بھلا کہے، ملعون ہے وہ شخص جو اپنی ماں کو برا بھلا کہے، ملعون ہے وہ شخص جو غیر اللہ کے لئے ذبح کرے ملعون ہے وہ شخص جو زمینوں کے درمیان حد فاصل کو بدلے ملعون ہے وہ شخص جو بیٹا کو اندھا کہہ کر پکارے۔ ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط کا عمل کرے۔

عرض مرتب:

صاحب ”لغات الحدیث“ نے ”من کمہ اعمیٰ طریق“ کے تین مطلب بیان کئے ہیں:

- ① جس شخص نے نابینا کو اندھا کہہ کے پکارا (اس کا عیب کرنے کو) وہ ملعون ہے۔
 - ② جس شخص نے اندھے کو بہکا دیا راہ پر نہ لگایا (وہ ملعون ہے۔)
 - ③ جاہل کو سیدھا راستہ نہ بتلایا بلکہ گمراہ کر دیا غلط بات بتا کر (وہ ملعون ہے۔)
- ۳۵۸۴: وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا أَحْرَقَهُمَا وَأَبُوبَكْرٍ هَدَمَ عَلَيْهِمَا حَائِطًا۔

رواہ رزین

ترجمہ: اور رزین ہی کی ایک اور روایت میں (صرف) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے (بطور سزا) ان دونوں (یعنی فاعل اور مفعول) کو چلا دیا تھا (یعنی جلانے کا حکم دیا تھا) اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں پر دیوار گرا دی تھی (یعنی دیوار گرانے کا حکم دیا تھا)۔

بدفعلی کی اخروی سزا کا بیان

۳۵۸۵: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ

أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرِهِا۔ (رواہ الترمذی وقال: هذا حديث حسن غريب)

والترمذی فی السنن ۳ / ۴۶۹، الحديث رقم ۱۱۶۵ وأحمد فی المسند ۲ / ۳۴۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل اس شخص کی طرف (رحمت کی نظر سے) نہیں دیکھتا جو کسی مرد یا عورت کے ساتھ بدفعلی کرے۔“ (ترمذی)

اسنادی حیثیت: کو امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: قولہ: لا ينظر الله عزوجل الى رجل: نظر نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر نظر

رحمت و رعایت نہیں فرماتے۔

جانور سے بدفعلی کی سزا

۳۵۸۶: وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى بِهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ (رواہ الترمذی و ابوداؤد وقال الترمذی عن

سفیان الثوری انه قال وهذا اصح من الحديث الاول) وَهُوَ مَنْ آتَى بِهِيْمَةً فَأَقْتُلُوهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

أخرجه ابوداؤد في السنن ٤ / ٦١٠، الحديث رقم: ٤٤٦٥، والترمذی ٤ / ٤٦، الحديث رقم: ١٤٥٥۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت منقول ہے کہ انہوں نے (بطریق مرفوع) کہا کہ جو شخص کسی جانور کے ساتھ بد فعلی کا ارتکاب کرے وہ حد کا سزاوار نہیں (لیکن قابل تعزیر ہے) اس روایت کو ترمذی اور ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔ نیز ترمذی سفیان ثوری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے (یعنی سفیان نے) کہا کہ یہ (حدیث) ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس پہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے (جو دوسری فصل میں ان سے نقل کی گئی ہے) اور وہ پہلی حدیث یہ ہے کہ جو شخص کسی جانور سے بد فعلی کا ارتکاب کرے اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ اہل علم کے ہاں اسی پر عمل ہے (جانور کے ساتھ بد فعلی کرنے والا حد کا سزاوار نہیں ہوتا البتہ بطور تعزیر اس کو کوئی سزا دی جاسکتی ہے)۔“

تشریح: حاصل کلام یہ ہے کہ یہ حدیث معنوی اعتبار سے پہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ چونکہ ما قبل میں گزر چکا ہے کہ اس حیثیت ترمذی ابوداؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اس کا مقتضایہ ہے کہ وہ اسناد کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے۔ اور ممکن ہے کہ ان کی مراد یہ ہو کہ یہ موقوف اس مرفوع سے زیادہ صحیح ہے واللہ تعالیٰ اعلم

۳۵۸۷: وَعَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ

فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَّا تَنْفَعُ . (رواه ابن ماجه)

أخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٤٩، الحديث رقم: ٢٥٤٠، وأحمد في المسند ٥ / ٣٣٠۔

ترجمہ: ”اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قریب و بعید (نسب کے لحاظ سے یا قوت کے لحاظ سے) سب پر اللہ کی حدود جاری کرو اور (خبردار) اللہ کا حکم (یعنی حد جاری کرنے) میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت تمہارے آڑے نہ آئے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: قوله: إقامة حد من حدود الله خير..... ہامام طیبیؒ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس کی وجہ

یہ ہے کہ حد جاری کرنا گویا مخلوق خدا کو معاصی کے ارتکاب سے روکنا ہے، چنانچہ جب ارتکاب معاصی سے روکا جائے گا تو آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور حدود جاری نہ کرنا یا ان کے جاری کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرنا گویا مخلوق کو معاصی منہک کرنے کے مواقع فراہم کرنا ہے،

اور معاصی وہ چیز ہیں کہ جس کے سبب قسط سالی واقع ہوتی ہے، قسط سالی سے اللہ کی مخلوق اپنی جان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ ایک روایت میں ہے: ان الحباری لتموت هنلا بذنب بنی آدم کہ سرخاب بنی آدم کے گناہوں کے سبب دبلا ہو کر مرجاتا ہے مراد یہ ہے کہ معاصی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نہیں برساتا حباری کا ذکر یہاں خصوصی طور پر اس لئے کیا کہ حباری گھاس اور بارش کے مقامات کی تلاش میں بہت دور تک نکل جاتا ہے۔ کبھی اس کو ذبح بصرہ میں کیا جاتا ہے اور اسکے پوٹے میں سرسبز دانے موجود ہوتے ہیں۔ حالانکہ بصرہ اور اس کے کھیتوں میں کئی دن کی مسافت ہے اور رات کا ذکر ”خصب“

(زرخی) کے معنی کی تنمیں کے طور پر ہے۔

اجراء حد کی برکت کا بیان

۳۵۸۸: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَيْعِنَ لَيْلَةٍ فِي بِلَادِ اللَّهِ۔ (رواہ ابن ماجہ)

آخر جہ ابن ماجہ فی السنن ۲ / ۸۴۸، الحدیث رقم: ۲۵۳۷

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حدود میں سے کسی ایک حد کا جاری کرنا اللہ کے تمام شہروں پر چالیس رات تک بارش برسنے سے بہتر ہے۔ (ابن ماجہ)

تشریح: ولا تاخذ کم: مرقاۃ کے متن میں مذکر کے صیغہ کے ساتھ یاخذ کم ہے، حالت اعرابی کے اعتبار سے دو طرح پڑھا گیا ہے۔ ① مجرّم اس کا عطف ”أقيموا“ پر ہے چنانچہ یہ نہی پچھلے امر کی تاکید ہوگی۔ ② مرفوع: اس صورت میں یہ ”خبر“ بمعنی ”نہی“ ہوگی

فی القرب والبعید: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ① القرب والبعید فی النسب ② القرب والبعید فی القوة والضعف عرض مرتب: ان دونوں احتمال کی فصاحت حسب ذیل ہے پہلے احتمال کی وضاحت۔

اگر مجرم تمہارا رشتہ دار ہو، خواہ قریبی رشتہ دار ہو، خواہ دور پار کا رشتہ دار ہو، اس پر حد جاری کرو، اجراء حد میں رشتہ داری آثر نہ بنے پائے۔ دوسرے مطلب کی وضاحت: بعید سے مراد وہ شخص ہے جو تمہاری پہنچ سے دور ہے۔ مثلاً وہ مالدار ہے، یا طاقتور ہے، وغیرہ وغیرہ اور ”قرب“ سے مراد وہ شخص جو تمہاری پہنچ میں ہے پہنچ میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس تک پہنچنا اور حد جاری کرنا آسان ہے مثلاً وہ شخص کمزور ہے، یا غریب ہے۔ اھ۔

۳۵۸۹: وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ۔

آخر جہ النسائی فی السنن ۸ / ۸۶، الحدیث رقم: ۴۹۰۵

ترجمہ: ”نسائی نے اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔“

بَابُ قَطْعِ السَّرِقَةِ

چور کے ہاتھ کاٹنے کا بیان

امام طیبیؒ نے کہا ہے کہ ”قطع السرقة“ میں مصدر اضافت مفعول ہے اور مضاف محذوف ہے۔ معنوی تقدیر یوں ہے:

باب قطع اهل السرقة۔ اھ۔

”سرقة“ سین کے فتح اور راء کے کسرہ کے ساتھ بمعنی چوری اور دونوں کے فتح کے ساتھ ہو تو ”سارق“ کی جمع ہے۔

صاحب ”المغرب“ لکھتے ہیں: سرق منه مالا، وسرقه مالا سرقا وسرقه (حلیہ سے خفیہ طور پر مال لینا) ”سرقہ“ میں ایک لغت راء کے فتح کے ساتھ ہے۔ البتہ راء کے سکون کے ساتھ ہم نے نہیں سنا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ”سرق“ از باب ضرب، بواسطہ ”من“ اور براہ راست ہر دو طرح متعدی ہوتا ہے۔ بواسطہ ”من“ متعدی ہو تو اس کا مصدر ”سرقا“ آتا ہے، اور براہ راست متعدی ہو تو اس کا مصدر ”سرقا و سرقه“ آتا ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں: ”سرقہ“ کے لغوی معنی ہیں: أخذ الشيء من الغير علی وجه الخفیه، ”کسی دوسرے کا مال خفیہ طور پر لے لینا“، استراق السمع بھی اسی سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں چوری چھپے سے سنا۔

”سرقہ“ کی اس لغوی تعریف پر چند قیود کا اضافہ کرنے سے چوری کی اصطلاحی تعریف مکمل ہو جاتی ہے۔ بایں طور کہ ان میں سے کسی بھی شرط کے نہ پائے جانے کی صورت میں قطع ید نہ ہوگا۔ یہ شرائط درحقیقت اس حکم شرعی کے ثبوت کیلئے ہیں۔ پس اگر اس کی تعریف یوں کی جائے: السرقه فی الشریعة الأخذ خفیه مع کذا و کذا۔ تو یہ تعریف مستحسن نہیں ہے۔ بلکہ وہ ”سرقہ“ کہ جس پر شریعت نے قطع ید کی سزا کو معلق کیا ہے وہ یہ ہے کہ سرقہ یہ ہے کہ کوئی عاقل کسی کا محفوظ کیا ہوا دس درہم یا اس کی مقدار کے مساوی ایسا مال جو شبہ سے پاک ہو، محفوظ و محترم ہو خراب ہونے والا نہ ہو۔ اور شبہ میں عموم ہے چنانچہ اگر کوئی چور دوسرے چور سے مال چرائے، یا میاں بیوی ایک دوسرے کا مال چرائیں یا ذی رحم رشتہ دار ایک دوسرے کا مال چرائیں تو قطع ید نہ ہوگا۔

وجوب قطع کی اصل دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدہ-۳۸]
 ”اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے سوان دونوں کے (دائے) ہاتھ (گئے پر سے) کاٹ ڈالو“

نصاب سرقہ :

امام نووی فرماتے ہیں: یہ حکم تو اتفاقی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے البتہ کم سے کم مالیت کی وہ مقدار کیا ہے جس کو چوری کرنے سے قطع ید کی سزا لازم ہوتی ہے۔ اس بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

امام شافعی کے نزدیک نصاب سرقہ ربع دینار ہے یا تین درہم یا اس کی قیمت کی کوئی بھی چیز۔ حضرت عائشہ، عمر بن عبدالعزیز، اوزاعی، لیث، ابو ثور اور اسحاق وغیرہ کا قول بھی یہی ہے۔

امام مالک احمد اور اسحاق کی ایک روایت یہ ہے کہ ربع دینار یا تین درہم یا ان دونوں میں سے کسی کی قیمت کے مساوی چیز چرانے پر ہوگا۔ امام ابو حنیفہ، بیہقیہ اور ان کے اصحاب کے نزدیک نصاب سرقہ دس درہم یا ایک دینار ہے۔ اس سے کم مالیت کی چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ اور صحیح بات وہی ہے جو امام شافعی نے فرمائی۔

نصاب سرقہ کے اختلاف کی بنیاد

واضح رہے کہ فقہاء کے اس اختلاف کی بنیاد اس پر ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ایک ڈھال کی چوری پر دی گئی تھی۔ اس زمانے میں ڈھال کی قیمت کیا تھی؟ اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔

۱۔ لا قطع الا فی ربع دينار فصاعدا۔

امام حاکم نے متدرک میں عن مجاہد، عن ایمن نقل کیا ہے: قال: لم تقطع اليد علی عهد رسول اللہ ﷺ الا فی لمن المجن وتمنه یونئذ دینار۔ اس روایت پر امام احاکم نے سکوت کیا ہے

امام شافعی سے منقول ہے کہ انہوں نے محمد بن حسن سے فرمایا: هذه سنة رسول الله أن يقطع في ربع دينار فصاعدا، تو تم نے کیسے کہا: لا تقطع اليد الا فی عشرة دراهم فصاعدا؟ تو آپ نے فرمایا شریک نے مجاہد عن ایمن ابن أم ایمن أخی أسامة بن زيد لأمه۔ امام شافعی نے یہ سن کر فرمایا۔ ایمن تو جنگ حنین میں مجاہد کی ولادت سے پہلے ہی شہید ہو گئے تھے۔

ابن ابی حاتم مراسیل میں فرماتے ہیں: میں نے اپنے والد سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا: الحسن بن صالح، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء ومجاهد عن أيمن وكان فقيها قال: تقطع يد السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن علی عهد رسول اللہ ﷺ دینار۔ میرے والد نے فرمایا: یہ مرسل ہے۔ اور میرا گمان ہے کہ یہ عبد الواحد بن ایمن کے والد ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں۔ اس قدر بات سے اتنا تو معلوم ہو ہی گیا کہ ایمن صحابی کا نام ہے اور وہ ابن أم ایمن ہیں اور یہ جنگ حنین میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ تھے، اس جنگ میں یہ شہید ہوئے تابعی کا نام کچھ اور ہے۔

ابو الحجاج المزنی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں: أيمن الجشی، مولى بنی مخزوم، روى عن سعد وعائشة، جابر، وعنه ابنه عبد الواحد، وثقه أبو زرعة، ثم قال: أيمن مولى ابن الزبير، وقيل: مولى ابن أبي عمر، عن النبي ﷺ في السرقة الى أن قال: وعنه عطاء ومجاهد۔ امام نسائی فرماتے ہیں: میرا گمان نہیں ہے کہ یہ صحابی ہیں، انہوں نے اس نام کے متعدد تابعین گنوائے ہیں۔ ابن ابی حاتم اور ابن حبان نے ان دونوں کو ایک ہی شخص قرار دیا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: أيمن مولى ابن ابی سمعت أبي يقول ذلك۔ ابو زرعة سے عبد الواحد کے والد ایمن کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمانے لگے: یہ کی ہیں ثقہ ہیں۔

ابن حبان ”الثقات“ میں فرماتے ہیں: أيمن بن عبيد الجشی مولى لابن عمر المخزومي، من أهل مكة، وروى عن عائشة، وروى عنه مجاهد وعطاء وابنه عبد الواحد بن أيمن، وكان أخا أسامة بن زيد لأمه، وهو الذي يقال له: أيمن بن أم أيمن مولاة النبي ﷺ قال: ومن زعم أن له صحبة وهم، حديثه في القطع مرسل۔

یہ تصریح امام شافعی اور ان دیگر حضرات کی تصریحات کے خلاف ہے جنہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایمن بن ام ایمن کو جس کے دن قتل کر دیا گیا تھا اور یہ کہ یہ صحابی ہیں۔

اسی جیسی بات دارقطنی نے اپنی سنن میں ذکر کی ہے: أيمن لا صحبة له، وهو من التابعين، ولم يدرك زمان النبي ﷺ، ولا الخلفاء بعده، وهو الذي يروى أن ثمن المجن دينار، وروى عنه ابنه عبد الواحد وعطاء ومجاهد۔

حاصل یہ ہے کہ ”قیمۃ المجن“ والی حدیث کے راوی ایمین کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ صحابی تھے؟ یا ثقہ تابعی تھے۔ اگر تو وہ صحابی ہیں پھر تو اشکال والی کوئی بات ہی نہیں اور اگر وہ ثقہ تابعی ہیں، جیسا کہ ابو زرعت جیسے عظیم الشان امام اور ابن حبان کا کہنا ہے تو ان کی یہ حدیث مرسل ہے، اور اس سال نہ ہمارے ہاں، اور نہ جمہور علماء کے نزدیک قاذح ہے، نا صرف قاذح نہیں بلکہ حجت ہے۔ لہذا اس کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔ رہ گیا اختلاف ”مجن“ کی قیمت کا کہ وہ تین درہم تھی یا دس درہم؟ تو اکثر قیمت کا اختیار کرنا ضروری ہے کیونکہ ادرؤ الحدود ہے۔

حنفیہ کے متدل کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس کو امام نسائی نے اپنی سند کے ساتھ عن ابی اسحاق، عن عمرو بن شعیب، عن ابیہ، عن جدہ، ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے:

قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم۔

اس حدیث کو دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی حدیث کو دارقطنی نے، اور امام احمد نے اپنی مسند میں عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعیب، عن ابیہ، عن جدہ کے طریق سے نقل کیا ہے۔ اسی طرح اسحاق بن راہویہ نے، اور ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف کی کتاب اللقطہ میں عن سعید بن المسیب، عن رجل من مزینة، عن النبی ﷺ روایت کی ہے: قال: ما بلغ ثمن المجن وقطعت يد صاحبه، وكان ثمن المجن عشرة دراهم۔

مصنف یعنی صاحب ہدایہ فرماتے ہیں: اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے: لا قطع الا في دينار او عشرة دراهم اور یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ ابن مسعود سے موقوف ہے حالانکہ یہ ان سے مرسل ہے۔ اس کو طبرانی نے بھی روایت کیا ہے، اور ایک طریق سے طبرانی نے اپنی معجم میں روایت کی ہے۔ امام ترمذی اپنی جامع میں اس روایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وقد روى عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع الا في دينار أو عشرة دراهم، وهو مرسل، رواه القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، والقاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود۔

اور یہ بالکل درست ہے، کیونکہ یہ قاسم ہی سے مروی ہے، لیکن مسند ابی حنیفہ میں عن مقاتل عن أبی حنیفہ، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبیہ، عن عبد اللہ بن مسعود قال: كان تقطع اليد على عهد رسول الله ﷺ في عشرة دراهم، یہ روایت موصولاً بھی ہے اور مرفوعاً بھی ہے، اگر یہ موقوف ہے تو مرفوع کے حکم میں ہے چونکہ مقدرات شریعہ میں عقل وارے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ پس اس مسئلہ میں موقوف روایت بھی مرفوع پر محمول ہے۔

الفصل الاول:

چوتھائی دینار کی چوری پر ہاتھ کاٹنے کا بیان

۳۵۹۰: عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا بِرُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا۔

(متفق علیہ)

أخرجه ابو داؤد في السنن ۱۲ / ۹۶، الحديث رقم: ۶۷۸۹، و مسلم في صحيحه ۳ / ۱۳۱۲، الحديث رقم:

(۲-۱۶۸۴) و أبو داود فی السنن ۴ / ۵۴۵ الحدیث رقم: ۴۳۸۳، والترمذی فی ۴ / ۴۰ الحدیث رقم: ۱۴۴۵ والنسائی فی ۸ / ۷۹ الحدیث رقم: ۴۹۲۸، وابن ماجہ فی ۲ / ۸۶۲ الحدیث رقم: ۲۵۸۵، وأحمد فی المسند ۶ / ۱۰۴

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کی مالیت کی چوری کی صورت میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: لا تقطع ید السارق.....:

لا تقطع: صیغۃ مؤنث کے ساتھ مرفوع ہے۔ اور ایک نسخہ میں صیغۃ مذکر کے ساتھ مجزوم مروی ہے۔ السارق: مراد جنس ہے، لہذا یہ حکم سارقہ کو بھی شامل ہے، یا یہ کہ سارقہ کا حکم نص قرآنی اور قیاس سے ثابت ہے اور ”ید“ سے مراد دایاں ہاتھ ہے اس کی دلیل ابن مسعود کی یہ قراءت ہے: فاقطعوا ایمانہما اور ہاتھ پہنچے تک کاٹا جائے گا جیسا کہ اس تحقیق عنقریب آئے گی۔

الا ربع دینار: ایک روایت میں ”فی ربع دینار“ ہے۔ ای بسببہ أو لأجلہ فصاعداً: ای فما فوقہ من الزیادۃ۔

یہ حدیث امام شافعی کا مستدل ہے کہ ربع دینا سے کم میں قطع ید نہیں ہوگا، اور اس وقت ربع دینار تین درہم کا ہوتا تھا۔ یہ روایت ابن مسعود کی اس حدیث سے معارض ہے: لا یقطع الا فی دینار (یہ حدیث موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح مروی ہے۔)

تین درہم کی چیز پر ہاتھ کاٹنے کا بیان

۳۵۹۱: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ وَفِي مَجْنِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ۔

(متفق علیہ)

آخرجہ ابو داؤد فی السنن ۱۲ / ۹۷ الحدیث رقم: ۷۸۹۷، و مسلم فی ۳ / ۱۳۱۲ الحدیث رقم: (۶)۔ آخرجہ ابو داؤد فی السنن ۴ / ۵۴۷ الحدیث رقم: ۴۳۸۵، والترمذی فی ۴ / ۴۰ الحدیث رقم: ۱۴۰۴۶، وابن ماجہ فی ۲ / ۸۶۲ الحدیث رقم: ۲۵۸۴

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے تین درہم کی مالیت کی ایک ڈھال چرانے پر چور کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا تھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: قطع النبی ﷺ.....:

مجن: میم کے کسرہ، جیم کے فتح اور نون کی تشدید کے ساتھ ہے۔ یہ ”جن“ بمعنی ”ستر“ سے ماخوذ ہے۔ ڈھال کو ”ترس“ بھی کہتے ہیں ”دوقۃ“ اس ڈھال کو کہتے ہیں جو چمڑے کی ہو، جس میں نہ لکڑی ہو اور نہ پشتہ ہو۔ شنیٰ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ یہ کہ یہ حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص کے روایت کے معارض ہے جس کو ابن ابی شیبہ سے نقل کیا ہے: کان ثمن المجن عشرة دراهم۔

حقیر چیز کی چوری پر ہاتھ کاٹنے کا بیان

۳۵۹۲: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ. (متفق عليه)

صحیح مسلم: ۹۷ / ۱۲، الحدیث رقم: ۶۷۹۹، و مسلم فی ۳ / ۱۳۱۴، الحدیث رقم: (۱۶۸۷/۷) والنسائی فی ۸ / ۶۵، الحدیث رقم: ۴۸۷۳ وابن ماجہ فی ۲ / ۸۶۲، الحدیث رقم: ۲۵۸۳، وأحمد فی المسند ۲ / ۲۵۳ ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے، انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور رستی چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

قوله: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده:

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بلا تعین گنہگاروں پر لعنت بھیجنا جائز ہے اور یہی بات اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد: ﴿الَّا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِیْنَ﴾ [ہود: ۱۸]: ”سب سن لو کہ ایسے ظالموں پر خدا کی لعنت ہے“ سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ ہاں کسی شخص کو متعین کر کے یعنی اس کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے۔ امام طیبیؒ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ لغت سے مراد اہانت و خذلان ہو، گویا کہ یوں فرمایا ہے: جب عمدہ ترین کو رسوا کن اور حقیر ترین چیز میں استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے حتیٰ کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ نقطع بھینچہ مذکور و مؤنث دونوں طرح درست ہے۔

عرض مرتب: نصاب سرقہ کے سلسلے میں یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ چوتھائی دینار یا تین درہم سے کم مالیت کی چوری پر قطع ید کی سزا جاری ہو سکتی ہے جب کہ چاروں ائمہ میں سے کسی کے بھی مسلک میں چوتھائی دینار یا تین درہم سے کم میں قطع ید کی سزا نہیں ہے اس اعتبار سے یہ حدیث تمام ائمہ کے مسلک کے خلاف ہے۔ اھ۔ اس حدیث کے بارے میں مختلف جواب دیئے گئے ہیں:

① یہاں بیضہ سے ”بیضہ آہن“ یعنی ”خود“ مراد ہے اسی طرح رستی سے کشی کی رستی مراد ہے (جو بڑی قیمتی ہوتی ہے)
② ابتدائے اسلام میں (انڈے اور رستی کے چرانے پر) قطع ید کی سزا دی جاتی تھی مگر بعد میں اس کو منسوخ قرار دے دیا گیا۔

③ مراد یہ ہے کہ اس کو چوری کی عادت اسی طرح پڑتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی اور کمتر چیزیں چراتے چراتے بڑی بڑی اور قیمتی چیزیں چرانے لگتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو قطع ید کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔

④ یہ حدیث تہدید پر محمول ہے۔

⑤ یہ روایت سیاست پر محمول ہے۔

۵) ان دونوں چیزوں سے شئی حقیر مراد ہے، چونکہ نصاب سرقہ ان دونوں کو بھی شامل ہے۔

الفصل الثانی:

درخت پر لگے ہوئے پھل کی چوری پر ہاتھ کاٹنے کا بیان

۳۵۹۳: عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَفَرٍ -

(رواہ مالک و الترمذی و ابوداؤد و النسائی و الدارمی و ابن ماجہ)

أخرجه ابوداؤد في السنن ۵۴۹ / ۴ الحديث رقم: ۳۴۸۸، والترمذی فی ۴ / ۴۲، الحديث رقم: ۱۴۴۹، والنسائی فی ۸ / ۸۷، الحديث رقم: ۴۹۶۰، وابن ماجه فی ۲ / ۸۶۵، الحديث رقم: ۳۲ من كتاب الحدود وأحمد في المسند ۴۶۳ / ۲۔

ترجمہ: ”حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: درخت پر لگے ہوئے پھل اور شگونے کی چوری میں قطع ید کی سزا نہیں ہے۔“

(ماک ترمذی، ابوداؤد، نسائی، دارمی، ابن ماجہ)

تشریح: قوله: لا قطع في خمر ولا كثير ثمر: تائے کے فتح کے ساتھ، ”ثمر“ کا اطلاق تمام پھلوں پر ہوتا ہے، اور اہل عرب کے ہاں اس کا اطلاق ”ثمر النخل“ یعنی (پکی ہوئی تازہ کھجور) پر ہوتا ہے جب تک کہ وہ درخت پر ہو۔ درخت سے توڑنے کے بعد بھی جب تک وہ تروتازہ رہے اس کو ”رطب“ ہی کہتے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس کو ”بُسر“ کہتے ہیں۔ نا پختہ کھجور، گدر کھجور کو ”بُسر“ کہتے ہیں اور خشک کھجور اور چھو ہارا کولر کہتے ہیں۔

صاحب النہایہ فرماتے ہیں: الثمر: الرطب مادام علی رأس النخلة، فاذا قطع فهو الرطب، فاذا كنز بالكاف والنون والزای فهو التمر۔

کثر: کاف اور تائے مثلاً کے فتح کے ساتھ

جمار النخل: ”جمار“: جیم کے ضم اور میم کی تشدید کے ساتھ۔ درخت خرما کا گوند جو چربی کی طرح (سفید) ہوتا اور کھایا جاتا ہے بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد کھجور کا شگونہ ہے یہ بھی کھایا جاتا ہے۔

اس حدیث کا ظاہر امام ابو حنیفہؒ (اور امام محمد) کا مستدل ہے وہ اس کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ ترمیہ چرانے پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ خواہ وہ میوہ محرز ہو یا غیر محرز ہو۔ گوشت، دودھ، روٹی، اور ان چیزوں کو بھی قیاس کیا گیا ہے جو دیر پانہ ہوں اور جلدی ہی خراب و متغیر ہو جاتی ہوں کہ ان کی چوری میں بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی چوری پر بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ امام اعظمؒ کے علاوہ دیگر فقہاء نے ان سب چیزوں کی چوری میں قطع ید کی سزا کو واجب کیا ہے چنانچہ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کا یہی قول ہے۔

امام شافعیؒ نے اس حدیث کو درخت پر لگے ہوئے غیر محفوظ پر محمول کیا ہے اور فرمایا: مدینہ کے اکثر خلتوں کی دیواریں

نہیں تھیں اور اس کی دلیل عمرو بن شعیب کی حدیث ہے جو دلیل ہے کہ محرز پھل کی چوری پر قطع ید ہوگا۔ اھ۔ اس پر کلام عنقریب آ رہا ہے۔

”ہدایہ“ میں ہے: لا قطع فیما یوجد تا فہا مباحا فی دار الاسلام۔ یعنی ایسی چیزوں پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جو بہت معمولی حقیر ہوں اور دار السلام میں ہر شخص کیلئے مباح ہوں ابن ہمام فرماتے ہیں: یعنی جب یہ ایسی حرز سے چرائی جائیں جس میں شبہ نہ ہو نیز لے کر حرز میں شامل کر کے مملوک منانے کے بعد، اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے:

قالت: لم یکن السارق یقطع علی عہد رسول اللہ ﷺ فی الشئ التافہ۔ اور مسند (کی روایت) میں اتنا اضافہ ہے: ولم یقطع فی أدنی من ثمن جحفة أو ترس۔ اھ۔

پھل جب تک خشک کر کے کھلیاں وغیرہ میں جمع نہ کر لئے جائیں اس وقت تک ان کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر پھلوں کو توڑ کر خشک کرنے کے لئے کھلیاں میں لا کر پھیلا دیا گیا، تو اس صورت میں بھی چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ حرز نہیں پائی گئی اور اگر اس دوران وہاں کوئی محافظ موجود تھا اس کی موجودگی میں چوری ہوئی ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تر پھلوں پر۔

پرنده کی چوری کا بیان

واضح رہے کہ ”لا قطع فی الطیر“ یہ روایت مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ اس روایت کو عبد الرزاق نے سنداً نقل کیا ہے کہ عمر بن عبد العزیز کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے مرغی چرائی تھی، انہوں نے اس چور کا ہاتھ کاٹنے کا ارادہ کیا تو سلم بن عبد الرحمن نے کہا: قال عثمان: لا قطع فی الطیر۔ اس روایت کو بھی نے عبد اللہ بن یسار سے نقل کیا ہے۔

اسی روایت کو ابن ابی شیبہ نے عبد الرحمن بن مہدی عن زہیر بن محمد عن یزید بن حصصہ نقل کیا ہے کہ عمر بن عبد العزیز کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے پرنده چوری کیا تھا، اس سلسلہ میں سائب بن یزید سے استفتاء کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: مارأیت احدا قطع فی الطیر وما علیہ فی ذلک قطع۔ چنانچہ اس چور کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ روایت ایسے معاملہ پر مشتمل ہے جس میں رائے کا دخل نہیں لہذا یہ روایت سماع کے حکم میں ہے وگرنہ صحابی کی تقلید تو واجب ہے ہی۔

۳۵۹۳: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْبَعَّاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمْرِ الْمُعْلَقِ قَالَ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيرُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ - (رواه ابو داود والنسائي)

آخرجہ ابو داؤد فی السنن ۲ / ۳۳۵ الحدیث رقم: ۱۱۷۱۰ الترمذی فی ۳ / ۵۸۴ الحدیث رقم: ۱۲۸۹ والنسائی فی ۸ / ۸۴ الحدیث رقم: ۴۹۵۷ أخرجہ احمد فی المسند ۲ / ۲۰۷۔

ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ

سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ سے درخت پر لگے ہوئے پھلوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ان پھلوں کو محفوظ کر لینے کے بعد چوری کیا اور ان (چرائے ہوئے پھلوں) کی قیمت ایک ڈھال کی قیمت کے برابر پہنچ گئی ہو تو وہ قطع ید کا سزاوار ہوگا۔ (ابوداؤد نسائی)

تشریح: قوله: من سرق منه شيئا.....:

”جرین“ جیم کے فتح اور راء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ وہ جگہ جہاں کھجوریں خشک کرنے کے لئے رکھی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ”بیدر“ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں گندم رکھی جاتی ہے۔ (کذا فی النہایۃ)

امام طبریؒ فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ سوال و جواب میں مطابقت نہیں ہے کہ سوال ”ثمر معلق“ کے چرانے کے بارے میں تھا جواب میں بظاہر ”لا“ فرمانا چاہئے تھا، جواب میں اس قدر اطمینان کیوں فرمایا؟ اس عدم مطابقت کا جواب یہ ہے کہ یہ جواب اس حکم کی علت پر مشتمل ہے گویا کہ یہ جواب دیا کہ قطع ید نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ”حرز“ نہیں پایا گیا۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں فقہاء نے مندرجہ ذیل شروط بیان فرمائی:

① ”حرز“ شرط ہے، لہذا حرز سے چرائے جانے والی چیزوں میں قطع ید ہوگا، اور ”حرز“ کے سلسلہ میں عرف کا اعتبار ہے۔ (کہ کوئی چیز کس جگہ کس انداز سے رکھی ہوگی تو وہ ”محروز“ کہلائے گی) چنانچہ جس چیز کیلئے جس حرز کو عرف حرز شمار نہ کرتا ہو وہ حرز اسی شے کے بارے میں معتبر نہیں ہے۔ ② سارق کیلئے شئی مسروق میں کوئی شبہ بھی نہ ہو۔ اگر کوئی شبہ ہو تو قطع ید نہیں ہوگا۔ ③ ”مسروق منہ“ مال کا مطالبہ بھی کرے۔

ابن ہمامؒ فرماتے ہیں: اس چیز کے چرانے پر بھی قطع ید نہیں ہوگا جو جلد خراب ہو جاتی ہے۔ مثلاً دودھ، گوشت، روٹی، تازہ پھل۔ امام ابو یوسفؒ سے مروی ہے کہ اس میں قطع ید ہوگا اور امام شافعیؒ بھی یہی فرماتے ہیں اور دلیل یہ حدیث ہے جس کو ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے عن عمرو بن شعیب عن أبی عن جده عبد اللہ بن عمر روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ”ثمر معلق“ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: من أصاب بفيه من ذی حاجة غیر متخذ خبنة فلا شی علیہ، ومن خرج بشی منه فعليه غرامة مثليه۔

اس حدیث کو ابوداؤد نے (ان چاروں): ابن عجلان، ولید بن کثیر، عبید اللہ بن خنس اور محمد بن اسحاق کے طریق سے عن عمرو بن شعیب نقل کیا ہے۔

اس حدیث کو امام شافعیؒ نے بھی وہب عن عمرو بن الحارث اور ہشام بن سعد عن عمرو بن شعیب نقل کیا ہے۔

ایک روایت میں ہے: أن رجلاً من مزينة سأل رسول الله ﷺ عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها؟ فقال: فيها ثمنها مرتين وضرب ونكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن۔ قالوا: يا رسول الله! فالنمار وما أخذ من أكمامها؟ فقال: من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل المجن فعليه ثمنه مرتين وضرب ونكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع۔ اس کو احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

ایک روایت میں یوں ہے: ما ترى في الثمر المعلق؟ فقال: ليس في شيء من الثمر المعلق قطع الا ما اواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات ونكال۔

امام حاکم نے اس حدیث کو اسی متن کے ساتھ روایت کیا ہے اور فرمایا: قال امامنا اسحاق بن راهويه: اذا كان الراوى عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر۔
اس روایت کو ابن ابی شیبہ نے بھی نقل کیا ہے، اور عبداللہ بن عمرو پر ”موقوف“ قرار دیا ہے، قال: ليس في شيء من الثمار قطع حتى يأوى الجرين۔ ابن عمر سے بھی اس کے مثل روایت نقل کی ہے۔

خواہ یہ کہا جائے کہ یہ بات انہوں نے موافق عادت ذکر فرمائی یا وہ جریں ہے جو ان کے ہاں خشک پھلوں کے لئے ہوتا ہے اور اس میں قطع یہ ہوگا لیکن ”المغرب“ میں ہے کہ ”الجرین: المربد وهو الموضع الذي يبقى فيه الرطب ليحفظ۔“ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں جب ابتداء کھجوریں رکھی جاتی ہیں تو وہ تر ہوتی ہیں اور آخر میں خشک ہوتی ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت نبی کریم ﷺ کے دیگر اقوال کے اطلاق کے معارض ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے: لا قطع في ثمر ولا كثر۔ اور دوسری حدیث میں ہے: لا قطع في طعام۔ پہلی حدیث امام ترمذی نے لیث بن سعد سے، اور امام نسائی اور ابن ماجہ نے سفیان بن عیینہ سے، اور پھر ان دونوں نے یحییٰ بن سعید، عن محمد بن یحییٰ بن حبان، عن عمہ واسع بن حبان سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے: ان غلاما سرق ودیا من حائط فرفع الى مروان فامر بقطعه، فقال رافع بن خديج، قال النبي ﷺ: لا قطع في ثمر ولا كثر۔ ابن حبان نے اس حدیث کو اپنی ”صحیح“ میں دو مرتبہ ذکر کیا ہے۔ قسم اول میں بھی اور قسم ثانی میں بھی۔

عبداللہ فرماتے ہیں: سفیان بن عیینہ وغیرہ نے بھی اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا، البتہ دیگر راویوں نے ”واسع“ کا ذکر نہیں کیا۔ یہ حدیث اسی طرح امام مالک نے نقل کی ہے۔ اھ۔

حاصل یہ کہ وصل وانقطاع کا اختلاف ہے۔ وصل اولیٰ ہے، جیسا کہ معروف ہے کہ یہ زیادتی ثقہ راوی سے منقول ہے اور اس حدیث کو تلقی بالقبول بھی حاصل ہے۔ لہذا جریں میں رکھی ہوئی تازہ کھجوروں کے بارے میں روایت کا تعارض ٹھہرا۔ باب حدود کے اس قسم کے مسائل میں ”ادلال للحد“ کو مقدم مانا جاتا ہے، اور اس لئے بھی کہ ماقبل میں جو گذرا ہے وہ متروک الظاہر ہے کیونکہ شئی مسروق کا ضمان اس کی قیمت کے دو مثل نہیں ہوتا، اگرچہ امام احمدؒ سے منقول ہے۔ تاہم علمائے امت کا موقف اس کے برعکس ہے کہ یہ قول کتاب اللہ کی قوت کو نہیں پہنچتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ۱۹۴] لہذا یہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے صحیح طور پر ثابت نہیں۔ چنانچہ اس میں دلالت ضعف ہے، یا نسخ ہے۔ لہذا یہ حدیث منفرد ٹھہری۔ پس قائلین کا یہ کہنا باطل ٹھہرا کہ حدیث ثمر و کثر اس تفصیل کے ساتھ مقید ہے۔ یعنی خود تفصیل جو حدیث بالا میں مذکور ہے کہ درخت پر سے کھائے تو اس پر کوئی شئی نہیں ہے اور اگر نکال کر لے جائے تو دو گنی قیمت، کوڑے اور سزا ہوگی، اور اگر ”بیدر“ سے لے جائے تو قطع یہ ہوگا۔

دوسری حدیث کو ابو داؤد نے ”مراسل“ میں عن جریر بن حازم، عن الحسن البصری کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انی لا

أقطع فی الطعام: عبدالحق نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور ارسال کے علاوہ کوئی علت بیان نہیں کی، اور یہ بات بالکل عیاں ہے کہ ہمارے نزدیک یہ کوئی علت نہیں ہے۔ لہذا اس کے موجب پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور غیر محل اجماع میں بھی اس کا اعتبار ضروری ہے۔ جب یہ بات مجمع علیہ ٹھہری کہ گندم اور سرکہ میں ہاتھ کاٹا جائے گا تو لازم ہے کہ اس کو ان چیزوں پر بھی محمول کیا جائے جو جلد خراب ہو جانے والی ہیں، مثلاً پکا ہوا تیار کھانا، اور وہ چیزیں بھی جو اس کے حکم میں ہیں، جیسا کہ گوشت اور تر پھل مطلقاً، خواہ وہ جبین میں ہوں یا غیر جبین میں۔

حط وغیرہ میں قطع ید کا حکم قطع سالی کے علاوہ میں ہے۔ البتہ قطع سالی میں قطع ید نہیں ہوگا، خواہ جلد خراب ہونے والی چیزوں میں سے ہو یا نہ ہو، چونکہ ضرورت واضح ہے، اور ضرورت تناول کو مباح قرار دیتی ہے۔ نبی کریم ﷺ کی ایک حدیث ہے:

لا قطع فی مجاعة مضطر، اور حضرت عمر سے مروی ہے: لا قطع فی عام سنة۔ اھ۔

۳۵۹۵: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قُطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ وَالْجَرِينُ فَالْقُطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمَجْنَى - (رواه مالك)

آخر جہ مالک فی الموطأ ۲ / ۸۳۱، الحدیث رقم: ۲۲ من کتاب الحدود

ترجمہ: ”اور حضرت عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین مکی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”(درخت پر) لگے ہوئے پھلوں اور پہاڑوں پر چرنے والے جانوروں (کی چوری) کے مقدمہ میں قطع ید کی سزا نہیں ہے ہاں اگر کوئی شخص کسی پہاڑی جانور کو جانوروں کے باندھنے کی جگہ لاکر باندھ دے یا پھل کو (خشک ہونے کے بعد) کھلیان میں جمع کر دے تو اس کی چوری میں قطع ید کی سزا دی جائے گی بشرطیکہ چوری کی گئی شے کی مالیت ایک ڈھال کی قیمت کے برابر پہنچ جائے۔“ - (مالک)

راوی حدیث:

عبد اللہ بن عبد الرحمن۔ نام نامی ”عبد اللہ ابن عبد الرحمن بن ابی حسین“ ہے۔ مکہ کے رہنے والے ہیں۔ قریش خاندان تعلق رکھتے ہیں اور تابعی ہیں۔ ابو الطفیل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ تابعین کی ایک جماعت سے حدیث کی سماعت کی۔ مالک ثوری اور ابن عیینہ رحمہما اللہ نے ان سے روایت کی ہے۔

تشریح: قولہ: عن عبد اللہ۔۔۔ حسین المکی ایک نسخہ میں ”ابن“ کی بجائے ”عن“ ہے، یہ صحیح نہیں ہے (صحیح وہی ہے جو پہلے مذکور ہے۔)

قولہ لا قطع فی ثمر معلق: عرض مرتب: اس کے بارے میں تفصیلی احکام، حدیث: ۳۵۹۳ فصل ثانی کی پہلی حدیث کے تحت گذر چکے ہیں۔

قولہ: ولا فی حربسة جبل: امام طبریؒ فرماتے ہیں: ”حربسة“ بروزن ”فعيلة“ ہے۔ ”محروسة الجبل“ اس

جانور کو کہتے ہیں جو پہاڑوں پر چرتا پھرتا ہو اور کوئی شخص اس کی حفاظت بھی کر رہا ہو۔

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ”حریسہ“ سے مراد، رات کے وقت میں چرائی گئی بکری ہے، اور ”جبل“ کی طرف اضافت اس لئے گئی کہ چور بکری کو پہاڑ پر لے جاتا ہے اور پہاڑ پر لے جانا مقصد برآری کیلئے زیادہ مفید ہے۔ صاحب النہایہ فرماتے ہیں: اور اسی سے یہ حدیث ہے: **أَنَّهُ سَنَل عَنْ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ؟ قَالَ فِيهَا غَرَمٌ مِثْلُهَا وَجُلْدَاتٌ نَكَالًا۔**

ابن ہمام فرماتے ہیں:

اگر اونٹوں کی قطار میں سے کوئی اونٹ پالان چرایا، تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ یہ حرز مقصود نہیں ہے۔ لہذا اس میں شبہ عدم ممکن ہے اور وہ اس وجہ سے کہ سائق، قائد اور راکب کا مقصود قطع مسافت اور سامان منتقل کرنا ہوتا ہے۔ ان کے پیش نظر (اونٹوں کی) حفاظت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر لدان کے ساتھ کوئی محافظ ہو اور حفاظت کی غرض سے آ رہا ہو تو فقہاء کہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹا جائے گا اگر لدان کی بوری کو پھاڑ کر اس میں سے مال نکال لیا تو اس پر بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ چونکہ اس طرح کے مواقع پر بوری بھی حرز ہوتی ہے کیونکہ بوری میں کوئی چیز درحقیقت اس کی حفاظت ہی کے لئے رکھی جاتی ہے۔ لہذا یہاں حرز کی وجہ سے ہاتھ کاٹا جائے گا۔

اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں: راکب اور سائق دونوں محافظ ہیں۔ لہذا حرز پائی گئی۔ چنانچہ اونٹ، جوالق اور یالان کی بوری سے چرانے میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔

آخذ اور قائد کے بارے میں ہمارا کہنا ہے کہ وہ محض اس اونٹ کا محافظ ہے کہ جو اونٹ کی مہار اس کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب وہ پیچھے مڑ کر سب کو دیکھتا ہے تو وہ سب کا محافظ ٹھہرا۔ لہذا سارے اونٹ محرز ہوئے، اور فرض کیا کہ اس کا مقصود قطع مسافت اور نقل سامانی ہے۔ تو بھی یہ ما قبل کے منافی نہیں، بلکہ ظاہر بھی یہی ہے۔ لہذا اس کا اعتبار کرنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور حریسہ جبل کے مسئلہ پر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا لا قطع فرمانا اس صورت پر محمول ہوگا کہ چرواہا بکریوں کو چرنے کیلئے چراگاہ میں چھوڑ دے اور وہ خود وہاں نہ ہو یا (ہو مگر) سو رہا ہو۔ اھ۔ (فتح القدیر ۱۵۲/۵)

قوله: فاذا آواه المراح آواه: مذ کے ساتھ اور ضمیر مفرد لا باعتبار ”مذکور“ کے ہے۔

المراح: بیم کے ضمہ کے ساتھ صطل، مویشیوں کے رہنے کی جگہ، اونٹوں اور بکریوں وغیرہ کا بازو۔

حریسہ: بس بکری کو کہتے ہیں جسے ”مراح“ پہنچنے سے پہلے رات آن گھیرے۔

فلان یا کل الحریسات: یعنی فلاں آدمی لوگوں کی بکریاں چرا کر کھا جاتا ہے۔ اور ”احترا“ کا مطلب ہے چراگاہ

سے کوئی شئی چرنا۔ (کذا فی النہایہ)

والجورین: موطا کے نسخوں میں ”أو الجورین“ کے الفاظ ہیں۔ لہذا یہاں ”واو“، بمعنی ”أو“ یعنی برائے تنويع ہے۔

فیما بلغ: اس کا متعلق محذوف ہے۔ اُی: لازم۔

قوله: رواه مالك:

مناسب یہ تھا کہ مصنف ”مرسلا“ کا اضافہ بھی کرتے۔ چونکہ اس حدیث کے راوی تابعی ہیں اور وہ اس روایت کو موصول

بیان کر رہے ہیں، اور صحابی کا ذکر نہیں کر رہے۔ پھر امام طیبیؒ فرماتے ہیں: الثالث عبد الله والرابع والخامس والسادس جابر والسابع بسر۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اصل سے ایک حدیث ساقط ہے اور یہ بات اصول معتمدہ اور تصحیح شدہ نسخوں کے خلاف ہے، شاہد کہ امام طیبیؒ کی مراد ”السادس“ سے حدیث ضفوان ہو چنانچہ قصور و کوتاہی امام طیبیؒ کی تعبیر میں ہے۔

لئیرے کی مذمت کا بیان

۳۵۹۶: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُتَنَهَبِ قَطْعٌ، وَمَنْ

انْتَهَبَ نَهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا۔ (رواه ابوداؤد)

أخرجه ابوداؤد فی السنن ۴ / ۵۵۱ الحديث رقم: ۴۳۹۱، وأحمد فی المسند ۳ / ۲۸۰

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ڈاکو کی سزا قطع ید نہیں ہے (بلکہ اس کی سزا الگ ہے) اور جو شخص بڑے ڈاکے ڈالے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: لیس علی المتنبہ قطع:

عرض مرتب: کی وضاحت اگلی حدیث کے تحت ملاحظہ فرمائیے۔ اھ۔

قولہ: ومن انتهب لهبة.....:

نہبہ: نون کے ضم کے ساتھ ”لونا گیا مال“ اور نون کے فتح کے ساتھ بھی درست ہے۔ اس صورت میں مصدر کے معنی مراد ہوں گے۔

مشہورۃ: ای ظاہرۃ غیر مخفیۃ صفت کاشفہ ہے۔

فلیس منا: زجر مقصود ہے، کہ وہ شخص ہمارے طریقے کے لوگوں میں سے نہیں یا ہمارے اہل ملت میں سے نہیں ہے۔

خائن اور اُچکے کی سزا

۳۵۹۷: وَعَنْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُتَنَهَبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ۔

(رواه الترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی)

أخرجه ابوداؤد فی السنن ۴ / ۵۵۱ الحديث رقم: ۴۳۹۳، والترمذی فی ۴ / ۴۲، الحديث رقم: ۱۴۴۸،

والنسائی فی ۸ / ۸۸، الحديث رقم: ۴۹۷۲، وابن ماجہ فی السنن ۲ / ۸۶۴، الحديث رقم: ۲۵۹۱، والدارمی

فی ۲ / ۲۲۹، الحديث رقم: ۲۳۱۰، أخرجه أحمد فی المسند ۳ / ۳۸

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: خیانت کرنے والے، ڈاکا ڈالنے اور چھین کر مال حاصل کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا مشروع نہیں ہے۔“ (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی)

تشریح: قولہ: لیس علی خائن:

ابن ہمامؒ فرماتے ہیں: خائن، خیانت سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی چیز بطور

عاریت یا ودیعت کے امانت تھی، پھر یہ شخص اس چیز کو لے لے، اور دعویٰ یہ کرے کہ وہ چیز تو میرے پاس سے ضائع ہوگئی، یا سرے سے انکار کر دے، کہ میرے پاس تو کوئی چیز ودیعت یا عاریت کے طور پر تھی ہی نہیں۔

صاحب ہدایہ اس کی علت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس میں حرز قاصر ہے چونکہ وہ چیز تو خائن کے ہاتھ میں تھی، اور اس کی حرز میں تھی، خالص طور پر مالک کی حرز میں نہیں تھی۔ اس خائن کی حرز اگرچہ مالک کی حرز ہے۔ بایں طور کہ یہ چیز خود مالک نے ہی اس کے پاس ودیعت رکھوائی تھی اس وجہ سے تو اس خائن کی حرز میں آئی۔ لیکن یہ حرز ایسی ہے کہ خود سارق، اس چیز میں مداخلت کیلئے مجاز ہے۔

قوله: ولا منتہب:

لئیرا (لوٹنے والا) اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کا مال اعلانیہ طور پر زبردستی حاصل کرے۔ اس طرح لوگوں کا مال لوٹنا اگرچہ چوری چھپے مال اڑانے سے بدتر ہے لیکن ایسے شخص پر ”چور“ کا اطلاق نہ ہونے کی وجہ سے اس کو قطع ید کی سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ چور اس شخص کو کہتے ہیں جو چھپ چھپا کر لوگوں کا مال اڑائے۔ لہذا جب یہ چور نہیں تو قطع ید کیوں کر ہوگا۔

قوله: ولا مختلس:

صاحب مغرب لکھتے ہیں: الاختلاس: أخذ الشيء من ظاهر بسرعة:

قطع، لیس کا اسم مؤخر ہے۔

اچکا کوئی چیز گھر سے یا مالک کے ہاتھ سے لے اچکے، اور وہ شی (عین) نصاب ہو یا نصاب کی قیمت کے مساوی ہو تو قطع ید نہ ہوگا۔ کیونکہ شرط ”اخراج ما هو نصاب أو قيمه من الحوز، أيب خفية“ مفقود ہے۔

شرح مسلم للنووی میں قاضی عیاض فرماتے ہیں: قطع ید کا وجوب من جانب اللہ، سارق کیلئے مشروع ہے۔ غیر سرقہ کیلئے مشروع نہیں ہے۔ مثلاً اختلاس، انتہاب اور غصب چونکہ اول تو یہ معاملات نسبت سرقہ کے قلیل الوقوع ہیں، دوم یہ کہ ان مسائل میں ولایۃ الامور کے ہاں استغاثہ کر کے شی کا استرجاع ممکن ہے۔ سوم یہ کہ ان افعال کے مرتکب پر اقامت بینہ آسان ہے لہذا سرقہ کا معاملہ بہت اہم ہے۔ اس کی سزا بھی شدید ہوگی، اور ابلغ فی الزجر بھی ہوگی۔

اس حدیث کو اصحاب سنن اربعہ نے روایت کیا ہے ابن ہمام فرماتے ہیں: امام ترمذی نے اس کو ”حدیث حسن صحیح“ قرار دیا ہے۔ ابن قحطان اور عبدالحق نے سکوت اختیار کیا ہے۔ ان دونوں کا یہ سکوت ان کی جانب سے تصحیح ہے۔ ابوداؤد کی تعلیل مرجوح ہو کر رہ جاتی ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں: ہمارا مذہب یہی ہے، باقی ائمہ ثلاثہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ جاحد عاریت کے بارے میں اسحاق بن راہویہ کا مذہب، اور امام احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ قطع ید ہوگا۔

ان کی دلیل صحیحین میں مروی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ہے:

أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحدہ، فأمر النبي ﷺ بقطعها۔

جمہور علماء نے اسی حدیث کو لیا ہے، اور حضرت عائشہ کی حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ خاتون عاریت لی ہوئی چیز کا

انکار کرنے میں مشہور و معروف تھی، اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے اس مشہور وصف کا ذکر کیا۔ اس کا ہاتھ چوری کرنے کی وجہ سے کاٹا گیا تھا جیسا کہ حدیث میں صراحۃً منقول ہے۔ یہ ساری تقریر اس تقدیر پر ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے اور اصل بھی یہی ہے یعنی عدم تعدد، اور جمع بین الحدیثین۔ علاوہ ازیں اس حدیث کو امت سے تلقی بالقبول والعمل بھی حاصل ہے اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس خاتون نے چوری نہیں کی تھی، تو پھر حدیث کا محمل یہ ہوگا کہ اس کا ہاتھ مجد عاریت کی وجہ سے کاٹا گیا تھا اور یہ منسوخ ہو چکا ہے اس صورت میں یہ دو علیحدہ علیحدہ واقعات شمار ہوں گے۔ سنن ابی داؤد میں مروی روایت کا محمل بھی مجد عاریت ہوگا۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ عروہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا:

استعارت منی حلیا علی ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي، فباعته فأخذت فأتی بها النبی ﷺ فأمر بقطع یدھا۔

سنن ابن ماجہ کی روایت میں اس واقعہ کی تفصیل یوں ہے:

حدثنا أبو بکر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن اسحاق، عن محمد بن ركانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال: لما سرقَت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله ﷺ أغضبنا ذلك، وكانت امرأة من قریش، فجننا النبي ﷺ نكلمه فقلنا: نحن نغديه بأربعين وقية، فقال ﷺ: (تطهرها خير لها) فأتينا أسامة بن زيد فقلنا له: كَلِّمْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فلما كلمه قال: (ما اكثركم علي في حد من حدود الله، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقَت لقطعت يدها): ابن سعد طبقات میں فرماتے ہیں: یہی وہ عورت ہے جو فاطمہ بنت اسود بن عبد الاسود کے نام سے موسوم ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ خاتون ام عمیر بنت سفیان بن عبد اللہ سوداخت ہیں، عبد اللہ بن سفیان کی بہن ہیں۔ (فتح القدیر ۵/۱۳۲)

چور کو معاف کرنے کا بیان

۳۵۹۸: وَرَوَى فِي شَرْحِ السُّنَنِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِذَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ، وَآخَذَ ارِذَاءَهُ فَأَخَذَهُ صَفْوَانُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ أَنْ تُقَطَّعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ۔

آخر حرجہ مالک فی الموطأ ۲ / ۸۳۴ الحدیث رقم: ۲۸ من کتاب الحدود

ترجمہ: اور صاحب مصابیح نے (اپنی سند کے ساتھ) شرح السنۃ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت صفوان بن امیہ مدینہ تشریف لائے اور سر کے نیچے اپنی چادر رکھ کر مسجد میں سو گئے۔ اس (دوران) ایک چور آیا اور اس نے ان کی وہ چادر (آہستہ سے) کھینچ لی (اور بھاگنا چاہا) مگر صفوان رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لائے (اور واقعہ بیان کیا) آپ ﷺ نے (خود مجرم کے اقرار یا گواہوں کے ذریعہ چوری ثابت ہو

جانے پر) اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ (یہ فیصلہ سن کر) حضرت صفوان رضی اللہ عنہ (نے عرض کیا کہ اس کو آپ ﷺ کی خدمت میں لانے سے) میرا یہ ارادہ نہیں تھا (کہ صرف میری چادر کی وجہ سے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں بلکہ تعزیر مقصود تھی) میں نے وہ اپنی (اپنی چادر) اس (چور) کو صدقہ کر دی۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”پھر اس کو میرے پاس لانے سے پہلے ہی تم نے اپنی چادر اس کو معاف کیوں نہ کر دیا۔“

راوی حدیث:

صفوان بن امیہ۔ یہ صفوان بن امیہ ابن خلف جمی قریشی ہیں۔ فتح مکہ کے دن مسلمانوں سے بھاگے، پھر عمیر بن وہب اور ان کے بیٹے وہب بن عمیر نے رسول اللہ ﷺ سے ان کے لیے پناہ طلب کی تھی اس پر آپ ﷺ نے امان دے دی اور ان دونوں کو امن کی علامت کے طور پر اپنی چادر عطا فرمائی۔ پھر وہب نے صفوان بن امیہ کو پالیا اور آنحضور ﷺ کے پاس لے آئے تو صفوان نے آپ ﷺ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یہ وہب بن عمیر کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ کو امن دیا ہے کہ میں دو ماہ تک آزادانہ چلوں پھروں۔ اس پر آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ اے ابو وہب (سواری سے) نیچے اترؤ تو صفوان نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں اترؤں گا جب تک آپ صاف صاف مجھے نہ بتلا دیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی سواری سے اترؤ اور تمہارے لیے ۴ ماہ تک آزادانہ چلنے پھرنے کی اجازت ہے پس صفوان اتر آئے اور آنحضور ﷺ کے ساتھ غزوہ حنین اور طائف میں بحالت کفر شریک ہوئے آنحضور ﷺ نے ان کو مال غنیمت میں سے بہت کچھ دیا۔ اس پر صفوان نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ اس کثیر غنیمت کو دے کر نبی پاکیزہ نفس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص خوش نہیں ہو سکتا اور اسی دن اسلام لے آئے اور مکہ میں قیام کیا پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس قیام کیا، اور اپنی ہجرت کا واقعہ آنحضور ﷺ کے سامنے پیش کیا، آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ ”فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی (کیونکہ اب مکہ ہی دارالاسلام بن چکا ہے) صفوان زمانہ جاہلیت میں قریش کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی بیوی ان سے ایک ماہ پہلے اسلام لے آئی تھیں جب صفوان بھی مسلمان ہو گئے تو دونوں کا نکاح برقرار رکھا گیا۔ ۴۲ھ میں مکہ میں صفوان کا انتقال ہوا۔ ان سے متعدد آدمی روایت کرتے ہیں اور یہ ان میں سے ہیں کہ جن کے ساتھ اسلام پر راسخ کرنے کے لیے تالیف قلب کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ یہ مکہ میں ہی مخلص مسلمان بن چکے تھے۔ یہ قریش کے فصیح زبان لوگوں میں سے تھے۔“ ”امیہ“ تصغر کے ساتھ ہے۔

تشریح: قوله: قدم المدينة: وتوسد رداء ۵:

”ہدایہ“ میں لکھا ہے کہ صبح یہ ہے کہ چیز کو سر کے نیچے رکھنا بھی حرز ابن ہمام فرماتے ہیں: اکثر اہل علم کے نزدیک ”حرز“ سے اخراج شرط ہے۔ حضرت عائشہ حسن اور نخی سے منقول ہے کہ جو شخص حرز میں مال جمع کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اگرچہ اس نے مال کو حرز سے نکالنا نہ ہو۔ حسن سے دیگر حضرات کے مثل بھی قول منقول ہے، اور داؤد سے منقول ہے کہ ”حرز“ کا سرے ہے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ اقوال اپنے ”منقول عنہ“ سے ثابت نہیں ہے اور اہل علم سے وی کہا جاتا ہے جو ہم نے ذکر کیا، پس یہ اجماع کی مانند ہے۔ (قال ابن المنذر)

حرز کی قسمیں

حرز کی دو قسمیں ہیں: ① حرز کمال مکان، جیسے دور اور بیوت ② حرز بالمخافۃ، یعنی مہافظ یعنی حرز کبھی حرز کبھی محافظ کے ذریعہ ہوتی ہے، یہ تعمیر شدہ مکانوں کا بدل ہے جیسا کہ ”الحیظ“ میں مذکور ہے۔ اس کی مثال وہ شخص ہے جو راستہ میں یا صحراء میں یا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس سامان ہے۔ پس یہ البنائماں اس کی کی وجہ سے ”حرز“ میں ہے۔

فجاء به الی رسول اللہ: ایک روایت میں ”الی النبی“ کے الفاظ ہیں۔ ان تقطع یدہ: البصیغۃ تانیت ہے، اگرچہ بصیغہ مذکر بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ ہو: ادایک روایت میں ”روائی“ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ فقطعہ رسول اللہ ﷺ فہلّا قبل أن تاتینی بہ: حدیث کے ان آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کو پہلے ہی کیوں نہ معاف کر دیا تھا اور اپنا حق کیوں نہیں چھوڑ دیا تھا اب جب تم اس کو میرے پاس لے آئے اور اس کا جرم ثابت ہو جانے پر میں نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا تو اس کا ہاتھ کاٹنا واجب ہو گیا ہے، اب اس معاملہ میں تمہارا کوئی حق باقی نہیں رہ گیا ہے بلکہ یہ اللہ کا حق ہو گیا ہے لہذا تمہارے معاف کرنے سے اس کا جرم معاف نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چور جب حاکم کے سامنے پیش ہو جائے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو پھر اسے کوئی بھی سزا سے نہیں بچا سکتا، خود مدعی اور صاحب مال کے معاف کرنے سے بھی اس کی سزا معاف نہیں ہوگی، ہاں حاکم کے پاس قضیہ پہنچنے سے پہلے اس کو معاف کر دینا جائز ہے۔ (طبی وابن الملک)

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو چوری کی وجہ سے اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا سنائی جائے اور پھر اسے چوری کی ہوئی چیز کو اس کا مالک اس شخص (چور) کو ہبہ کر کے اس کے سپرد کر دے یا اس چیز کو اس کے ہاتھ فروخت کر دے تو اس صورت میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ امام زفر امام شافعی اور امام احمد یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور حضرت امام ابو یوسفؒ ایک روایت بھی یہی ہے اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث بھی اسی کی تائید کرتی ہے۔ چنانچہ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک روایت میں تو یہ حدیث اسی طرح ہے جس طرح یہاں نقل کی گئی لیکن حاکم وغیرہ کی روایت میں اس طرح نہیں ہے بلکہ کچھ اضافہ و زیادتی کے ساتھ ہے: أنا أبیعیہ وأہبہ ثمنہ۔ امام حاکم نے اس حدیث پر سکوت اختیار کیا ہے بہت سی روایات میں اس کا ذکر نہیں۔ بعض روایات میں ہے: ”ما کنت أرید هذا“ اور بعض میں ہے: ”أو یقطع رجل من العرب فی ثلاثین درہما“ اور بطور ہبہ سپردگی کا ذکر موجود نہیں ہے اور واقعہ بھی ایک ہی ہے۔ لہذا اس اضافہ و زیادتی کی وجہ سے اضطراب واقع ہو گیا اور اضطراب حدیث کے ضعیف ہونے کا موجب ہو جاتا ہے۔

عرض مرتب:

مولانا زکریا صاحب قدس اللہ سرہ نے اس مسئلہ پر ”اوجز السالک“ میں کافی تفصیلی بحث ذکر کی ہے۔ بحث کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اس مسئلہ میں حضرات حنفیہ کی نقول مختلف ہیں، جیسا کہ شیخ نے ذکر کیا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں حد ساقط نہیں ہوگی اور بعض اس کے برعکس فرماتے ہیں۔ اور روایت کا اسنادی اعتبار سے حال یہ ہے کہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ صفوان کے سلسلہ میں کوئی بھی شی اصلاً صحیح نہیں ہے۔ تمام روایات میں انقطاع ہے۔ عطاء، عکرمہ، عمرو بن یسار اور

ابن شہاب میں ہے کسی نے بھی صفوان کا زمانہ نہیں پایا اور عطاء عن طارق مجہول ہے، عن اسباط عن سماک عن حمید بن اخت صفوان یہ سلسلہ سند ضعیف عن ضعیف عن مجہول پر مشتمل ہے۔ اھ۔ (أو جز المسائل، ج: ۶، ص: ۶۵: ترك الشفاعة للسارق)
ابن ہمام فرماتے ہیں: اس حدیث کو ابوداؤد، نسائی، حاکم، امام مالک نے مؤطا، اور امام احمد نے مسند میں متعدد وجوہ سے ذکر کیا ہے۔ صاحب تنقیح، ابن عبد الہادی فرماتے ہیں: انہ حدیث صحیح، ولہ طرف کثیرہ، والفاظ مختلفہ وان کان فی بعضها انقطاع، وفی بعضها من هو مضعف، ولكن تعددت طرقہ، واتسع مجيئہ اتساعا یوجب الحکم بصحتہ بلا شبہۃ۔

سنن کے ایک طریق میں عن عبد اللہ بن صفوان، عن اُبیہ یہ الفاظ آئے ہیں: اَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى، ثُمَّ لَفَّ رِداءَ لَه من برد فوضعه تحت رأسه، فقام فأثاءه لص، فاستله من تحت رأسه، فأخذه فأتى به النبي فقال ﷺ: ان هذا سرق ردائي، فقال له النبي ﷺ: (أسرقت رداء هذا؟) قال: نعم، قال: (أذهباله فاقطع يدہ) فقال صفوان: ما كنت أريد أن تقطع يدہ فی ردائي، فقال: (لولا كان قبل أن تأتيني به) نسائي کی روایت میں ”فقطعه“ کا اضافہ ہے۔ مستدرک کی روایت میں، سماہ خميصہ ثمنہ ثلاثون درهما۔ یہ حدیث اصل کی روایت کے معارض ہے کہ اس میں قدم المدینہ کا ذکر ہے، قضیہ ایک ہی ہے، تعدد کا احتمال نہیں، لہذا یہ امام بغوی کا وہم ہے۔ انہوں نے اصحاب سنن کی مخالفت کی ہے یا مدینہ سے مراد مدینہ لغوی ہے جو مکہ کو بھی شامل ہے۔

۳۵۹۹: وَرَوَى نَحْوَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ۔

أخرجه ابن ماجه في السنن ۲ / ۸۶۵ الحديث رقم: ۲۵۹۵ وأحمد في المسند ۳ / ۴۰۱ (راجع الحديث السابق)

ترجمہ: اسی طرح کی (یعنی اس کے ہم معنی) روایت ابن ماجہ نے عبد اللہ بن صفوان سے اور انہوں نے اپنے والد (حضرت صفوان رضی اللہ عنہ سے) نقل کی ہے۔

۳۶۰۰: وَالْدَّارِمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ۔

أخرجه الدارمي في السنن ۲ / ۲۲۶ الحديث رقم: ۲۲۹۹ وأخرجه النسائي في السنن ۸ / ۶۹ الحديث رقم:

۴۸۸۲۔

ترجمہ: ”اور دارمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی“۔

تشریح: قولہ: والدارمی عن ابن عباس:

”الدارمی“ کا عطف ”ابن ماجہ“ پر ہے، اور ”عن ابن عباس“ یہ ”رواہ“ مقدر کے متعلق ہے۔ فتدبر۔

۳۶۰۱: وَعَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُقَطِّعُ الْأَيْدِي

فِي الْغَزْوِ۔ رواه الترمذی والدارمی وابوداؤد والنسائی الا انهما قالوا: فی السفر بدل الغزو۔

أخرجه ابوداؤد في السنن ۴ / ۵۶۳ الحديث رقم: ۴۴۰۸، والترمذی في ۴ / ۴۳، الحديث رقم: ۱۴۵۰،

والنسائي في ۸ / ۹۱ الحديث رقم: ۴۹۷۹، ودارمی في ۲ / ۳۰۳، الحديث رقم: ۲۴۹۲

ترجمہ: ”اور حضرت بسر بن ارطاة رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ”غزوہ میں ہاتھ نہ کاٹے جائیں کہ اس کی سزا نافذ نہیں ہوگی۔“ اس روایت کو ترمذی، دارمی، ابوداؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے لیکن ابوداؤد اور نسائی کی روایت میں ”غزوہ“ کی بجائے ”سفر“ کا لفظ ہے۔“

راوی حدیث:

بسر بن ابی ارطاة۔ یہ ”بسر بن ابی ارطاة ابو عبد الرحمن“ ہیں اور ”ابو ارطاة“ کا نام ”عمیر العامری قرشی“ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کم عمری کی وجہ سے یہ رسول اللہ ﷺ سے کچھ نہیں سن سکے اور اہل شام ان کا سن ثابت کرتے ہیں۔ واعدیؓ کا قول ہے کہ یہ حضور ﷺ کی وفات سے دو سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آخر عمر میں ان کا دماغ صحیح نہیں رہا تھا۔ حضرت معاویہؓ کے زمانہ میں انتقال ہوا اور ایک قول یہ ہے کہ عبد الملک کے زمانہ میں وفات ہوئی۔ بعض نسخوں میں ”ابی“ کا لفظ موجود نہیں ہے یعنی بسر بن ارطاة ہے یہ نادرست ہے ”بسر“ میں بائے موحده مفتوح سین مہملہ ساکن اور آخر میں رائے مہملہ ہے۔

تشریح: قوله: لا تقطع الایدی فی الغزو:

ابن ملک کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جب اسلامی لشکر دار الحرب میں کفار سے برسر جہاد ہو اور امام وقت ان میں موجود نہ ہو بلکہ امیر لشکر ان کا کارپرداز ہو اور اس وقت (جہاد میں) کوئی شخص چوری کا مرتکب ہو جائے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، مبادا وہ شخص (اس سزا کے خوف سے) دار الحرب ہی کو اپنا مستقل مسکن بنا لے اور اس طرح وہ فتنہ و گمراہی میں مبتلا ہو جائے لہذا اس کی سزا کو واپسی تک مؤخر کر دیا جائے۔ چنانچہ امام اوزاعیؒ فرماتے ہیں۔ اکثر فقہاء نے اس مسئلہ میں دار الحرب اور غیر دار الحرب کا فرق روا نہیں رکھا، ان کا موقف ہے کہ جو بھی جہاں بھی اس فعل کا ارتکاب کرے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے جیسا کہ دیگر فرائض و عبادات میں دار السلام اور دار الحرب کا کوئی فرق نہیں ہے۔

بعض فقہاء کا مذہب ہے زیادہ مناسب بات یہ لگتی ہے کہ ایسے شخص سے حد کو اس لئے ساقط فرمایا ہے کہ امام نہیں تھا۔ بلکہ امیر تھا یا صاحب حیثیت تھا اور امیر ہمیشہ دار الحرب میں کسی شخص پر حد جاری نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر امام ہو یا وسیع مملکت کا امیر ہو جیسے عراق، شام اور مصر کے امراء تو وہ اپنے معسکر میں حد جاری کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی قول ہے۔ تو رشتہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ امام اوزاعیؒ کے پیش نظر یہ بات ہو کہ کہیں یہ شخص فتنہ کا شکار ہو کر دار الحرب نہ چلے جایا یہ بات بیش نظر ہو کہ اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور امیر لشکر اس وقت جنگ میں مصروف ہوا تو یہ شخص قتل نہیں کر سکے گا اور ہمیں (یعنی مسلمانوں کو) کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ لہذا اس کی سزا کو واپسی تک مؤخر کر دیا جائے۔

کہ اگر اسلامی لشکر کا کوئی فرد مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے کچھ خیرے تو اس کے ہاتھ نہ کاٹے

جائیں (کیونکہ اس مال غنیمت میں اس کا بھی حق ہے۔) اھ۔

فاضل فرماتے ہیں: ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ کی مراد یہ ہو کہ مال غنیمت سے چرائے گئے قال پر قطع ید سے ممانعت ہو۔ اھ۔ ابن ہمام فرماتے ہیں: بیت المال سے چوری کرنے والے شخص کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا امام شافعی، احمد، حنفی اور شعبی

بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حماد اور ابن منذر کا بھی یہی قول ہے۔ ان کا استدلال آیت سرقہ کے ظاہر سے ہے، نیز یہ مال محرز ہے، اور قبل از حاجت اس شخص کا اس مال میں کوئی حق بھی نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ مال عوام کا ہے اور یہ شخص بھی عوام میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کے مثل مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بیت المال سے چوری کرنے والے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں:

ارسله فما من أحد الا وله في هذا المال حق۔ اھ۔

طیبیؒ کہتے ہیں ابوداؤد اور نسائی کی روایت میں ”سفر“ کا جو لفظ مطلق نقل کیا گیا ہے اس کو مقید پر محمول کیا جائے یعنی ”سفر“ سے ”سفر جہاد“ مراد لیا جائے۔

تخریج: الجامع الصغیر میں لکھتے ہیں: لا تقطع الایدی فی السفر: اس حدیث کو امام احمد، اصحاب ثلاثہ اور ضیاء نے بر بن ابی اریطہ سے نقل کیا ہے۔

کئی بار چوری کرنے کی سزا کا بیان

۳۶۰۲: وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ: إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ.

(رواہ فی شرح السنۃ)

البيهقي السنن، كتاب الحدود، الدييات، ح ۲۹۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے چور کے بارے میں فرمایا کہ ”جب وہ چوری کرے تو اس (دائیں ہاتھ) کو کاٹ دو اگر وہ چوری کرے تو اس (کے بائیں پاؤں) کو کاٹ دو پھر اگر چوری کرے تو (کے بائیں ہاتھ) کو کاٹ دو اور پھر اگر چوری کرے تو اس (کے دائیں پاؤں) کو پاؤں کاٹ دو۔“ (شرح السنۃ)

تشریح: قولہ: قولہ: قال في السارق: ثم ان سرق فاقطعوا رجليه:

في السارق: اي في شأنه أولا حد۔ (یعنی یہاں مضاف ہے ”ای“ ”فی“ تعلیلہ ہے۔)

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں: اس حکم پر اجماع ہے۔ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں اکثر اہل علم فرماتے ہیں کہ پاؤں ”کعب“ کے پاس سے کاٹا جائے گا، حضرت عمرؓ نے ایسا ہی کیا تھا۔ ابو ثور اور روافض کا کہنا ہے کہ ”نصف قدم“ یعنی معقد شراک پر سے کاٹا جائے گا کیونکہ حضرت علیؓ نے چور کا پاؤں اس طرح کٹوانے تھا اور ایڑی جھڑو دیتے تھے تاکہ وہ چل پھر سکے۔ شرح السنۃ میں لکھتے ہیں: علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ چور جب پہلی بار چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر جب دوبارہ چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے پھر جب سہ بارہ چوری کرے تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو اکثر اہل علم کا فرمانا ہے۔ تو اکثر اہل علم کا فرمانا ہے کہ تیسری بار چوری کرے تو بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا جائے اور اگر چوتھی بار بھی چوری کرے

تو اس کا دایاں پاؤں بھی کاٹ ڈالا جائے اس کے بعد بھی چوری کرے اس کے بعد بھی چوری کرے تو تفریر جاری کی جائے اور اس کو قید کر دیا جائے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

اور ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ کے جانے بعد اگر کوئی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹ جائے گا، بلکہ قید کر دیا جائے۔ یہ حضرت شافعیؒ سے مروی ہے۔

اور ہدایہ میں ہے کہ اگر تیسری مرتبہ چوری کرے گا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ تفریر جاری ہوگی اور ہمیشہ کے لئے قید کر دیا جائے گا حتیٰ کہ توبہ کر لے یا مرجائے اور اس کی تحقیق عنقریب آئے گی۔

عرض مرتب

اس حدیث کی کچھ تشریح اگلی حدیث کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔

چور کو قتل کرنے کا بیان

۳۶۰۳: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِئْتُ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اقْطَعُوهُ فَقُطِعَ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: اقْطَعُوهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: اقْطَعُوهُ فَقُطِعَ، فَأَتَانِي بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ، فَقَتَلْنَاهُ، ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ، فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بَنِيٍّ، وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ۔

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴ / ۵۶۵، الحدیث رقم: ۴۴۱۰

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک چور کو پیش کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کا (دایاں) ہاتھ کاٹ دو چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، دوبار اس کو پھر پیش کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ (اس کا بایاں پاؤں) کاٹ دو چنانچہ (اس کا بایاں پاؤں) کاٹ دیا گیا، پھر تیسری مرتبہ اس کو پیش کیا گیا تو آپ ﷺ نے حکم دیا (اس کا بایاں ہاتھ) کاٹ دو چنانچہ اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا پھر چوتھی مرتبہ اس کو پیش کیا گیا تو فرمایا کہ (اس کا دایاں پیر) کاٹ دو چنانچہ (اس کا دایاں پیر) کاٹ دیا گیا، اور پھر جب پانچویں مرتبہ اس کو پیش کیا گیا تو آپ ﷺ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو چنانچہ ہم اس کو (پکڑ کر) لے گئے اور قتل کر دیا، پھر ہم نے گھسیٹ کر کنوئیں میں پھینک دیا اور اس پر پتھر ڈال دیے۔ (ابوداؤد نسائی)

تشریح: قولہ: قال اقطعوه۔۔۔ قال: اقتلوه:

”الثانیہ“: صفت ہے موصوف محذوف ہے۔ ائی المرۃ الثانیۃ أو المجدیۃ الثانیۃ۔

فاتمی بہ: امام طبریؒ فرماتے ہیں یہ اصل میں فاتوا بہ النبیؐ تھا، مفعول کو فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا، اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ جار مجرور فاعل کے قائم مقام ہوں اور یہی ترکیبی احتمال ”جی بہ میں بھی ہے اور“ جنی بسارق“ میں بھی ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ چوری کرنے پر دایاں ہاتھ کاٹنا اور پھر دوبارہ چوری کرنے پر بایاں پیر کاٹنا اس پر

اجماع ہے۔

تیسری مرتبہ چوری کرنے پر بایاں ہاتھ کاٹنے اور چوتھی مرتبہ چوری کرنے پر دایاں پیر کاٹنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے چنانچہ امام شافعیؒ اور ان کے تبعین تو یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق تیسری اور چوتھی مرتبہ چوری کرنے پر دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کاٹا جائے

امام اعظم ابو حنیفہؒ اور آپ کے اصحاب فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اس کو قید خانہ میں ڈال دیا جائے گا تا آنکہ وہ اسی میں مر جائے یا توبہ کرے امام اعظمؒ کے اس مسلک کی دلیل یہ ہے کہ اس بات پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع ہو گیا تھا جہاں تک اس حدیث کا سوال ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو تہدید یا سیاست پر محمول ہے۔ (کنز ذکر بعض علمائنا)

”سراجیہ“ میں ہے کہ امام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو سیاستاً قتل کرادے۔

امام خطابیؒ فرماتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ کوئی ایک فقیہ بھی تعدد سرقہ پر سارق کے مباح ہونے کا قائل ہو۔ ہاں بعض فقہاء کے مذہب پر یہ ”مفسدین فی الارض“ کا مصداق ہونے کی بناء پر مباح الحرم ہے اور امام کو یہ حق حاصل ہے کہ مفسد کو تعزیر جاری کرے اور جو سزا بھی مناسب سمجھے دے دے۔ اگرچہ حد سے زائد ہو اگر رائے ہو کہ قتل کر دیا جائے تو قتل کر دے۔ یہ امام مالک بن انس کی طرف منسوب ہے اور حدیث اگر ثابت ہو تو وہ بھی اس رائے کی موید ہے۔ اور ہمارے علماء میں سے بعض شرح کا فرمانا ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس میں توجہ یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے اور ناخ یہ حدیث صحیح ہے: لا یحل دم امری مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثیب الزانی والمفارق لدینہ قوله: فاللقیناہ فی البرور مینا علیہ الحجارة:

امام طبریؒ فرماتے ہیں یہ دلالت کرنا ہے کہ اس کو اہل قتل کیا تھا، اس طرح سے کسی مسلمان کے ساتھ کرنا مناسب نہیں، اگرچہ وہ کبار کا مرتکب ہو۔ کیونکہ جس شخص پر تعزیر جاری کی جاتی ہے ان کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے خصوصاً جب کہ اس پر حد جاری ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو بذریعہ وحی یہ بتلایا گیا ہو کہ یہ مرتد ہو چکا ہے جیسا کہ عرینین کے ساتھ کیا کہ مثلہ کیا اور شدید سزا دی اور ممکن ہے کہ قطعید کے بعد اس نے کوئی ایسی بات کی ہو جو اس کے قتل کا موجب ہو۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شخص ”سرقہ“ کو حلال سمجھتا تھا۔ واللہ اعلم۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے محدثین نے اس کے صحیح ہونے میں کلام کیا ہے چنانچہ طحاویؒ نے اس حدیث پر ان الفاظ میں طعن کیا ہے کہ میں نے صحابہؓ کے بہت آثار و قضایا (اور نظائر و فیصلے) دیکھے لیکن انتہائی تلاش کے باوجود مجھے اس حدیث کی کوئی بنیاد نہیں مل سکی علاوہ ازیں میں نے بہت سے حفاظ حدیث سے ملاقات کی وہ سب اس حدیث (کی واقعیت) سے انکار کرتے تھے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں: ابوداؤد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے:

قال جی بسارق الی النبی ﷺ فقال: اقتلوه فقالوا یا رسول اللہ انما سرق قال: فاقطعوه، فقطع ثم

جی بہ فی الثانیۃ فقال: اقتلوه قالو: یا رسول اللہ انما سرق قال: اقطعوه فقطع ثم جی بہ فی الثالۃ فقال

اقتلوه فقالوا يا رسول الله : انما سرق قال : اقطعه ثم جئ به فى الرابعه فقال : اقتلوه فقالوا رسول الله انما سرق قال : اقطعه ثم جئ به فى الخامسة قال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجررناه فآلقيناه فى بر ورميناه عليه الحجاره۔

امام نسائی کا کہنا ہے کہ یہ حدیث ”مکڑ“ ہے۔ مصعب بن ثابت قوی نہیں ہے۔

امام نسائی کی ایک روایت کیا ہے۔ عن أحمد بن سلمة أخبرنا أحمد بن سلمة أنا يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب اللخمي أن النبي ﷺ أتى بلص فقال : اقتلوه ، قالوا يا رسول الله انما سرق قال : اقطعه ثم سرق فقطعت رجله على عهد أبى بكر حتى قطعت قوائمه الأربع كلها، ثم سرق الخامسة فقال ابو بكر كان رسول الله ﷺ أعلم بهذا حين قال : اقتلوه۔

اس حدیث کو طبرانی نے نیز حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے اور ”صحیح الاسناد“ قرار دیا ہے۔

محمد بن حسن اپنی مؤطا میں فرماتے ہیں: زہری کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

قالت: انما كان الذى سرق عقد أسماء أقطع اليد اليمنى، فقطع أبو بكر رجله اليسرى۔

فرمایا: ابن شہاب اس حدیث کو دوسرے لوگوں سے زیادہ جانتے تھے۔

عطاء، عمرو بن العاص، عثمان اور عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ پانچویں مرتبہ میں قتل کر دیا جائے، جیسا کہ روایت سے ظاہر ہے، امام مالک اور امام شافعی کا کہنا ہے کہ تعزیر جاری کی جائے گی اور قید میں ڈال دیا جائے، جیسا کہ ہم تیسری بار کی بابت کہتے ہیں۔

ہماری دلیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے: قال محمد بن الحسن ”محتاب الآثار“ میں فرماتے ہیں:۔ یہ ایسا

ثبوت ہے جو ناقابل تردید ہے۔ لہذا یہ بات بعید ہے۔

ممکن ہے کہ قطع ید کے بعد اس شخص نے کوئی ایسی بات کی ہو جو موجب قتل ہو (یعنی یہ شخص مرتد ہو گیا ہے اس لئے آپ ﷺ نے اس کا خون مباح کر دیا اور اس کو مار ڈالنے کا حکم دیا)۔ اھ۔

اسی طرح بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شخص چوری کو حلال جانتا تھا (اس لئے بار بار اس کا ارتکاب کرتا تھا اسی وجہ سے اس کو اتنی سخت سزا دی گئی بہر کیف ان تاویلات میں سے کسی بھی ایک تاویل کو اختیار کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کو مار ڈالنے کے بعد اس کی لاش کو اس طرح کھینچ کر کنوئیں میں ڈال دینا ہرگز مباح نہ ہوتا۔) ورنہ تعالیٰ اعلم

چور کا ہاتھ کاٹنے کے بعد داغنے کا بیان

۳۶۰۲: وَرَوَى فِي شَرْحِ السُّنَنِ فِي قَطْعِ السَّارِقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اُفْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسَمُوهُ۔

ترجمہ: ”اور بغویٰ نے شرح السنۃ میں چور کے ہاتھ کاٹنے کے سلسلے میں نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ ”اس کا ہاتھ کاٹو اور پھر اس کا ہاتھ کو داغ دو۔“

تشریح: قولہ: اقطعوه ثم احسموه: ابن ہمامؒ فرماتے ہیں راغنی کی دلیل یہ روایات ہے: ① امام حاکم نے ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے:

انه عليه الصلاة والسلام اتى بسارق سرق شملة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أخاله سرق ، فقال السارق بلى يا رسول الله فقال: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم انتوني به فقطع ثم حسم ثم أتى فقال: تبت الى الله قال: تاب الله عليك۔ یہ حدیث صحیح ہے، مسلم کی شرط پر ہے۔ اس حدیث کو امام ابوداؤد نے مراسیل میں ذکر کیا ہے علاوہ ازیں قاسم بن سلام نے غریب الحدیث میں نقل کیا ہے۔ ② دارقطنی حضرت علیؓ سے روایت نقل کرتے ہیں:

انه قطع أيديهم من المفصل ثم حسمهم فكانى أنظر اليهم والى أيديهم كأنها أيور الحمر۔ ”المغرب“ میں اور ابن قدامہ کی مفتی میں لکھا ہے کہ کھولائے گئے تیل میں کئے ہوئے ہاتھ کو ڈبویا جائے گا۔ تیل کی قیمت اور داغنے کی کلفت کا خرچہ ان کے نزدیک بیت المال سے دیا جائے گا امام شافعیؒ کا بھی ایک قول یہی ہے اور ہمارے نزدیک یہ سارا خرچہ چور کے ذمہ ہے اور صاحب ہدایہ کا یہ فرمانا: ”چونکہ اگر اس کو نہ داغا گیا تو جان کے ضیاع کا سبب ہوگا“ وجوب کا متقاضی ہے۔ امام شافعیؒ اور احمد سے منقول ہے کہ یہ مستحب ہے، اگر نہ کیا تو گناہ گار نہ ہوگا۔ (فتح القدیر ۵/ ۱۵۳-۱۵۴)

عرض مرتب

اس حدیث سے متعلقہ کچھ مسائل، ہم نے ”احکام باب“ کے تحت بھی ذکر کئے ہیں۔

۳۶۰۵: وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ

أَمَرَ بِهَا، فَعَلَّقَتْ فِي عُنُقِهِ - (رواه الترمذی و ابوداؤد و النسائی و ابن ماجہ)

آخرجه ابوداؤد فی السنن ۴ / ۵۶۷، الحدیث رقم: ۴۴۱۱، و الترمذی فی ۴ / ۴۱، الحدیث رقم: ۱۴۴۷، و النسائی فی ۸ / ۹۲، الحدیث رقم: ۴۹۸۲، و ابن ماجہ فی ۲ / ۸۶۳، الحدیث رقم: ۲۵۸۷، و أحمد فی المسند ۶ / ۱۹۰

ترجمہ: ”اور حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک چور لایا گیا چنانچہ (آپ ﷺ کے حکم سے) اس کا ہاتھ کاٹا گیا پھر آپ ﷺ نے اس (کے) ہاتھ (کے) بارے میں حکم دیا (کہ اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے تاکہ اس سے دوسرے لوگ عبرت پکڑیں) چنانچہ وہ ہاتھ اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا۔“ - (ترمذی ابوداؤد و نسائی ابن ماجہ)

تشریح: ”فضالہ“ فاء کے فتح کے ساتھ، اور ”عبید“، تغیر کے ساتھ ہے۔

قولہ: ثم امر بها:

فعلقت : لام کی تشدید کے ساتھ یضیغہ ہے۔ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ امام شافعیؒ اور حضرت امام احمدؒ سے منقول ہے کہ چور کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی گردن میں لٹکا دینا سنت ہے چونکہ حضورؐ نے اس کا حکم دیا تھا جب کہ امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہ امام (حاکم) کی مرضی پر موقوف ہے (کہ اگر وہ مناسب جانے تو چور کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی گردن میں لٹکا دے یہ سنت نہیں ہے) کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جس چور کا بھی ہاتھ کاٹا ہوا ہاتھ اس کی گردن میں لٹکایا ہو۔ لہذا یہ سنت نہیں۔ (فتح القدیر ۵/۱۵۴)

چوری کرنے والے غلام کی سزا

۳۶۰۶: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ فَبِعَهُ وَكَوَّ

بَنَشٍ - (رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ)

سنن أبی داود، کتاب الحدود، باب بیع المملوک اذا سرق، ح ۴۴۱۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب غلام چوری کرے تو

اس کو بیچ ڈالو خواہ ایک نش (یعنی بیس درہم) ہی کے عوض بیچنا پڑے۔“ (ابوداؤد نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: قوله: اذا سرق المملوک فبعه ولو بنش:

یعنی غلام خواہ چوری چھوٹی کرے، خواہ بڑی کرے خواہ آبق ہو خواہ غیر آبق ہو اس کو اپنے پاس مت رکھو، وہ معیوب ہے

اس کو بیچ ڈالو خواہ معمولی قیمت ملے

نش: نون کے فتح شین مجملہ کی تشدید کے ساتھ بیس درہم نصف اوقیہ۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

أن عبدًا له سرق وكان آبقاً، فأرسل به إلى سعيد بن العاص ليقطع يده فأبى سعيد وقال: لا تقطع يد

الآبق إذا سرق، فقال عبد الله: في أي كتاب وجدت هذا؟ فأمر به عبد الله فقطعت يده۔

عمر بن عبد العزیز کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے بھی یہ حکم صادر فرمایا تھا۔ ابام مالک، امام شافعیؒ اور اکثر اہل علم کا

کہنا بھی یہی ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں: اگر خاوند بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کا مال چرائے یا کوئی غلام اپنے مالک یا اپنے مالک کی

بیوی اور یا اپنی مالکہ کے خاوند کے مال کی چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ عام طور پر خاوند بیوی کو ایک

دوسرے کے مال پر اور غلام کو اپنے آقا اور اس کے گھر والوں کے مال و اسباب پر خود ان کی اجازت سے دسترس حاصل ہوتی

ہے اس صورت میں ”حرز“ کی شرط پوری طرح نہیں پائی جاتی جو قطعید کی سزا کے لئے ضروری ہے۔

موطا امام مالک میں ابن عمرؓ سے مروی ہے:

أنه أتى بغلام سرق امرأة لا امرأة سيدة، فقال: ليس عليه شيء، خادمكم يسرق متاعكم۔

لہذا جب شوہر کے خادم کا ہاتھ نہیں کاٹا جا رہا تو شوہر کا ہاتھ بطریق اولیٰ نہیں کاٹا جائے گا۔ (فتح القدیر ۵/۱۳۳-۱۳۴)

عرض مرتب:

یہی حدیث آگے متن میں بھی آرہی ہے۔ اھ۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد نے اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔

الفصل الثالث:

چور سے نرمی برتنے کا بیان

۳۶۰۷: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَارِقٍ، فَقَطَعَهُ، فَقَالُوا: مَا كُنَّا

نَرَاكَ تَبْلُغُ بِهِ هَذَا قَالَ: لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُهَا۔ (رواه النسائي)

اخرجه النسائي في السنن ۸ / ۷۲ الحديث رقم: ۴۸۹۶، ح ۶ / ۴۱

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک چور پیش کیا گیا تو آپ ﷺ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا (یعنی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا)۔ تو (مجلس عالی میں موجود صحابہؓ نے) (یا اس کے کولانے والے لوگوں نے) عرض کیا کہ ہمیں یہ خیال نہ تھا کہ آپ ﷺ اس کے بارے میں کچھ کریں گے (بلکہ ہمارا گمان تو یہ تھا کہ آپ ﷺ اس کو کے ساتھ رحمت و رأفت کا معاملہ گئے) آپ ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا ”اگر فاطمہ (بنت محمد) بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ (بھی) کاٹ دیتا“۔ (نسائی)

تشریح: قولہ: اتی رسول۔۔۔ ما کنا نراک تبلیغ بہ: فقطعہ: ایک نسخہ میں صیغہ مجہول کے ساتھ ہے اس کو معروف پڑھنا بھی درست ہے۔

نراک: نون کے ضمہ کے ساتھ ہے بمعنی ”نظنک“ اور ایک نسخہ میں نون کے فتح کے ساتھ ”الرأی“ سے ہے۔ تبلیغ بہ: تاء کے فتح اور لام کے ضمہ کے ساتھ، اور باء برائے تعدیہ ہے۔ ای تو وصلہ هذا القطع۔

لو کانت فاطمة: ای لو فرض کون السارق فاطمة الزهراء

(یعنی معنوی اعتبار سے تقدیر عبارت یوں ہے)۔ یعنی آیت کے اطلاق اور اس بات کے پیش نظر کہ امت میں برابری کمال عدالت کا تقاضا کرتی ہے میں بنی بنی.....

امام طبری ”ما کنا نراک تبلیغ بہ“ کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یعنی ہمارا گمان نہیں تھا کہ آپ اس کا ہاتھ کاٹیں گے، بلکہ ہمارا گمان تو یہ تھا کہ آپ کے ساتھ رحمت و رأفة کا معاملہ فرمائیں گے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا: یہ حقوق اللہ میں سے ایک حق ہے، اس حق کی ادائیگی ضروری ہے، اس میں مصلحت کی گنجائش نہیں ہے، اگر یہ کام میرے جگر گوشہ، میرے جسم کا ٹکڑا یعنی فاطمہ الزہراء بھی کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ گویا کہ آنحضرت ﷺ اس ارشاد

باری تعالیٰ کی طرف ارشاد فرمایا تھا ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ۲]

خادم اگر چوری کرے

۳۶۰۸: وَعَنْ بَنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بِغُلَامٍ لَهُ، فَقَالَ: اقْطَعْ يَدَهُ، فَإِنَّهُ سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي، فَقَالَ عُمَرُ: لَا قِطْعَ عَلَيْهِ، وَهُوَ خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ. (رواه مالك)

آخر جہ مالک فی الموطأ ۲ / ۸۳۹، الحدیث رقم: ۳۳ من کتاب الحدود

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے غلام کو لے کر آیا اور کہنے لگا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیجئے کیونکہ اس نے میری بیوی کا آئینہ چرایا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”یہ قطع ید کا مستوجب نہیں ہے کیونکہ یہ تمہارا خدمت گار ہے اور تمہارا ہی سامان لیا ہے۔“ (مالک)

تشریح: قوله: اقطع يده فانه سرق مِرْآة امرأتى

”مِرْآة“ میم کے کسرہ راء کے سکون اور ہمزہ ممدودہ کے ساتھ ہے۔

ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ اس آئینہ کی قیمت ساٹھ (۶۰) درہم تھی۔

مزید فرماتے ہیں کہ اگر مولیٰ نے اپنے عبد مکاتب کی کوئی چیز چوری کر لی تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کیونکہ اس کی کمائی میں مولیٰ کا حق ہے اور اسلئے بھی کہ اس کا مال موقوف و دائر ہے سارق و غیر سارق کیلئے۔ جیسا کہ بائع مشتری میں سے کوئی اس چیز کو چرائے جس میں خیار شرط تھا اور جیسا کہ مولیٰ پر قطع ید نہیں ہے۔ اسی طرح عبد مکاتب پر بھی قطع ید نہیں ہے، اس لئے کہ یہ اس کا غلام ہے، اس طرح اگر مولیٰ کی بیوی کی کوئی چیز چرائی تو پھر بھی قطع ید نہ ہوگا۔ اکثر اہل علم کا فرمانا یہی ہے امام مالک، ابو ثور اور ابن منذرؒ فرماتے ہیں کہ مولیٰ کے علاوہ کسی اور شخص کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا، مثلاً مولیٰ کی بیوی کی چیز چرانے پر اور اس کی دلیل آیت کا عموم ہے حضرت عمرؓ کا اثر ماقبل میں گزر چکا ہے کہ جو اپنے مولیٰ کی بیوی کی کوئی چیز چرانے کے بارے میں تھا۔ ابن مسعود سے بھی اسی کے مثل مروی ہے کسی بھی صحابی سے اس کے برعکس منقول نہیں ہے لہذا یہ اجماع کے قائم مقام ہے۔ لہذا اس سے آیت میں تخصیص ہو جائے گی۔ اور مدبر کا حکم بھی اسی طرح ہے اور یہی حکم مال غنیمت سے چوری کرنے والے کا بھی ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس لئے کہ خود اس چور کا بھی اس مال غنیمت میں حصہ ہے یہ حضرت علیؓ سے منقول ہے عبدالرزاق نے اس کو اپنے مصنف میں ذکر کیا ہے:

أخبرنا الثوري عن سماك من حرب من أبي عبيد بن لا برص وهو يزيد بن دثار قال: حضرت علي کے پاس ایک چور لایا گیا جس نے مال غنیمت سے چوری کی تھی حضرت علیؓ نے فرمایا: لہ نصب وهو خائن۔ کہ مال غنیمت میں اس کا بھی حصہ ہے، یہ خائن ہے اور اس کا ہاتھ نہیں کاٹا۔ اس نے ”مغفر“ (جنگی ٹوپی) چرائی تھی اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اسی باب میں ایک حدیث ہے جو ابن ماجہ نے روایت کی ہے: ثنا جیادة بن المفلس عن حجاج بن

تمیم، عن میمون بن مهران، عن ابن عباس: خمس کے غلاموں میں سے ایک غلام نے مال خمس سے چوری کی، یہ قضیہ دربار رسالت میں پیش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا اور فرمایا: مال اللہ سرق بعضہ بعضا کہ ”اللہ کے کچھ مال نے اللہ ہی کے مال سے چوری کی ہے“۔ لیکن یہ ہمارا مطمح بحث نہیں ہے، اس لئے کہ ہمارا کلام اس چوری کے بارے میں ہے جو مال غنیمت کے حقدار کسی شخص سے مادر ہوئی ہو اور روایت کی سند بھی ضعیف ہے:

کفن چور کی سزا

۳۶۰۹: وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرٍّ! قُلْتُ: لَيْسَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَسَعْدَيْكَ قَالَ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ يَعْنِي الْقَبْرَ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ، قَالَ حَمَادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: تَقْطَعُ يَدُ النَّبَاشِ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ - (رواه ابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۴ / ۵۶۴ الحدیث رقم: ۴۴۰۹

ترجمہ: اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”اے ابو ذر رضی اللہ عنہ!“ میں نے عرض کیا ”میں حاضر ہوں یا رسول اللہ! اور فرمانبردار ہوں“ آپ ﷺ نے فرمایا ”تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب لوگوں کو موت (یعنی کوئی بہت بڑی دباہ اپنی پیٹ میں لے لے گی) اور گھر (یعنی قبر) کی جگہ ایک غلام کے برابر ہو جائے گی (یعنی اس وقت وبا کی وجہ سے اتنی کثرت سے اموات ہوں گی کہ ایک ایک قبر کی جگہ ایک ایک غلام کی قیمت کے برابر خریدی جائے گی) میں نے عرض کیا اس کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس وقت تم پر صبر لازم ہے“ حضرت حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ کفن چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ میت کے گھر میں داخل ہوا ہے“۔ (ابوداؤد)

راوی حدیث:

حماد بن ابی سلیمان۔ یہ حماد ”ابوسلیمان“ کے بیٹے ہیں۔ ابوسلیمان کا نام ”مسلم اشعری“ ہے۔ یہ کوئی ہیں۔ ان کا شمار تابعین میں کیا جاتا ہے۔ ایک جماعت سے انہوں نے حدیث کو سنا ہے اور ان سے شعبہ اور ابوسفیان ثوری وغیرہ نے روایت کی ہے۔ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہوئے ہیں۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات ۱۲۰ھ میں ہوئی۔

تشریح: قوله: يا أباذر -- قلت الله ورسول ما علم:

ليك وسعديك: أى أجبك لك مرة بعد أخرى مطلبت السعادة لا جابتك فى الأولى والآخرة

كيف أنت: أى كيف حالك وما لك۔ (یعنی اس وقت تیرے حال و مال کا کیا عالم ہوگا؟)

يكون البيت اى بيت الموت (موت کا گھر) اوبيت المیت (میت کا گھر)۔ یعنی یہاں مضاف محذوف ہے۔):
یعنی القبر: یہ جملہ مقررہ ہے۔ اس کا قائل حضرت ابو ذر یا کوئی اور راوی ہے۔

قلت الله ورسوله اعلم: حضرت ابو ذر کا یہ جواب درحقیقت اس آیت مبارکہ کی روشنی میں تھا: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ [لقمان۔ ۳۴] قال عليك بالصبر۔
”عليك“ بمعنی ”الزم“ ہے۔ اى الزم الصبر۔

یعنی ان تمام امور میں صبر کا مظاہرہ کرنا، چونکہ ایسے وقت میں صبر کرنے والا شخص اسی شخص کی مانند ہے جس نے انگارہ تھام رکھا ہو اور اس میں اشارہ ہے کہ اس وقت فتنے دین و بدن اور زندوں مردوں سب کو اپنی لپیٹ میں لئے ہو گئے۔

قوله: حماد بن سلمان: نقطع يدالباش: علی المیت بیتہ: ”بیتہ“ مجرور ہے ایک نسخہ میں منصوب ہے۔ امام طبری فرماتے ہیں، ”میت“ سے بدل ہونے کی بناء پر مجرور ہے۔ تمیز و تفسیر ہونے کی بناء پر منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ یہ ارشاد باری تعالیٰ ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة۔ ۱۳۰] یا اَعْنٰی فعل محذوف (کا معمول) ہے۔ بعض نحو یوں کا مذہب ہے کہ تمیز کا نکرہ آنا بھی جائز ہے۔

اس حدیث میں قبر پر بیت کا اطلاق کرنے کی وجہ سے حماد نے اس مسئلہ پر استدلال کیا ہے کہ قبر، میت کیلئے حرز ہے۔ لہذا کفن چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اھ۔

اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ قبر پر بیت کا حقیقتاً یا حکماً اطلاق کرنے سے اس کا حرز ہونا لازم نہیں آتا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی ایک مکان سے کوئی چیز چرائے کہ جس کا دروازہ بند نہ ہو یا چونکیدار نہ ہو تو بالاتفاق اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ الا یہ کہ یوں کہا جائے کہ ہر چیز کی حرز عرف کے مطابق ہوتی ہے، کہ حرز وہ ہے جو عرف میں حرز شمار ہوتی ہو۔ اسی لئے اس مسئلہ میں اختلاف ہوا ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں: نباش کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، طرفین ثوری، اوزاعی، اور زہری کا مذہب یہی اور ”نباش“ وہ شخص ہے جو مردوں کے کفن ان کے دفن کے بعد چراتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک ہے، امام ابو یوسف اور ائمہ ثلاثہ کا کہنا ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہی مذہب صحابہ میں سے عمر، ابن مسعود، عائشہ کا، اور علماء میں سے ابو ثور، حسن، شافعی، شعی، نخعی، قتادہ، حماد اور عمر بن عبد العزیز کا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول ابن عباس ثوری اوزاعی اور زہری کا قول ہے۔ ان کی دلیل یہ روایت ہے: من نبش قطعناه

یہ حدیث ”منکر“ ہے۔ اس روایت کی تخریج امام بیہقی نے کی ہے، اور اس کے ضعف کی صراحت کی ہے۔ اس روایت کی سند یہ ہے: عن عمران بن یزید بن البراء بن عازب، عن أبيه، عن جده۔

اس کی سند میں بعض مجہول الحال ہیں مثلاً بشر بن حازم وغیرہ۔ صاحب ہدایہ کی ذکر کردہ حدیث ”لا قطع فی المختفی“ بھی اس حدیث کی مانند ہے۔ فرمایا اہل مدینہ کی لغت یعنی ان کے عرف میں اس کو ”نباش“ کہا جاتا ہے۔

آثار:

- ① ابن المذنب فرماتے ہیں: حضرت زبیر سے مروی ہے کہ انہوں نے ”نباش“ کا ہاتھ کاٹا تھا۔ یہ روایت ضعیف ہے، اس روایت کو امام بخاریؒ نے ”تاریخ“ میں ذکر کیا ہے، اور سہیل بن ذکوان کی وجہ سے معلول قرار دیا ہے۔ عطاء کا کہنا ہے کہ ہم اس کو متعم بالکذب قرار دیتے ہیں۔
- ② ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں: قال: حدثنا شیخ لقیہ بمنی، عن روح بن القاسم، عن مطرف، عن عکرمۃ، عن ابن عباس، قال: لیس علی النباش قطع۔ یہ اثر بھی پچھلے اثر کی مانند ضعیف ہے، اس میں ایک راوی مجہول ہے۔
- ③ عبدالرزاق کی روایت ہے: أخبرنا ابراہیم بن ابی یحییٰ الاسلمی، أخبرنی عبد اللہ بن ابی بکر، عن عبد اللہ بن عامر بن ربیعۃ: أنه وجد قوما یختفون القبور باليمن علی عهد عمر بن الخطاب، فکتب فیہم الی عمر، فکتب عمر أن اقطع أیدیہم۔ یہ روایت پچھلی روایت کے مقابلہ میں بہتر ہے۔
- ④ ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں: حدثنا عیسیٰ بن یونس عن معمر عن الزہری، قال: أتى مروان بقوم یختفون ای ینبشون القبور۔ فضر بہم ونفاهم والصحابۃ یتوافرون۔ اھ۔
- ⑤ اس کو عبدالرزاق نے مصنفہ میں معمر کے طریق سے ”طوف بہ“ کی زیادتی کے ساتھ روایت کیا ہے۔
- ⑥ عن ابن ابی شیبۃ حدثنا حفص بن أشعث عن الزہری، قال: أخذ نباش فی زمن معاویۃ، وکان مروان علی المدینۃ، فسأل من بحضرته من الصحابة والفقهاء، فأجمع رأیہم علی أن یضرب ویطاف بہ اھ۔
- لہذا از روئے آثار ہمارا مذہب بلاشبہ راجح ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں قطع نباش کے ثبوت کی تقدیر پر اس کو سیاست یا فساد پر محمول کیا جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالعباد۔ (فتح القدیر ۵/۱۳۷)

بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ

حدود کے مقدمہ میں سفارش کا بیان

الفصل الاول:

۳۶۱۰: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا آمَهُمْ شَانُ الْمَرْأَةِ الْمَخْرُومَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ: ثُمَّ قَامَ، فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ

الشَّرِيفُ تَرَكَوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِيْمَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (متفق عليه وفي رواية لمسلم) قَالَتْ: كَانَتْ امْرَأَةً مَخْرُومِيَّةً، تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْعَلُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأَتَى أَهْلَهَا أَسَامَةَ فَكَلَّمُوهُ فَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ.

أَخْرَجَهُ ابُو دَاوُدَ فِي السَّنَنِ ۶ / الْحَدِيثُ رَقْم: ۳۴۷۵ وَ مُسْلِمٌ فِي ۳ / ۱۳۱۵ الْحَدِيثُ رَقْم: (۸-۱۶۸۸) وَ التِّرْمِذِيُّ فِي ۴ / ۲۹ الْحَدِيثُ رَقْم: ۱۴۳۰ وَ النَّسَائِيُّ فِي ۸ / ۷۳ الْحَدِيثُ رَقْم: ۴۸۹۹ وَ ابْنُ مَاجَهٍ فِي ۲ /

۸۵۱ الْحَدِيثُ رَقْم: ۴۵۵۷ وَ الدَّارِمِيُّ فِي ۲ / ۲۲۷ الْحَدِيثُ رَقْم: ۲۳۰۲

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ (ایک مرتبہ) قریشی صحابہ کو ایک مخزومی عورت جس نے چوری کا ارتکاب کیا تھا کے واقعہ نے غمگین کر دیا (وہ لوگوں سے عاریۃ سامان لے کر مکر بھی جاتی تھی اور آنحضرت ﷺ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا) ان قریشی صحابہ نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اس عورت کے بارے میں کون شخص آپ ﷺ سے گفتگو (یعنی سفارش) کرے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کو بہت محبت و تعلق ہے اس لئے اس بارے میں آپ ﷺ سے کچھ کہنے کی جرأت اسامہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہو سکتی (چنانچہ ان سب نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اس پر تیار کیا کہ وہ اس عورت کے بارے میں آپ ﷺ سے گفتگو کریں) حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے (ان لوگوں کے کہنے پر) آپ ﷺ سے گفتگو کی رسول اللہ ﷺ نے (ان کی بات سن کر) فرمایا کہ ”تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟“ اور پھر آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور (حمد و ثنا کے بعد اس خطبہ میں) فرمایا کہ ”تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو اسی چیز نے ہلاک کیا کہ ان میں سے اگر کوئی شریف آدمی (یعنی دنیاوی عزت و طاقت رکھنے والا) چوری کرتا تو وہ اس کو (سزا دیئے بغیر یعنی اس پر حد جاری کئے بغیر) چھوڑ دیتے تھے اور اگر ان میں سے کوئی کمزور و غریب آدمی چوری کرتا تو سزا دیتے تھے“ قسم ہے خدا کی اگر محمد (ﷺ) کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں۔“ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ”ایک مخزومی عورت (کی یہ عادت) تھی کہ وہ لوگوں سے عاریۃ کوئی چیز لیتی اور پھر اس سے انکار کر دیتی تھی“ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اس عورت کے رشتہ داروں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے اس بارے میں گفتگو کی اور پھر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے اس کے متعلق عرض کیا۔“ اس کے بعد (امام مسلم نے) یا حضرت عائشہ سے روایت نقل کرنے والے روای نے (حدیث کے وہی الفاظ ذکر کئے ہیں جو اوپر کی حدیث میں نقل کئے گئے ہیں)۔

قوله: ان قريشا همهم۔۔۔ حب رسول الله ﷺ:

تشریح: عرب کہتے ہیں: اُهمنی الامر یہ اس وقت کہتے ہیں جو کوئی بات قلق میں ڈال دے اور غمگین کر دے۔

المرأۃ المخزومیۃ: حدیث میں جس عورت کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام فاطمہ بنت اسود بن عبد الاسد تھا۔ وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کی بیٹی تھی، چونکہ وہ بنی مخزوم سے تھی جو قریش کا ایک بڑا قبیلہ تھا، اس لئے قبیلہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو ”مخزومیہ“ کہا گیا ہے۔ ابو جہل کا تعلق بھی اسی قبیلہ سے تھا۔
فقالوا: ایک نسخہ میں ”قالوا“ ہے۔

حب: حاء مہملہ کے کسرہ کے ساتھ بمعنی ”محبوب“ ”عطف بیان“ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ یا اسامہ سے ”بدل“ ہے۔

من: کا عطف محذوف پر ہو رہا ہے۔ ائی: لا یجتري عليه منّا أحد لمهابته، ولما لا يأخذه في دين الله رافة وما یجتري عليه الا أسامة۔ اھ۔

اور زیادہ واضح بات یہ ہے کہ استفہام انکاری ہے، نفی کے معنی دے رہا ہے، تقدیری عبارت کی بالکل ضرورت نہیں، لہذا معنی یہ ہوں گے: لا یجتري عليه الا أسامة گویا یہ جملہ اس آیت کریمہ کی طرح ہے ﴿فهل يهلك الا القوم الفاسقون﴾ [النعام: ۴۷] ترجمہ: ”نہی بر باد ہو گئے جو نافرمانی کرینگے۔“

امام نوویؒ فرماتے ہیں: ”یجتري عليه“ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ سے اس مسئلہ میں لاڈ پیار کے انداز میں سفارش کرنے کی جسارت حضرت اسامہ ہی کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی کھلم کھلا منقبت ہے۔ اھ۔
قوله: فكلّمه أسامة:

یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا گمان یہ تھا کہ ہر شفاعت حسنہ مقبول ہوتی ہے، اور اس آیت کریمہ سے ذہول ہو گیا: ﴿من يشفع شفاعۃ حسنۃ یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ یکن له کفل منها﴾ [النساء: ۸۰] ”جو شخص اچھی سازش کرے اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا اور جو شخص بری سازش کرے اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا۔“

اتشفع: استفہام برائے توجیح ہے فاختطف: یعنی پر مبالغہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ یا اس کا مطلب ہے کہ ”الظہر خطبتہ“۔ یہ معنی شارح کے اس معنی ”خطب“ سے بہتر ہے

ثم قال: یعنی دوران خطبہ ارشاد فرمایا یا اپنے رب کی حمد و ثناء کے بعد ارشاد فرمایا۔

انما أهلك: صیغہ معروف کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔ حصر ادعائی ہے کہ ان لوگوں میں صرف ایک یہی برائی نہیں تھی بلکہ بہت سی برائیاں تھیں، ان برائیوں میں ایک برائی تھی الذین من قبلکم: ممکن ہے کہ وہ سب لوگ اسی طرح کے ہوتے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے بعض لوگ اس طرح کرتے ہوں۔ انہم کانوا: ای سرق الخ أو ما أهلكم الا لانہم کانوا۔ حصر ادعائی ہے چونکہ ان لوگوں میں بہت سے امور پائے جاتے تھے ان میں سے ایک کام یہ تھا جو آگے آرہا ہے۔

قوله: وایس الله۔۔۔ لقطعت یدھا: ایس الله: (اس لفظ کے ضبط و معانی میں مختلف آرائیں) ہمزہ وصلیاء کے سکون اور میم کے ضم و کسرہ کے ساتھ علاوہ ازیں ہمزہ کے فتح اور کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ صاحب قاموس لکھتے ہیں:

وایمن اللہ وایم اللہ بکسر أولہما، وایم اللہ بکسرہ الهمزة والمیم وهو اسم وضع للقسام، والتقدير ایمن اللہ قسمی۔

صاحب التہایہ لکھتے ہیں کہ ”وایم اللہ“ الفاظ قسم میں سے ہے۔ اس کے ہمزہ کو مفتوح مکسور اور قطعی و وصل بنا کر پڑھا جاتا ہے

مصنف کے صاحبزادہ شرح جزریہ میں لکھتے ہیں کہ اس میں اصل کسرہ ہے اس لئے کہ ہمزہ وصل جو گر جاتا ہے اور اس اسم میں فتح اس لئے دیا گیا کہ یہ حرف قسم واؤ کے قائم مقام ہے، پس واؤ کی وجہ سے اس کو بھی فتح دے دیا گیا۔ بصریوں کے نزدیک یہ مفرد ہے اور سیبویہ کے نزدیک ”یمن“ برکت سے ماخوذ ہے گویا کہ کلام یوں ہے: برکۃ اللہ قسمی اور کو فیوں کا مذہب یہ ہے کہ یہ جمع ہے اس کا ہمزہ قطعی ہے اور حالت وصل میں کثرت استعمال کی وجہ سے گر جاتا ہے۔

شرح مشارق میں لکھا ہے کہ ”وایم اللہ“ ہمزہ قطعی اور ہمزہ وصل کے ساتھ ہے۔ یہ اصل میں ”ایمن“ تھا۔ جب یہ کلام عرب میں بکثرت استعمال ہونے لگا تو انہوں نے اس کا نون حذف کر دیا اور یوں کہنے لگے: ایمن اللہ، أم اللہ، م اللہ اھ۔ اس لفظ میں کئی لغات ہیں جو صاحب قاموس نے ذکر کی ہیں۔

لوان فاطمة: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر خصوصی طور پر اس لئے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔

جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص کسی سے عاریۃ کوئی چیز لے کر اس سے مکر جائے اس کو ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جائے گی جب کہ حضرت امام احمد اور اسحاق کا قول یہ ہے کہ ایسے شخص کا بھی ہاتھ کاٹنا واجب ہے۔ اس حدیث کے بموجب جمہور علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب حد کا کوئی قضیہ امام (حاکم) کے پاس پہنچ جائے تو اس کے بعد مجرم کے حق میں امام سے سفارش کرنا بھی حرام ہے اور کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں امام کے پاس قضیہ پہنچنے سے پہلے سفارش کرنے کرانے کی اکثر علماء نے اجازت دی ہے بشرطیکہ جس شخص کے حق میں سفارش کی جائے وہ شریف اور لوگوں کو ایذا پہنچانے والا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی ایسے جرم و گناہ کا ارتکاب کیا ہو جس میں حد جاری نہ ہوتی ہو بلکہ ”تعزیر“ نافذ ہوتی ہو تو اس کے حق میں سفارش کرنا اور سفارش کرنا بہر صورت جائز ہے خواہ اس کا قضیہ امام کے پاس پہنچ چکا ہو یا نہ پہنچا ہو کیونکہ ایسی صورت میں سفارش کرنا نہ صرف یہ کہ آسان ہے بلکہ مستحب بھی ہے بشرطیکہ جس شخص کے حق میں سفارش کی جائے وہ کوئی شریف اور لوگوں کو ایذا پہنچانے والا نہ ہو۔

قوله: وفي رواية المسلم

(مسلم کی اس روایت کے الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس جرم میں ہاتھ کاٹنے کی سزا دی تھی کہ وہ لوگوں سے عاریۃ چیزیں لے کر مکر جاتی تھی حالانکہ یہ شرعی مسئلہ کے بھی منافی ہے چنانچہ اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری روایت میں) ”انکار“ کا ذکر محض اس عورت کا حال بتانے کے لئے ہے کہ وہ عورت اس قسم کی تھی اور اس کو قطعید کی جو سزا دی گئی تھی اس کا تعلق اس کے چوری کے جرم سے تھا جیسا کہ پہلی روایت (جس کو بخاری و مسلم دونوں نے نقل کیا

(ہے) میں بیان ہوا۔ گویا حاصل یہ نکلا کہ دوسری روایت لفظ ”وتجحدہ“ کے بعد لفظ ”فسرقت“ مقدر ہے (یعنی یہ لفظ ”فسرقت“ اگرچہ عبارت میں نہیں ہے مگر اس کے معنی مراد لئے جائیں گے)۔ امام طبریؒ فرماتے ہیں: مراد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کاٹا گیا تھا عاریت کا ذکر محض اس عوت کی پہچان کرانے اور صف بیان کرنے کے لئے ہے تاکہ اس لئے کہ اس کا ہاتھ کٹنے کا سبب عاریت تھا۔ اس روایت میں سرقہ کا ذکر نہیں ہے چونکہ اس روایت سے روای کا مقصود حدود کے بارے میں شفاعت کے ممنوع ہونے کو بیان کرنا ہے تاکہ سرقہ کے بارے میں خبر دینا (مقصود ہے)

الفصل الثالث:

۳۶۱۱: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ خَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْعَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ (رواه احمد و ابوداود و في رواية للبيهقي في شعب الايمان) مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لَا يَدْرِي أَحَقُّ أَمْ بَاطِلٌ فَهُوَ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ -

أخرجه ابوداؤد في السنن ۴ / ۳۲، الحديث رقم: ۳۵۹۷، وأخرجه ابن ماجه في ۲ / ۲۸۷، الحديث رقم: ۲۳۲۰، وأحمد في المسند ۲ / ۷۰، والبيهقي في الشعب ۶ / ۱۲۲، الحديث رقم: ۲۶۷۶

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ”جس شخص کی سفارش اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے درمیان حاکم ہوئی (یعنی جو شخص اپنی سفارش کے ذریعہ حاکم کو نفاذ حد سے روکے) گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے ضد کی (اور گویا اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ حد جاری کی جائے) اور جس شخص نے جانتے ہوئے بھی کسی ناحق اور جھوٹی بات میں (کسی سے جھگڑا کیا) تو وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار رہے گا جب تک کہ اس سے باز نہ آجائے اور جس نے کسی مؤمن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں پائی جاتی (یعنی کسی مؤمن پر بہتان لگایا) تو اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک دوزخیوں کے کچھڑ پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے (یعنی جب تک کہ وہ توبہ کر کے اس گناہ سے نہ نکل آئے وہ دوزخیوں کی سی حالت میں رہے گا یا یہ کہ جب تک کہ وہ اس گناہ کے عذاب کو بھگت کر پاک نہ ہو جائے دوزخیوں کے درمیان رہے گا) اس روایت کو احمد اور ابوداؤد نے نقل کیا ہے اور بیہقی نے شعب الايمان میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ ”جس شخص نے کسی ایسے جھگڑے میں مدد کی جس کے حق و ناحق ہونے کا اس کو علم نہیں تو جب تک کہ وہ اس مدد سے باز نہ آجائے اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار رہے گا۔“

تشریح: قوله: من حالت۔۔۔ فقد ضاد الله:

حالت: حیلولة بمعنی ”حائل ہو جانا، رکاوٹ بننا“ سے مشتق ہے۔

ینزع: کہا جاتا ہے: نزع عن الامر نزوعاً اذا انتھی عنه (کسی کام سے رکنا)

قوله: ومن قال فی مؤمن۔۔۔۔۔ حتی یخرج مما قال: ردغة: راء مہملہ کے فتح، دال مہملہ کے فتح اور سکون دونوں کے ساتھ۔ محدثین اس لفظ کو دال کے سکون کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

ردغہ کا معنی ہے پکچڑ، بہت زیادہ دلدل، حدیث میں اس کی تفسیر ”عصارۃ اہل النار“ (جہنمیوں کا دھوون) کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔

خبال: خاء معجمہ کے فتح کے ساتھ۔ اس کے اصل معنی ”فساد“ ہیں (یعنی خرابی، نقصان، ہلاکت، تباہی، زہر قاتل، بوجھ، تھکن، تکلیف مشقت)۔

”فساد“ افعال میں بھی ہوتا ہے، ابدان میں بھی ہوتا ہے اور عقول میں بھی ہوتا ہے۔ اہ بعض کا کہنا ہے کہ حدیث میں اس کو ”صدید“ کا نام دیا گیا ہے۔ چونکہ یہ بھی درحقیقت فاسد مواد ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ ”خبال“ جہنم کی ایک وادی ہے۔ جو حوض کی مانند ہے، جس میں اہل جہنم کا خون پیپ آنسو اور دھوون جمع ہوتا ہے۔ (نعوذ باللہ)

حتی یخرج مما قال: یہاں سے نکلنے کی عطاء تین ہی صورتیں ممکن ہیں:

① اپنے جرم کی پوری پوری سزا بھگت لے۔

② اس کے حق میں کسی کی شفاعت قبول ہو جائے۔

③ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہوئے اس کو معاف فرمادیں۔ قاضیؒ فرماتے ہیں اس سے خروج کی صورت یہ ہے کہ توبہ کرے اور اس شخص سے وہ چیز حلال کرائے۔

www.KitaboSunnat.com

اشرفؒ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو یہاں اس وقت تک رکھیں گے جب تک وہ اپنی کبھی ہوئی بات کے گناہ سے باہر نہیں نکل آتا، اور جب اس بات کے گناہ سے نکل آئے گا یعنی اپنے کئے کی پوری پوری سزا بھگت چکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہاں مزید نہیں ٹھہرائیں گے بلکہ اس کو نجات عطا فرمادیں گے

امام طبریؒ فرماتے ہیں: قاضیؒ کے کلام کے مطابق یہ ”حتی“ غیبت کرنے والے شخص کے فعل کی غایت ہے۔ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ لہذا ”اسکھ اللہ ردغة الخبال“ میں ”بسخطہ و غضبہ“ کی تاویل کرنا ضروری ہے، چونکہ درحقیقت اسی کے سبب اس شخص کو ”ردغة الخبال“ کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کی تائید اس سے پچھلے اور اگلے جملہ سے بھی ہوتی ہے۔ چونکہ پہلے جملہ میں ”نزع“ کی تفسیر ترک خصوصیات باطلہ کے ساتھ کی گئی ہے۔ اور ایسا ہی تیسرے جملہ میں بھی ہے اور شفاعت کے ذریعہ آڑے آنا ان میں عظیم ترین جرم ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ضد بازی ہے۔ اس کے ساتھ ”نزع“ کا ذکر نہیں فرمایا۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: چونکہ عام طور پر سفارش میں استمرار نہیں ہوتا، بخلاف ذکر کردہ دیگر امور کے اس کی تائید اس کے ساتھ مذکورہ قید سے بھی ہو رہی ہے اہ اس حدیث میں عیبت کا ذکر غیبت کرنے والے شخص کے اس فعل غیبت کے گھنیا پن کی منظر کشی ہے گویا کہ وہ شخص اب بھی اس گھنیا کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور اختیاب کا ذکر مستبب کا سبب کی جگہ ذکر قبیل سے

یہ محل نظر ہے۔ چونکہ غیبت کی تعریف یہ ہے: ہی اُن تذکر اُحاکم بما یکره وهو فیہ اور اگر وہ بات اس شخص میں موجود نہ ہو تو وہ ”غیبت“ نہیں بلکہ ”بہتان“ ہے جیسا کہ حدیث صحیح میں منقول ہے:

فمن قال فی مومن مالیس فیہ لایکون مغتابا بل یكون اتیا بالبهتان -

(أخرجہ مسلم فی صحیحہ ۴/ ۲۰۰۱ الحدیث رقم ۷۰-۲۵۸۹)

۳۶۱۲: رَعَنَ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخَزُومِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِبَلِصٍّ قَدْ اعْتَرَفَ إِعْتِرَافًا وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَعْتَرِفُ، فَأَمَرَهُ، فَقَطَعَ فَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ثَلَاثًا (رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي) هَكَذَا وَجَدْتُ فِي الْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ وَجَامِعِ الْأُصُولِ وَشُعَبِ الْإِيمَانِ وَمَعَالِمِ السُّنَنِ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ -

أخرجہ ابو داود فی السنن ۴/ ۵۴۲ الحدیث رقم: ۴۳۸۰ والنسائی فی ۸/ ۶۷ الحدیث رقم: ۴۸۷۷ وابن ماجه فی ۲/ ۸۶۶ الحدیث رقم: ۲۵۹۷ وأحمد فی المسند ۵/ ۲۹۳

ترجمہ: ”اور حضرت ابو امیہ مخزومی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں چور کو پیش کیا گیا جس نے اپنے جرم کا صریح اعتراف و اقرار کیا لیکن (چوری کے مال میں سے) کوئی سامان اس کے پاس سے برآمد نہیں ہوا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ ”میرا خیال نہیں ہے کہ تم نے چوری کی ہے“ اس نے کہا کہ ”ہاں میں نے چوری کی ہے“ آپ ﷺ نے دوبارہ تین بار یہ کہا کہ (کہ میرا خیال نہیں ہے کہ تم نے چوری کی ہے) مگر وہ ہر بار یہ اعتراف و اقرار کرتا تھا (کہ میں نے چوری کی ہے) آخر کار آپ ﷺ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کیا پھر کٹنے کے بعد (اس کو آپ ﷺ کی خدمت میں لایا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ ”(اپنی زبان کے ذریعہ) اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو (اور اپنے دل کے ذریعہ) اس سے توبہ کرو“۔ اس نے کہا میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں (یعنی توبہ کرتا ہوں) رسول اللہ ﷺ نے تین بار فرمایا ”اے اللہ! اس کی توبہ قبول فرما“۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نسائی، ابن ماجہ، دارمی نے (ابو امیہ سے اسی طرح) روایت کیا ہے (جس طرح میں نے روایت کیا ہے کہ یہ حدیث ابو امیہ سے مروی ہے تا کہ ابورمہ سے) اور (صاحب مشکوٰۃ فرماتے ہیں کہ) میں نے اس روایت کو ان چاروں اصل کتابوں (ابو داؤد نسائی، ابن ماجہ، دارمی) میں (ابن اثیر کی) جامع الاصول میں اور تہذیبی کی شعب الایمان میں اور (خطابی کی) معالم السنن میں (اسی طرح) یعنی ابو امیہ رضی اللہ عنہ سے منقول پایا ہے۔

راوی حدیث:

ابو امیہ مخزومی۔ یہ ابو امیہ مخزومی صحابی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ان کا نام معلوم نہیں ہے ان کا شمار اہل حجاز میں ہے۔ ان سے ”ابوزر“ کے آزاد کردہ غلام ”ابو المنذر“ روایت کرتے ہیں۔

تشریح: قوله: ان النبی ﷺ أتى بلص۔۔۔ کل ذلك يغرف:

بلص: صاحب قاموس کا کہنا ہے کہ لام پر تینوں حرکتیں درست ہیں، اور صا دہملہ تشدید کے ساتھ ہے۔
قد اعترف: ایک نسخہ میں فقد اعترف ہے۔

اخال: ہمزہ کے کسرہ اور فتح دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، کسرہ پڑھنا فصیح ہے۔ اصل میں ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے۔ فتح کو خلاف قیاس کسرہ سے بدل دیا۔ صرف بنو اسد ہی ہمزہ کو مفتوح پڑھتے ہیں۔

مرتین او ثلاثا: راوی کو شک ہے کہ ”مرتین“ فرمایا تھا یا ”ثلاثا“ فرمایا تھا۔

کل ذلك: منصوب ہے ”يعترف“ کا ظرف ہے اور اہتمام کے پیش نظر مقدم کیا گیا ہے اور ایک نسخہ میں رفع کے ساتھ ہے، لیکن رفع پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ اور ذلک کا مشارالیه ”مذکور“ ہے۔

ثلاثا: منصوب علی المصدر ہے، اور عامل ”فاعداد“ ہے۔

اور ثلاثا کا مابعد جملہ اس کی صفت واقع ہو رہا ہے۔

قوله: فأمر به۔۔۔ اللهم تب عليه ثلاثا: اللهم تب عليه ثلاثا: آنحضرتؐ کا یہ ارشاد گرامی دلالت کر رہا ہے کہ حد بالکلیہ مظہر نہیں یہ اس معین گناہ کے لیے مظہر ہے چنانچہ من جانب اللہ اس پر دوبارہ عقاب نہیں ہوگا۔ قطعید ہو چکنے کے بعد اس شخص کو آنحضرتؐ نے استغفار کرنے کا حکم فرمایا اور پھر اس کے لئے دعا فرمائی تاکید ہے اور توبہ کی تقریر ہے اھ یہ محل نظر ہے یہ جملہ ارشاد فرمانے کی غرض یہ تھی کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول ترتیب تصحیح کرنے (اور اگر توبہ قبول ہو چکی ہے تو) اس پر ثابت قدم فرمائے۔

قاضی فرماتے ہیں اس حدیث سے فقہاء نے استشہاد کیا ہے کہ امام کیلئے یہ جائز ہے کہ وہ چور کو رجوع کی تلقین کرے نیز اگر اعتراف کے بعد رجوع کرے تو اس کا رجوع مقبول ہے، اس پر سے حد ساقط ہو جائے گی۔ جیسا کہ زنا کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ امام شافعی سے حکایت کئے گئے ان کے اقوال میں سے قول اصح بھی یہی ہے۔ اور جو حضرات فرماتے ہیں کہ سر قہ کا ثبوت ایک مرتبہ اقرار سے بھی ثابت ہو جاتا ہے وہ فقہاء بھی اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف، امام احمد اور امام زفریہؒ کا مسلک یہی ہے۔ کیونکہ اگر اقرار اول کے ذریعہ اس کا جرم ثابت ہو گیا تو اس پر حد قائم کرنا ضروری ہوگا اور اس کو رجوع کی تلقین کرنا حرام ہوگا۔ اور دلیل عبداللہ بن عمرؓ کی یہ روایت ہے: تعافوا بالحد و دفیما بینکم، فما بلغنی من حد فقد وجب۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس کو رجوع کی تلقین اسلئے کی تھی کہ آپ اس کیلئے رجوع کی گنجائش سمجھ رہے تھے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے: ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبیلہ ایسے

موقع پر واجب ہے جہاں کوئی نخرج نہ ہو۔

خطابیؒ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے اس قول: ”ما اخالک سرقت“ کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ آپ کا گمان یہ تھا کہ ممکن ہے اس نے اعتراف غفلت کی بناء پر کر لیا ہو سرقہ اور اس کے احکام سے یا اس کو سرقہ کا معنی ہی معلوم نہ ہو۔ اس بات کے پیش نظر حضور نے یہ چاہا کہ اس سلسلہ میں اس سے حقیقت حال معلوم کی جائے سرقہ کو رجوع کرنے کی تلقین کا مسئلہ صحابہ کی ایک جماعت سے منقول ہے اھ

ملا علی قاریؒ اس پر رد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہاں تو صرف اعادہ اقرار ہی ہوا تھا، سرقہ اور اس کے احکام کی وضاحت طلبی تو اس سے ظاہر نہیں ہوتی نہ ظنی طور پر اور نہ یقینی طور پر۔

امام طبریؒ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ نے اس کے بارے میں جو گمان کیا سو کیا، اور جب اس نے اعتراف کر لیا اور صورتحال یہ تھی کہ اس کے پاس چوری کا مال نہیں تھا، اسلئے مسلمان کے بارے میں حسن ظن کے لئے اس علامت کو کافی سمجھا۔ اھ یہ بھی محل نظر ہے اس لئے کہ مسلمان کے بارے میں حسن ظن کسی علامت پر موقوف نہیں ہے جب کہ مسلمان کے بارے میں حسن ظن یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا۔

ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کے اقرار پر بھی قطع ید ہوگا طرفین امام مالک، امام شافعی اور اکثر علمائے امت کا یہی موقف ہے۔ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس صورت میں قطع ید نہیں ہوگا۔ امام احمد، ابن ابی لیلیٰ، زفر اور شبر مہ ان تمام حضرات کی رائے اس حدیث کی بنیاد پر یہی ہے کہ قطع ید تکرار کے بغیر نہیں ہوگا۔

مزید دلیل طحاوی کی روایت ہے جو حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ ان کے پاس ایک شخص نے چوری کا اقرار دو مرتبہ کیا تو آپؐ نے فرمایا تم اپنے خلاف دو مرتبہ گواہی دے چکے ہو۔ چنانچہ آپؐ نے حکم صادر فرمایا تو اس کا ہاتھ کاٹ کر اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا۔

امام ابو حنیفہؒ کا مستدل بھی طحاوی کی روایت ہے جو ابو ہریرہؓ سے مروی ہے عرض کیا یا رسول اللہ! اس نے چوری کی ہے رسول اللہ نے فرمایا میں خیال نہیں کرتا کہ اس نے چوری کی ہے چور بولا کیوں نہیں یا رسول اللہ حضور نے فرمایا: اس کو لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دو، اور پھر داغ کر میرے پاس لے آؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ ان صاحب کو لے جایا گیا اور ہاتھ کاٹنے کے بعد داغ دیا گیا تو پھر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لایا گیا۔ حضور ﷺ نے اس سے فرمایا: تبث الی اللہ عز و جل اس نے کہا: ”تبث الی اللہ عز و جل“۔ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا: ”تاب اللہ علیک“۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک مرتبہ کے اقرار سے قطع ید ہو جائے گا۔

اور ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ جب احادیث میں تعارض ہو تو تصحیح و ترجیح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چنانچہ پچھلی حدیث کو اس بات پر حمل کرنا ادنیٰ ہے کہ پہلا اقرار صحابہ کی موجودگی میں کیا تھا۔ پھر صحابہ نے اسی اعتراض کی بناء پر حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ اس نے چوری پر گواہی دی۔ اس طرح سے دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو سکتی ہے اور تعارض بھی رفع ہو سکتا ہے۔ اور دونوں کا حاصل یہی کہ متعدد بار اقرار ضروری نہیں۔ واللہ اعلم۔

۳۶۱۳: رَوَى نُسَخُ الْمَصَابِيحِ عَنْ أَبِي رَمْثَةَ بِالرَّاءِ وَالْفَاءِ الْمُثَلَّثَةِ بَدَلِ الْهَمْزَةِ وَالْيَاءِ۔

مصباح السنۃ ۲ / ۵۵۳ الحدیث رقم: ۲۷۲۱

لیکن مصابح کے بعض نسخوں میں اس روایت میں ابورمثہ ہمزہ اور یا کی بجائے را اور ثا مثلثہ کے ساتھ منقول ہے (رمثہ میں میں ساکن سے پہلے را مکسور ہے)

فائدہ: جان لیجئے کہ یہ باب فصل ثالث سے خالی ہے اور مؤلف نے بھی اس بات کو ذکر نہیں کیا، فصل ثالث کے عدم التزام کے باعث اس کی احتیاج بھی نہیں۔ البتہ بہت سی ایسی احادیث چھوٹ گئی ہیں جن کا تعلق اصل باب سے تھا اور ان کا علم بہت علم تھا۔ مثلاً چوری کا مال چور کے پاس پایا گیا اور قطع ید کے بعد مفقود ہو گیا تو سارق پر رمضان آئے گا یا نہیں وغیرہ۔ لیجئے میں یہ مسئلہ اختلاف علماء اور ادلہ کے ساتھ آپ کے لئے ذکر کرتا ہوں۔

”ہدایہ“ میں مذکور ہے کہ جب چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور مال مسروق چور کے پاس ہو تو صاحب مال کو واپس لوٹایا جائے گا۔ اس لئے کہ وہ مال مسروق سابقہ ملک پر برقرار ہے اور اگر مال مسروق ہلاک ہو گیا تو ضامن نہیں ہوگا۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ یہ اطلاق ہلاک واستہلاک دونوں کو شامل ہے۔ جب استہلاک کی صورت میں وہ ضامن نہیں ہے حالانکہ اس کی جنایت ثابت ہے تو ہلاک کی صورت میں جب کہ جنایت بھی نہیں ہے تو ضامن نہ ہونا بطریق اولیٰ ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کی ایک روایت امام ابو یوسف کے طریق سے یہی منقول ہے اور یہی مشہور ہے سفیان ثوری عطاء شععی مکحول، ابن شبرمہ اور ابن سیرین بھی یہی فرماتے ہیں اور حسن نے ان سے روایت کیا ہے کہ استہلاک کی صورت میں ضامن ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں یعنی ہلاک واستہلاک میں ضامن ہوگا یہی قول امام احمد، حسن، نخعی، لیث، اسحاق اور حماد کا بھی ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر سارق موسر ہو تو ضامن ہوگا اور اگر معسر ہو تو ضامن نہیں ہوگا۔ اس میں طرفین کی رعایت ہے اس صورت میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر وہ چیز اس کے ہاتھ میں موجود ہو تو مالک کو واپس لوٹائی جائے گی اور اسی طرح اگر اس کو بیچ دیا، یا ہبہ کر دیا تو مشترک اور موبوب لہ سے واپس لی جائے گی۔

یہ تمام صورتیں قطع ید کے بعد ہیں اگر شیء کے مالک نے قطع ید سے پہلے کہا کہ میں اس کا ضامن ہوں تو ہمارے نزدیک اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا چونکہ اس کا یہ ضمانت لینا دعویٰ سرقہ سے دعویٰ مال کی طرف رجوع کو متضمن ہے۔

دیگر حضرات کی دلیل اس آیت مبارکہ کا عموم ہے ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ۱۹۴] اور اس لئے بھی کہ اس نے ایک مملوک کو عداوانا تلف کیا ہے لہذا غصب پر قیاس کرتے ہوئے ضامن ہوگا۔

اور مانع تو محض منافات ہے کہ حق قطع اور حق ضمان کے درمیان منافات ہے حالانکہ کوئی بھی منافات نہیں اس لئے کہ یہ دو علیحدہ حق ہیں اور دونوں کا سبب بھی مختلف ہے۔ ان میں سے ایک اللہ کا حق ہے اور وہ ہے اس جنایت خاصہ سے نہی اور دوسرا حق حق عبد ہے لہذا حق اللہ کی رعایت کے پیش نظر قطع ہوگا اور حق عبد کے پیش نظر ضمان آئے گا۔ یہ ایسے ہو گیا جیسے حرم میں کسی صید مملوک کو ہلاک کر دیا جائے کہ حق اللہ کے پیش نظر جزاء واجب ہوگی اور حق عبد کی خاطر ضمان آئے گا۔

ہماری دلیل وہ ابرشاد نبوی ہے جو امام نسائی نے نقل کیا ہے: عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن

یزید قال سمعت سعد بن ابراهيم يحدث عن اخيه المسور بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن عوف : لا يعرم صاحب سرقة اذا قيم عليه الحد

اور دارقطنی کی روایت میں یوں ہے: لا غرم علی السارق بعد قطع یمینہ اس کو ضعیف کہا گیا ہے۔ چونکہ مسور بن ابراہیم نے عبد الرحمن بن عوف کو نہیں پایا وہ ان کے دادا تھے یہ مسور بن ابراہیم بن عوف ہیں۔ اور سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف ہیں اور سعد بن ابراہیم مجہول ہے

اس میں ایک اور انقطاع بھی ہے کیونکہ اسحاق بن فرات نے منفضل سے روایت لی ہے اور ابن منذر فرماتے ہیں کہ یہ سعد بن ابراہیم مجہول ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ قاضی مدینہ زہری ہیں اور وہ ثقات میں سے ہیں اور ہمارے نزدیک ارسال قاعد نہیں ہے بشرطیکہ راوی ثقہ ہو اور امین ہو اور یہ ساقط راوی اگر زہری ہیں تو پھر جہالت کا قدر بھی ختم ہو جاتا ہے۔

ابن قدامہ کے اس کلام ”انه يحمل غرم السارق على أجرة القاطع“ کا جواب بزار کی یہ روایت ہے: لا يضمن السارق سرقة بعد اقامة الحد اه

مبسوط میں ہشام نے محمد سے نقل کیا ہے کہ سارق سے ضمان قضاء ساقط ہو جائے گا چونکہ مماثلت کا حکم معذور ہے البتہ دینا ضمان کا فتویٰ دیا جائے گا۔ چونکہ مالک کو سارق کی وجہ سے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

”ایضاح“ میں ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سارق کیلئے اس چیز سے کسی بھی طرح انتفاع درست نہیں، اس لئے کہ کپڑا پر مسروق منہ کی ملک برقرار ہے اسی طرح اگر اس کی قیص سلوالی تو بھی انتفاع درست نہیں، اس لئے کہ وہ اس کا مالک ایک محظور سبب سے بنا ہے اور قضاء کے وجود کا مسئلہ ما قبل میں محقق ہو چکا ہے جیسا کہ وہ شخص جو دار الحرب میں امان لے کر داخل ہو اور ان کی کوئی چیز اٹھالے تو قضاء اس چیز کو لوٹانا واجب نہیں اور دینا لازمی ہے جیسا کہ باغی جب عادل کا مال تلف کر دے اور پھر توبہ کرے تو اس پر ضمان کا حکم تو عائد نہیں ہوگا چونکہ ایجاب ضمان معذور ہے ایک ایسے عارض کی وجہ سے جو حکم کے حق میں ظاہر ہوا ہے البتہ دینا اعتبار کیا جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

عرض مرتب:

حد خمر کے بارے میں ”تقریر ترمذی“ کی بحث ”چھنی چھنائی“ محسوس ہو رہی تھی سو افادہ قارئین کی خاطر جوں کی توں پیش کی جا رہی ہے:

حضور اقدس ﷺ کے زمانے میں چالیس کوڑے مارے گئے اور دو جوتوں سے مارے گئے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے ہی سے اس بارے میں یہ اختلاف ہو گیا کہ کیا حد چالیس کوڑے ہیں؟ یا آلے کی تشبیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کو اسی (۸۰) کوڑے کہا جائے؟ چنانچہ اس اختلاف کو دور کرنے کیلئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجتماع بلایا۔

اس وقت حضرت علیؑ نے یہ مشہور جملہ کہا:

”ان الرجل اذا ضرب سكر، واذا سكر هذى، واذا هذى حذف واذا قذف حد ثمانين، اجعلوه ثمانين“

یعنی جب آدمی شراب لیتا ہے تو نشہ آتا ہے اور جب نشہ آیا ہے تو ہذیان بکتا ہے اور جب ہذیان بکتا ہے تو کسی پر تہمت لگاتا ہے اور جب تہمت لگاتا ہے تو اس پر اتنی (۸۰) کوڑے کی حد مقرر ہوتی ہے اس لئے شرب خمر پر بھی اتنی (۸۰) کوڑے لگانے چاہیں۔

اسی روایت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی (۸۰) کوڑے کی جو سزا مقرر فرمائی گئی وہ اس قیاس سے کی گئی جو حضرت علیؑ نے پیش کیا۔

اس قیاس سے وہ فرماتے ہیں کہ شراب پینے کے نتیجے میں سکر ہوگا اور سکر کے نتیجے میں ہذیان ہوگا اور ہذیان کے نتیجے میں قذف ہوگا اور قذف کے نتیجے میں اتنی (۸۰) کوڑے ہونگے۔ حضور اقدس ﷺ کے عمل کی دو تشریحات کی جاسکتی ہیں:

ایک تشریح یہ ہے کہ چالیس کوڑے کی حد ہے

دوسرے یہ کہ اتنی (۸۰) کوڑے کی حد تو اب حضرت علیؑ نے اتنی (۸۰) کوڑے والی تشریح کو اختیار کرتے ہوئے ایک وجہ ترجیح نکتے کے طور پر یہ پیش کی تو حضرت فاروق اعظمؓ نے پھر اتنی (۸۰) کوڑوں کو ہی مقرر فرمایا۔

حضور ﷺ کے عمل میں دونوں احتمال تھے؟ لیکن چونکہ حضور اقدس کے عمل میں دونوں احتمال تھے چالیس کا بھی احتمال تھا اور اتنی کا بھی احتمال تھا اس لئے حضرت علیؑ نے فرمایا:

”اگر میں کسی شخص پر حد جاری کروں اور کوڑے لگنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے صدمہ نہیں ہوگا۔ البتہ اگر شرب خمر کی وجہ سے کسی پر اتنی (۸۰) کوڑے کی حد جاری کروں اور اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس لئے کہ ہم نے یہ اتنی (۸۰) کوڑے قیاس سے مقرر کئے ہیں“

لیکن اس قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنی (۸۰) کوڑوں کی حد قیاس سے مقرر کی بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ سے دونوں باتیں ثابت تھیں اور دونوں احتمال تھے ان میں سے ہم نے اتنی (۸۰) والے احتمال کو جو مقرر کیا اس میں قیاس کا تھوڑا سا دخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ شرب خمر میں حد نہیں ہے بلکہ یہ چالیس کوڑے یا اتنی (۸۰) کوڑے تعزیر ہے۔ اور امام کو یہ حق حاصل ہے کہ چاہے تو وہ چالیس کوڑے لگائے چاہے تو اتنی (۸۰) کوڑے لگائے۔ یہ امام طحاوی کا مسلک ہے۔

خفیہ کی تائید میں ایک اور حدیث:

حضرت انسؓ سے روایت ہے:

”حضور اقدس ﷺ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی تو آپؐ نے اس کو دو شاخوں سے تقریباً

چالیس مرتبہ مارا۔“

یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ عدد چالیس کا ہے لیکن آلے دو ہیں۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب حضرت عمرؓ کا زمانہ آیا تو انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کی وجہ پیچھے بیان کر دی ہے۔ تو حضرت علیؓ نے یہ مشورہ دیا کہ شراب کی ”حد سب سے ہلکی حد کے برابر ہونی چاہیے اور سب سے ہلکی حد حد قدف ہے۔ لہذا اس کے برابر اس (۸۰) کوڑے ہونے چاہیں۔“

گویا کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم آلے کی تشنہ کو مد نظر رکھیں تو عدد ثمانین بنتا ہے اور یہ عدد اخف الحدود کے موافق ہے۔ اس لیے (۸۰) کو مقرر کرنا زیادہ بہتر ہے چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ نے اسی کے مطابق حکم دے دیا۔

حضرت معاویہؓ سے روایت ہے حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جو شخص شراب پئے تو اس کو کوڑے لگاؤ اور اگر یہ چوتھی مرتبہ بھی شراب پئے تو اس کو قتل کر دو۔“

یہی وہ حدیث ہے جس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ”علل“ میں فرمایا ”اس حدیث پر کسی فقیہ نے عمل نہیں کیا۔ کیونکہ چوتھی مرتبہ شراب پینے کے نتیجے میں قتل کرنے کا حکم کسی فقیہ کے نزدیک نہیں ہے۔“

لیکن حنفیہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ اس طرح کہ ان کے نزدیک چوتھی مرتبہ شراب پینے پر قتل کرنا حد کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ تعزیر اور سیاستا ہے۔ لہذا اگر امام یہ محسوس کرے کہ یہ شخص شراب پینے سے باز نہیں آ رہا اور اس کا یہ عمل دوسرے لوگوں کیلئے فساد کا موجب ہو سکتا ہے تو اس صورت میں امام کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو تعزیراً قتل کر دے اس طرح حنفیہ ایسی حدیث پر عمل کر لیتے ہیں۔

الفصل الاول :

۳۶۱۴: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالتِّعَالِ وَجَلَدَ

أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ - (متفق علیہ)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۱۲/۶۳ الحدیث رقم: ۶۷۷۳، و مسلم فی ۳/۱۳۳۱ الحدیث رقم: (۳۶)۔
 (۱۷۰۶) و أبو داود فی السنن ۴/۶۲۱ الحدیث رقم: ۴۴۷۹، وابن ماجہ فی ۲/۸۵۸ الحدیث رقم: ۲۵۷۰،
 وأحمد فی المسند ۳/۱۷۶۔

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے شراب نوشی پر (بطور سزا کے) کھجور کی ٹہنیوں (چھڑیوں) اور جوتوں سے مارا (یعنی مارنے کا حکم دیا) اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے (اپنے دور خلافت میں شراب پینے والے کو) چالیس کوڑے مارے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: ضرب فی الخمر بالجریذ والتعال:

فی الخمر: یہاں مضاف مخذوف ہے: اُمی فی شارب الخمر یا تقدیری عبارت یوں ہے: ضرب شارب الخمر لأجل شربہا۔

الجریذ: جریدہ کی جمع ہے کھجور کی ٹہنی۔ ”جریدہ“ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ مجردة عن الخوص ”تیوں سے کالی“ ہوتی

ہے۔ ”خوص“ کھجور کے پتوں کو کہتے ہیں۔

نِعَال: بر وزن ”کتاب“ ہے اس چیز کو کہتے ہیں جو پاؤں میں پہنی جاتی ہے۔

اربعین: کی تیز بخود ہے۔ ای جلدۃ او ضربۃ ۔

عرض مرتب:

اس حدیث کے متعلقہ مباحث ”احکام باب“ میں ذکر کئے ہیں وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

۳۶۱۵: وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ.

اخرجه البخاری ح ۶۷۷۳۔ أخرجه مسلم في صحيحه ۱۳۳۱ / ۳ الحديث رقم: (۱۷۰۶ - ۳۷)

ترجمہ: اور ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے یوں منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ شراب نوشی کی حد (بطور سزا) چالیس جوتے اور کھجور کی ٹہنیاں مارتے تھے (یعنی مارنے کا حکم دیتے تھے)۔“

۳۶۱۶: وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: يُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْرَأَةٍ ابْنَى بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافِهِ عُمَرُ، فَنَقُومُ عَلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنَعَالِنَا وَارْدَيْنَا حَتَّى كَانَ آخِرُ امْرَأَةٍ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ. (رواه البخاری)

اخرجه البخاری في صحيحه ۶۶ / ۱۲ الحديث ۶۷۷۹:

ترجمہ: ”اور حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دو خلافت میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے ابتدائی دور میں یہ معمول تھا کہ جب کوئی شراب پینے والا لایا جاتا تو ہم اٹھ کر اس کو اپنے ہاتھوں اپنے جوتوں اور اپنی چادروں سے (یعنی چادروں سے کوڑے بنا کر) اس کی پٹائی کرتے یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں چالیس کوڑے مارنے لگے (پھر یہی سزا برقرار رہی) یہاں تک کہ جب شراب پینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور سرکشی بڑھ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کوڑے (بطور سزا کے) مارے۔“ (بخاری)

تشریح: امروہ: ہمزہ کے کسرہ، میم کے سکون، بمعنی امارت خلافت۔

کان آخر: مرفوع ہے، اور ایک نسخہ میں منصوب ہے ”کان“ کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ ای کان الزمان آخر امداد

عمر ۔

الفصل الثانی:

۳۶۱۷: عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ، قَالَ: ثُمَّ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ

فَضْرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ - (رواہ الترمذی)

سنن أبی داود ح ۴۴۸۵، خرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۳۹، الحدیث رقم: ۱۴۴۴
 ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص شراب پئے اس کو کوڑے مارو اور جو شخص (بار بار پئے یہاں تک کہ) چوتھی مرتبہ پئے تو اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس (ارشاد گرامی) کے بعد ایک دن نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک ایسے شخص کو پیش کیا گیا جس نے چوتھی مرتبہ شراب پی تھی تو آپ ﷺ نے (بطور سزا کے) اس کو مارا لیکن اس کو قتل نہیں کیا۔ (ترمذی)

قوله: قال من شرب الخمر فاجلدوه۔۔۔ فاقتلوه:

من شرب: اور ایک صحیح نسخہ میں ”ان من“ ہے۔

فاقتلوه: اس سے مراد ضرب شدید ہے یا یہ امر وعید کے لئے ہے چونکہ مقدمین و متاخرین میں سے کسی ایک کا مذہب ہے یہ نہیں ہے کہ شرابی کو قتل کیا جائے گا۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا۔

قوله: فضربه ولم يقتله: اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چوتھی مرتبہ شراب نوشی قتل کرنے کا حکم منسوخ ہے امام طبریؒ فرماتے ہیں یہ قرینہ ہے کہ ”فاقتلوه“ ضرب مبرح سے مجاز ہے اس شخص کی ڈھٹائی اور تہرہ کی وجہ سے اس کی سزا میں مبالغہ کے لئے فرمایا۔ اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ حضرت عمرؓ نے اسی (۸۰) کوڑے کا حکم اسی کی بنیاد پر دیا ہو۔

امام خطابؒ فرماتے ہیں کہ کبھی ”امر“ وعید کے لئے ہوتا ہے، اس سے وقوع فعل مراد نہیں ہوتا، بلکہ ردع و تحذیر مراد ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان ہے: من قتل عبده قتلناه جب کہ اکثر فقہاء فرماتے ہیں کہ کسی نے اپنے غلام کو قتل کر دیا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ابو عیسیٰؒ فرماتے ہیں یہ حکم ابتداء میں تھا پھر منسوخ ہو گیا۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے کہ شراب نوشی حرام ہے۔ شرابی پر حد واجب ہوگی، خواہ اس نے شراب تھوڑی مقدار میں پی ہو، خواہ زیادہ مقدار میں پی ہو، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اگرچہ اس سے یہ فعل بارہا صادر ہوا ہو۔ قاضی عیاض نے ایک طائفہ شافعی سے نقل کیا ہے کہ چار کوڑے مارنے کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے۔ ان قائلین کا مستدل یہی روایت ہے ان کا یہ موقف باطل ہے۔ کیونکہ خلاف اجماع ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ناخ آنحضرت ﷺ کا یہ قول مبارک ہے: لا یحل دم امریء مسلم الا باحدى ثلاث۔ غلام کی حد، آزاد کی حد کے مقابلہ میں نصف ہے۔ جیسا کہ حد زنا اور حد قذف میں ہے۔

نیز پینے والے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے یہ اختلاف انگور کی نیند کے علاوہ دیگر نشہ آور نیند کے بارے میں ہے۔ امام مالک امام شافعی اور جمہور فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے اس کے پینے پر بھی کوڑے مارے جائیں گے، خواہ وہ شخص اس کی اباحت کا اعتقاد رکھتا ہو، خواہ تحریم کا۔ امام ابو حنیفہ اور کوئی فرماتے ہیں نہ حرام ہے اور نہ حد جاری کی جائے گی۔ اور ابو ثور فرماتے ہیں یہ حرام ہے اس کی تحریم کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کو پینے والے شخص کو کوڑے لگائے جائیں نہ کہ اس کو مباح سمجھنے والے کو۔ اھ۔ اس مسئلہ کی تحقیق اور اس سے متعلقہ دلائل عنقریب آئیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۴ / ۱۲۵ الحدیث رقم: ۴۴۸۵

ترجمہ: ”ابوداؤد نے اس روایت کو قبیصہ بن ذؤب سے روایت کیا ہے۔“

تشریح: قبیصہ ”میں پہلے فتح اور پھر کسرہ ہے اور ”ذؤب“ یہ تصغیر ہے ”ذؤب“ کی ان کے حالات ماقبل میں گذر چکے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ان کی صحابیت مختلف فیہ ہے۔

۳۶۱۹: (وفی اخری لهما وللنسائی وابن ماجہ والدارمی) عَنْ نَفَرٍ مِنْ اصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ بَنُ عُمَرَ وَمَعَاوِيَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَالْشَّرِيدُ إِلَى قَوْلِهِ: فَاقْتُلُوهُ۔

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۴ / ۶۲۴ الأحادیث رقم ۴۴۸۲، ۴۴۸۳، ۴۴۸۴، ۴۴۸۵، والترمذی فی السنن ۴ / ۳۹، وابن

ماجہ فی ۲ / ۸۴۹ الحدیث رقم: ۲۵۷۳، والدارمی فی ۲ / ۲۳۰ الحدیث رقم: ۲۳۱۳

ترجمہ: ترمذی، ابوداؤد و نسائی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت میں جو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کی ایک جماعت سے نقل کی ہے جس میں حضرت ابن عمر، حضرت معاویہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت شریذ رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں یہ حدیث لفظاً فاقتلوہ تک منقول ہے (یعنی ان روایتوں میں ثُمَّ اَتَى الخ کی عبارت نہیں ہے)۔“

۳۶۲۰: وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ: كَانَنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: اضْرِبُوهُ، فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِاللِّعَالِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْمِيتَخَةِ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي الْجَبْرِ يَدَةُ الرُّطْبَةِ، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرَابًا مِنَ الْأَرْضِ فَرَمَى بِهِ فِي وَجْهِهِ (رواه ابوداؤد)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۴ / ۶۲۸ الحدیث رقم: ۴۴۸۹، وأحمد فی المسند ۴ / ۸۸

ترجمہ: ”اور حضرت عبدالرحمن بن ازہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ گویا کہ میں (اب) رسول اللہ ﷺ کو دیکھ رہا ہوں کہ (ایک دن) آپ ﷺ کی خدمت میں ایک ایسے شخص کو پیش کیا گیا جس نے شراب پی تھی تو آپ ﷺ نے (اس کے بارے میں) لوگوں کو ارشاد فرمایا: ”اس کی پٹائی کرو چنانچہ ان لوگوں میں سے بعض نے اس کو جوتوں سے مارا اور بعض لوگوں نے اس کو لاٹھی سے مارا اور بعض نے کھجور کی سبز شاخ سے مارا۔ حضرت ابن وہب (جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں) کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن نے ”میتخہ“ سے (کھجور کی ہری ٹہنی جس پر پتے نہ ہوں یعنی) چھڑی مراد لی تھی۔ پھر (حضرت عبدالرحمن نے بیان کیا کہ جب سب لوگ اس شرابی کی پٹائی کر چکے تو) آپ ﷺ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ پر پھینک دی (اس کے منہ پر مٹی پھینک کر گویا آپ ﷺ نے اس کے بارے میں حقارت کا اظہار کیا کیونکہ اس نے شراب پی کر ایک بہت ہی برے فعل کا ارتکاب کیا تھا)۔“ (ابوداؤد)

راوی حدیث:

عبدالرحمن بن ازہر: یہ عبدالرحمن ابن ازہر قریشی ”عبدالرحمن بن عوف“ کے بھتیجے ہیں۔ غزوہ خنین میں شریک ہوئے۔

ان سے ان کے بیٹے عبدالحمید وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ واقعہ ”حرہ“ سے قبل ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور ”مرقات“ میں ہے کہ ”حرہ“ میں وفات پائی مؤلف نے ان کا ذکر فصل صحابہ میں کیا ہے۔

تشریح: قوله کانی انظر۔۔۔ ومنهم من ضریه بالمیتخه:

اذا أتى برجل: ماضی کا صیغہ استحضار قصہ کا فائدہ دے رہا ہے۔ گویا کہ یہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہے۔
العصا: ”اصول“ میں الف کے ساتھ ہے۔ اگر یہ یاء کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا تو بصیغہ جمع ہوتا، کہ عین اور صاد دونوں مکسور ہوتیں اور یاء مشدہ ہوتی۔

المیتخه: میم کے کسرہ، یائے تختانیہ کے سکون، تائے فوقانیہ کے فتح اور خائے مجملہ کے ساتھ بروزن ”ملعقة“ ہے، اصول میں فقط اسی طرح ضبط کیا گیا ہے۔ بمعنی عصا خفیفہ۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مرا ”درة“ دال مہملہ کے کسرہ اور راء کی تشدید کے ساتھ ہے (یعنی کوڑا) اس کو اور طرح بھی روایت کیا گیا ہے۔ (کذا ذکرہ بعض الشراح من علمائنا)

قاموس میں ہے کہ ”میتخه“ بروزن ”سکینه“ عصا اور مطرق دقیق (روئی، اون دھننے کا ڈنڈا،)

”النبایہ“ میں ہے کہ اس لفظ کے ضبط میں اختلاف ہے: ① بعض کا کہنا ہے یہ میم کے کسرہ اور تاء کی تشدید کے ساتھ ہے

② میم کے فتح اور تاء کی تشدید کے ساتھ ہے

③ میم کسرہ یاء ساکنہ اور تاء کے ساتھ ہے

④ میم کے فتح اور (تاء کی) کی تشدید۔

⑤ میم کے کسرہ اور تاء کے بعد یائے ساکنہ کے ساتھ۔ ازہری کہتے ہیں یہ تمام مختلف کھجور کی ٹہنیوں کے نام

ہیں۔ اور ”عرجون“ کی جڑ کو بھی کہتے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ ”عصا“ کا نام ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ کٹی ہوئی پتلی نرم شاخ کو

کہتے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ جریذ عصا درہ وغیرہ کے قبیل سے ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے مارا جائے۔ اس کی اصل کے

بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ”تنخ الله رقبته بالسهم“ سے ماخوذ ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ ”یبخه الله وطبعه“ بمعنی ”اتاح

علیہ“ سے ماخوذ ہے تاء کو طاء سے بدل دیا اسی سے یہ حدیث ہے: انه خرج وفي يده ميتخه في طرفيها خوص معتمدا

على ثابت بن قيس۔

۳۶۲۱: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ

فَقَالَ: اضْرِبُوهُ، فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِتَوْبِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَكْفُوهُ، فَاقْبَلُوا

عَلَيْهِ يَقُولُونَ مَا اتَّقَيْتَ اللَّهُ، مَا خَشِيتَ اللَّهَ، وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهُ قَالَ: لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، وَلَكِنْ قُولُوا: اَللَّهُمَّ

اغْفِرْ لَهُ اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ۔ (رواه ابوداود)

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی آپ ﷺ نے (ہم سے فرمایا) کہ اس کی پٹائی کرو۔ چنانچہ ہم میں سے بعض اس کو اپنے ہاتھ سے مار رہے تھے، بعض اپنے کپڑے سے اور بعض اپنے جوتوں سے اس کو مار رہے تھے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اب زبان سے اس کو ملامت و عار دلاؤ۔ چنانچہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ تو اللہ کی مخالفت سے نہیں ڈرا، تجھے اللہ تعالیٰ (کی عقوبت) کا خوف نہ آیا اور تو اللہ کے رسول ﷺ کی متابعت ترک کرنے یا اس حالت میں آپ کے سامنے آنے سے کہ بھی نہیں شرمایا اور پھر جب بعض لوگوں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ تجھ کو (دنیا و آخرت دونوں جگہ یا آخرت میں) ذلیل و رسوا کرے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نہ کہو اور اس پر شیطان کی اعانت نہ کرو بلکہ یوں کہو کہ اے اللہ! (اس کا گناہ مٹا کر) اس کی بخشش فرما دے اور (اس کو طاعت و نیکی کی توفیق عطا فرما کر) اس پر رحم فرما دے (یا اس کو دنیا میں بخش دے اور آخرت میں اس پر اپنا رحم فرما)۔“

(ابوداؤد)

تشریح: قولہ: ان رسول اللہ ﷺ مرحل۔۔۔ فقال بعض القوم آخر اك الله:

قد شرب الخمر: بعض نسخوں میں ”الخمر“ نہیں ہے۔

بكتوه: تکیت سے امر کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے: توبیخ: شرم دلانا۔

فأقبلو: ”اقبال“ مصدر سے امر کا صیغہ ہے۔

اضربوه یہ امر و جوابی ہے اور بکتوه میں امر استجابی ہے:

أخزأك الله انتہائی غلطی، اس لئے آپ نے اس سے منع فرمادیا چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ [التحریم: ۸]

قصہ مختصر یہ کہ ابتدائی کلام تو نصیحت تھا مگر آخری کلام فضیحت تھا اس لئے اس سے منع فرمایا۔ لا تعینوا علیہ الشیطان:

قاضی فرماتے ہیں: یعنی اس قسم کی بددعا کر کے شیطان کی مدد مت کرو۔ چونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا تو شیطان اس پر غالب آجائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شخص اس قسم کی بددعا سن کر اللہ کی رحمت سے ناامید ہو جائے اور معاصی میں منہمک ہو جائے، یا اس کو غصہ آجائے اور وہ آئندہ کے لئے اس فعل کو بار بار کرنے کی ٹھان لے۔ (خلاصہ یہ کہ اس قسم کی بددعا کرنا درحقیقت ایک مسلمان کے خلاف شیطان کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔)

قولہ: اللهم اغفر له وارحمه: (اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں):

۳۶۲۲: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَرِبَ رَجُلٌ، فَسَكَّرَ، فَلَقِيَ يَمِيلُ فِي الْفَجِّ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا حَادَى دَارَ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ، فَاتَّزَمَهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَحَّحَ، فَقَالَ: أَفَعَلَهَا؟ وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ۔

الفصل الثالث:

(17.

ترجمہ: ”حضرت عمیر بن سعید نخعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو یہ

ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میں کسی شخص پر حد جاری کروں اور وہ شخص حد مارے جانے کی وجہ سے مرجائے تو میں اپنے دل میں کسی قسم کا افسوس محسوس نہ کروں گا۔ (یعنی مجھے کوئی غم نہیں ہوگا کیونکہ اس پر حد جاری کرنا شریعت کے حکم کے مطابق ہوگا اور شریعت کے حکم کے نفاذ میں رحم و شفقت کا کوئی محل نہیں ہے) سوائے شراب پینے والے کے کہ اگر وہ (چالیس سے زیادہ کوڑے مارے جانے کی وجہ سے) مرجائے تو میں اس کی دیت ادا کروں گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس کے بارے میں (سزا کی) کوئی حد متعین نہیں فرمائی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: ما كنت اقيم على اجد.....:

لا اقيم: لام کسور ہے یہ لام جحد ہے اور میم مفتوح ہے۔

امام طبریؒ فرماتے ہیں کہ کان کی خبر پر لام برائے تاکید ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں بھی ہے: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ اٰيْمَانَكُمْ ط﴾ [البقرة: ۱۴۳]

”فیوت“: ”اقیم“ کیلئے مسبب ہے۔ ”فاجد“: سبب و مسبب کے مجموعہ کا مسبب ہے اھ
ایک نسخہ میں دونوں فعل مرفوع ہیں۔ پہلے جملہ میں فاء کے بعد ”هو“ مقدر ہے، اور دوسرے جملہ میں فاء کے بعد ”انا“ مقدر ہے۔

الا صاحب الخمر: امام طبریؒ فرماتے ہیں: یہ مستثنیٰ منقطع ہے۔ ای لکن اجد من حد صاحب الخمر اذامات شینا۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ مستثنیٰ متصل ہو۔ ای ما اجد من موت أحد یقام ولیہ الحدیثاً الا من موت صاحب الخمر۔ اس صورت میں کچھ مقدر ماننا پڑتا ہے۔

وذلك: اس کا اشارہ الیہ مجموع مذکور ہے یا وجدان ہے، یا استثناء ہے

ان: اس سے پہلے جر مقدر ہے۔ ای بان۔ او

لان لم یسنہ صینہ معروف کے ساتھ ہے کہ یاء پر فتح، سین پر ضمہ اور نون مفتوح مشدود ہے۔

۳۶۲۳: وَعَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ إِنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَرَأَيْ أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَا وَإِذَا هَذَا افْتَرَىٰ فَجَلَدَ عُمَرُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ - (رواه مالك)

اخرجه مالك في الموطأ ۲ / ۴۲ الحديث رقم: ۲ من كتاب الأشربة -

ترجمہ: ”اور حضرت ثور بن زید دیلمی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شراب کی حد سزا کے تعین کے بارے میں (صحابہؓ سے) مشورہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ شرابی کو اسی (۸۰) کوڑے ماریں کیونکہ جب وہ شراب پیتا ہے تو مدہوش ہو جاتا ہے جب مدہوش ہو جاتا ہے تو ہڈیاں بکتا ہے (یعنی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے) اور جب ہڈیاں بکتا ہے تو افتراء پردازی (یعنی بہتان) لگاتا ہے۔ چنانچہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شراب پینے والے کو اسی (۸۰) کوڑے مارے۔ (مالک)

تشریح: قوله ان عمر استشار في حد الخمر:

یعنی مشورہ کیا کہ کیا شرابی کو چالیس کوڑوں سے بڑھا کر اسی کوڑے لگائیں؟ چونکہ مفسدین سرکش ہیں، چھوٹی موٹی سزائیں سے یہ لوگ اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔

قوله: أرى أن تجلده ثمانين

أرى: ہمزہ کے ساتھ ”الرأى“ سے ماخوذ ہے اور ایک نسخہ میں ضمہ کے ساتھ ہے اس صورت میں یہ بمعنی ”ظن“ ہوگا، یعنی میں یہ بات بہتر سمجھتا ہوں۔

واذ اهدى افترى: یعنی جب وہ ہدبان بکتا ہے تو حدود سے تجاوز کر جاتا ہے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے چنانچہ وہ مردوزن پر تہمت لگتا ہے اور اسی کوڑوں کی سزا کا حق دار بن جاتا ہے اور حکم میں اغلب کا اعتبار ہے یا وجود سبب کا اعتبار ہے۔ جیسا کہ وضوء کے ناقص حکم کی بحث میں گزر چکا ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں: سبب کے مستبب کو سبب قرار دیا اور اول پر وہ حکم جاری کیا جو ثانی پر جاری ہوتا ہے۔ چنانچہ شراب خمر کی حد بطور تغلیظ اور اس کی سرکشی کے حد کا ذف ہے اور جس معاملہ کی شان یہ ہو وہ اجتہاد پر مبنی ہوتا ہے۔

بَابُ مَا لَا يُدْعَى عَلَى الْمَحْدُودِ

جس پر حد جاری کی جائے اس کے حق میں بدو عانہ کرنے کا بیان

ایک نسخہ میں ”باب“ تنوین کے ساتھ اور لفظ ”ما“ مہذوف ہے اور ”محدود“ فی الحد ہے۔

الفصل الاول:

۳۲۴: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ يَلْقُبُ حِمَارًا، كَانَ يُضْحِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأَتَى بِهِ يَوْمًا، فَأَمَرَ بِهِ، فَعَجِلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ اِنْعَهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتِي بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَلَّى اللَّهُ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. (رواه البخاری)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۱۲ / ۷۵ الحدیث رقم: ۶۷۸۰

ترجمہ: ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام تو عبد اللہ تھا مگر اس کو حمار (یعنی گدھا) کہا جاتا تھا وہ (اپنی باتوں سے) نبی کریم ﷺ کو ہنسیا کرتا تھا، نبی کریم ﷺ ایک مرتبہ شراب پینے کے جرم میں اس پر حد جاری فرما چکے تھے پھر وہ ایک اور دن آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ ﷺ نے اس کو کوڑے مارنے

کا حکم دیا اور اس کو کوڑے مارے گئے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ! اس پر لعنت فرما اس کو کتنی کثرت کے ساتھ (بار بار شراب پینے کے جرم میں) پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس پر لعنت نہ بھیجو! اللہ کی قسم میں یہ جانتا ہوں کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ (بخاری)

۳۶۲۶: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، فَقَالَ: اضْرِبُوهُ، فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِتَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهُ قَالَ: لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶۶ / ۱۲ الحدیث رقم: ۶۷۷۷

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک ایسے شخص کو پیش کیا گیا جس نے شراب نوشی کا ارتکاب کیا تھا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس کی پٹائی کرو۔ چنانچہ ہم میں سے بعض نے اس کو اپنے ہاتھ سے مارا، بعض نے اپنے جوتوں سے مارا اور بعض نے اپنے کپڑے (کو کوڑا بنا کر) سے مارا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو بعض لوگوں نے (اس کے بارے میں) کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو ذلیل و رسوا کرے۔ آپ ﷺ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ اس طرح نہ کہو اور اس پر غالب ہونے میں شیطان کی مدد نہ کرو۔ (بخاری)

تشریح: فی الشراب: ای فی ”شرابہ ایک نسخہ میں ”فی الشرب“ ہے

ما اکثر ما یؤتی بہ: پہلا ”ما تعجیبہ“ ہے اور دوسرا ”ما“ مصدر یہ ہے۔ اُی ما اکثر اتیانہ یہ جملہ ”ما أحسن زیداً“ کی طرح ہے۔

ما علمت أنه: ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے۔ ”ما“ مبتدا ہے اور ”أنه“ الخ محل رفع میں مبتدا کی خبر ہے۔ اُی: الذی علمت منه أنه۔

دوسری ترکیب: ”ما“ ہو مبتدا مخدوف کی خبر ہے اور انه الخ علمت کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے۔ اُی هو الذی علمت أنه۔ جملہ جواب قسم ہے۔

مطالع الانوار میں اس کا معنی یہ لکھا ہے۔ فو اللہ الذی علمتہ أنه۔

امام طیبیؒ فرماتے ہیں اس صورت میں ”علم“ بمعنی ”عرف“ ہے، اور ”أنه“ اسم موصول کی خبر ہے، یا یہ ”ما“ مصدر یہ ہے۔ اُی علمی بہ أنه۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ ”ما“ زائدہ ہے۔ اُی واللہ لقد علمت منه ذلك لکنہ قد یصدر منه الزلۃ

بعض کا کہنا ہے کہ ”ما“ نافیہ ہے۔

امام طیبیؒ فرماتے ہیں اس صورت میں ان کو بکسر الہمزہ اور فتح الہمزہ دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ جواب قسم بنانے کی تقدیر پر ان بالکسر ہوگا۔ شرح السنہ کی روایت میں ”الا أنه“ ہے یہ بالکل واضح ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا:

۱ کسی گناہ گار کو خاص کر کے لعنت بھیجنا درست نہیں۔
 ۲ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ تعالیٰ کے قرب و تقرب کا موجب ہے۔ لہذا ایسے شخص پر لعنت بھیجنا جائز نہیں، چونکہ یہ اللہ کی رحمت ہے دور کرنے کے مترادف ہے۔

الفصل الثانی:

۳۶۲۷: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ يُعَرِّضُ عَنْهُ، فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ، فَقَالَ: أَنْكُتْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ: حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحَلَةِ وَالرِّشَاءِ فِي الْبُثْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا الزَّيْنَانَا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ حَلَالًا، قَالَ: فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَانِي، فَأَمَرَ بِهِ، فَرَجَمَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَنْظِرْ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدْعُهُ نَفْسُهُ حَتَّى رَجَمَ رَجَمَ الْكَلْبِ فَسَكَتَ عَنْهُمَا، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِجِفَّةٍ حِمَارٍ شَاتِلٍ بِرَجُلِهِ، فَقَالَ: آيْنَ فَلَانٌ وَفُلَانٌ؟ فَقَالَ: نَحْنُ ذَانِ يَارَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ انْزِلَا فَكَلَا مِنْ جِفَّةٍ هَذَا الْحِمَارِ فَقَالَ: لَا، يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: فَمَا نَلْتَمِئُ مِنْ عَرَضِ أَخِيكُمَا إِنَّمَا أَشْبَهُ مِنْ أَكْلٍ مِنْهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغِمِسُ فِيهَا. (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود في السنن ۴ / ۵۸۰ الحديث رقم ۴۲۶۶

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بارے میں چار بار (یعنی چار مجلسوں میں) یہ گواہی دی یعنی یہ اقرار کیا کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ حرام کام (یعنی زنا کا ارتکاب کیا) اور آپ ﷺ ہر بار (اس کے اقرار کرنے پر) اس سے منہ پھیر لیتے (تاکہ وہ اپنے اقرار سے رجوع کرے اور حد سے بچ جائے) اور پھر پانچویں بار اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ”کیا تو نے اس عورت کے ساتھ صحبت کی ہے؟“ اس نے کہا کہ ”ہاں!“ آپ ﷺ نے فرمایا (کیا تو نے اس طرح صحبت کی کہ وہ (یعنی تیرا عضو مخصوص) اس (عورت کے حصہ مخصوص) میں غائب ہو گیا؟“ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا (کیا اس طرح) جس طرح سلائی، سرمہ دانی میں اور رستی کنوئیں میں غائب ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ ﷺ نے پوچھا جانتے ہو زنا کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اس عورت کے ساتھ حرام طور پر وہ کیا ہے جو ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ حلال طور پر کرتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: (اچھا یہ بتا) یہ جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ﷺ (مجھ پر حد جاری فرما کر) مجھ کو (اس گناہ سے) پاک کر دیجئے۔ چنانچہ (اتنی جرح کرنے کے بعد جب اس کا جرم زنا بالکل ثابت ہو گیا تو) آپ ﷺ نے (اس کی

سنگساری کا حکم جاری فرمایا اور اس کو سنگسار کر دیا گیا پھر نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ میں سے دو آدمیوں کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہا تھا ”اس شخص کو دیکھو! اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کی تھی لیکن اس کے نفس نے اس کو (اپنے گناہ کا اعتراف کرنے سے) باز نہ رکھا یہاں تک کہ وہ ایک کتے کی طرح سنگسار کیا گیا۔“ آپ ﷺ نے (یہ سن کر اس وقت) تو ان دونوں سے کچھ نہیں کہا البتہ کچھ دیر چلنے کے بعد ایک مرے ہوئے گدھے کے قریب سے گزرے جس کے پاؤں (اس کا جسم بہت زیادہ پھول جاتے کے سبب) اوپر اٹھے ہوئے تھے تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ فلاں فلاں (یعنی وہ دونوں) شخص کہاں ہیں؟ (جنہوں نے ماعز رضی اللہ عنہ کی اس وجہ سے تحقیر کی تھی کہ ان کو سنگسار کیا گیا تھا) انہوں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! ہم دونوں حاضر ہیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا تم دونوں اترو اور اس گدھے کا مردار گوشت کھاؤ۔ انہوں نے (بڑی حیرت کے ساتھ) عرض کیا کہ یا نبی اللہ! اس کا گوشت کون کھاتا ہے؟ (یعنی اس کا گوشت کھائے جانے کے قابل نہیں ہے آپ ﷺ ہم سے اس کے کھانے کو کیوں فرماتے ہیں؟) آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے ابھی اپنے بھائی کی جو آبروریزی کی ہے وہ اس (گدھے) کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ سخت (بری بات) ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بلاشبہ وہ (یعنی ماعز رضی اللہ عنہ) جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے ہیں۔“ (ابوداؤد)

تشریح: کل ذلك: منصوب علی الظرفیہ ہے ”يعرض عنه“ کیلئے

نکتہ: نون کے کسرہ کے ساتھ ہے بمعنی جماع

”ذلك منك“ میں ”ذلك“ سے اشارہ مرد کے عضو مخصوص کی طرف ہے اور

المروء: میم کے کسرہ کے ساتھ ہے

مكحلة: میم اور ہاء دونوں مضموم ہیں الرشاء: بروزن کساء مرفوع ہے۔ المروء پر عطف ہو رہا ہے۔

البئر: ہمزہ کے ساتھ ہے ابدال کے ساتھ بھی درست ہے۔

رُجَمَ: بیضغہ مجہول ہے۔ رجم الکلب: مفعول مطلق ہے

قوله: قال: مانلتما الخ مانلتما ”ما“ موصولہ مبتداء ”اشد“ اس کی خبر ہے، اور عائد محذوف ہے ای مانلتماہ۔

آفعا: مدوقصر دونوں طرح درست ہے۔

كما يغيب المروءو الرشاء: اس میں احتمال ہے کہ پہلا لفظ باکرہ سے کنایہ ہو اور دوسرا شیبہ سے کنایہ ہو۔

غیبت کی قباعت مردار گدھا کھانے سے زیادہ ہے، کیونکہ حالت اضطراری میں گدھے کا کھانا حلال ہے اور حالت

اضطراری میں معصیت قاصرہ ہے۔ بخلاف غیبت کے خصوصاً جب کہ کسی پاکیزہ نفس کی کی جائے۔ والذی لفی۔۔۔ لفی

انھا والجنة: یہ جملہ عذاب قبر اور نعمتوں کے ملنے کے برحق ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔

الجامع الصغیر میں لکھتے ہیں: من اصاب ذنبا فاقیم علیہ الخ اس حدیث کو امام احمد اور ضیاء نے روایت کیا ہے۔

(الجامع الصغیر ۲/۵۱۳، الحدیث رقم ۸۴۳۵)

۳۶۲۸: وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا أَقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ - (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ)

أخرجه احمد في المسند ۵ / ۲۱۵

ترجمہ: ”اور حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے (کسی ایسے) گناہ کا ارتکاب کیا (جو حد کو واجب کرنے والا ہو) اور پھر اس پر اس گناہ کی حد جاری کر دی جائے (مثلاً کسی شخص نے زنا کیا اور اس کو کوڑے مارے گئے یا کسی شخص نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا) تو وہ حد اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔“

تشریح: قولہ: من اصاب ذنباً اقيم.....: اس جملہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں:

① یعنی کوئی ایسا گناہ کیا جو موجب حد تھا.....

② یعنی کوئی ایسا گناہ کیا جس کی صفت یہ تھی کہ اس پر اس گناہ کی حد جاری کی گئی.....

کفارۃ: بغیر کے مرجع میں دو احتمال ہیں:

① ذنب۔ ای ایکفر ذلك الذنب (یعنی تو وہ حد اس گناہ کا کفارہ نہ ہو جاتی ہے)

② مذهب ای کفارۃ للذنب ابن حجر فرماتے ہیں: محض اقامت حد ہی کفارہ ہے جب کہ مسلم کی حدیث میں اس کی تصریح ہے۔ یعنی گناہ کی نسبت سے اور جہاں تک بات ہے اس گناہ سے ترک توبہ کی تو حد اس کا کفارہ نہیں بنتی چونکہ یہ ایک دوسری معصیت ہے۔ علماء کا یہ قول بھی اسی معنی پر محمول ہے: اقامت حد کفارہ نہیں ہے بلکہ توبہ ضروری ہے

تخریج: جامع صغیر میں لکھا ہے: من اصاب ذنباً اقيم عليه..... اس حدیث کو امام احمد اور ضیاء نے بھی روایت کیا ہے۔ (شرح السنۃ)

۳۶۲۹: وَعَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعَجِلَ عِقَابُهُ فِي الدُّنْيَا قَالَ اللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يَنْبِيَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسْتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ قَالَ اللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ وَفِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ -

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

والتِّرْمِذِيُّ فِي السُّنَنِ ۵ / ۱۷، الْحَدِيثُ رَقْمُ: ۲۶۲۶، وَابْنُ مَاجَةَ فِي ۲ / ۸۶۸، الْحَدِيثُ رَقْمُ: ۲۶۰۴، وَأَحْمَدُ

فِي الْمُسْنَدِ ۱ / ۹۹

ترجمہ: ”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے حد کو واجب کرنے والے گناہ کا ارتکاب کیا (یعنی کوئی ایسا گناہ کرے جس پر حد متعین ہے) اور پھر اسی دنیا میں اس کو اس کی سزا دے دی گئی (یعنی اس پر حد جاری کر دی گئی یا تعزیری یعنی کوئی اور سزا دی گئی تو) (آخرت میں اس کو اس گناہ کی کوئی سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ) اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے کہ

وہ آخرت میں اپنے بندے کو دوبارہ سزا دے اور جو شخص کسی حد (یعنی گناہ) کا مرتکب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کی پردہ پوشی فرمائی اور اس کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی شان اس سے زیادہ کریم ہے کہ وہ اس چیز پر دوبارہ مواخذہ کرے جس کو وہ معاف کر چکا ہے۔ (ترمذی ابن ماجہ) اسنادی حیثیت: امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: قوله: من أصاب ذنباً.....:

اصاب حدا: ای ذنباً یوجب جدلاً مستتباً کو سبب کے قائم مقام ذکر کیا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ”حد“ سے مراد محرم ہو جیسا کہ اس آیت ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة - ۲۲۹] میں کہ حدود سے ”محارم“ مراد ہیں۔ (طیبی) فعجل: بصیغہ مجهول ہے۔

ثنی: نون مشدد ہے۔

جہور کا کہنا ہے کہ بندہ کا اپنے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے رکھنا اور توبہ کرنا، فیما بینہ و بین اللہ اس کے اظہار سے بہتر ہے۔
تخریج: اس حدیث کو امام حاکم نے اس مستدرک میں روایت کیا ہے۔

بَابُ التَّعْزِيرِ

ایک جرم وہ ہے جو شرعاً فی نفسہ گناہ تھا اور دوسرا جرم وہ ہے جو شرعاً فی نفسہ گناہ نہیں تھا لیکن حاکم کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ بن گیا ہے پہلے جرم کی مثال جیسے چرس، افیون، بھنگ کھانا یہ شرعاً بھی گناہ ہے اور قانوناً بھی جرم ہے۔ دوسرے جرم کی مثال یہ ہے جیسے ٹریفک قانون یہ ہے کہ بائیں طرف چلو اگر کوئی بائیں چلنے کے بجائے دائیں طرف چلے تو یہ قانوناً جرم ہے۔ شرعاً گناہ نہیں تھا لیکن حاکم کے حکم کی خلاف ورزی نے اسے گناہ بنا دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ﴾ الرسول واولی الامر منکم

لہذا اولی الامر کی اطاعت بھی واجب ہے تو اولی الامر کے حکم کی وجہ سے گناہ بن گیا۔

حدیث ”لا یجلد فوق عشر جلدات الا حد من حدود اللہ“ میں دو توجہات ہیں:

پہلی توجہ یہ ہے کہ یہاں مراد وہ گناہ ہے جو شرعاً فی نفسہ گناہ ہے اور قانوناً بھی اس کو جرم قرار دے دیا گیا ہو۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ دس کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہ دی جائے مگر ایسے جرم میں جو شرعاً فی نفسہ بھی گناہ ہو اور جو اعمال شرعاً گناہ نہیں تھے مگر حاکم کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ بن گئے ہوں ان میں تعزیری سزا دس کوڑوں سے زیادہ نہیں دی جائے۔

مثلاً کوئی شخص ٹریفک کے کسی قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کو دس کوڑوں سے زیادہ سزا نہ دی جائے۔ البتہ اگر ایسا گناہ کرے جو فی نفسہ بھی گناہ ہو تو اس کو دس کوڑوں سے زیادہ سزا دی جاسکتی ہے۔ لہذا حدیث باب سے اس پر استدلال کرنا کہ تعزیری سزا دس کوڑوں سے زیادہ نہیں دی جاسکتی یہ استدلال درست نہیں۔

دوسری توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب کسی شخص پر شرعی اعتبار سے حد ثابت نہ ہو، یا تو اس لئے کہ معیار شہادت پورا نہ پایا گیا یا اس میں شبہ

افعل یا شبہ فی الحکل وغیرہ پایا گیا۔ جس کی وجہ سے حد لازم نہیں ہوئی۔ تو اس صورت میں اس کو جو تعزیری سزا دوا اس میں حد تک نہ پہنچ جاؤ۔ بلکہ اس سے کم کم رکھو۔ مثلاً ایک شخص نے چوری کی لیکن ”حرز“ نہ پائے جانے کی وجہ سے اس پر حد ساقط ہوگئی۔ اور اس کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا اب اگر امام یہ کہے کہ میں تعزیراً اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہوں تو یہ حکم دینا جائز نہیں اس لئے کہ پھر تو حد ساقط ہونے کا کوئی مطلب ہی نہ رہا اس حدیث: من بلغ حد افعی غیر حد“ میں اسی کی ممانعت کی گئی ہے۔ (تقریر ترمذی)

تعزیراً قتل کرنے کا حکم:

تعزیراً کسی کو قتل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حنفیہ کا مختار مسلک یہ ہے کہ تعزیراً قتل کیا جاسکتا ہے۔ اور دلیل یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا: (وان عاد فی الرابعة فاقتلوه)

یعنی اگر چوتھی مرتبہ کوئی شخص شراب پئے تو اس کو قتل کر دو۔ حنفیہ فرماتے ہیں کہ (یہ حدیث) تعزیر پر محمول ہے۔

تعزیر کا باب بہت وسیع ہے اس میں امام کو بہت وسیع اختیارات دیئے گئے ہیں کہ وہ حالات کے اعتبار سے جتنی چاہے سزا دے دے۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کا نظام حدود و تعزیرات بڑا سخت ہے۔ حالانکہ اسلام میں نظام عقوبت اتنا چلک دار ہے کہ اور کسی نظام میں اتنی چلک نہیں۔ زیادہ تر جرائم تعزیر کے تحت آئے ہیں اور تعزیر میں کوئی سزا شریعت کی طرف سے مقرر نہیں کی گئی بلکہ امام کی صوابدید پر چھوڑا گیا ہے کہ وہ حالات کا مناسب جائزہ لے کر مناسب سزا دے۔ فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ تعزیراً کسی کو ترش روئی سے دیکھ کر چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی سزا کافی ہے۔ اس کو ”نظرۃ شذرة“ کہا جاتا ہے۔ انتہائی سزا یہ ہے کہ تعزیراً قتل کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا باب وسیع ہے اور اس میں اصل اختیار تو امام کو ہے لیکن امام قاضی کو اپنے اختیارات سپرد کر دیتا ہے۔ اس صورت میں امام قاضی کو پابند کر سکتا ہے کہ فلاں جرم میں اتنی سزا تک دے سکتے ہو اور قانوناً اس کا دائرہ مقرر کر سکتا ہے۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ جن مسائل میں تعزیر منصوص ہے، مثلاً اپنی بیوی کی باندی سے، یا مشترکہ باندی سے وطی کرنا، کہ اس میں امثال امر واجب ہے اور غیر منصوص علیہ نہیں ہے۔ امام اپنی خواہش نفسانی سے ہٹ کر مصلحت دیکھے، اور جان لے کہ اس کے بغیر اس کو زجر نہیں ہوگا تو تعزیر واجب ہے۔ اس لیے کہ وہ زاجر ہے۔ اس کی مشروعیت حق اللہ کی وجہ سے ہے۔ لہذا حد کی مانند یہ بھی ضروری ہوگی، اور جہاں علم ہو کہ اس کے بغیر بھی زجر ہو جائے گا، تو وہاں واجب نہیں، مذکورہ بالا حدیث فاصبت منها کا محمل بھی یہی ہے، چونکہ ان صاحب کی اس واقعہ کو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کرنے کی صرف ایک ہی غرض تھی، وہ تھی ندامت اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ اس ذکر کا مقصد فقط نبی کریم ﷺ کا اس واقعہ کی اطلاع دینا نہ تھا، اور جہاں تک تعلق ہے حضرت زبیرؓ کی حدیث کا، تو وہاں تعزیر آدمی کا حق تھا، اور وہ آدمی نبی کریم ﷺ تھے اور آدمی کیلئے اپنے حق کو ترک کرنا بھی جائز ہے۔

الفصل الاول:

کوڑوں کی تعزیر کتنی ہے؟

۳۶۳۰: عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرٍ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۷۵ / ۱۲ الحدیث رقم: ۸۶۴۸، و مسلم فی ۳ / ۱۳۳۲ الحدیث رقم: (۴۰) - (۱۷۰۸) و أبو داود فی السنن ۴ / ۶۲۹ الحدیث رقم: ۴۴۹۱، و الترمذی فی ۴ / ۵۱ الحدیث رقم: ۱۴۶۳، و ابن ماجہ فی ۲ / ۸۶۷ الحدیث رقم: ۲۶۰۱، و الدارمی فی ۲ / ۲۳۱ الحدیث رقم: ۲۳۱۴، و أحمد فی المسند ۵ / ۴۵

ترجمہ: ”اور حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان میں سے کسی حد کے سوا دس کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہ دی جائے۔“
(بخاری و مسلم)

راوی حدیث:

ابو بردہ من نیار۔ یہ ابو بردہ ہانی بن نیار ہیں۔ ستر (۷۰) اصحاب کے ساتھ عقبہ ثانیہ میں حاضر تھے۔ ”بدر“ اور اس کے بعد کے محاربات میں بھی شریک رہے۔ یہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے ماموں ہیں۔ ان کے اولاد نہیں ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شروع زمانہ میں تمام محاربات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دے کر وفات پائی۔ ان سے حضرت براء اور حضرت جابرؓ نے روایت کی ہے۔

”ہانی“ میں نون مکسور اس کے بعد، حمزہ ہے۔ ”نیار“ میں نون مکسور دو نقطوں والی یا غیر مشدداور آخر میں راء مہملہ ہے۔

تشریح: قولہ: لا یجلد فوق عشر جلدات:

الجامع الصغیر کی روایت میں ”فوق“ عشرۃ أسواط کے الفاظ ہیں عرض مرتب: ملا علی قاریؒ نے اس حدیث کے تحت تقریباً تین صفحات کی مباحث ذکر کی ہیں جو انتہائی دقیق ہیں۔ البتہ خصوصاً اس حدیث کے بارے میں حنیفہ کا کوئی ”چھینا چھنایا“ موقف ذکر نہیں فرمایا اس تشکیکی کو تسکین دینے کے لئے یہاں استاذ محترم شیخ الاسلام مفتی محمد عثمانی صاحب حفظہ اللہ کی تحقیق انتہائی معمولی تصرف کے ساتھ ذکر کی جا رہی ہے جو ان کی کتاب ”تقریر ترمذی“ میں مسطور ہے۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد اور اصحاب سنن اربعہ نے بھی روایت کیا ہے۔

الفصل الثانی:

چہرہ پر نہ مارا جائے

۳۶۳۱: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ.

(رواہ ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴ / ۶۳۱، الحدیث رقم: ۴۴۹۳، وأحمد فی المسند ۲ / ۲۴۴

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص (کسی شخص کو بطور حد یا تعزیر کے) مارے تو اس کو چاہئے کہ وہ (اس مضروب کے) چہرے

(پر مارنے سے) سے اجتناب کرے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: قوله: فليقل الوجه:

چہرہ پر مارنے کی ممانعت کی علت ماقبل میں یہ بیان ہوئی ہے: فان الله خلق آدم على صورته..... اس سے متعلقہ احکام ماقبل میں گذر چکے ہیں

امام ترمذی ابوسعید سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں:

إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم۔ أي: عن ضربه۔

جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مارے اور وہ (خادم) اللہ کا نام لے تو اپنے ہاتھ اٹھاؤ۔ یعنی اس کو مارنے سے رک

جاؤ۔

گالی دینا موجب تعزیر ہے

۳۶۳۲: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا يَهُودِي! فَأَضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وَإِذَا قَالَ: يَا مُخَنَّتٌ فَأَضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَأَقْتُلُوهُ۔

(رواہ الترمذی وقال: هذا حديث غريب)

والترمذی فی السنن ۴ / ۵۱، الحدیث رقم: ۱۴۶۲، وابن ماجہ فی ۲ / ۸۵۶، الحدیث رقم: ۲۵۶۴

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر کوئی شخص کسی (مسلمان) کو کہے ”اے یہودی“ تو اس کو بیس کوڑے مارو اور اگر کہے ”اے مخنث“ (یعنی اے بیجوے) کہے تب بھی اس کو بیس کوڑے مارو اور جو شخص محرم عورت سے (جانے بوجھتے ہوئے) جماع کرے اس کو قتل کر دو۔“ (ترمذی)

اسنادی حیثیت: امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے

قوله: اذا قال الرجل للرجل: يا يهودي: واضح رہے کہ اے نصرانی، اے کافر کہنے کا حکم بھی یہی ہے۔
امام طبری فرماتے ہیں: یا یہودی میں ”توریہ“ اور ابہام“ ہے۔ ممکن ہے کہ کفر کے معنی مراد ہوں۔ چونکہ یہودی کی ذلت مشہور ہے۔
منہج کہنا بھی ایسا ہی ہے۔ اھ۔ یہ کل نظر ہے۔

کسی کو نازیبا الفاظ کہنے پر تعزیر کے احکامات:

① ابن ہمام فرماتے ہیں: زنا کی تہمت لگانا، خواہ باندی پر لگائے خواہ کسی غلام پر لگائے، خواہ کسی ام ولد پر لگائے، خواہ کافر پر لگائے، تہمت لگانے والے پر بالا جماع تعزیر جاری کی جائے گی۔ واضح رہے کہ یہ جنایت تذف ہے، ان لوگوں میں چونکہ صفت احسان مفقود ہے، اس لئے قاذف پر حد نہیں بلکہ تعزیر جاری ہوگی۔ داؤد فرماتے ہیں کہ غلام پر زنا کی تہمت لگانا موجب حد ہے۔

② زنا کی تہمت کے علاوہ کسی اور برائی کی تہمت کسی مسلمان پر لگائے، تو (بعض صورتوں میں تعزیر جاری کی جائے گی اور بعض میں جاری نہیں کی جائے گی۔)

مندرجہ ذیل الفاظ کی صورت میں تعزیر جاری کی جائے گی:

① اورے فاسق۔ ② اے کافر۔ ③ اے خبیث۔ ④ اوچور۔ ⑤ اوفاجر۔ ⑥ اوزندیق۔ ⑦ اولوطی۔ ⑧ اولڑکوں کے ساتھ کھیلنے والے۔ ⑨ اوسودخور۔ ⑩ اودیوث۔ ⑪ اومخت۔ ⑫ اوشرابی۔ ⑬ اوخائن (بددیانت)۔ ⑭ اوزانیوں کے پشت پناہ۔ ⑮ چوروں کے پشت پناہ۔ ⑯ اورنڈی کی اولاد۔ ⑰ اوقرطبان۔ ⑱ اوقوم لوط کا عمل کرنے والے۔ ⑲ اے منافق۔ ⑳ اے یہودی۔

فتاویٰ قاضی خاں میں اسی طرح مطلق ہے اور ناطقی نے اس کو مقید کیا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب یہ کلمات کسی نیک آدمی کو کہے جائیں۔

④ اگر کوئی شخص کسی فاسق کو اوفاقیق، اوچور، یا اوفاجر کہے تو ان الفاظ کے کہنے والے پر تعزیر جاری نہیں کی جائے گی۔

⑤ زنا کی تہمت کے علاوہ جس قدر تہمتیں ہیں، ان کا معاملہ قاضی کی رائے کے سپرد ہے۔

⑥ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ان الفاظ کے ذریعہ مخاطب کرے تو وہ قابل تعزیر نہیں ہوگا، اے گدھے، اے خنزیر اے کتے، اے بندر اے بکرے، اے لوائے سانپ، اے بیل، اے بھیڑیے، اے حجام، اے حجام کی اولاد (درآں خالیکہ وہ کسی حجام کی اولاد نہ ہو) اے ولد الحرام۔ اے گدھے، اے خنزیر پر کہنے کی صورت میں تعزیر جاری نہیں جائے گی، چونکہ قاتل نے مخاطب کو کسی محصیت کی طرف منسوب نہیں کیا، اور نہ اس سے کسی قسم کا کوئی عیب متعلق ہے۔ بلکہ اس صورت میں تو قاتل نے اپنے آپ کو عیب کی طرف منسوب کیا ہے چونکہ اس کا کذب ظاہر ہے اے کتے، اے خنزیر اور ان جیسے الفاظ کہنے پر تعزیر کا نہ ہونا، یہ ہمارے علمائے ثلاثہ کی ظاہر روایت ہے۔ ہندوانی نے تعزیر کو اختیار کیا ہے اور یہی قول ائمہ ثلاثہ کا ہے۔ کیونکہ عرف میں یہ الفاظ گالی کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور صاحب ہدایہ نے اس شخص پر تعزیر جاری کرنے کو مستحسن قرار دیا ہے جو مذکورہ بالا الفاظ کے ذریعہ کسی ایسے شخص کو مخاطب کرے جو شرفاء میں سے ہو۔

- ۴) خاوند کو حق حاصل ہے کہ وہ (مندرجہ ذیل صورتوں میں) اپنی بیوی پر تعزیر (کوئی سزا) جاری کرے
- (۱) شوہر کے کہنے کے باوجود اس کے سامنے زینت و آرائش کرنے سے اجتناب کرتی ہو
- (۲) شوہر اس کو اپنے بستر پر (بہستری کے لئے) بلائے اور وہ انکار کر دئے
- (۳) وہ نماز نہ پڑھتی ہو۔
- (۴) غسل جنابت ترک کرتی ہو
- (۵) شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر آتی جاتی ہو۔
- ۵) شراب پیچنے والے، سود خور، گائیکار، مخمٹ، نائچہ ان سب پر تعزیر جاری کی جائے گی، اور قید میں ڈال دیا جائے گا تا وقتیکہ توبہ کر لیں۔
- ۶) اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو گالی دے تو مسلمان پر تعزیر جاری کی جائے گی، چونکہ گالی دینا بھی ارتکاب معصیت ہے۔
- ۷) اگر کسی نے کسی اجنبیہ کو بوسہ دیا، یا گلے لگایا یا شہوت کے ساتھ چھوا تو اس پر بھی تعزیر جاری کی جائے گی۔
- ۸) اگر کسی شخص نے کوئی ایسی بات کہی کہ وہ اس متکلم پر تعزیر کا باعث بنتی ہے، تو سامع کیلئے بہتر یہ ہے کہ جواب نہ دے اور اپنا قضیہ قاضی کے پاس لے جانا چاہے تاکہ وہ اس شخص پر تعزیر جاری کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر جواب میں کہا کہ تو ایسا ہے، تو جوابا ایسا کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔

قوله: ومن وقع علی ذات محرم فاقتلوه:

علماء کے نزدیک اس کا ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق صرف مستحل کے ساتھ ہے۔ مظہر فرماتے ہیں امام احمدؒ نے اس ارشاد کے ظاہری مفہوم پر عمل کیا ہے بعض دیگر حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ارشاد جز پر محمول ہے ورنہ محرم عورت کے ساتھ زنا کا رکنا بھی وہی حکم ہے جو دوسری عورتوں کے ساتھ زنا کا ہے کہ اگر زانی حصن (شادی شدہ) ہو تو اس کو سنگسار کیا جائے اور اگر غیر حصن (کنوارا) ہو تو کوڑے مارے جائیں۔

خیانت پر تعزیر کا بیان

۳۶۳۳: وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَجَدْتُكَ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ - (رواه الترمذی و ابو داود وقال الترمذی هذا حدیث غریب)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۳ / ۱۷۵ الحدیث رقم ۲۷۱۳ و الترمذی فی ۴ / ۵۰ الحدیث رقم: ۱۶۶۱

ترجمہ: ”اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر تم کسی ایسے شخص کو پاؤ جس نے اللہ کی راہ میں خیانت کی ہو (یعنی اس نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے کچھ چرا

لیا ہو) تو اس کا مال و اسباب جلاؤ اور اس کی چٹائی کر دو۔“ (ابوداؤد ترمذی)

اسنادی حیثیت: امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: تورپشتی پیسید فرماتے ہیں: یہ حکم اسلام کے ابتدائی زمانہ میں نافذ تھا، مگر بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ خطابی فرماتے ہیں: اس فعل بد پر جسمانی سزا کے نفاذ میں، علماء کا کوئی اختلاف میرے علم میں نہیں۔ البتہ مالی عقوبت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں: اگر اس کے سامان میں قرآن کریم یا جانور ہوں تو ان کو نہ جلایا جائے۔ علماء کی ایک جماعت کا کہنا بھی یہی ہے۔ البتہ مالی غنیمت میں سے چرائے گئے مال و اسباب کا بطور سزا جلانا جائز نہیں، چونکہ اس مال و اسباب میں غائبین کا حق بھی ہے۔ جو انہیں دیا جانا چاہیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں: اس جنایت کرنے والے کو جسمانی سزا دی جائے، اس کے مال و اسباب سے تعرض نہ کیا جائے۔

فائدہ: اس باب میں فصل ثالث نہیں ہے۔

﴿ بَابُ بَيَانِ الْخَمْرِ وَوَعِيدِ شَارِبِهَا ﴾

شراب کی حقیقت اور شرابی کے بارے میں وعید کا بیان

الفصل الاول:

انگور اور کھجور کی شراب کا بیان

۳۶۳۳: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ (متفق عليه)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۵۷۳ الحدیث رقم: ۱۳ - ۱۹۸۵، بب ۴ / ۸۳ الحدیث رقم: ۳۶۷۸ والترمذی فی ۴ / ۲۶۳ الحدیث رقم: ۱۸۷۵ والنسائی فی ۸ / ۲۹۴ الحدیث رقم: ۵۵۷۲ وابن ماجہ فی ۲ / ۱۱۲۱ الحدیث رقم: ۳۳۷۸ وأحمد فی المسند ۲ / ۲۷۹

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”شراب ان دو درختوں یعنی انگور اور کھجور سے بنتی ہے۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: الخمر من هاتين الشجرتين

النخلة والعنب: بدلیت کی بناء پر دونوں کو مجرور پڑھنا بھی درست ہے۔ ایک نسخہ میں دونوں مرفوع ہیں اور دونوں کو منصوب پڑھنا بھی درست ہے۔

امام طیبی فرماتے ہیں: ان دو کا خصوصی طور پر ذکر کرنا اس وجہ سے ہے کہ اکثر ان ہی دو چیزوں سے شراب بنتی ہے اس اسلوب میں حصر نہیں ہے چونکہ ترکیب میں ادوات حصر نہیں ہے (یعنی یہ ظاہر کرنا مراد نہیں ہے کہ شراب بس انہی دو مخصوص

چیزوں سے بنتی ہے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:
کل مسکو خمر ”ہرنشہ آور چیز شراب ہے“۔

چنانچہ اس ارشاد میں عمومیت ہے (کذا ذکرہ بعضهم) علاوہ ازیں یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس سے زیادہ کا ذکر ہے انہوں نے اس کی تعداد پانچ تک بتلائی ہے۔ مگر وہاں بھی حصر مراد نہیں ہے، عدم حصر کی دلیل اس کا اگلا جملہ ”والخمر ما خامر العقل“ ہے۔ (اس جملہ کے ذریعے اشارہ کیا کہ شراب انہی پانچ چیزوں میں منحصر نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ کسی بھی چیز سے بنا ہوا ہر وہ مشروب بھی شراب ہے جس میں نشہ ہو اور اس کے پینے سے عقل و شعور پر پردہ پڑ جاتا ہو۔) اس سلسلہ کی مزید تحقیق عنقریب ابن ہمام کے کلام میں آ رہی ہے۔

عرض مرتب:

یہ حدیث متفق علیہ نہیں ہے اس حدیث کو صرف امام مسلمؒ نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ الجامع الصغیر میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: رواہ احمد و مسلم والأربعة عن أبي هريرة [۲/۲۵۲، الحدیث رقم ۴۱۴۳]

شراب کی چند اقسام کا بیان

۳۶۳۵: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعَنْبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ۔ (رواہ البخاری)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۱۰ / ۴۵، الحدیث رقم: ۵۵۸۸، و مسلم فی ۴ / ۲۳۲۲، الحدیث رقم: (۲۳)۔
آخرجہ ابوداؤد فی السنن ۴ / ۷۸، الحدیث رقم: ۳۶۶۹، والنسائی فی ۸ / ۲۹۵، الحدیث رقم:

۵۵۷۸

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے منبر پر (کھڑے ہو کر) خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ ”شراب کی حرمت نازل ہو گئی ہے اور شراب ان پانچ چیزوں سے تیار ہوتی ہے یعنی انگور سے، کھجور سے، گیہوں سے، جو سے اور شہد سے اور شراب وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔“ (بخاری)

تشریح: قولہ: خطب عمر علی منبر۔۔۔ والعمل:

نہ یہ ضمیر ضمیر شان ہے۔ جی۔ یہ ضمیر ”خر“ کی طرف راجع ہے اور قاموس میں ہے کہ ”خر“ کبھی مذکر استعمال ہوتا ہے قولہ: والخمر ما خامر العقل: ابن الملکؒ فرماتے ہیں: اس میں اس بات کا بیان ہے کہ ”خر“، ”خرم“ بمعنی ”مست“ سے ماخوذ ہے۔ اس حدیث سے ان حضرات کی تردید ہو رہی ہے کہ جن کا گمان ہے کہ خمر صرف اس شراب کو کہتے ہیں جو انگور سے بنی ہو۔ لیکن ان کا یہ فرماناد حقیقت اپنے مذہب سے عدم واقفیت کے سبب ہے۔ ہمارے ہاں خمر کی تعریف یہ ہے:

الخمر هی التی من خاء عنب غلا واشند وقذف بالمزید۔
آخری شرط امام ابوحنیفہ کے نزدیک ہے۔ صاحبین کے نزدیک ”وذف بالزید“ کی شرط نہیں ہے۔

عرض مرتب:

یہ حدیث متفق علیہ ہے، جیسا کہ تخریج میں بالکل واضح ہے۔

پکچی اور خشک کھجور کی شراب کا بیان

۳۶۳۶: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ، وَمَا نَجِدُ خَمَرَ الْأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا،
وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالْتَّمْرُ. (رواہ البخاری)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۱۰ / ۳۵ الحدیث رقم: ۵۵۸۰ و مسلم بنحوہ فی صحیحہ ۳ / ۱۵۷۱
الحدیث رقم: (۱۹۸۰، ۷) والنسائی فی السنن ۸ / ۲۸۸ الحدیث رقم: ۵۵۴۳۔

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب شراب حرام قرار دی گئی تو اسی وقت اس کی حرمت (نافذ) ہو گئی تھی اور (اس وقت) ہمیں انگور کی شراب کم ملتی تھی۔ عام طور پر ہماری زیادہ تر شراب پکچی اور خشک کھجور سے تیار ہوتی تھی۔“ (بخاری)

تشریح: قولہ: لقد حرمت الخمر حين حرمت.....:

ان الفاظ میں اس بات کے خبر دی ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اس کی حرمت کا حکم اپنے رسول پر نازل کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت پر نص (صراحت) فرمائی ہے چونکہ صحابی کے یہ الفاظ ”أمرنا یا ”حرم“ یا ان سے ملتے جلتے الفاظ پر مشتمل کلام حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ البسر: بائے مودہ کے ضمہ اور سین کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

نشہ آور مشروب کا بیان

۳۶۳۷: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ وَهُوَ يُبْذِ الْعَسَلِ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ - (متفق علیہ)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۱۰ / ۴۱ الحدیث رقم: ۵۵۸۶ و مسلم فی ۳ / ۱۵۸۵ الحدیث رقم (۶۷)۔
۲۰۰۱) وأخرجه أبو داود فی السنن ۴ / ۸۸ الحدیث رقم: ۳۶۸۲، والترمذی فی ۴ / ۴۵۷ الحدیث رقم: ۱۸۶۳ والنسائی فی ۸ / ۲۹۸ الحدیث رقم ۵۵۹۴ وابن ماجہ فی ۲ / ۱۱۲۳ الحدیث رقم: ۳۳۸۶ و مالک فی الموطأ ۲ / ۸۴۵ الحدیث رقم: ۹ من کتاب الأشربة وأحمد فی المسند ۶ / ۱۹۰۔

ترجمہ: ”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے صحیح یعنی شہدی نبیذ کے بارے میں سوال کیا

گیا (کہ آیا اس کا پینا جائز ہے یا نہیں؟) تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”ہر مشروب جو نشہ آور ہو حرام ہے۔“
(بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: نزل رسول اللہ ﷺ عن البتّع: البتّع: بائے موجدہ کے کسرہ ہے تاے نو قانیہ کے سکون کے ساتھ، تاء کو متحرک بھی پڑھا جاتا ہے۔ (کذا قال فی النہایۃ) اور قاموس میں اتنا اضافہ ہے: المشتد أو سلالۃ العنب و مالکسر الخمر۔ یعنی تیز شراب یا کھجور کا عصا اور کسرہ کے ساتھ شراب کو کہتے ہیں۔

قولہ: کل شراب اسکر فہو حرام: امام طہیٰ فرماتے ہیں: ”کل شراب اسکر فہو حرام“ دلالت کرتا ہے کہ ہر مسکر حرام ہے۔ حدیث مبارکہ کا یہ جملہ ”کل مسکر“ (جو اگلی حدیث میں ہے) اور اگلا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اطرا دعلت کی بنیاد پر قیاس جائز ہے۔
تخریج: اسی حدیث کو امام احمد اور اصحاب سنن اربعہ نے بھی روایت کیا ہے۔

”شرابی“ جنت کی شراب سے محروم ہے

۳۶۳۸: رَوَعَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يَذُمُّهَا لَمْ يُتَبَّ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ۔

(متفق علیہ)

آخرجہ مسلم فی صحیحہ ۵۸۷ / ۳ الحدیث رقم: (۷۳ - ۲۰۰۳) وأخرج البخاری شرطہ الثانی فی صحیحہ ۱۰ / الحدیث رقم ۵۵۷۵ وأخرجہ ایضاً الترمذی فی السنن ۴ / ۲۵۶ الحدیث رقم: ۱۸۶۸ وابن ماجہ فی ۲ / ۱۱۱۹ الحدیث رقم: ۳۳۷۳ والدارمی فی ۲ / ۱۵۲ الحدیث رقم ۲۰۹۰ و مالک فی الموطا ۲ / ۸۴۶ الحدیث رقم ۱۱ من کتاب الأشربة وأحمد فی المسند ۱۹ / ۲

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو وہ شراب ہے اور جو چیز نشہ آور ہے وہ حرام ہے (خواہ مقدار میں تھوڑی ہو یا زیادہ ہو) اور جس شخص نے دنیا میں شراب پی اور وہ مسلسل شراب پیتا رہا یہاں تک کہ بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کو آخرت میں شراب پینا نصیب نہ ہوگا۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: ومن شرب الخمر فی الدنیا.....:

وہو بدمنہا: یعنی ہمیشہ پیتا رہا حتیٰ کہ توبہ کئے بغیر اسی حال میں مرا۔

لم یشر بہا فی الآخرة: اس جملہ کی مراد میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔

اس شخص کی حالت کو بیان کرنا ہے جو شراب کو حلال جانتے ہوئے ہمیشہ پیتا تھا

- ۴۔ یہ ارشادِ جروتو بخ اور شراب پینے کی شدید ممانعت پر محمول ہے۔
- ۵۔ انہما یہ میں لکھتے ہیں: یہ ارشادِ گرامی ”تعلیق بالیان“ کے قبیل سے ہے مراد یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا چونکہ نمر جنت کا مشروب ہے پس جب وہ اس کو پی نہیں سکتا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
- ۶۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں: کہا گیا ہے کہ جنت میں تو داخل ہوگا لیکن یہ شخص اس سے محروم رہے گا، کیونکہ نمر جنت کے مشروباتِ فاخرہ میں سے ہے۔ پس دنیا میں پینے کے سبب یہ عاصی جنت میں پینے سے محروم کر دیا جائے گا۔
- ۷۔ اس کو اسی کی چاہت ہی نہ ہوگی اگرچہ اس کو یہ یاد ہوگی اور یہ انتہائی عظیم نقصان ہے کہ جنت کی اشرف ترین نعمت سے محروم کر دیا جائے۔
- ۸۔ میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں اس کی نظر معزلی اور اس جیسے لوگوں کا روایت سے محروم ہونا ہے۔
- ۹۔ ممکن ہے کہ یہ محرومی خاص مدت تک ہو کہ جتنا عرصہ دنیا میں شراب پی اتنا عرصہ جنت میں شراب نہیں پیے گا۔ اس شخص کو آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ شرابِ طہور پینا نصیب نہیں ہوگا جو نجات یافتہ اور جنت میں پہلے داخل ہونے والوں میں ہوں گے۔
- ۱۰۔ مدمر شراب اس کمیت و کیفیت کے ساتھ نہیں پئے گا کہ جس کمیت و کیفیت کے ساتھ شراب نوشی سے توبہ کرنے والے پیئیں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (آخری چاروں احتمالات بھی امام نوویؒ ہی کے ذکر کردہ ہیں۔)
- تخریج: اس حدیث کو امام احمد اور اصحاب سنن اربعہ نے بھی روایت کیا ہے۔ الجامع الصغیر میں ہے کہ احمد، شیعین، نسائی اور ابن ماجہ اس حدیث کو نے ابن عمرؓ سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے:

من شرب الخمر فی الدنیا لم یتب منها حرمها فی الآخرة۔ [الجامع الصغیر ۲/ ۵۳۰، الحدیث رقم ۸۷۴۴]

شراب پینے پر وعید

۳۶۳۹: وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بَارِضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يَقَالُ لَهُ الْمَزْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ مُسْكِرٌ هُوَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ مَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عَصَاةُ أَهْلِ النَّارِ.. (رواه مسلم)

آخرہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۵۸۷ الحدیث رقم: ۷۲ / ۲۰۰۲، والنسائی فی السنن ۸ / ۳۲۷، الحدیث رقم: ۵۷۰۹، وأحمد فی المسند ۳ / ۳۶۱

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے (در بارِ نبوی ﷺ میں) حاضر ہوا اور نبی کریم ﷺ سے جواری شراب جو وہ سرزمین (یعنی یمن) میں وہ پیتے تھے اور جس کو ”مزّر“ کہا جاتا تھا کے بارے میں سوال کیا۔ نبی کریم ﷺ نے دریافت کیا: ”کیا وہ نشہ آور ہے؟“ اس نے کہا کہ ”ہاں“ آپ ﷺ نے فرمایا

”نشر لانے والی ہر چیز حرام ہے اور (یاد رکھو) کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عہد ہے کہ جو شخص نشر آور کوئی بھی چیز پئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے (قیامت کے دن) ”طینۃ الخبال“ سے سیراب کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ”طینۃ الخبال“ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ دوزخیوں کا پسینہ ہے یا فرمایا کہ خبال وہ پیپ اور لہو ہے جو دوزخیوں کے زخموں سے بہتا ہے۔ (مسلم)

تشریح: قوله: أن رجلا قدم من اليمن۔۔۔ يقال له المزور: الذرة: ذال معجمہ کے ضمہ اور راء کی تخفیف کے ساتھ، اس کی اصل ”ذرو“ یا ”ذری“ ہے، اور هاء عوض کی ہے۔ (ذکرہ جوہری)

من: جار مجرور ”یشربونہ“ کے متعلق ہے، یا ”من“ بیان یہ ہے۔
قوله: أو سكر هو۔۔۔ من طينة الخبال: أو مسكر: یہاں فعل محذوف ہے: أى: أیشربونہ ومسكر؟
ان علی اللہ عہد: یہ جملہ ”متانفہ معللہ“ ہے۔ عہد ”وعید موكد“ کے معنی میں ہے۔
یسقیہ: مجرور مزید ہر دو سے درست ہے۔
الخبال: خاء کے فتو کے ساتھ ہے۔

”لمن“ کا ”لام“ بیان کیلئے گویا کہ جب یہ فرمایا گیا: ان علی اللہ عہد، تو سوال ہوا: هذا العهد لمن؟ تو جواب یہ دیا گیا: لمن یشرب المسكر۔ یہ فرمان نبوی اس آیت مبارکہ کی طرح ہے: ﴿لَمَنْ ارَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ﴾

[الفرة ۲۳۳]

امام طبریؒ فرماتے ہیں ”عہد“ ”حتم“ کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے ”علی“ کے ذریعہ متعدی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس ارشاد باری تعالیٰ میں: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾ [مریم: ۷۱] اُی: كان ورودهم وسقيهم من طينة الخبال واجبا على الله وعيدا أو جبه على نفسه وأوعد عليه وعزم على أن لا يكون غيرهما (ان کا آنا اور ”طینۃ الخبال“ سے پینا یہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے یا ایسی وعید ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے اور عزم کیا ہے کہ ان دو باتوں کے علاوہ نہ ہوگا۔) اس میں ”حلف“ اور قسم کے معنی ہیں۔ اس کی دلیل آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی: ”الا تحلة القسم“ ہے نیز یہ حدیث ہے:

حلف ربي عز وجل، بعزتي لا يشرب عبد من عبدي جرعة من خمرة الا سقيته من الصديد مثلها۔
”میرے رب عز وجل نے قسم کھائی ہے کہ میری عزت کی قسم میرے بندوں میں سے کوئی بندہ کسی شراب کا ایک گھونٹ بھی پیئے گا تو میں اس کو صدید سے اس کی مثل پلاؤں گا۔

قوله: وما طينة الخبال.....:

طينة: خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ ایک نسخہ میں اعراب دکائی کی وجہ سے مجرور ہے، لگتا جملہ بھی اسی طرح ہے۔

نبیذ مفرد و مرکب کا بیان

۳۶۲۰: وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ خَلِيطِ

الرُّبَيْبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطْبِ وَقَالَ: اَنْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ۔ (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۰ / ۶۷، الحدیث رقم: ۵۶۰۲، و مسلم فی ۳ / ۱۵۷۶، الحدیث رقم: (۲۱۰)

(۱۹۸۸) أخرجه ابوداؤد فی السنن ۴ / ۱۰۰، الحدیث رقم: ۳۷۰۴، والنسائی فی ۸ / ۲۸۹، الحدیث رقم:

۵۵۵۱، وابن ماجہ فی ۲ / ۱۱۲۵، الحدیث رقم: ۳۳۹۷، والدارمی فی ۲ / ۱۵۹، الحدیث رقم: ۲۱۱۳، وأحمد

فی المسند ۵ / ۳۰۹

ترجمہ: ”اور حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے خشک اور کچی کھجور کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع

فرمایا ہے خشک کھجور اور خشک انگور کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے اور کچی کھجور اور تر کھجور کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع

فرمایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: (اگر نبیذ بنانا ہی ہو تو) ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ نبیذ بناؤ۔“ (مسلم)

تشریح: قوله: ان النبيؐ نهى عن خليط..... البسر: صاحب قاموس لکھتے ہیں: کھجور کو پکنے سے پہلے ”بسر“

کہتے ہیں۔ اھ۔ الزھو: رنگ دار کھجور (جوز ردیا سرخ ہو۔) قاضیؒ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے دو پھلوں کو ملا کر بھگو نے (یعنی

ان کا نبیذ بنانے) سے منع فرمایا اور الگ الگ کر کے بھگو نے (اور اس کی نبیذ بنانے) کو جائز رکھا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب

دو مختلف طرح کے پھل ایک ساتھ بھگوئے جائیں گے تو تخض مرتبہ کسی ایک چیز میں بہت جلد تغیر آ جاتا ہے چنانچہ وہ دوسری چیز کو

بھی خراب کر دیتا ہے اور بسا اوقات ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ لہذا جب اس نبیذ کو پیا جائے گا تو گویا ایک حرام چیز کو پینا لازم آئے گا۔

مظہرؒ لکھتے ہیں: امام مالکؒ اور امام احمدؒ اسی بنیاد پر اس حدیث کے ظاہری مفہوم پر عمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسی نبیذ

پینا جو دو پھلوں کو باہم بھگو کر بنائی گئی ہو حرام ہے خواہ اس میں نشہ ہو یا نشہ نہ ہو امام شافعیؒ کا ایک قول بھی یہی ہے۔ امام ابوحنیفہؒ یہ

فرماتے ہیں کہ ایسی نبیذ کا پینا اسی صورت میں حرام ہوگا جب کہ وہ نشہ آور ہو۔ چنانچہ امام شافعیؒ کا قول ثانی بھی یہی ہے۔

تخریج: اس حدیث کو ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے۔

شراب کو سرکہ بنانا کیا ہے؟

۳۶۲۱: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَّلَ عَنِ الْخَمْرِ يَتَّخَذُ خَلًا؟ فَقَالَ: لَا.

(رواہ مسلم)

أخرجه مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۵۷۳، الحدیث رقم: (۱۹۸۳ ۱۱) والترمذی فی السنن ۳ / ۵۸۹، الحدیث

رقم: ۱۲۹۴، والدارمی فی ۲ / ۱۵۹، الحدیث رقم: ۲۱۱۵، وأحمد فی المسند ۳ / ۲۶۰

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے شراب کے بارے میں سوال کیا گیا

کہ اگر شراب (میں نمک یا پیاز وغیرہ ڈال کر یا اس کو صوب میں رکھ کر اس) کا سرکہ بنالیا جائے تو وہ حلال ہے یا نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں۔“ (مسلم)

تشریح: قوله: ان لنبی سئل عن الخمر..... يتخذ: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔ یہ جملہ مستانفہ بیانہ ہے، یا حالیہ ہے۔

اس حدیث سے ”تخلیل“ کی حرمت پر استدلال کیا گیا ہے۔ چنانچہ امام احمد اسی کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ اوزاعی اور لیث فرماتے ہیں ”تخلیل“ کے ذریعہ وہ پاک ہو جائے گی۔ امام مالک سے اس مسئلہ میں تین روایات ہیں سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ ”تخلیل“ حرام ہے چنانچہ اگر شراب کو سرکہ بنالیا تو ”عاصی“ ہوگا، البتہ وہ مشروب پاک ہو جائے گا۔ امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ شراب میں کوئی چیز سرکہ بنانے کیلئے ڈالی گئی تو وہ شراب کبھی بھی پاک نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر دھوپ وغیرہ میں رکھ کر سرکہ بنالیا جائے تو اس بارے میں شافعیہ کے ہاں دو قول ہیں قول اصح یہ ہے کہ پاک ہو جائے گی۔ آنحضرت ﷺ نے اس کو حلال اس لئے نہیں فرمایا تھا کہ اس وقت شراب کی حرمت نازل ہوئے تھوڑی ہی عرصہ گزر رہا تھا اور لوگوں نے بڑی طویل عادت کو ترک کر کے شراب سے منہ موڑا تھا اور یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان جس کو ایک طویل عادت کے بعد چھوڑتا ہے اس کی طرف اس کی طبیعت اور خواہش کا میلان کافی عرصہ تک رہتا ہے لہذا آنحضرت ﷺ نے اس وقت شیطان کی مداخلت سے خوف محسوس فرما کر کہ مبادا شیطان لعین کو اپنا حربہ آزمانے کا موقع مل جائے اور اس کے نتیجہ میں لوگ اس چیز کو شراب پینے کا وسیلہ بنا لیں، لیکن شراب کی حرمت پر طویل عرصہ گزر جانے کے بعد جب اس قسم کا کوئی خوف نہ رہا نعم الادم الخل (بہترین سالن سرکہ ہے) اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے اس حدیث کو امام مسلم نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے یہی نے اپنی کتاب معرفت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے: خیر خلکم خل خمر کم۔ (بیہقی)

”تمہارے سرکوں میں بہترین سرکہ وہ ہے جو شراب سے بنا ہو۔“

یہ حدیث بیان حکم پر محمول ہے، چونکہ یہی شارع کے منصب کے لائق ہے، شارع کا منصب بیان لغت نہیں ہے۔

تخریج: اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔

”شراب ایک بیماری“

۳۶۳۲: وَعَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَهَآءُ فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ. (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۵۷۳ الحدیث رقم: (۱۲ - ۱۹۸۴) والدارمی فی ۲ / ۱۵۳ الحدیث رقم:

۲۰۹۵، وأحمد فی المسند ۴ / ۳۳۱

ترجمہ: ”اور حضرت وائل حضرمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ طارق بن سويد نے نبی کریم ﷺ سے شراب (پینے یا بنانے) کے بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے ان کو (اس سے) منع فرمایا، پھر طارق نے کہا کہ ہم تو

شراب کو دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وہ دوا نہیں ہے بلکہ (خود ایک) مرض ہے۔“ (مسلم)

راوی حدیث:

طارق بن سوید۔ یہ طارق بن سوید ہیں۔ ان کو آنحضور ﷺ کا شرف صحبت حاصل ہے۔ ان کی حدیث ”بیان خمر“ کے بارے میں موجود ہے ان سے علقمہ بن وائل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

تشریح: قولہ: فقال: انه ليس بدواء لكنه داء:

انہ: ضمیر ”خمر“ کی طرف راجع ہے۔ صاحب قاموس کا کہنا ہے کہ لفظ ”خمر“ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس وقت یہ اسم مذکر مثلاً ”شراب“ کی تاویل میں ہوتا ہے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں: اس (جملہ) میں تصریح ہے کہ شراب ”دوا“ نہیں ہے۔ لہذا دوا کے طور پر استعمال کرنا حرام ہے، چونکہ جب یہ دوا ہی نہیں تو اس کا استعمال بلا سبب ٹھہرا۔ البتہ اگر حلق میں کوئی لقمہ وغیرہ اٹک جائے اور اس کی وجہ سے جان کی ہلاکت کا خوف ہو نیز اس وقت شراب کے علاوہ ایسی اور کوئی چیز موجود نہ ہو جس سے وہ لقمہ وغیرہ حلق سے اتر جائے تو اس صورت میں اس شخص پر لازم ہے کہ وہ شراب کے ذریعہ لقمہ نکل جائے چونکہ اس وقت اس سے حصول شفاء یقینی ہے بخلاف تداوی کے۔

الفصل الثانی:

”شرابی“ کی نماز کی قبولیت کا بیان

۳۶۳۳: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَنْبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاءَ مِنْ نَهْرِ الْعَبَالِ - (رواه الترمذی)

والترمذی فی السنن ۴ / ۲۵۷، الحدیث رقم: ۱۸۶۲ و أحمد فی المسند ۲ / ۲۵

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص (پہلی مرتبہ) شراب پیتا ہے (اور توبہ نہیں کرتا) تو اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرماتا، پھر اگر وہ (خلوص دل سے) توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے پھر اگر وہ (دوسری مرتبہ) شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرماتا اور پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے پھر اگر وہ

(تیسری مرتبہ) شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرماتا اور پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ جب وہ چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ (نہ صرف یہ کہ) چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرماتا (بلکہ) اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ (بھی) قبول نہیں فرماتا اور (آخرت میں) اس کو دوزخیوں کی پیپ اور لہو کی نہر سے پلائے گا۔ (ترمذی)

۳۶۳۳: وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالذَّارِمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو۔

أخرجه النسائي في السنن ۸ / ۳۱۶ الحديث رقم: ۵۶۶۹ وابن ماجه في ۲ / ۱۱۲۰ الحديث رقم: ۳۳۷۷

والدارمي في ۲ / ۱۵۲ الحديث رقم: ۲۰۹۱ وأحمد في المسند ۲ / ۱۸۹

ترجمہ: نسائی ابن ماجہ اور دارمی نے اس روایت کو عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔

تشریح: واضح رہے کہ پچھلی حدیث جو امام ترمذی نے ذکر کی ہے وہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی تھی، اور یہ روایت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

طبرانی نے سند حسن کے ساتھ سائب بن یزید سے مرفوعاً نقل کیا ہے:

من شرب مسكرا ما كان لم يقبل له صلاة أربعين يوما۔

نشہ آور تھوڑی سی چیز بھی حرام ہے

۳۶۳۵: وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ۔

(رواہ الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ)

أخرجه ابوداؤد في السنن ۴ / ۸۷ الحديث رقم: والترمذی في ۴ / ۲۵۸ الحديث رقم: ۱۸۶۵ وابن ماجه في

۲ / ۱۱۲۵ الحديث رقم: ۳۳۹۳ وأحمد في المسند ۳ / ۳۴۳

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس چیز کی کثیر مقدار

نشہ آور ہو اس کی قلیل ترین مقدار بھی حرام ہے۔“ (ترمذی ابوداؤد ابن ماجہ)

تخریج: اسی طرح اس حدیث کو امام احمد نے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت جابرؓ سے روایت کیا ہے اور اس

حدیث کو امام احمد نسائی اور ابن ماجہ نے ابن عمروؓ کے ساتھ سے روایت کیا ہے۔

نشہ آور چیز کی ”چلو بھر“ مقدار بھی حرام

۳۶۴۶: وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ

حَرَامٌ۔ (رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد)

أخرجه ابوداؤد في السنن ۴ / ۹۱ الحديث رقم: ۳۶۸۷ و الترمذی في ۴ / ۲۵۹ الحديث رقم: ۱۸۶۶

واحمد فی المسند ۶ / ۱۳۱

ترجمہ: ”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ سے روایت نقل کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس چیز (مثلاً شراب) کا ایک ”فرق“ (سورطل) نشہ آور ہو اس کا ایک بھرا ہوا چلو پینا بھی حرام ہے۔“

(احمد ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: الفرق: اس لفظ کے سلسلہ میں علماء کی مختلف آراء ہیں چنانچہ تمام آراء بالترتیب ذکر کی جا رہی ہیں، آخر میں ان آراء کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ الفرق: فاء کے فتح اور راء کے سکون اور فتح کے ساتھ مدینہ کا ایک معروف پیمانہ ہے یہ سولہ رطل کا ہوتا ہے۔

”الذہابہ“ میں ہے کہ ”فرق“ فتح کے ساتھ اس میں سولہ رطل سماتے ہیں اور یہ بارہ مدین صاع کا ہوتا ہے اہل حجاز کے نزدیک کہا گیا ہے۔ کہ ”فرق“ پانچ اقساط کا ہوتا ہے اور قسط نصف کا ہوتا ہے اور ”فرق“ سکون کے ساتھ مدینہ کا ایک معروف پیمانہ ہے یہ سولہ رطل کا ہوتا ہے۔ اسی سے یہ حدیث ہے۔

ما أسکر الفرق منه فالحسو منه حرام اھ۔ سکون مقام مبالغہ کے زیادہ مناسب ہے۔ اصول معتمدہ عین ضبط اسی طرح ہے اور قاموس میں گئے: ”فرق“ مدینہ کا پیمانہ ہے اس میں تین صاع آتے ہیں اور اس کو حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور یہ فصیح ہے۔ یا یہ سولہ رطل اور جارار باع کا ہوتا ہے۔

ابن الملک فرماتے ہیں: الفرق، سکون کے ساتھ برتنوں میں سے ہے اور مقاجر میں وہ پیمانہ ہے جو سولہ رطل کا یا بارہ مد کا ہوتا ہے اور مقدار بر میں وہ پیمانہ ہے جو سولہ رطل کا یا چھتیس رطل کا ہوتا ہے اور معتمدات وہ ہے جو محقق ابن ہمام نے ذکر کی ہے کہ ”فرق“ اہل لغت کے نزدیک حرکت کے ساتھ ہے اور مہدثین اس کو سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ معروف پیمانہ ہے جو سولہ رطل کا ہوتا ہے۔

قوله: فملء الكف منه حرام:

امام طبری فرماتے ہیں: ”الفرق“ اور ”ملء الكف“، کثیر و تقلیل سے کنایہ ہیں، تحدید کیلئے نہیں ہیں۔ (یعنی جس نشہ آور چیز کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی قلیل ترین مقدار بھی حرام ہے۔) اس کی تائید حدیث سابق سے بھی ہوتی ہے۔

شراب کی چند معروف اقسام

۳۶۲۷: وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا۔

(رواہ الترمذی و ابوداؤد وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب)

أخرجه ابوداؤد فی السنن ۴ / ۸۳، الحدیث رقم: ۳۶۸۶، والترمذی فی السنن ۴ / ۲۶۲

ترجمہ: ”اور حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: گہوؤں کی بھی شراب ہوتی ہے، جو

کی بھی شراب ہوتی ہے، کھجور کی بھی شراب ہوتی ہے، انگور کی بھی شراب ہوتی ہے اور شہد کی بھی شراب ہوتی ہے۔

(ترمذی ابوداؤد ابن ماجہ)

اسنادی حیثیت: ”امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: قولہ: ان من النحطه خمر: ابن الملک فرماتے ہیں: اس کو خمر کہنا مجازاً ہے کیونکہ یہ عقل کو زائل کرتی ہے۔

آیت تحریم خمر کی روشنی میں

۳۶۲۸: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لَيْتِمٌ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لَيْتِمٌ فَقَالَ: أَهْرَبُوهُ. (رواه الترمذی)

والترمذی فی السنن ۵۶۳ / ۳ الحدیث رقم: ۱۲۶۳، وأحمد فی المسند ۲۶ / ۳

ترجمہ: ”اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یتیم کی شراب رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ

سورہ مائدہ نازل ہوئی تو میں نے اس یتیم کی شراب کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا اور عرض کیا کہ وہ

ایک یتیم کی (شراب) ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس کو پھینک دو“۔ (ترمذی)

تشریح: قولہ: نزلت المائدة:

مظہر فرماتے ہیں: یہاں سورہ مائدہ سے مراد اس سورت کی یہ دو آیتیں ہیں جن میں تحریم خمر کا ذکر ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ [المائدة: ۹۰]

ان دو آیتوں میں تحریم خمر کے سات دلائل ہیں:

① اس کو ”رجس“ قرار دیا ہے۔ اور رجس نجس ہے، اور ہر نجس حرام ہے

② ”من عمل الشيطان“ قرار دیا ہے اور جو چیز ”من عمل الشيطان“ ہو وہ حرام ہوتی ہے۔

③ اس کے بارے میں فاجتنوبہ فرمایا۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اجتناب کا حکم دیا ہو وہ حرام ہوتی ہے۔

④ لعلمكم تفلحون: فرمایا اور فلاح کی امید جس چیز کے اجتناب کے ساتھ معلق ہو، اس چیز کا استعمال حرام ہوتا ہے۔

⑤ انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء“ قرار دیا ہے اور وہ چیز حرام ہوتی ہے جو مسلمانوں کے

درمیان عداوت و بغضاء کا سبب ہو

⑥ ”ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة“ قرار دیا، اور ہر وہ عمل کہ جس کے ذریعہ شیطان مسلمان کو ذکر اللہ اور

نماز سے روکے وہ حرام ہے۔

⑦ فهل انتم منتهم۔ اگرچہ استفہام ہے مگر امر ہے کہ ”انتہوا“ اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے رکنے کا حکم دیا ہو اس

چیز کو بجالانا حرام ہے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں اور آٹھویں دلیل یہ ہے کہ اس کا ذکر اوٹان کے ساتھ متصل کیا ہے کہ: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ

وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ [المائدة - ۹۰] اور جو چیز کفر کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اس کا درجہ حرام سے کم نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے: شارب

الخمر کعابد الوثن، وشارت الخمر کعابد اللات والعزی۔ عنقریب آگے روایت آرہی ہے جو اسی مفہوم پر دلالت کرتی ہے۔ عرض مرتب: بقاہر حدیث: ۳۶۵۷ مراد ہے۔ واللہ اعلم مرادہ۔ اھ۔

صاحب التشاف لکھتے ہیں: [فهل انتم منتھون] ہی کے باب میں انتہائی بلیغ تعبیر ہے۔ گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے: قد سی سکم ما فیہا من أنواع الصوارف والموانع فهل انتم مع هذه الصوارف منتھون أم أنتم علی ماکنتم علیہ کان لم توعظوا ولم تزجروا۔

سألت رسول اللہ عنہ: ضمیر غائب ”خمر“ کی طرف راجع ہے ”اھر یقوہ“ میں ہمزہ مفتوح اور ہاء ساکن ہے اس کو مفتوح بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ لفظ ”خمر“ کبھی مذکر بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ قاموس میں مذکور ہے یا ضمیر بتاویل ”مشرّب“ خمر کی طرف راجع ہے یا ”دام“ (سرکہ بنانے) کی طرف راجع ہے۔

یہ جملہ جواب ”لما“ ہے امام طبریؒ کا کہنا ہے کہ ”عنہ“ ”انہ“ اور ”اھر یقوہ“ میں ضمیر غائب خمر کے مضاف کی طرف لوٹ رہی ہے اور مضاف محذوف ہے۔ اسی سأل عن شأن خمر یتیم۔

فقال اھر یقوہ: ایک نسخہ میں ”قال“ ہے۔

۳۶۴۹: وَعَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لَا يَتَامُ فِي جِجْرِي فَقَالَ: أَهْرِقِ الْخَمْرَ، وَاكْسِرِ الدِّنَارَ (رواه الترمذی وضعفه وفي رواية ابی داود) أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، قَالَ: أَهْرِقْهَا قَالَ: أَقَلَّا أَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: لَا۔

والترمذی فی السنن ۵۸۸ / ۳ الحدیث رقم: ۱۲۹۳، وروایۃ ابی داود، أخرجه فی السنن ۸۲ / ۴ الحدیث رقم: ۲۶۷۵

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے (یعنی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے) عرض کیا کہ ”یا نبی اللہ! میں نے ان تینوں کے لئے شراب خریدی تھی جو میری کفالت و ترتیب میں ہیں۔“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”شراب کو پھینک دو اور اس کے برتن کو توڑ ڈالو۔“ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور ضعیف قرار دیا ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے یتیم بچوں کو ورثہ میں ملنے والی شراب کے بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو بہادو۔ انہوں نے عرض کیا: کیا میں اس کو سرکہ نہ بنا لوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔

تشریح: الدینار: دال کے کسرہ کے ساتھ، دن (مٹکا) کی جمع ہے۔

قوله: واكسر الدنان:

برتن کو توڑ ڈالنے کا حکم اس لئے دیا کہ شراب کی نجاست اس میں سرایت کر گئی تھی اور اس کا پاک کرنا اب ممکن نہیں رہا

تھا۔ یا یہ کہ آپ ﷺ نے شراب کی ممانعت میں شدت کو ظاہر کرنے کے لئے یہ حکم دیا کہ جس برتن میں شراب رکھی ہے اس کو بھی توڑ ڈالو جیسا کہ حکم وغیرہ کے بارے میں ابتداء اسی قسم کے احکامات جاری فرمائے تھے۔ پھر وہ احکام منسوخ فرمادیئے قولہ: قال: افلا اجعلها خلا.....:

آپ ﷺ نے اس شراب کا سرکہ بنا لینے سے منع فرمایا اس کا تعلق زجر و تنبیہ سے ہے یا ممانعت ”نہی تنزیہی“ کے طور پر ہے۔ صحیح بات یہی ہے۔

الفصل الثالث:

۳۶۵۰: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

(رواہ ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴ / ۹۰ الحدیث رقم: ۳۶۸۶، وأحمد فی المسند ۶ / ۳۰۹ ترجمہ: ”حضرت اُم سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر اس چیز (کو کھانے پینے) سے منع فرمایا ہے جو نشہ آور اور اور قوی میں سستی پیدا کرنے والی ہو“۔ (ابو داؤد)

تشریح: قولہ: نہی رسول اللہ عن کل مسکرو مفتر:

مفتر: تاء کے کسرہ اور فتح ہر دو کے ساتھ، صاحب النہایہ لکھتے ہیں: مفتر وہ جس کو کھانے پینے سے قلب و دماغ میں گرمی سرایت کر جائے اور اعضاء ریسہ میں ضعف و اضمحلال پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ”افتر الرجل“ کسی شخص کے بارے میں اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ اس کی پلکیں کمزور ہو جاتی ہیں اور گوشہ چشم مضحل ہو جاتا ہے۔ جیسے جو شخص بہت بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی پلکیں کمزور ہو جاتی ہیں یا ٹوٹ ٹوٹ کر گررتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے آنکھیں چندھائی سی رہتی ہیں۔ یا ”افتر“ بمعنی ”فتر“ ہے، اُی جعلہ فاترا، (خنتی کے بعد نرم ہو جانا، تیزی کے بعد ہلکا اور ڈھیلا پڑ جانا، چستی کے بعد سست پڑ جانا)

یا ”افتر الشراب“ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں شراب کا جسم کو سست و ڈھیلا کر دینا یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب پینے والا کمزور و سست جیسا کہ کا قطف الرجل سست رفتار جانور کا مالک ہونا اس وقت بولا جاتا ہے جب چوپایہ سست ہو جائے۔

امام طبری فرماتے ہیں: اس روایت سے بھنگ اور اس جیسی چیزوں کی حرمت پر بھی استدلال کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ (حرمت کی) علت ازالہ عقل اور نفور ہے اور وہ ان سب میں پائی جاتی ہے۔

شرابیوں سے قتال

۳۶۵۱: عَنْ ذَيْلَمِ الْحِمَيْرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا

بَارِضٍ بَارِدَةٍ وَنَعَالٍ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا اَوَاْنَا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقُمُحِ نَتَّقُوْهُ بِهٖ عَلٰى اَعْمَالِنَا
وَعَلٰى بَرَدِ بِلَادِنَا قَالَ: هَلْ يُسْكِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْتَنِبُوْهُ. قُلْتُ: اِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيْهِ. قَالَ:
اِنْ لَمْ يَتْرُكُوْهُ فَقَاتِلُوْهُمْ - (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود في السنن ٤ / ٨٩، الحديث رقم: ٣٦٨٣، وأحمد في المسند ٤ / ٢٣٢۔

ترجمہ: ”اور حضرت ديلم حمیری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا ”یا رسول اللہ! ہم لوگ ایک سرد علاقے کے باشندے ہیں وہاں ہم سخت مشقت والے کام کرتے ہیں۔ (اس لئے) ہم لوگ گہوں سے شراب تیار کرتے ہیں جس کے ذریعہ ہم اپنی کاموں کے لئے طاقت حاصل کرتے ہیں اور اس کی قوت سے اپنے علاقے کی سردی پر قابو پاتے ہیں۔“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کیا وہ شراب نشہ آور ہے؟“ میں نے عرض کیا ”ہاں۔“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تو پھر اس سے پرہیز کرو۔“ میں نے عرض کیا ”لوگ اس کو ترک کرنے والے نہیں ہیں۔“ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر لوگ اس کو (پینا) نہ ترک کریں (اور اس کو حلال جانیں) تو ان سے قتال کرو۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: عن ديلم الحمیری ديلم: دال کے فتح کے ساتھ ہے۔

حمیر: یہ ”حمیر“ کی طرف نسبت ہے حرف اول کے کسرہ کے ساتھ ایک قبیلہ کا نام ہے اور صنعاء یمن کے مغرب میں واقع ایک جگہ کا نام بھی ہے اور قبیلہ کے حدا کبر کا نام بھی ہے۔ قولہ: قلت رسول اللہ: یا رسول اللہ! انا بالئص: قلت لرسول اللہ: ملا علی قاریؒ کے نسخہ میں ”یا رسول اللہ“ ہے۔ ونعالج فیہا عملا شديدا: یعنی ہم وہاں انتہائی محنت مشقت کرتے ہیں، ہمیں اپنے کاموں کی بجائے اور ی کے لئے بہت ہی نشاط کی ضرورت ہوتی ہے۔

هل يسکر؟ ایک نسخہ میں ”یسکر“ کی بجائے ”مسکر“ ہے۔

ام طیبیؒ فرماتے ہیں: اتنے سارے امور کا ذکر کرنے سے درحقیقت دواعی شرب بتانا مقصود ہے اور یہ بتانا مقصود تھا کہ ہماری شراب کی جنس مختلف ہے، یہ شراب انگور اور کشش جیسی چیزوں سے تیار کردہ نہیں ہے کہ جس میں نشہ ہو۔ یہ تمام تفصیل اس لئے بتائی کہ ممکن ہے کہ اتنے سارے دواعی کے پیش نظر شاید اس کے استعمال کی اجازت مل جائے۔

قولہ: ان الناس غیر تارکیہ: ممکن ہے کہ ان لوگوں کو اس بارے میں ٹہنی پہنچی ہو (جس کے مقتضی پر انہوں نے عمل نہ کیا

ہو۔)

٣٦٥٢: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْسِرِ،
وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ، وَقَالَ، كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود في السنن ٤ / ٨٩، الحديث رقم: ٣٦٨٥۔

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے شراب پینے اور جو اکیلنے اور کوبہ (ایک قسم کی شراب) چھوٹے طبلے اور غیر اسے منع فرمایا ہے، نیز فرمایا کہ ”جو چیز بھی نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔“

(ابوداؤد)

تشریح: قوله: نهی عن الخمر

عبداللہ بن عمرو: واؤ کے ساتھ اور ایک نسخہ میں بغیر واؤ کے ہے۔

والکوبة: کاف کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ النہایہ میں لکھتے ہیں: بعض نے اس کے معنی ”زد“ بیان کئے ہیں بعض نے کہا کہ

اس سے چھوٹا طبلہ مراد ہے، اور بعض نے کہا بوط (باجہ) مراد ہے۔

الغبراء: تصغیر کے ساتھ ہے۔ ایک قسم کی شراب ہے جو حبشی لوگ ”ذرة“ سے بنایا کرتے تھے۔

الغبراء کے ذکر سے مقصود یہ تھا کہ یہ بھی معروف و مشہور شرابوں کی طرح ہے، حرمت کے اعتبار سے اس اور ان میں کوئی

فرق نہیں ہے، کل مسکر حرام کی زیادتی فائدہ تعمیم کی خاطر ہے۔

قوله: رواہ ابو داؤد:

واضح رہے کہ یہ حدیث اور پچھلی دونوں حدیثیں ابوداؤد کی ہیں۔ چنانچہ ان تینوں حدیثوں کے ساتھ ”رواہ ابو داؤد“

”کی تصریح کی ہے۔ اگر مصنف صرف اس آخری حدیث کے بعد ”روی الأحادیث الثلاثة ابو داؤد“ فرمادیتے تو مختصر

ہو جاتا۔

شرابی جنت میں نہیں جائے گا

۳۶۵۳: وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٍ، وَلَا قَمَّارٌ، وَلَا مَنَانٌ،

وَلَا مُدْمِنٌ خَمْرٍ (رواه الدارمی وفي رواية له) وَلَا وَلَدٌ زَنِيَةٌ (بَدَل قَمَّارٍ)۔

أخرجه النسائي في السنن ۸ / ۳۱۸، الحديث رقم: ۵۶۷۲، والدارمی فی ۲ / ۱۵۳، الحديث رقم: ۲۰۹۴،

وأحمد في المسند ۲۰۱

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جنت میں نہ تو

والدین کا نافرمان داخل ہوگا جو اپنے ماں باپ کی (بلاوجہ) نافرمانی کرتا ہے نہ جواری داخل ہوگا نہ وہ شخص داخل

ہوگا جو (فقراء کو صدقہ دے کر) احسان جتاتا ہے اور نہ وہ شخص داخل ہوگا جو ہمیشہ شراب پیتا ہے (داری) اور داری

ہی کی ایک روایت میں ”نہ جواری داخل ہوگا“ کی بجائے یہ ہے کہ ”نہ ولد الزنا“ (یعنی حرامی) داخل ہوگا۔

تشریح: قوله: لا يدخل الجنة عاق، ولا قمار، ولا منان:

لا يدخل الجنة: (اس پر وارد اشکال کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں:

① فآثرین سابقین کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا۔

② یہ وعید اس صورت میں ہے جب یہ لوگ ان معاصی کو حلال سمجھتے ہیں۔

③ اس وعید سے مراد زجر شدید ہے۔

امام طیبیؒ فرماتے ہیں: ”لا یدخل الجنة“ کے الفاظ ”یدخل النار“ کے الفاظ کے مقابلہ میں زیادہ پر از و عید ہیں۔ کیونکہ ان الفاظ کے ہوئے ہوئے خلاصی کی امید نہیں کی جاسکتی۔

عاق و لا قمار: میم کی تشدید کے ساتھ۔ بمعنی ”ذوقمار“ مراد وہ شخص ہے جو ”جوا“ کھیلنا ہے اور ہمارے زمانے کے عرف میں ہر وہ کھیل جس میں عام طور پر شرط یہ ہوتی ہے کہ جو شخص جیتے گا وہ ہارنے والے سے کوئی شے لے گا۔ مثلاً نزد شطرنج اور ان جیسے دوسرے کھیل۔

ولا منان: امام طیبیؒ فرماتے ہیں کہ ”منان“ وہ شخص ہے کوئی چیز بغیر جتلائے نہیں دیتا اور جس کو وہ دیتا ہے اس کو وہ چیز شمار کرتا ہے احسان جتلانا مذم ہے چونکہ یہ کام عمل کو رانگاں کر دیتا ہے اور احتمال ہے کہ اس سے مراد قطع رحم ہو یا بس طور کہ ”منان“ ماخوذ ہے ”من“ بمعنی ”قطع“ سے اور اس احتمال کی تائید ابوموسیٰ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے جو آگے آرہی ہے۔

قوله: وفي رواية: ولا ولد زنية:

زنية: زاء کے کسرہ اور نون کے سکون کے ساتھ۔

امام طیبیؒ فرماتے ہیں: ”ولد الزنية“ کے الفاظ کے ذریعے دراصل زانی پر تعریض ہے جو اس (ولد الزنا) کی پیدائش کا سبب بنا ہے۔ اس کے فعل بد کی تغلیظ و تشدید بتانا مقصود ہے۔

تغلیظ و تشدید پر محمول ہونے کا قرینہ یہ ہے کہ ”ولد الزنا“ کو عاق، قمار، منان اور مدمن خمر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور یہ بات بے غبار ہے کہ یہ ان افراد کے زمرہ میں نہیں آتے کہ جو کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہو گے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اگر نطفہ خبیث ہو تو اس نطفہ کی پیداوار بھی خبیث ہی ہوتی ہے، معصیت پر جبری ہوتی ہے اور یہی چیز اسے دھیرے دھیرے کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور کفر موجب خلود فی النار ہے۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: یہ بات اغلب احوال پر مبنی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے: ولد الزنا شر الفلاحہ۔

روایات باب

تخریج: اس حدیث کو احمد، ابوداؤد، حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔

طبرانی اور بیہقی نے ابن عباسؓ سے ان الفاظ کے اضافہ کے ساتھ نقل کیا ہے: اذا عمل بعمل ابویه۔

۳۶۵۳: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعَفْنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ وَأَمْرُنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِمَحَقِّ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَالْأَوْتَانِ وَالصُّلْبِ وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَخَلَفَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ: بِعَمَلِي لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ مِنْ عِبِيدِي جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيدِ مِثْلَهَا، وَلَا يَتْرُكُهَا مِنْ مَخَافَتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْ حَيَاضِ الْقُدْسِ (رواه احمد)

أخرجه أحمد في المسند ۵ / ۲۲۸

ترجمہ: ”اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمام

جہان والوں کے لئے رحمت اور تمام عالم کے لئے ہادی بنا کر بھیجا ہے اور میرے پروردگار بزرگ و برتر نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں باجوں، بانسریوں، (یعنی آلات لہو) بتوں، صلیبوں اور جاہلیت کی رسومات کو مٹا دوں اور میرے پروردگار بزرگ و برتر نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میرے بندوں میں سے جو بھی بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پئے گا میں اسکو (آخرت میں) اسی کے مثل دوزخیوں کی پیپ سے سیراب کروں گا اور (میرے بندوں میں سے) جو بندہ (کسی اور غرض سے نہیں بلکہ صرف اور صرف) میرے خوف سے شراب پینا چھوڑ دے گا میں اسکو (آخرت میں) پاک حوضوں (یعنی جنت کی نہروں) سے (شراب طہور سے) سیراب کروں گا۔ (احمد)

تشریح: قولہ: ان الله تعالى بعثني۔ وأمر الجاهلية: نبی کریم ﷺ کا رحمۃ اللعالمین ہونا عام ہے کافروں کو بھی شامل ہے اور ”متقین“ کی تخصیص ان کے منفع ہونے کے اعتبار سے ہے۔

المعازف: صاحب النہایہ لکھتے ہیں: العزف: اللعب بالمعازف، وہی الدفوف وغیرہما مما يضرب۔ یعنی ”معازف“ سے کھیلنا ”معازف“ دو وغیرہ جیسی بحائی جانے والی چیزوں کو کہتے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ ہر لعب ”عزف“ ہے۔

عرض مرتب

صاحب ”لغات الحدیث“ لکھتے ہیں: معازف: باجے، جیسے طبلہ، ڈھول، ستار، دف ہارمونیم، پیانو، بانسری، وغیرہ (اس کا مفرد عزف ہے یا معزف ہے) اھ۔

صاحب ”القاموس الوحید“ لکھتے ہیں: المعزف: باجا، ساز آلہ موسیقی، سارنگی وغیرہ، ج: معازف اھ۔ مزامیر: یہ ”مزمار“ کی جمع ہے بانسری کو کہتے ہیں الصلب: صا اور لام دونوں کے ضمہ کے ساتھ، صلیب کی جمع ہے۔ یہ نصاریٰ کی علامت ہے۔ اھ۔

صاحب النہایہ لکھتے ہیں: الثوب المصلب: وہ کپڑا جس پر صلیب کے مانند نشان ڈالے ہوئے ہوں۔ ضربہ فصلب بین عینیہ اوی صارت الضربة كالصليب (صلیب کا نشان لگانا)۔ القدس: دال پر سکون اور ضمہ پڑھنا دونوں درست ہیں۔

عرض مرتب

سولی سے مراد یہ صلیبی نشان (+) ہے جو عیسائیوں کے ہاں ایک مقدس علامت اور قومی و مذہبی نشان ہے۔ یہ دراصل اس سولی کا نشان ہے جس پر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا گیا تھا، اسی مناسبت سے عیسائی اس نشان کو بہت ہی مقدس اور بابرکت سمجھتے ہیں ان کے مرد و عورت اس نشان کو مختلف صورتوں میں اپنے جسم پر آویزاں رکھتے ہیں حتیٰ کہ اپنی اور تمام چیزوں پر بھی یہ نشان بناتے ہیں اس سے ان کا مقصد حصول برکت بھی ہوتا ہے اور اس واقعہ کی حسرتناکی اور غمگینی کو یاد رکھنا بھی ہوتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ لہذا آنحضرت ﷺ کو اس نشان کے

نہیں دنا بود کرنے کا بھی حکم دیا گیا اور مسلمانوں کو سختی سے منع کیا گیا کہ وہ کسی بھی ایسی چیز کو استعمال نہ کریں جس پر یہ نشان ہو اور نہ اپنی کسی چیز پر یہ نشان بنائیں کیونکہ اس سے ایک غیر قوم کی مشابہت ہوگی جو اسلام میں حرام ہے۔ اھ

امر الجاہلیہ: زمانہ جاہلیت کی رسوم و عادات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو سراسر باطل ہیں اور جو زمانہ اسلام سے قبل کثرت سے رائج تھیں جیسے نوحہ و بین کرنا، اپنی نسل یا اپنے خاندان پر بے جا فخر کرنا اور دوسروں کے نسب میں طعن و طنز کرنا وغیرہ وغیرہ اور یہ کہنا: مطرنا بنوء کذا (عرب کے مشرک یوں کہا کرتے تھے) ہم پر پانی اس منزل کی وجہ سے برس رہا ہے۔ جیسا کہ متعدد حدیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ طبرانی میں حضرت انس سے مرفوعاً منقول ہے:

ثلاثة من أعمال الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة۔

اور طبرانی کی ایک دوسری حدیث میں عمرو بن عوف سے مرفوعاً مروی ہے:

ثلاثة من أعمال الجاهلية لا يتركهن الناس: الطعن في الأنساب، والنياحة وقولهم مطرنا بنوء كذا

وکذا۔

جہالت پر مبنی ہر کام ”امر الجاہلیہ“ میں شامل ہے اگرچہ اس کا وجود زمانہ اسلام میں پایا جاتا ہو۔

قوله: وحلف ربي عز وجل من عبادي: ملا علی قاریؒ کے نسخہ میں ”من عیدی“ ہے۔

امام طبریؒ فرماتے ہیں شراب کو تمام خباثت سے علیحدہ ذکر فرمانا اور پھر قسم کھا کر اس کی مذمت کو بیان کرنا اور قسم سے پہلے اپنے رحمت للعالمین اور ہدی للعالمین ہونے کو ذکر فرمانا۔ اس میں تنبیہ ہے کہ شراب احبث الخباثت ہے اللہ کی رحمت سے انتہائی دور کرنے والی چیز شراب ہے۔ شراب ام الخباثت ہے۔ پھر یہ کہ کہاں وہ شخص کہ جس کو اللہ جل شانہ اپنے حوض قدس سے شراب طہور کے ذریعہ سیراب فرمائیں گے، اور کہاں وہ شخص کہ جس کو جہنمیوں کی پیپ جہنم کے سب سے نچلے طبقہ سے پلائی جائے گی۔

۳۶۵۵: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ

الْجَنَّةَ: مَذْمُومُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُ، وَالذَّيْثُ الَّذِي يُقَرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْتُ۔

أخرجه أحمد في المسند ۱۳۴ / ۲

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تین (قسم کے آدمیوں)

پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے (یہ نجات یافتہ بندوں کے ساتھ جنت میں داخل ہونا ان تینوں پر حرام قرار دیا ہے) ایک تو ہمیشہ شراب نوشی کرنے والے پر، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنے والے پر اور تیسرا اس دیوث پر کہ جو

اپنے اہل و عیال میں ناپاکی پیدا کرے۔“ (احمد نسائی)

تشریح: قوله: قد حرم الله عليهم الجنة:

عرض مرتب:

اس کی تشریح ماقبل میں کئی جگہ گزر چکی ہے۔

قوله: والديوث الذي يقر على.....:

ديوث: يائے تختانیہ کے ضمہ اور تشدید کے ساتھ۔

یقر: حرف اول کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ (کام پر باقی رکھنا)

دیوث وہ شخص ہے جو اپنی بیوی، اپنی لونڈی یا اپنی کسی اور رشتہ دار کو برائی اور بد چلنی کی راہ پر لگائے یعنی انہیں غیر مردوں کے ساتھ ہم بستر ہونے یا مقدمات زنا جیسے بوس و کنارا اور غیر حجابانہ اختلاط وغیرہ پر مجبور کرے یا انہیں اس کا موقع دے۔ اسی حکم میں دیگر گناہ جیسے شراب نوشی اور غسل جنابت کا ترک وغیرہ بھی شامل ہیں یعنی اگر وہ شخص اپنی بیوی کو شراب پیتے دیکھے یا اس کو کسی اور گناہ میں مبتلا دیکھے اور اس کو اس سے منع نہ کرے تو یہ بھی دیوثی ہے۔

طبی کہتے ہیں کہ ”دیوث“ اس بے غیرت شخص کو کہتے ہیں جو اپنے اہل میں سے کسی عورت کو کسی برائی میں مبتلا دیکھے لیکن نہ تو اس کو اس کی وجہ سے کوئی غیرت محسوس ہو اور نہ اس کو اس برائی سے منع کرے (یعنی اپنی عورت کے پاس غیر مردوں کا آنا گوارا کرے)۔

عرض مرتب

علامہ طاہر بیٹھی لکھتے ہیں: کہا گیا ہے کہ یہ لفظ سریانی زبان کا ہے معرب۔

صاحب ”لغات الحمدیث“ لکھتے ہیں:

”تحرم الجنة علی الديوث“: دیوث پر بہشت حرام ہے۔ ”دیوث“ وہ شخص ہے جو بے غیرت ہو، اپنی عورت کے پاس غیر مردوں کا آنا گوارا کرے۔

لا يدخل الجنة ديوث: أولا يجد ريح الجنة ديوث، قيل: يا رسول الله! وما الديوث؟ قال: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها۔

”دیوث“ بہشت میں نہیں جائے گا یا بہشت کی بو نہیں سونگھے گا۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! دیوث کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا: جس کی عورت حرام کاری کرتی ہو۔ اور اس کو معلوم ہو۔ (وہ اس کا کچھ تدارک نہ کرے)۔

”مجمع البحرين“ میں ہے: کشتان اور قرنان بھی دیوث کو کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے دیوث، کشتان اور قرنان کے مفہوم میں

تھوڑا سا فرق بیان کیا ہے۔ دیوث وہ ہے جو غیر مرد کو اپنی عورت کے پاس آنے دے، اور کشتان وہ جو اپنی بہنوں پر غیر مردوں کو آنے دے، اور قرنان وہ ہے جو اپنی بیٹیوں پر غیر مردوں کو آنے دے۔ اھ۔

تین اشخاص جنت میں داخل نہیں ہوں گے

۳۶۵۶: وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ:

مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقُ السَّحْرِ -

اخرجه أحمد فی المسند ۴ / ۳۹۹

ترجمہ: ”اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین طرح کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: ۱) ہمیشہ شراب پینے والا ۲) قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا ۳) جادو پر یقین کرنے والا۔“ (احمد)

تشریح: قولہ: ثلاثة لا یدخل:

قاطع الرحم: یہ ”عاق“ سے زیادہ عام ہے۔ (عاق کا معنی ہے: والدین کی نافرمانی کرنے والا شفقت نہ کرنے استغاف کرنے والا از مرتب)

مصدق بالسكر: اس مراد وہ شخص ہے جو سحر کی تاثیر بذاتہ کا قائل ہو۔

الجامع الصغیر میں ہے کہ اس ”ثلاثة لا یدخلون الجنة: مدمن خمر و قاطع الرحم و مصدق بالسكر و من مات وهو مدمن الخمر، سقاه الله من نهر الغوطة، نهر یجرى من فروج المومسات، یؤذى أهل النار ریح فروجهن“ تین اشخاص جنت میں داخل نہیں ہوں گے: ۱) ہمیشہ شراب پینے والا ۲) قطعی رحمی کرنے والا ۳) سحر کی تصدیق کرنے والا اور جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ ہمیشہ شراب پیتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہر غوطہ سے (شراب) پلائے گا۔ غوطہ ایک نہر ہے جو نہر ناکار عورتوں کی شرم گاہوں سے بہتی ہے، ان (زنا کار عورتوں کو بدبو اہل جہنم کو تکلیف دیتی ہے۔) (کو احمد، طبرانی اور حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے۔ [الجامع الصغیر ۱/ ۲۱۳، الحدیث رقم ۳۵۲۸]

المومسة: از باب افعال، اسم فاعل کا صیغہ ہے اس کا معنی ہے ”زانیہ“۔

شرابی اور بت پرست

۳۶۵۷: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى كَعَابِدٍ وَثَنٍ . (رواه احمد)

اخرجه أحمد فی المسند ۱ / ۲۷۲

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہمیشہ شراب پینے والا اگر مر جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بت کو پوجنے والے کی طرح ملے ہوگا (اور اس کا رب اس پر غضبناک ہوگا)۔“

(احمد)

تشریح: قولہ: مدمن الخمر ان مات یعنی اگر وہ اس حالت میں مر جائے یا ”اُن“ بمعنی ”اذا“ ہے کہ جب وہ مرے گا۔

امام طیبؒ فرماتے ہیں: ”اُن“ برائے شک ہے۔ اس کا مقتضایہ ہے کہ موت کے موت شرابی کی ملاقات اپنے رب

سے ایسی حالت میں ہوگی کہ وہ حالت ”عابد وثن“ سے مشابہ ہوگی، حالانکہ وہ شخص بت کا پجاری نہیں تھا۔ پس یہ اللہ اس طرح کی ہے جس کو وہ شخص ذکر کرتا ہے جس کو اپنے اوپر اور اپنی دلیل کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے۔ بلکہ یہ کلام ایسا ہے جیسا کہ آپ اپنے بچے سے کہیں: ان کنت ولدی فافعل او لا تفعل (یعنی اگر تم میرے بچے ہو تو ایسا کرو یا ایسا نہ کرو)۔ اس آیت کریمہ [ان کنتم مؤمنین] کی ایک تفسیر اسی طرح کی گئی ہے۔

قوله: لقی اللہ تعالیٰ کعابد وثن:

یہ انتہائی سخت وعید اور زجر شدید ہے، اور وجہ تشبیہ مخالفت امر باری تعالیٰ اور خواہش نفسانی ہے۔ اللہ جل شانہ نے بھی خمر اور بتوں کا ذکر یکجا فرمایا ہے ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ﴾ [المائدہ - ۹۰] انصاف سے مراد وہ بت ہیں جو خانہ کعبہ وغیرہ کے گرد رکھے ہوئے تھے۔

طبرانی نے اور ابو نعیم نے ”الحلیہ“ میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے:

من مات وهو مد من خمر لقی اللہ وهو کعابد وثن۔ ترجمہ: ”جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ ہمیشہ شراب پیتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ بت کو پوجنے والے کی طرح ہوگا۔ (ابو نعیم فی الحلیۃ ۲۵۳/۹)

۳۶۵۸: وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -

آخر جہ ابن ماجہ فی السنن ۲ / ۱۱۲۰، الحدیث رقم: ۲۳۷۵

ترجمہ: ”امام ابن ماجہ نے اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔“

فائدہ: بظاہریوں کہنا چاہیے تھا: ورواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرۃ۔

۳۶۵۹: وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ، ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي النَّارِخِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ -

رواہ البیہقی فی الشعب ۵ / ۱۲، الحدیث رقم: ۵۵۹۷

ترجمہ: امام بیہقی نے (اس حدیث کو) شعب الایمان میں محمد بن عبد اللہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے۔ نیز بیہقی نے کہا ہے کہ امام بخاری نے اس روایت کو اپنی تاریخ میں محمد بن عبید اللہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: حاصل یہ ہے شعب الایمان کی روایت میں محمد بن عبید اللہ، تصغیر کے ساتھ ہے، اور بخاری کی روایت میں محمد بن عبد اللہ بغیر تصغیر کے ہے۔

شرابی و مشرک

۳۶۶۰: وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أَبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ، أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ دُونَ

اللہ۔ (رواہ النسائی)

أخرجه النسائي في السنن ۸ / ۳۱۴ الحديث رقم: ۵۶۶۳

ترجمہ: ”اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے ”میں اس کی پرواہ نہیں کرتا (یعنی میں اس میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا) کہ میں شراب پیوں یا اللہ کے سوا اس ستون (یعنی پتھر کے بت) کی پوجا کروں۔“ (نسائی)

اسنادی حیثیت: یہ حدیث موقوف ہے۔

تشریح: الساریۃ: الا سطوانۃ ستون۔

دون اللہ: حال مؤکدہ ہے۔ ای: عبدتها متجاوزا عن اللہ تعالیٰ۔

امام طیبیؒ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں: ای: ما أبالی فی ستوتی بین ھذین الأمرین۔ یعنی میرے نزدیک شراب نوشی اور بت پرستی دونوں برابر ہیں، یعنی ایک ہی حکم رکھتے ہیں۔ اور ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ یہ بات انہوں نے بطور مبالغہ فرمائی۔

”ما أبالی“ والا اسلوب بیان پچھلی حدیث کے جملہ ”کعابد وثن“ سے ابلغ ہے، چونکہ پچھلی حدیث میں اداۃ تشبیہ موجود ہیں، اور یہاں کوئی اداۃ تشبیہ نہیں ہے۔

کِتَابُ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ

امارت وقضا کا بیان

شرح الالفاظ: ”الامارة“ ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ”الامرة“ سے ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے: امرہ نیہ اس وقت کہتے ہیں۔ جب کسی کو امیر کو بنایا جائے (المغرب) اور ”الامارة“ بفتح الهمزة ہو تو اس کا مطلب علامت اور نشانی ہے اور ”قضاء“ سے یہاں حکم شرعی مراد ہے۔

الفصل الاول:

اطاعت امیر کی اہمیت

۳۶۶۱: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يُعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَأَنَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ۔ (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۱۱۶، الحدیث رقم: ۲۹۵۷، و مسلم فی ۳ / ۱۴۶۶، الحدیث رقم: (۳۳)۔
 (۱۸۳۵) والنسائی فی السنن ۷ / ۱۵۴، الحدیث رقم: ۴۱۹۳، وابن ماجہ فی ۲ / ۹۵۴، الحدیث رقم: ۲۸۵۹،
 وأحمد فی المسند ۲ / ۲۵۲۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے میری فرمانبرداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس شخص نے اپنے امیر (سردار) کی فرمانبرداری کی اس نے میری فرمانبرداری کی اور جس شخص نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی! اور یاد رکھو! امام (یعنی سربراہ مملکت) (مسلمانوں کے لئے) ڈھال

اس قول: ”وانما الامام جنة“ کی تفسیر ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ امام ”ساتر“ کی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ دشمنوں کو مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف دینے سے روکتا ہے اور لوگوں میں سے بعض کو بعض سے روکتا ہے۔ اسلام کی حفاظت کرتا ہے، لوگ اس سے بچتے ہیں اور اس کے غلبہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ”یقاتل من ورأئہ“ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ مل کر کفار، باغی، خوارج اور فتنہ پردازوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔

قوله: ”فان امر بتقوى الله وعدل.....“۔

اگر اس امام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا تو اس کو اس کے بدلے اجر عظیم ملے گا اور اگر اس امیر اور امام نے اللہ کے حکم کے علاوہ فیصلہ صادر کیا یعنی تقویٰ وعدل سے ہٹ کر حکم دیا تو وہ سخت گنہگار ہوگا۔

”شرح السنۃ“ میں ہے کہ یہاں ”قال“ ”حکم“ کے معنی میں ہے۔ کہا جاتا ہے: قال المرء جل“ ای حکم اور اس سے لفظ ”قیل“ مشتق ہے۔ امیر وہ بادشاہ ہوتا ہے جس کا حکم اور فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔

علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ تقویٰ وعدل کو پسند کرے اور اس کو ترجیح دے اور اسی کی طرف میلان رکھے اور یہ کلام ایسا ہے جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ: ”فلان يقول بالقدر وما أشبهه“ یعنی وہ اسی کو پسند کرتا ہے اور اس کو ترجیح دیتا ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا حکم دے جو خلاف تقویٰ ہو اور عدل سے خالی ہو۔ یہ مفہوم مراد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کو ”فان امر بتقوى الله وعدل“ کا ”تسیم“ بنایا ہے۔ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد قول مطلق ہے۔ یا اس میں بالکل عموم ہو۔ یعنی وہ جس چیز کو بھی اچھا سمجھتا ہو، اس کو ترجیح دیتا ہو۔ اہل عرب کے قول سے ”فلان يقول بالقدر“ سے ماخوذ ہے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ قولاً یا فعلاً اس کو ترجیح دیتا ہے۔ اس صورت میں یہ اپنی قسیم کے مقابل ہو جائے گا۔ اور اس سے مخالفت کے راستے بند ہو جائیں گے۔ وہ راہیں جو کہ فتنہ ارتداد کی طرف لے جاتی ہیں۔

”فان علیہ منہ“ یہاں پر ”منہ“ جار اور مجرور ہے۔ المصاحج اور المشکوٰۃ کے بعض نسخوں میں ”منہ“ واقع ہے۔ ”منہ“ میم کے ضمہ نون مشدود اور تاء تانیث کے ساتھ۔ تو یہ تحریف و تصحیف ہے۔ اس لئے کہ اس کا معنی قوت اور طاقت ہے۔ یہاں اس معنی کی کوئی توجیہ نہیں بنتی۔

علامہ طبری کہتے ہیں: کہ ہم نے صحیحین اور کتاب الحمیدی اور جامع الاصول میں بھی ”منہ“ حرف جر کے ساتھ پایا ہے۔ لیکن مصابیح کے اکثر نسخوں میں یہ ”منہ“ نون مشدود کے ساتھ ہے۔ یعنی کلمۃ واحدہ ہے جو کہ سراسر تحریف اور تصحیف ہے۔ قاضی عیاض کہتے ہیں: ”فان علیہ منہ“ ای وزراً وثقلاً۔ اور اصل میں یہ لفظ قوت و ضعف کے درمیان مشترک ہے۔

امام نووی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں تمام احوال میں سماع اور طاعت پر ابھارنا مقصود ہے۔ تاکہ مسلمان متفق و متحد رہیں۔ ان میں باہمی اختلاف دین و دنیا کے فساد کا سبب بنتا ہے۔ اہ۔ تمام احوال سے ”حال معصیت“ مشتق ہے۔ اس استثناء کی دلیل یہ حدیث ہے: ”لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق“ ترجمہ: ”خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔“

اطاعتِ امیر کی تاکید

۳۶۶۲: وَعَنْ أُمِّ الْحَصَنِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ، وَأَطِيعُوا۔ (رواه مسلم)

صحیح مسلم ۲ / ۹۴۴، الحدیث رقم: (۳۱۱ - ۱۲۹۸) والترمذی فی السنن ۴ / ۱۸۱، الحدیث رقم: ۱۷۰۶، والنسائی فی ۷ / ۱۵۴، الحدیث رقم: ۴۱۹۲، وابن ماجہ فی ۲ / ۹۵۵، الحدیث رقم: ۲۸۶۱، وأحمد فی المسند ۶ / ۴۰۲

ترجمہ: ”اور حضرت ام حصین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر کسی نکلے (یعنی جس کا ناک کٹا ہوا ہو) اور کن کٹے (یعنی جس کا کان کٹا ہوا ہو) غلام کو بھی تمہارا حاکم بنا دیا جائے اور وہ اللہ کے قانون کے مطابق تمہاری راہنمائی کرے تو تم اس کا حکم غور سے سنو اور اس کی فرمانبرداری کرو“۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: ان امرہ علیکم عبد.....:

امر: باب تفعیل سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔

مجددع: دال مفتوحہ کے تشدید کے ساتھ ہے۔ وہ شخص جس کی ناک اور کان کٹے ہوئے ہوں۔

”بکتاب اللہ“ اللہ تعالیٰ کا حکم رسول کے حکم پر بھی مشتمل ہے۔ قاضی عیاضؒ کہتے ہیں یعنی ایسا امیر تمہیں جو کتاب و سنت

کے امر و نہی کے ساتھ چلائے اس حدیث میں ایسے امیر کے ساتھ موافقت اور مدارات پر ابھارا گیا ہے تاکہ ہر اس چیز سے بچا جا سکے جو فتنہ کو بھڑکاتی ہو اور اختلافِ کلمہ کی طرف لے جاتی ہو۔

۳۶۶۳: وَعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْمَعُوا، وَأَطِيعُوا، وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ زَبِيَّةً (رواه البخاری)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۱۳ / ۱۲۱، الحدیث رقم: ۷۱۴۲، وابن ماجہ فی السنن ۲ / ۹۵۵، الحدیث رقم: ۲۸۶۰، وأحمد فی المسند ۳ / ۱۱۴

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر کسی حبشی غلام کو تم پر عامل (گورنر) مقرر کر دیا جائے جس کا سر انگریز کی مانند چھوٹا سا ہو تو اس کی بات غور سے سنو اور اس کی فرمانبرداری کرو“۔

(بخاری)

تشریح: قولہ: اسمعوا واطيعوا.....:

حاکم کے کلام کی اطاعت کرو اس کی بات کو سنو اور اس کے امر اور نہی میں اس کی تابعداری کرو جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی ﷺ کے حکم کی مخالفت نہ کرے۔

”عبد حبشی“ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارا امام اعظم ہو کیونکہ ائمہ تو قریش میں سے ہوں گے اور بعض نے کہا ہے کہ

اس سے علی سبیل الفرض والتقدیر امام اعظم یعنی خلیفہ المسلمین مراد ہے۔ دراصل امیر کی اطاعت میں مبالغہ مقصود ہے اور اختلاف اور مخالفت سے روکنا مقصود ہے۔ علامہ خطابی کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ضرب المثل اس چیز کی دی جاتی ہے جس کا وجود حقیقت میں ممکن نہیں ہوتا۔

”کان راسہ زبیبہ“ گویا کہ اس کا سر انگور کے دانے کی طرح ہو۔ یہ تشبیہ اس کے کالے رنگ اور صغر میں ہے۔ علامہ طیبی کہتے ہیں کہ یہ ”عبد“ کیلئے دوسری صفت ہے۔ اس کے سر کو ”زبیبہ“ کے ساتھ تشبیہ اس کے سر کی چھوٹائی کی وجہ سے دی ہے اور یا اس کے سر کے بالوں کے بہت زیادہ گھنگھریالے ہونے کی وجہ سے دی ہے۔ اس جملہ سے بھی یہ بات دراصل ”والی“ کی اطاعت کے بارے میں مبالغہ ہے اگرچہ وہ حقیر اور ذلیل ہو۔ اگرچہ اس کا چھوٹا ہونا بھی ایک قسم کی حقارت ہے۔ اشرف اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ امیر کی اطاعت اور فرمانبرداری کروا اگرچہ وہ ایک حقیر شخص ہی کیوں نہ ہو۔ قولہ اسی طرح اس حدیث کو امام احمد اور امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔

اطاعتِ امیر کا بیان

۳۶۶۳: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. (متفق عليه)
 أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳ / ۱۲۱، الحدیث رقم: ۷۱۴۴، و مسلم فی ۳ / ۱۴۶۹، الحدیث رقم: (۳۸) - ۱۸۳۹) وأخرجه ابوداود فی السنن ۳ / ۹۳، الحدیث رقم: ۲۶۲۶، والترمذی فی السنن ۴ / ۱۸۲، الحدیث رقم: ۱۷۰۷، والنسائی فی ۷ / ۱۶۰، الحدیث رقم: ۴۲۰۶، وابن ماجہ فی ۲ / ۹۵۶، الحدیث رقم: ۲۸۶۴، وأحمد فی المسند ۲ / ۱۷

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اپنے امیر و حاکم کی بات کو سننا اور (اس کے احکام کی) فرمانبرداری کرنا ہر حالت میں مسلمان مرد پر پروا جب ہے خواہ (اس کا کوئی حکم) اس کو پسند ہو یا ناپسند ہو جب تک کہ کسی گناہ کی بات کا حکم نہ کیا جائے۔ لہذا جب حاکم کسی گناہ کا حکم دے تو اس کو سننا اور اس پر عمل کرنا واجب نہیں جس پر (عمل کرنے میں گناہ ہو تو اس کی اطاعت کرنا واجب نہیں)۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: السمع والطاعة على المرء.....:

جامع صغیر کی روایت میں یوں ہے: ”حق علی المرء المسلم“۔

”فإذا أمر بمعصية فلا سمع جامع کی روایت میں (فلا سمع کے بعد) علیہ کا اضافہ بھی ہے۔

مظہر کہتے ہیں کہ وہ حاکم اور امیر کے کلام کو سننے اور اس کی اطاعت ہر مسلمان پر واجب ہے۔ چاہے اس کا حکم اس کی طبیعت کے موافق ہو، خواہ مخالف ہو لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ معصیت کا حکم نہ دے۔ اگر معصیت کا حکم دے تو اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ لیکن امام کے ساتھ لڑائی بھی جائز نہیں۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد اور اصحاب سنن اربعہ نے بھی روایت کیا ہے۔

مخلوق کی طاعت کا معیار

۳۶۶۵: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ۔

(متفق علیہ)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۲۳۳ / ۱۳، الحدیث رقم: ۷۲۵۷، و مسلم فی ۱۴۶۹ / ۳، الحدیث رقم: ۳۹ (۱۸۴۰ - و أبو داود فی السنن ۹۲ / ۳، الحدیث رقم: ۲۶۲۵، والنسائی فی ۱۵۹ / ۷، الحدیث رقم: ۴۲، و أحمد فی المسند ۸۲ / ۱)

ترجمہ: ”اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کسی بھی گناہ کے حکم کی اطاعت و فرمانبرداری جائز نہیں ہے (خواہ وہ حکم امیر و حاکم کی طرف سے ہو یا ماں باپ اور استاد پیر وغیرہ کی طرف سے ہو) اطاعت و فرمانبرداری تو صرف اچھے حکم میں واجب ہے“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ.....“۔

جامع صغیر کی روایت میں ”لاحد“ کا اضافہ ہے۔ جامع کی روایت میں ”فی معصیۃ اللہ“ ہے۔ ”معروف“ اس (قول و فعل) کو کہتے ہیں شریعت جس کا انکار نہ کرے۔

عرض مرتب

اس کی شرح فصل ثانی کے تحت آئے گی۔ ملاحظہ فرمائیے: حدیث: ۳۶۹۶

رسول اللہ ﷺ کی بیعت کا بیان

۳۶۶۶: وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَةِ، وَعَلَى آثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ إِنْمَّا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَأَنِّم (وَفِي رَوَايَةٍ) وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. (متفق علیہ)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۱۹۲ / ۱۳، الحدیث رقم: ۷۲۰۰، و مسلم فی ۱۴۶۹ / ۳، الحدیث رقم: ۴۲ (۱۷۰۹ - و أخرجه النسائي في السنن ۱۳۸ / ۷، الحدیث رقم: ۴۱۵۱، وابن ماجه فی ۹۵۷ / ۲، الحدیث رقم: ۴۲)

۲۸۶۶: ومالك في الموطأ ۴۴۵ / ۲، الحدیث رقم: ۵، فی کتاب الجهاد و أحمد فی المسند ۳۱۴ / ۵

ترجمہ: اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے تنگی و آسانی، نشاط اور ناگواری کے حالات میں اپنے آپ کو نظر انداز کئے جانے اور دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیئے جانے، امیر کو برطرف نہ کرنے

پُر ہر جگہ حق بات کرنے پر اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے معاملے میں، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنے پر رسول اللہ ﷺ کی بات غور سے سننے اور آپ ﷺ کی فرمانبرداری اختیار کرنے کی بیعت کی (اس بات کا عہد کیا کہ ہم امر کو اس کی جگہ سے نہیں نکالیں گے، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ امر کو اس کی جگہ سے نہ نکالو) ہاں اگر تم صریح کفر دیکھو جس پر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے (یعنی قرآن کی کسی آیت یا کسی حدیث کی صورت میں) دلیل ہو (اور اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہ ہو تو اس صورت میں امر کو اس کی جگہ سے نکالنے کی اجازت ہے) اس سے دست اطاعت نہ کھینچیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: یا اینا رسول الله ﷺ --- والمسئ والمکره:

العسر واليسر: ”عسر“ ”يسر“ کی ضد ہے۔ اور ”يسر“ آسانی کو کہتے ہیں۔ دونوں میں فاء کلمہ مضموم اور عین کلمہ ساکن ہے عین کلمہ کو مضموم بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ صاحب قاموس لکھتے ہیں: العسر بالضم بالضمين وبالتحريك، ضد اليسر وهو بضم وبضمين اليسار وبالتحريك السهل۔

”وَالْمَنْشِطِ وَالْمَكْرَهِ“ دونوں مصادر میمی ہیں۔ یاظرف زمان یاظرف مکان ہے۔

قاضی عیاضؒ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ عہد کیا اس بات پر کہ ہم حالت شدت و رخوت اور مصیبت و خوشی میں سب کا التزام کریں گے۔ ”بایعنا“ کو باب مفاعلہ سے ذکر کیا مبالغہ کے لئے۔ یا یہ بتلانے کیلئے کہ ان کیلئے سب و طاقت کے التزام کے بدلے میں اجر و ثواب اور قیامت کے دن شفاعت کا التزام کیا جائے گا۔ اور لفظ ”المنشط والمکرمہ“ نشاط اور کراہت سے ظرف مکان ہیں یعنی خوشی اور کراہت کے مواضع ہیں، یا ظرف زمان ہے یعنی انشراح صدر اور ضیق صدر دونوں اوقات میں ہم لوگ آپ ﷺ کی اطاعت لازماً کریں گے۔

قوله: وعلى اثره عليه:

”اثریہ“ ہمزہ اور ثاء مثلثہ دونوں ہی مفتوح ہیں یہ فعل ”اثر“ بمعنی ”اختار“ سے اسم ہے۔ اس جملہ کے کئی مطلب ہو سکتے

ہیں:

① یعنی اس وقت بھی ہم اطاعت کریں گے، کہ جب ہم پر کسی اور شخص کو ترجیح دی جائے۔

۵) جب امراء اپنے آپ کو ہم پر ترجیح دیں گے۔ تو اس پر ہم صبر کریں گے

حاصل یہ ہے کہ ”علی اثرۃ“ باعنا سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ مصدر کے ساتھ متعلق ہے۔ عبارت یوں بنے گی: ”بايعناه على أن نصبر على أثره علينا“ اور ”النهاية“ میں مذکور ہے کہ ”الاثرة“ ہمزہ اور ثاء کے فتح کے ساتھ ہے اور یہ ”اينار“ سے اسم ہے۔ اُی ”يستأثر عليكم“ یعنی کہ امراء مال فئ میں تم پر کسی اور کو فضیلت دیں گے۔

امام نوویؒ کہتے ہیں کہ: ”الاثرة“ کا معنی ”استثثار“ ہے۔ یعنی کسی کو امور دنیا کے ساتھ خاص کرنا۔ مطلب یہ کہ تم مع وطاعت کرو، مگر چہ تمہارے امراء دنیاوی امور میں تمہارے ساتھ خصوصیت کا معاملہ کریں اور تم کو تمہارے وہ حقوق نہ دیں جو ان کے ذمے ہیں۔

قوله: ”وعلى ان لا ننازع الامر اهله“:

مطلب یہ کہ نہ ہم امارت کو طلب کریں گے اور نہ ہی امیر کو معزول کریں گے اور نہ ہی اس کے ساتھ جھگڑا کریں گے اور ”اہل“ سے مراد یہ ہے کہ امیر جس کو اپنا نائب مقرر کر دے۔ یہ دراصل سابق جملہ کیلئے بطور بیان اور تقریر کے ہے اس لئے کہ ”عدم منازعت“ کا معنی یہ ہے کہ ترجیح دینے پر صبر کیا جائے۔

قوله: ”لا نخاف في الله لومة لائم“

”لا نخاف“ جملہ مستأنفہ ہے یا ”نقول“ کے فاعل سے حال ہے۔ ”ای غیر خائفین“ ”فی“ تعلیلیہ ہے۔ ای لا جل الله تعالى۔ یا اپنے اصل معنی میں ہے۔ ای ”فیما فيه رضا“ یعنی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی کمینے کی طرف سے اذیت پہنچنے کی پرواہ کریں گے۔

امام نوویؒ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر جگہ، ہر وقت، ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے، نہ ہم کسی کے ساتھ مہانت کریں گے نہ کسی سے ڈریں گے اور نہ ہی کسی کی ملامت کی پرواہ کریں گے۔

قوله: وفي رواية: ”وعلى ان لا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفراً بواحاً.....“:

بواحاً: بائے موحده کے فتح اور واؤ کے ساتھ ہمارے ہاں مشکوٰۃ کے موجودہ تمام نسخوں میں ”بَوَاحاً“ ہی ہے۔ ”المشارق“، ”القاموس“ اور ”النهاية“ میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔

”الا ان تروا“: رسول اللہ ﷺ کے قول کی حکایت ہے اور ما قبل کلام رسول اللہ ﷺ کے کلام کا حاصل معنی ہے۔

”عندكم“ خبر مقدم ہے۔ اور ”من الله“ متعلق بالظرف ہے۔ یا ظرف سے حال مستتر ہے۔

”فيه برهان“: یعنی اس کفر کے بارے میں قرآن وحدیث میں واضح بیان موجود ہو۔

علامہ طبریؒ کہتے ہیں: ای برهان حاصل عندكم کا ثنا من الله ای من دين الله اھ مطلب یہ کہ تمہارے پاس اس کے کفر پر دلیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ اھ۔ مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت اختلاف اور جھگڑا جائز ہے بلکہ عدم مطاوعت ہی واجب ہے۔

امام نوویؒ کہتے ہیں کہ لفظ ”بواحاً“ اکثر نسخوں میں واؤ کے ساتھ ہے اور بعض نسخوں میں ”راء“ کے ساتھ ہے۔ ”باح الشئ“ اسی وقت کہا جاتا ہے جب کوئی چیز مکمل طور پر ظاہر ہو اور ترکیبی لحاظ سے ”بواحاً“ مصدر محذوف کی صفت ہے۔ ای۔ امراً بواحاً ”بواحاً“ ”الأرض البراح“ سے ماخوذ ہے۔ زمین کے ظاہری حصے کو کہتے ہیں۔ یہاں پر ”کفر“ سے مراد معاصی ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم خلیفہ اور ولایۃ الامور کے ساتھ ان کی ولایت اور خلافت کے بارے میں جھگڑا امت کرو اور نہ ہی ان پر اعتراضات کرو الا یہ کہ تم ان میں کوئی ایسی چیز دیکھو جو اصول دین کی روشنی میں بالتحقیق گناہ ہو۔ جب تم اس چیز کو دیکھو تو پھر ان پر نکیر کرو اور ان کی مخالفت کرو۔ اور تم جہاں کہیں بھی رہو حق پر قائم رہو۔ البتہ ان کے خلاف خروج کرنا اور ان کے ساتھ قتال کرنا باجماع امت حرام ہے اگرچہ وہ فساق اور ظالمین ہوں۔ اہلسنت والجماعت کا اس بارے میں اجماع ہے کہ سلطان کو محض اس کے فق کی وجہ سے معزول نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس سے فتنہ برپا ہوگا خون ریزی ہوگی اور آپس میں اختلافات اور

افتراق پیدا ہو جائے گا۔ اس کو معزول کرنے کی صورت میں جو فساد ہوگا، اس کے بقاء علی الخلافت سے زیادہ ہوگا۔ فاسق کی امامت ابتداً منعقد نہیں ہو سکتی اور اس پر اجماع ہے کہ کافر کی امامت منعقد نہیں ہو سکتی۔ اگر خلافت و امامت کے بعد اس پر کفر غالب آگیا، تغیر فی الشرع کا معاملہ پایا گیا، یا بدعتی ہو گیا تو وہ معزول ہو جائے گا اور اسی طرح اگر اس نے اقامت صلوة اور اذان کو ترک کیا یا بدعت اختیار کی۔ (تو پھر بھی معزول ہو جائے گا)۔

قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ اگر اس پر کفر طاری ہوا، یا شریعت میں تغیر آگیا یا اس پر بدعات کا غلبہ ہو گیا تو اس کی اطاعت ساقط ہو جائے گی۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کو برطرف کر دیں اور اگر ممکن ہو تو ایک عادل شخص کو امام مقرر کر دیں اور اگر ”مبتدع“ ہو تو اس کو امامت سے برطرف کرنا واجب نہیں ہے۔ مگر جب اس پر قدرت حاصل کرنے کا گمان غالب ہو (تو اس وقت واجب ہے)۔ ورنہ بصورت دیگر مسلمان اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اپنی سر زمین سے دوسری سر زمین کی طرف ہجرت کر جائیں اھ۔

اس میں کئی باتیں محل نظر ہیں:

① یہ کہنا کہ لفظ ”بواحاً“ مصدر محذوف کی صفت ہے۔ یہ کہنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس کو محذوف کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے یہ ”کفر“ کی صفت ہے۔

② یہ کہنا کہ یہاں پر ”کفر“ سے مراد معاصی ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں ”کفر“ اپنے معنی حقیقی پر ہے۔ اور استثناء اپنی اصل پر ہے۔ برخلاف اس صورت کے کہ اگر اس سے مراد معاصی ہوں تو وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں یہ استثناء متصل صحیح نہیں ہوگا جو کہ اصل ہے۔ کیونکہ ہم ولایۃ الامور کے عصیان کی وجہ سے ان کے ساتھ منازعت جائز نہیں سمجھتے جیسا کہ ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے۔

③ یہ کہنا کہ ”لا تنعقد امامۃ الفاسق“ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ سلطان متسلط کے بارے میں ابتداءً یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ فاسق ہے، اس کے بزور بازو سلطان بننے کے بعد اس کے عدم انعقاد میں مسلمانوں کو دینی اعتبار سے حرج عظیم ہوگا۔ بایں طور کہ اس عدم انعقاد سے جمیع ولایۃ قضاء اور اسی طرح کے دوسرے احکامات میں عدم صحت لازم آئے گی۔ الا یہ کہ یوں کہا جائے کہ ”عدم انعقاد“ حالت اختیار کے ساتھ مقید ہو۔ لیکن اس قید سے بھی یہ اعتراض دور نہیں ہوتا ”شرح العقائد“ میں مذکور ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ ”نصب امام“ واجب اور لازم ہے۔ کیونکہ بہت سارے واجبات شریعہ اس پر موقوف ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مسلمانوں کے احکامات کی تنفیذ، حدود کا قیام، سرحدوں کا تحفظ، لشکروں کی تیاری، مال زکوٰۃ کی وصولیاں، باغیوں، چوروں اور لٹیروں کی سرکوبی، جمعہ و عیدین کے نمازوں کا قیام، ان چھوٹے بچوں اور بیچوں کا نکاح جن کے اولیاء نہ ہوں اور تقسیم غنائم وغیرہ ایسے امور ہیں جن کو عوام الناس ادا نہیں کر سکتے۔ ان تمام امور کی بجا آوری کے لئے خلیفہ اور امام کا ہونا ضروری ہے۔

آگے فرماتے ہیں کہ امام اور خلیفہ فق کی وجہ سے معزول نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ جب امامت کیلئے ابتداءً ”عصمة من المعاصی“ شرط نہیں ہے تو بقاء میں یہ مسئلہ بطریقہ اولیٰ شرط نہیں۔ جبکہ امام شافعی کا قول ہے کہ امام اور اسی طرح ہر قاضی و امیر

فتن کی وجہ سے معزول ہوگا۔

سبب اختلاف:

اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں ”فاسق“ اہل ولایت میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے نفس کا خیر خواہ نہیں تو دوسروں کا کیا خیر خواہ ہوگا؟ جبکہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ”فاسق“ اہل ولایت میں سے ہے حتیٰ کہ فاسق کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی چھوٹی نابالغ بچی کا نکاح کرائے۔ البتہ ”کتب شوافع“ میں لکھا ہوا ہے کہ قاضی فتن کی وجہ سے معزول ہو جائے گا برخلاف امام کے (کہ وہ معزول نہیں ہوگا)۔ اور دونوں میں فرق کی وجہ یہ لکھی ہے کہ امام کو معزول کرنے اور اس کی جگہ پر کسی اور کو مقرر کرنے میں فتنہ و فساد کے پیدا ہونے کے امکانات ہیں۔ کیونکہ اس کو رعب و دبدبہ اور جاہ و جلال حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ قاضی کی معزولی میں ایسا کوئی خطرہ نہیں۔

اطاعت بقدر وسعت کا بیان

۳۶۶۷: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ. (متفق علیہ)

أخرج البخاری فی صحیحہ ۱۳ / ۱۹۳، الحدیث رقم: ۷۲۰۲، و مسلم فی ۳ / ۱۴۹۰، الحدیث رقم: ۹۰۔
- (۱۸۶۷) والنسائی فی السنن ۷ / ۱۵۲، الحدیث رقم: ۷۲۰۲، و مسلم فی ۳ / ۱۴۹۰، الحدیث رقم: ۹۰۔
- (۱۸۶۷) والنسائی فی السنن ۷ / ۱۵۲، الحدیث رقم: ۴۱۸۷، و مالک فی الموطأ ۲ / ۹۸۲، الحدیث رقم: ۱۔
من کتاب البیعة، وأحمد فی المسند ۲ / ۱۳۹

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرتے (یعنی اس بات کا عہد کرتے) کہ ہم (آپ ﷺ کی ہدایات کو) توجہ سے سنیں گے اور (آپ ﷺ کے احکام کی) اطاعت کریں گے تو آپ ﷺ ہم سے فرماتے کہ ”ان امور میں جن (پر عمل کرنے) کی تم طاقت رکھتے ہو“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: بايعنا:

”بايعنا“: ”کو“ علی“ کے ساتھ متعدی اس لئے کیا ہے کیونکہ یہ ”عاہدنا“ کے معنی کو متضمن ہے۔
”فیمَا اسْتَطَعْتُمْ“: امام نووی کہتے ہیں کہ ”مسلم“ کے تمام نسخوں میں ”فیمَا اسْتَطَعْتُمْ“ متکلم کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کے کمال شفقت اور امت کے ساتھ کمال محبت کو ظاہر کر رہا ہے کہ ان کو ”فیمَا اسْتَطَعْتُمْ“ کی تلقین کر دی کہیں تاکہ عموم بیعت میں وہ چیز داخل نہ ہو جس کی وہ شخص قوت اور طاقت نہیں رکھتا۔ اھ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ البخاری کے نسخوں کو اس معنی پر محمول کیا جائے، تاکہ دونوں حدیثیں معنی میں متفق ہو جائیں۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ بوقت بیعت یہ آپ علیہ السلام کلام میں بطور قید ذکر فرماتے ہوں کیونکہ آپ اپنی امت پر بہت ہی مہربان تھے۔

امیر کی طاعت سے خروج کا بیان

۳۶۲۸: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيُصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً. (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳ / ۱۲۱، الحدیث رقم: ۷۱۴۳، و مسلم فی ۳ / ۱۴۷۷، الحدیث رقم: (۵۵)

- (۱۸۴۹) والدارمی فی السنن ۲ / ۳۱۴، الحدیث رقم: ۲۵۱۹، وأحمد فی المسند ۱ / ۲۷۵

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر کوئی شخص اپنے امیر و سردار کی طرف سے کوئی ایسی بات دیکھے جو اس کو (شرعیاً طبعاً) پسند نہ ہو تو اس کو اس پر صبر کرنا چاہیے اور اس کی وجہ سے امام کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند نہ کرنا چاہیے (کیونکہ جو شخص جماعت سے بالشت بھر (بھی جدائی اختیار کر کے) جدا ہوا اور (توبہ کئے بغیر اسی حالت میں) مر جائے وہ جاہلیت کی موت کی طرح مرتا ہے۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: من رأى من امیره.....:

”الّا مات“: یہ استثناء مفرغ ہے۔

”میتہ“: میم کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ یہ مصدریت کی بناء پر منصوب ہے۔

طبی فرماتے ہیں ”میتہ“ اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس پر انسان کو موت آئے اور قتلہ اس حالت کو کہتے ہیں جس حالت پر انسان قتل کے وقت ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو شخص امام کی اطاعت سے نکلا اس نے جماعت اسلام کو چھوڑ دیا، اس سے شذوذ کیا، ان کے اجماع کی مخالفت کی اور وہ اسی حال پر مر گیا تو درحقیقت وہ اس طرح مرا کہ جیسا کہ اہل جاہلیت مرتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ لوگ اطاعت امیر نہیں کرتے تھے وہ امام کی اتباع نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اس سے دور رہتے تھے، بیزار رہتے تھے۔ اور امور میں اختلاف کیا کرتے تھے اور کسی ایک رائے پر متفق نہیں ہوتے تھے۔

ملت اسلامیہ سے علیحدگی کا بیان

۳۶۲۹: وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَأْيِهِ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصِيَّةٍ أَوْ يَدْعُو لِعَصِيَّةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصِيَّةً فَقُتِلَ فَقُتِلَ جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أَمْتِي بِسَيْفِهِ يَضْرِبُ بِرَّهَا

وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِدَيْ عَهْدٍ عَهْدُهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ. (رواه مسلم)

أخرجه مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۴۷۶، الحدیث رقم: (۵۳ - ۱۸۴۸) والنسائی فی السنن ۷ / ۱۲۳، الحدیث

رقم: ۴۱۱۴، وابن ماجہ فی ۲ / ۱۳۰۲، الحدیث رقم: ۳۹۴۸، وأحمد فی المسند ۲ / ۲۰۶

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ”جو شخص امام یعنی سربراہ مملکت کی اطاعت و فرمانبرداری سے نکل جائے اور اسلام کی جماعت (ملت کی اجتماعی ہیئت) سے علیحدگی اختیار کرے اور پھر اسی حالت میں مر جائے تو اس کا مرنا جاہلیت پر مرنے کے مترادف ہوگا“ جو شخص کسی ایسے جھنڈے کے نیچے (یعنی کسی ایسے مقصد کے لئے) لڑا (جس کا حق و باطل ہونا ظاہر نہ ہو) اس حال میں کہ وہ تعصب سے غضبناک ہوا اور اس نے تعصب کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہو یا تعصب کی وجہ سے کسی کی مدد کرتا ہے (یعنی اس کا لڑنا، غضبناک ہونا لوگوں کو اپنی مدد کے لئے بلانا یا کسی کی مدد کرنا اعلاء کلمۃ الحق اور دین کے اظہار کے لئے نہیں تھا بلکہ محض تعصب یعنی اپنی قوم کے ظلم کی حمایت اور ناروا جانبداری کی بنیاد پر تھا) اور اسی حالت میں وہ مارا گیا تو اس کا مرنا جاہلیت پر مرنے کے مترادف ہوگا اور جس شخص نے میری امت کے خلاف تلوار اٹھائی اور اس کے ذریعے میری امت کو اچھے اور برے آدمیوں کو قتل کیا اور میری امت کے مسلمانوں کی پرواہ نہ کی (یعنی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ ایک مسلمان کو مارنا کتنا بڑا جرم ہے اور اس کا وبال و عذاب کتنا سخت ہے) اور نہ اس نے عہد والے کے عہد کو پورا کیا تو نہ وہ مجھ سے (یعنی میری امت میں سے نہیں یا میرے راستے پر چلنے والوں میں سے) نہیں ہے اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے“۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: من خرج الطاعت۔۔۔ فقلت جاهلیۃ:

”عمیۃ“ عین کے کسرہ و ضمہ اور میم کی تشدید کے ساتھ ہے۔ ”القاموس“ میں ہے کہ ”عمیۃ“ ”غنیۃ“ کے وزن پر ہے۔ ضمہ کے ساتھ اس کا معنی ”سخت دشمنی“ اور ”گمراہی“ ہے، اور عین کے ضمہ و کسرہ اور میم کی تشدید کے ساتھ اس کا معنی ”تکبر“ اور ”ضلالت“ ہے۔

امام نوویؒ کہتے ہیں کہ اس میں دو مشہور لغات ہیں: ① عین کے ضمہ اور تشدید میم ویاء کے ساتھ۔ ② عین کے کسرہ اور تشدید میم ویاء کے ساتھ۔ اس سے ”عمۃ“ مراد ہے۔ یہ مطلب امام احمد بن حنبلؒ اور جمہور کا بیان کردہ ہے۔ اور ”الغریبین“ میں احناف نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے ”تحارج القوم وقتل بعضهم بعضاً“ اس کی اصل ”نعمیۃ“ ہے۔ جس کے معنی ”تلمیس“ ہیں۔

”یغضب لعصیۃ“: یہ جملہ حال ہے۔ عصیۃ تعصب کی طرف منسوب ہو۔

ینصر عصیۃ“ ”عصیۃ“ تمیز ہے یا مفعول لہ ہے۔

امام نوویؒ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بغیر بصیرت اور علم کے لڑائی کرتے ہیں صرف تعصب کی بناء پر جیسا کہ قتال جاہلیت تھا اور حق و باطل کا پتہ نہیں چلتا، اور یہ غصہ صرف عصیۃ کی بناء پر ہوتا ہے دین کی نصرت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ”عصیۃ“ اپنی قوم کی ظلم پر اعانت و مدد کو کہتے ہیں۔

طبریؒ کہتے ہیں کہ ”رأیۃ عمیۃ“ کنایہ ہے اس جماعت سے جو کہ امر مجہول پر مجتمع ہو اور یہ پہچان نہ ہوتی ہو کہ یہ حق ہے یا

باطل ہے۔

”یغضب بعصبیہ“ حال موکدہ ہے اگر یہ معاملہ فی نفسہ باطل ہو۔ تو حال منقلبتہ ہے جب کہ یہ فرض کیا جائے کہ یہ حق پر ہے۔ اگر لڑائی کرنے والے کی نیت تعصب ہو اظہار کلمۃ اللہ اور اظہار دین مقصود نہ ہو۔ تو اگرچہ اس صورت میں مغضوب لہ بحق ہو تب بھی یہ شخص باطل پر ہوگا۔

”فقتله جاهلیۃ“: یہ مبتدا محذوف کی ضمیر ہے۔ ای ”قتلته قتلۃ جاهلیۃ“ اور جملہ فاء سمیت ”جواب شرط“ ہے۔
 قوله: ”ومن خرج علی امتی بسیفہ.....“:

علامہ طبری کہتے ہیں: یہ بھی جائز ہے کہ ”بسیفہ“ حال ہو۔ ای خرج مشاہیرا بسیفہ (یعنی تلوار کو لہراتے ہوئے نکلا۔)

”یضرب برہا وفاجرہا“: یہ ”حال متداخلہ“ ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ ”یضرب“ کے متعلق ہو اور ”جملہ حالیہ“ ہو۔ اور ”بر“ کی وجہ سے تقدیم اس کے ”اہتمام“ اور حرص تکلیف کا اظہار ہے۔

علامہ طبری فرماتے ہیں: کہ ”امت“ سے مراد ”امت دعوت“ ہے اور ”برہا وفاجرہا“ مؤمن، معاہد اور ذمی سب کو شامل ہے۔

”ولا یفی لذی عہد ہدہ“: یہ جملہ ماقبل کے لئے بمنزلہ تفصیل ہے۔ اھ۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ”امت دعوت“ مراد لینا بعید از مقصد ہے۔

”ولست منه“: اس میں تہدید و تشدید مقصود ہے۔ اور یہ سلب نفی ایسی ہے جیسا کہ ”ابن نوح“ سے ”المیت نوح“ کی نفی کی گئی تھی۔ اس آیت میں: ﴿اِنَّهٗ لَیْسَ مِنْ اٰہِلِکَ﴾ [مود۔ ۴۶] ترجمہ: ”یہ شخص تمہارے گھر والوں میں نہیں یہ تباہ کار ہے کیونکہ اس نے اپنے باپ کی اتباع نہیں کی تھی۔“

بہترین اور بدترین امیر کا بیان

۳۶۷۰: وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَحِبُّونَهُمْ وَيَحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ وَيَبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا نَبْذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ، إِلَّا مَنْ وَكَّلِي عَلَيْهِ وَالِإِ قَرَأَهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيُكْرِهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ - (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۴۸۲ الحدیث رقم: (۶۶ - ۱۸۵۵) والدارمی فی ۲ / ۴۱۷ الحدیث رقم

۲۷۹۷، وأحمد فی المسند ۶ / ۲۴

ترجمہ: ”اور حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تمہارے حاکموں میں سے بہترین حاکم وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں اور تم ان

کے لئے اور وہ تمہارے لئے دعا کریں اور اس کی وجہ سے آپس میں ربط و تعلق اور محبت پیدا ہو) اور تمہارے حاکموں میں سے بدترین حاکم وہ ہیں جن سے تم بغض و عداوت رکھو اور وہ تم سے بغض و عداوت رکھیں اور تم ان پر اور وہ تم پر لعنت کریں۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم (صحابہؓ) نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! کیا اس صورت میں ہم ان کو معزول نہ کریں (یعنی کیا ان بدترین حاکموں کو معزول نہ کر دیں اور ان کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کر دیں؟) آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں! جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کریں، نہیں! جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کریں! خبردار! جس پر کوئی حاکم مقرر کیا جائے اور وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا عمل دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کے گناہ کو برا سمجھے۔ جو خدا کی نافرمانی (گناہ) پر مبنی ہو تو اس کو اس کے گناہ کے فعل کو برا سمجھنا چاہئے۔ لیکن اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے دست بردار نہ ہو۔“ (مسلم)

تشریح: ائمہ متکلم: یہ دو ہمزوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ ہمزہ ثانیہ ”کو“ یا ”ء“ کے ساتھ بدل دیا جائے۔ ”امام“ کی جمع ہے یہاں پر اس سے مراد ”ولاۃ الامور“ ہیں اس لئے کہ پہلے وہی ”ائمہ“ ہوا کرتے تھے۔ لیکن پھر جب جاہل اور متکبروں کو ولایت مل گئی تو انہوں نے منصب امامت کو اپنے نائبین کے لئے چھوڑ دیا۔

قوله: خيار ائمتکم۔۔۔ یصلون علیکم:

”الذین تحبونہم ویحبونکم“ یعنی وہ امراء جو حکم میں عدل و انصاف سے کام لیں۔ جس کی وجہ سے تمہارے اور ان کے درمیان محبت مودت کا رشتہ قائم ہو۔

”وتصلون علیہم، ویصلون علیکم“ علامہ اشرفؒ کہتے ہیں: ”صلوۃ“ یہاں پر ”دعاء“ کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ کہ تم ان کیلئے اور وہ تمہارے لئے دعا کریں گے۔ یہ معنی مراد ہونے کی دلیل یہ اگلا جملہ ہے ”تلعنونہم ویلعنونکم“۔

اور شرح مسلم میں بھی اسی طرح ہے۔ مظہرؒ کہتے ہیں کہ جب تم مرجاؤ، تو وہ تمہارے لئے طوعاً و رغبتاً دعا کریں۔ اور جب وہ مرجائیں تو تم ان کے لئے طوعاً و رغبتاً دعا کرو۔ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ یہی زیادہ رائج ہے کہ جیتے جی تم ان سے محبت کرو گے اور وہ تم سے محبت کریں گے۔ اور جب موت آجائے، تو تم میں سے بعض بعض پر رحم کریں گے۔ کم ان کا ذکر ”خیر“ کے ساتھ کرو گے، وہ تمہارا ذکر خیر کریں گے۔

”وشرار ائمتکم الذین تبغضونہم“ کہ تم ان کو بددعا دو گے اور وہ تم کو بدعادیں گے۔ یا ان کے شرکی کثرت کی وجہ سے تم ان سے دوری اور بعد کو طلب کرو گے۔ اور وہ تم سے دوری چاہیں گے کیونکہ تم سے ان کو خیر کم ہی پہنچے گا۔

قوله: رسول اللہ افلا نناہذہم.....:

ما اقامو فیکم الصلوۃ: طیبیؒ کہتے ہیں کہ اس جملہ سے نماز کی تعظیم کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اس بات کا بھی کہ ترک صلوۃ ”نزع الید عن الطاعة“ کا موجب ہے۔ جیسا کہ کفر (یعنی امام کا کفر اس کی طاعت سے نزع کا موجب ہے) جیسا کہ عبادہ بن الصامتؓ کی حدیث میں گزرا: ”الا ان تروا کفراً بواحاً“ اور اسی لئے اس کو مکرر فرمایا: ”لا ما اقاموا فیکم

الصلوة“ اور اس میں اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جیسا کہ بیہی نے ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے۔
”الا“ یہ تنبیہ کیلئے ہے۔

ولی: ”یہ التولية“ سے مجہول کا صیغہ ہے۔ ”امیر بنانا“۔

من ولی علیہ والی قرآہ یتبئ شیعنا من معصیہ اللہ فلیکرہ ما یتبئ من معصیہ اللہ: اس میں دراصل قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے: ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [شعراء: ۲۱۶] مطلب یہ کہ اگر زبان سے نکیر کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا مانے۔ لیکن اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچے۔ کہ وہ اس کے خلاف خروج کرے۔

ناپسندیدہ امیر کا بیان

۳۶۷۱: وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تُعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرَى، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا مَا صَلُّوا لَا مَا صَلُّوا، أَيُّ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ. (رواه مسلم)

آخرجه مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۴۸۱، الحدیث رقم: (۶۲ - ۱۸۵۴) وأبو داود فی السنن ۵ / ۱۱۹، الحدیث رقم: ۴۷۶۰، والترمذی فی ۴ / ۴۵۸، الحدیث رقم: ۲۲۶۵

ترجمہ: ”اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (غیب کی خبر دیتے ہوئے) ارشاد فرمایا: ”ایسے لوگ بھی تم پر حاکم مقرر کئے جائیں گے جو اچھے برے دونوں قسم کے کام کریں گے لہذا جس شخص نے انکار کیا (یعنی جو شخص اپنے حاکم کے سامنے زبان سے یہ کہنے پر قادر ہو کہ یہ تمہارا یہ فعل برا ہے اور اس نے اس طرح کہہ بھی دیا) تو وہ (نفاق اور مداہنت سے پاک اور اپنی ذمہ داری سے) بری ہو گیا اور جس شخص نے مکروہ جانا (یعنی جو شخص حاکم کے منہ پر اس کے کسی برے فعل کو بیان کر دینے پر قادر نہ ہو لیکن اپنے دل سے اس کے اس فعل کو ناگوار سمجھے) تو وہ سالم رہا (یعنی اس فعل کی برائی و گناہ اور اس کے وبال میں شریک ہونے سے محفوظ رہا) لیکن جو شخص (حاکم کے برے افعال پر دل سے) خوش ہوا اور (خود بھی ان برے افعال میں مبتلا ہو کر گویا) حاکم کی اتباع کی (تو وہ گناہ اور اس کے وبال میں شریک ہوا)۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ (ایسی صورت میں جب کہ حکام برائیوں میں مبتلا ہو جائیں اور ان کی بے راہ روی کا اثر عوام پر بھی پڑنے لگے تو) کیا ہم ان کے خلاف قتال نہ کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”نہیں! جب تک وہ نماز ادا کرتے رہیں، نہیں! جب تک وہ نماز ادا کرتے رہیں“۔ یعنی جس شخص نے اپنے دل سے برا سمجھا اور اپنے دل سے انکار کیا“۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: یكون علیکم امراء۔۔۔۔ من رضی وتابع:

ای تعرفون بعض افعالہم و تنکرون بعضہا، تعرفون تنکرون“۔ قاضی عیاضؒ کہتے ہیں کہ یہ دونوں امراء

کی ”صفات“ ہیں۔ اور ضمیر راجع اس میں محذوف ہے۔ مطلب یہ کہ ان کے بعض افعال حسن ہوں گے اور بعض قبیح ہوں گے۔ ”فمن انکر فقد برئ“ یہاں پر خبر محذوف ہے۔ اور وہ ہے: ”من رضی“ دلالت حال اور سیاق کلام سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس کی ضد اور مقابل کی ضد کا حکم ہے قولہ: قالوا اخلائنا قلوبہم.....:

صحابہ نے کہا کہ کیا ہم ان کے خلاف اس وقت قتال نہ کریں۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو۔ جب تک وہ نماز قائم کرتے ہیں اور تائید اور مرتبہ فرمایا: ”الا ما صلُّوا“۔

اور یہاں پر ان کے ساتھ قتال سے منع کر دیا گیا جب تک کہ وہ اقامت صلوٰۃ کریں چونکہ نماز اسلام کا عنوان ہے اور کفر و ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔

قتال سے ممانعت فرمانا درحقیقت زبان سے اختلاف امت اور فتنوں سے بچانے کیلئے ارشاد فرمایا۔ اسی من کرہ بقلبہ وانکر یقلبہ: یہ جملہ تفسیر ہے ”فمن انکر“ کی اس میں اشکال ہے، تکرار کی ہے۔ لیکن اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ”انکار لسانی“ انکار قلبی سے متفرع ہوا تو اس کی طرف اس کی نسبت صحیح ہو گئی۔

اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس کسی نے زبان سے نکیر کی لیکن دل سے اس کو منکر نہ سمجھا تو وہ اس عصیان سے بری نہیں ہوا۔ تقدیری عبارت یوں ہوگی: ”من انکر انکاراً متلبساً بقلبہ“ اور مصاحح کے بعض نسخوں میں یوں ہے: ”من کرہ بقلبہ وانکر بلسانہ“ اور یہی ظاہر ہے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک معجزہ ہے کہ آپؐ نے مستقبل کے بارے میں خبر دی ہے اور وہ آپؐ علیہ السلام کی خبر کے مطابق واقع ہوئی ہے۔ اور حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جو کوئی ”ازالۃ منکر“ سے عاجز آ گیا اور خاموش رہا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا بشرطیکہ وہ اس پر راضی نہ ہو۔ اور آپؐ کا یہ قول ”ومن کرہ فقد سلّم“ یہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو ہاتھ اور زبان سے انکار کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کو دل سے برا ماننا چاہیے اور سلامت رہنا چاہیے۔ ”واللہ تعالیٰ اعلم“۔

توضیح و تخریج: جامع صغیر میں مسلم اور ابوداؤد کے حوالے سے یہ الفاظ منقول ہیں:

”سیکون امراء تعرفون وتکرون، فمن کرہ برئ ومن انکر سلّم ولكن من رضی وتابع“

ابن ابی شیبہؒ اور طبرانیؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے یہ الفاظ نقل کئے ہیں:

”ستکون امراء تعرفون وتکرون فمن نابذهم نجا، ومن اعتزلهم سلم، ومن خالطهم هلك“۔

طبرانیؒ نے حضرت عبادہ بن الصامتؓ سے اس طرح نقل کیا ہے:

”ستکون علیکم امراء من بعدی، یا مروءکم بما لاتعرفون، ویعملون بما تنکرون، فلیس اولئک

علیکم بائمة“ یعنی وہ حقیقتاً ائمہ نہیں ہیں ابولہٰسیؒ اور طبرانیؒ نے حضرت معاویہؓ سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔

”ستکون ائمة من بعدی یقولون فلا یرد علیہم قولہم، یتقاحمون فی النار کما تقاحم القرۃ“۔

امیر و مامور کے حقوق کا بیان

۳۶۷۲: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي اثْرَةً وَأُمُورًا تَنْكَرُونَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَذُوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُّوا اللَّهَ حَقَّكُمْ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳ / ۵، الحدیث رقم: ۷۰۵۲، و مسلم فی ۳ / ۱۴۷۲، الحدیث رقم: (۴۵) -

(۱۸۴۳) وأخرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۴۷۰، الحدیث رقم: ۲۱۹۰، وأحمد فی المسند ۱ / ۴۳۳

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے فرمایا کہ ”عنقریب تم میرے بعد ترجیح دینے کو اور بہت سی ایسی چیزوں کو دیکھو گے جس کو تم برا سمجھو گے۔“ صحابہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! پھر آپ ﷺ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں (کہ اس وقت ہمارا رویہ کیا ہو؟) آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم ان (حاکموں) کا حق ادا کرو اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے طلب کرو۔“

تشریح: قولہ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:.....

”قال لنا“: لام اجلیہ ہے

اثرة تمام موجودہ نسخوں میں ”ہمزہ“ اور ”تاء“ مثلاً کے فتح کے ساتھ ہے۔ ”القاموس“ میں ہمزہ کے ضمہ اور تاء کے سکون کے ساتھ ہے اور دونوں کے فتح ساتھ بھی ہے۔ اور شرح مسلم میں ہے کہ ”ہمزہ“ اور ”تاء“ کے فتح کے ساتھ ہے اور کہا گیا ہے کہ ہمزہ کے ضمہ اور ”تاء“ کے سکون کے ساتھ ہے۔ اور ہمزہ کے کسرہ اور ”تاء“ کے سکون کے ساتھ بھی ہے۔ یہ تین لغات ”المشارق“ میں منقول ہیں۔ اور اس کا مطلب ہے کسی کو دنیاوی امور میں خاص کرنا اور اس کو ترجیح دینا۔

”وأمورًا تنكرونها“: بعض روایات میں بغیر واو عاطفہ کے بھی منقول ہے۔ اس صورت میں ”أمورًا“ ”اثرة“ کا بیان ہوگا۔

”وسلوا الله حقكم“: اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ وہ تم کو تمہارا وہ حق پہنچا دے گا جس میں انہوں نے اوروں کو تم پر ترجیح دی

ہے۔

امام طبری کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے حق کے حصول کیلئے تم ان کے ساتھ قتال منت کرنا اور نہ برابر برابر کا معاملہ کرنا۔ اس طور پر کہ جب وہ تم پر ترجیح دیں تو تم بھی اس کے بدلے میں ان پر ترجیح دو۔ بلکہ ان کو ان کے حقوق صحیح طریقے سے دینا کہ تم ان کی بات سننا ان کی اطاعت کرنا، دین کے حقوق میں ان کا خیال رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا وہ تم کو پہنچا دے گا۔ تمہارے حقوق یعنی مال غنیمت اور مال فتح وغیرہ اور اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

اور جامع صغیر میں یوں ہے: ”انکم ستلقون بعدی اثرة فاصبروا حتی تلقونی غداً علی الحوض“

اس حدیث کو احمد، شیخین، ترمذی اور نسائی نے اُسد بن حنیر سے روایت کیا ہے اور احمد و شیخین نے انسؓ سے روایت کیا ہے۔

امیر و مامور کے حقوق تلفی کا بیان

۳۶۷۳: وَعَنْ وَاِثِلَ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَأَلَ سَلَمَةَ بْنَ يُزَيْدٍ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يُسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ۔ (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۴۷۴، الحدیث رقم: (۴۹ - ۱۸۵۶) والترمذی فی السنن ۴ / ۴۲۳، الحدیث رقم: ۲۱۹۹

ترجمہ: ”اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن یزید جعفی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا اور عرض کیا کہ ”یا نبی اللہ! مجھے اس بارے میں بتائیں کہ اگر ہم پر ایسے امراء مقرر ہوں جو ہم سے تو اپنے حق (یعنی اطاعت و فرمانبرداری کا) مطالبہ کریں لیکن ہمیں ہمارا حق (یعنی عدل و انصاف اور مال غنیمت کا حصہ) نہ دیں؟ اس صورت میں آپ ﷺ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم ظاہر میں ان کی بات سنو اور باطن میں ان کی فرمانبرداری کرو (یعنی ان کی بات اور ان کے احکام کو سننا ظاہری اطاعت ہے اور ان کے احکام پر عمل کرنا باطنی فرمانبرداری ہے) یاد رکھو! ان پر وہ چیز فرض ہے جس کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے (یعنی رعایا کو عدل و انصاف دینا اور ان کے حقوق ادا کرنا اور تم پر وہ چیز فرض ہے جو تمہارے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے) (یعنی اپنے حاکم و سردار کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اور اگر ان حاکموں کی طرف سے تمہاری حق تلفی ہو یا اور کوئی مصیبت پیش آئے تو اس پر صبر کرنا)۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: یا نبی اللہ! ارایت ان قامت: ویمنعونا حقنا: ایک نسخہ میں ہے: ”لو ضیعونا حقنا“ اگر وہ ہمارے حقوق ضائع کریں۔ تو اس وقت آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟

طبی کہتے ہیں کہ یہ جزائے شرط پر تاویل اعلام ہے۔

”سمعوا“ یعنی ظاہر ان کی بات سنو اور باطن ان کی اطاعت کرو۔ یا مطلب یہ ہے کہ ان کے اقوال سنو اور ان کے افعال کی اطاعت کرو۔ یعنی عملاً ان کی اطاعت کرو۔

”فانما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتہم“: گویا یہ حدیث اس آیت قرآنی سے اقتباس ہے: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ [النور: ۵۴] ترجمہ: ”آپ کہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر تم لوگ (اطاعت کے) روگردانی کرو گے تو سمجھ رکھو کہ رسول کے ذمہ ہی (تبلیغ) ہے جس کا ان پر بار رکھا گیا ہے جس کا تم پر بار رکھا گیا ہے اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو راہ پر جا لگو گے اور (بہر حال) رسول کے ذمہ صاف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔“

حاصل اس کا یہ ہے کہ ہر شخص پر وہی کچھ لازم ہے جس کا اس کو مکلف بنایا گیا ہے کوئی بھی اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے۔

طبی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جارا اور محرو کو اختصاص کی غرض سے اس کے عامل پر مقدم کیا۔
 امرا اور حکمرانوں پر وہی کچھ لازم ہے جن کا اللہ نے ان کو مکلف بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عدل و انصاف کا مکلف بنایا ہے۔ اگر وہ اس کی ادائیگی نہ کریں تو ان پر بوجھ اور وبال ہوگا۔ اور جہاں تک تم ہو تو تم پر وہ کچھ لازم ہے جس کا تم کو مکلف بنایا گیا ہے یعنی مع و اطاعت اور اداء حقوق۔ پس جب تم ان فرائض کی ادائیگی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل کرے گا اور تم کو اس پر ثواب دے گا۔

طاعتِ امیر سے خروج کا اخروی نتیجہ

۳۶۷۴: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لَفَى اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. (رواه مسلم)

آخر جرحہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۴۷۸، الحدیث رقم: (۵۸ - ۱۸۵۱) وأحمد فی المسند (۲ / ۱۵۴)
ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ”جو شخص (امام یعنی اسلامی مملکت کے سربراہ کی اطاعت سے) ہاتھ کھینچ لے وہ قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے پاس (ایمان کی) دلیل نہیں ہوگی اور جو شخص اس حال میں مرے کہ اس کی گردن (امام کی) بیعت (یعنی امام برحق کی اطاعت) سے آزاد ہو (یعنی وہ امام برحق کا باغی ہو کر مرجائے) تو اس کی موت جاہلیت پر مرنے کے مترادف ہوگی“۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: من خلع یداً من طاعة.....:

”طاعة“: نکرہ ہے۔ چاہے قلیل طاعت ہو یا کثیر ہو۔

طبی کہتے ہیں کہ ”وضع ید“ عہد اور انشاء بیعت سے کنایہ ہے۔ اس لئے کہ عام عادت یہی ہے کہ معاہدہ کے وقت ہاتھ کو ہاتھ پر رکھا جاتا ہے۔ یہاں پر ”خلع ید“ اور ”نزع ید“ نقض عہد سے کنایہ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ جس نے عہد کو توڑا اور اپنے نفس کو امام کی بیعت سے نکال دیا۔

”شرح العقائد“ میں سعد نے یہ حدیث نقل کی ہے: ”من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية“

جو کوئی اس حالت میں مرا کہ اس نے اپنے زمانہ کے امام کو نہیں پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

ایک سے زائد امیروں کی طاعت کا بیان

۳۶۷۵: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ، فَيَكْشُرُونَ، قَالُوا: فَمَا

تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُؤَا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ، فَلَا أَوَّلَ، أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

(متفق علیہ)

آخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۴۹۵، الحدیث رقم: ۳۴۵۵، و مسلم فی ۳ / ۱۴۷۱، الحدیث رقم: (۴۴) - (۱۸۴۲) وأحمد فی المسند ۲ / ۲۹۷

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بنی اسرائیل کی قیادت و راہنمائی اور تدبیر و انتظام کا فریضہ انبیاء سرانجام دیا کرتے تھے چنانچہ جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو اس کا جانشین کوئی دوسرا نبی ہو جاتا (اس طرح یکے بعد دیگرے انبیاء اپنی قوم کی کاظم قائم کیا کرتے تھے) لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ البتہ میرے بعد امراء و خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے (جن کے ذمے) امت کی راہنمائی و نگہبانی ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ”جب بیک وقت متعدد امراء ملک و امت کی سرداری کے دعویدار ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے تو) اس وقت کے لئے آپ ﷺ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم سب سے پہلے پھر اس کے بعد والے امیر کی بیعت پوری کرو (یعنی جب بھی بیک وقت مثلاً دو امیر اپنی سرداری کا دعویٰ کریں تو اس امیر کی بیعت و طاعت کرو جو پہلے مقرر ہوا ہو اور دوسرے کی مطلق پیروی نہ کرو) اور ان کے حقوق ادا کرو اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مخلوق کی نگہداشت و حکومت کی ذمہ داری سونپی ہے اس کے بارے میں وہ خود ان سے باز پرس کر لے گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: کانت نو اسرائیل۔۔۔ خلفہ نبی: بنو اسرائیل کے امور کی نگرانی اور قیادت انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ”حکمران“ اور ”ولاء“ اپنی رعایا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور ”سیاست“ نام ہے کہ کسی چیز پر ایسا قائم ہونا جو اس کی مصلحت کے مطابق ہے۔ (یعنی یہ تو جملہ) ”کان“ کی خبر ہے۔

کلما هلك نبی خلفه - طبری کہتے ہیں کہ یہ جملہ ”فاعل“ کی ضمیر سے حال ہے۔

قولہ: وانه لانی بیعت: ”انه“ یہ ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ ضمیر شان ہے۔ ”لا نبی بعدی“ اس جملہ کا عطف ”کانت“ پر ہے۔ اور معطوف و معطوف علیہ کو علیحدہ اسلوب سے ذکر فرمایا، کیونکہ معطوف میں تاکید اور ثبوت کے معنی مراد ہیں۔

مسلم شریف میں ”فیکثرون“ کی جگہ پر ”فکثرو“ ہے۔

القاموس میں ہے کہ ”کثر“ باب ”کرم“ سے ہے۔ اور باب ”تفعیل“، افعال اور مفاعلہ سے بھی آتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ کثرت میں ان پر غالب آگئے بعض نسخوں میں یاء کے فتح اور ثاء کے کسرہ کے ساتھ ہے یہ بے اصل ہے۔

فماتوا مرنًا“ یہ شرط محذوف کا جواب ہے۔ عبارت اس طرح ہوگی: ”اذا کثر بعدک الخلفاء فوقع التشاجر والتنازع بینہم فما تأمرونا نفعل؟“ (یعنی جب آپ کے بعد خلفاء کی کثرت ہوگی اور ان کے درمیان اختلاف اور لڑائی واقع ہو جائے تو اس وقت آپ ہمیں کیا حکم کرتے ہیں، کہ ہم کیا کریں۔)

فوا: ”وقی: یقی“ سے امر ہے۔ ای او فوا۔ یہ منصوب بنزع الخافض ہے۔ ”ای بیعۃ الاول“ جیسا کہ مسلم کے بعض نسخ میں آیا ہے۔

”مصانع“ کے بعض نسخوں میں ”قاف“ کے ساتھ ای ”قوا“ آیا ہے۔ یہ ”وقی یقی“ سے امر ہوگا۔ مطلب یہ کہ تم حفاظت کرو اور بیعت اول کی رعایت رکھو۔

”فالاول“ علامہ طبری کہتے ہیں کہ فاء تعقیب کیلئے ہے۔ اور تکرار استمرار کیلئے ہے۔ اس سے کوئی خاص زمانہ مراد نہیں ہے۔ بلکہ حکم ہر زمانہ کیلئے ہے۔

”اعطوہم حقہم“: یہ فوا بیعۃ الاول سے بمنزلہ بدل ہے۔

”فان اللہ سائلہم“: اعطوہم حقہم کیلئے تعلیل و علت ہے۔ اس علت میں اختصار فرمایا ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہوگی: ”فاعطوہم حقہم وان لم یعطوکم حقکم فان اللہ سائلہم“۔

تمہارا ثواب تمہارے اس حق میں ہوگا تمہارا جو حق ان کے ذمہ لازم ہے۔ جیسا کہ حدیث سابق میں گزرا: ”ادوا الیہم حقہم وسلوا اللہ حقکم“: یعنی ان سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرو۔ راعی والی ہے اور رعایا عوام ہے۔ طبری کہتے ہیں کہ یہ ”استرعیہ الشئ فرعاه“ سے ہے۔ اسی سے یہ مثل مشہور ہے: ”من استرعى الذنب فقد ظلم“۔

۳۶۷: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بُوِّعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا۔ (رواہ مسلم)

آخرجہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۴۸۰ الحدیث رقم: (۶۱ - ۱۸۵۳)

ترجمہ: ”اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب دو خلیفوں

کی بیعت کی جائے تو ان دونوں میں سے دوسرا ہوا اس کو قتل کر ڈالو“۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: اذا بویع لخیفین: یہاں پر ”قتل“ اصل میں نقض عہد سے مجاز ہے۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر اس کو قتل کے بغیر دفع کرنا ممکن نہ ہو تو اس کا قتل جائز ہے۔

قاضی عیاض کہتے ہیں بعض کا قول ہے کہ یہاں قتل سے مراد ”مقاتلہ“ ہے کیونکہ مقاتلہ انتہاء یہ قتل تک لے جاتا ہے اور بقول بعض کا قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی بیعت کو باطل کر دو اور اس کے حکم کی توہین کرو۔ جیسا کہ عرب کہتے ہیں: ”قتلت الشراب“ یہ اس وقت کہتے ہیں جب مشروب کے ساتھ کسی اور چیز وغیرہ کو ملا کر اس کی تیزی کو توڑ دے۔

طبری کہتے ہیں کہ ان دونوں توجیہات میں سے پہلی توجیہ دوسری توجیہ سے مقتضی ہے۔ کیونکہ حقیقت میں اس دوسرے خلیفہ نے پہلے خلیفہ کے حکم سے بغاوت کی ہے اور اس پر خرد کیج کیا ہے تو اس ثانی کے ساتھ مقاتلہ اس وقت تک واجب ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ تو یہ بھی اس تاویل کے اعتبار پر جاری ہوگی کہ اس کو اس کے دفع، ابطال بیعت اور توہین امر پر ابھارے۔

امام نووی کہتے ہیں کہ اہل بغی قتل کرنے والا ناقض العہد نہیں ہوگا اگر اس نے عہد کیا ہو۔ اس لئے کہ انہوں (یعنی دونوں)

نے ان لوگوں کے ساتھ محاربت کی ہے جن کے ساتھ محاربت اور جنگ کو امام نے لازم کیا ہے۔

اور ائمہ اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک ہی زمانہ میں دو شخصوں کیلئے عقد بیعت نہیں کیا جاسکتا چاہے دارالاسلام وسیع ہو یا نہ ہو۔ امام الحرمین نے اپنی کتاب ”الارشاد“ میں فرمایا ہے کہ ہمارے اصحاب کہتے ہیں کہ دو شخصوں کے لئے بیعت اور عقد کرنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک ہی مملکت میں دو آدمیوں کیلئے عقد جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ان دونوں علاقوں کے درمیان بہت دوری (فاصلہ) ہو اور دونوں کے درمیان کئی منازل کا فاصلہ ہو تو پھر اس کے جواز کے احتمال کی گنجائش ہے اور یہ آدمی خارج از ”قواطع“ شمار ہوگا۔ اس کو علامہ مازری نے بھی نقل کیا ہے۔

امام نووی کہتے ہیں کہ بات درست نہیں ہے کیونکہ اسلاف اور اخلاف کے قول کے خلاف ہے اور بظاہر یہ حدیث مطلق ہے۔ (جو دور و نزدیک سب کو شامل ہے)

ملت اسلامیہ میں تفرقہ ڈالنے کا بیان

۳۶۷۷: وَعَنْ عُرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ سَيَكُونُ هَنَاتٍ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْرِقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَأَضِرُّهُ بِالسَّيْفِ كَأَنَّا مَنْ كَانَ .

(رواہ مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۴۷۹ الحدیث رقم: (۵۹ - ۱۸۵۲) وأخرجه ابو داود فی السنن ۵ / ۱۲۰ الحدیث رقم: ۴۷۶۲، وأحمد فی المسند ۴ / ۳۴۱

ترجمہ: ”اور حضرت عرفجہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ”عنقریب مختلف قسم کے فساد برپا ہوں گے لہذا جو شخص اس امت کے اتحاد میں تفریق پیدا کرنا چاہے (در انحالیکہ امت آپس میں متحد و متفق ہو) تو اس شخص کو تلوار سے قتل کر دو چاہے وہ کوئی بھی ہو“۔ (مسلم)

راوی حدیث:

عرفجہ بن اسعد۔ یہ عرفجہ بن اسعد ہیں۔ ان سے ان کے بیٹے ”طرفہ“ ان سے روایت کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو آنحضور ﷺ نے حکم دیا تھا کہ یہ اپنی ناک چاندی کی بنوالیں۔ پھر اس کے بعد سونے کی ناک بنوانے کا حکم دے دیا تھا۔ ”یوم کلاب“ میں ان کی ناک کٹ گئی تھی۔ ”کلاب“ کاف کے ضمہ کے ساتھ ہے۔

عرض مرتب:

مؤلف رحمہ اللہ نے ”طرفہ“ کا نام ذکر کیا ہے اور نہ ان کے والد کا نام ذکر کیا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ کے اسلوب سے یہ وہم ہوتا ہے کہ ”عبدالرحمان“ صحابی ہیں اور وہ اس واقعہ کے وقت موجود تھے۔ چاندی کی ناک انہوں نے از خود بنوائی تھی، حضور ﷺ نے نہیں فرمایا تھا۔ البتہ سونے کی ناک آنحضرت ﷺ کے حکم سے بنوائی تھی۔

قولہ: انہ ”وہنات“: ”ہاء“ کے فتنہ کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد شر اور فسادات ہیں جو کہ یکے بعد دیگرے نازل ہوں جو سنت اور جماعت سے خارج ہونگے۔ ”فتن متوالیات کا“ معنی یہ ہے کہ امارۃ اور حکمرانی حاصل کرنے کیلئے زمین میں طرح طرح کے فسادات ظاہر ہوں گے اور طرح طرح کے فتنے ہوں گے۔ البتہ امام وہی ہوگا جس کیلئے بیعت سب سے پہلے واقع ہو جائے۔ پس جو کوئی ارادہ رکھے اس امت کے کلمہ کو کاٹنے اور اس میں اختلاف پیدا کرنے کا حالانکہ یہ امت کسی ایک شخص پر مجتمع ہو تو اس کو تلوار سے مار دو۔ مطلب یہ کہ وہ کٹنے اور جدائی کے زیادہ لائق ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، میرے اقارب ہوں یا غیر اقارب ہوں۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ پہلا شخص امامت یعنی اہل اور لائق ہو۔

”کائنات من کان“: ایک نسخہ میں ”کائنات ما کان“ آیا ہے اور علامہ طبریؒ کا اسی کے مطابق کہنا ہے کہ یہ حال ہے، اس میں معنی شرط پایا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اس شخص کو جو امام کے خلاف خروج کرے، تلوار کے ذریعے دفع کر دو اگرچہ ”اشرف“ اور ”اعلم“ ہو اور تم اس کو زیادہ حقدار اور اولیٰ سمجھتے ہو۔ جیسا کہ اس قول باری تعالیٰ میں ہے: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ [الشمس-۷]

امام نسائی اور ابن حبانؒ نے ”عرفجہ“ سے اس طرح روایت کیا ہے: ستكون بعدی ہنات و ہنات، فمن رأیتموه فارق الجماعة أو یربدان یفرق أمراً محمد کائنا من کان فاقتلوه، فان ید الله علی الجماعة، وان الشیطان مع من فارق الجماعة یرکض۔ اور حاکم نے خالد بن عرفجہ سے یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔

ستكون أحداث وفتنه وفرقة واختلاف، فان استطعت ان تكون المقتول لا القاتل فافعل“ میرے بعد فتنے، فرقے اور اختلاف رونما ہوں گے۔ اگر تم مقتول بننے کی استطاعت رکھو نہ کہ قاتل بننے کی تو ایسا کرلو۔ اور طبرانی نے ابوسلالمہ سے اس طرح نقل کیا ہے:

”ستكون علیکم ائمة یملکون ارضاکم یحدثونکم فیکذبونکم ویعملون فیسوئون العمل لا یرضون منکم حتی تحسنوا قبیحهم وتصدقوا کذبهم فاعطوهم الحق ما رضوا به فإذا تجاوزوا فمن قتل علی ذلك فهو شهید“۔

ایک حدیث میں جس کو امام بیہقیؒ نے ابن مسعودؓ سے روایت کیا ہے یہ الفاظ آئے ہیں: ”سلیکم امراء یفسدون فی الارض وما یصلح اللہ بہم اکثر فمن عمل منهم بطاعة اللہ فلهم الأجر وعلیکم الشکر ومن عمل منهم بمعصیة اللہ فعلیہم الوزر وعلیکم الصبر“۔

۳۶۷۸: وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يَفْرِقَ جَمَاعَتَكُمْ فَأَقْتُلُوهُ (رواه مسلم)

ترجمہ: ”اور حضرت عرفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ”جو شخص (امام وقت کے خلاف بغاوت کر کے اور اپنی خلافت و امارت کا اعلان کر کے) تمہارے پاس آئے جبکہ تم سب کا معاملہ (پہلے سے) ایک شخص پر متفق اور ایک خلیفہ پر متحد ہو اور وہ شخص تمہاری لائھی کو چیرنے (یعنی تمہاری قوت کو بکھیرنے) یا تمہاری اجتماعی تنظیم میں تفرقہ پیدا کرنے کا ارادہ کرے تو تم اس کو قتل کر دو۔“ (مسلم)

تشریح: قوله: من أتاكم بأمر.....:

”یرید ان یشق عصاکم“ ”النبایہ“ میں لکھا ہے کہ ”شق العصا“ اس وقت کو کہتے ہیں۔ جب کوئی جماعت کو

چھوڑ دے۔

”او یفرق جماعتکم“ راوی کو شک ہے۔ یا یہ او ”تنویج“ کیلئے ہے۔ کیونکہ ”تفریق“ اور ”مفارقة“ میں معنوی فرق ہے۔ اگرچہ ان دونوں کے درمیان من وجہ ملازمت اور تلازم کی خاصیت ہے۔

طیٰی کہتے ہیں کہ ”شق العصا“ تمثیل ہے۔ لوگوں کے امر واحد پر اجتماع اتفاق اس ”عصا“ کے مشابہ قرار دیا جو کلڑی چیری نہ گئی ہو، اور پھر اس معاملہ میں ہونے والے لوگوں کے افتراق کو ”شق عصا“ کے مشابہ قرار دیا، پھر ”شق عصا“ سے کنایہ کے طور پر استعمال ہوا۔ اور اس کو ”تفریق“ کیلئے بطور مثل کے بیان کر دیا۔ چنانچہ یہ ”أمرکم جمیع علی رجل اسی تاویل پر دلالت کر رہا ہے ”جمع کا اسناد“ امر“ کی طرف اسناد مجازی ہے۔ چونکہ یہ لوگوں کے اجتماع کا سبب ہے۔

۳۶۷۹: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةً فَلْيَطْعُهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاصْرَبْ بُوَاعُنُقِ الْآخَرِ .

(رواہ مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱۴۷۲ / ۳ الحديث رقم: (۱۸۴۴۰ ۰ ۴۶) وأخرجه النسائي في السنن ۱۵۲ / ۷

الحديث رقم: ۴۱۹۱ و ابن ماجه في ۱۳۰۶ / ۲ الحديث رقم: ۳۹۵۶ وأحمد في المسند ۱۶۱ / ۲

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے امام سے بیعت کی بائیں طور کہ اس کو اپنے ہاتھ کا صفقہ اور اپنے دل کا ثمرہ دیا (یعنی ظاہری طور پر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اطاعت و فرمانبرداری کا عہد کیا اور خلوص دل سے بھی اس کی حاکمیت و قیادت کو قبول کیا) تو اس کو چاہئے کہ وہ (حتیٰ المقدور) اس امام کی اطاعت و فرمانبرداری کرے اور پھر اگر کوئی دوسرا شخص اپنی امامت کا اعلان کر دے اور اپنے امام کے خلاف بغاوت کرے تو اس دوسرے امام کی گردن اڑا دو۔“ (مسلم)

تشریح: قوله: من ربح اماما۔۔۔ تليطعه ان استطاع:

جس نے امام کے ساتھ بیعت کی اور امام نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا یا بیعت کرنے والے نے امام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ النہایہ میں ہے کہ صفقہ ”تصفیق بالید“ کو کہتے ہیں۔ اس لئے کہ دو بیعت کرنے والے اپنا ہاتھ بیعت اور ملاقات کے وقت ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ جیسا کہ بیع و شراء کرنے والے کرتے ہیں۔

”وثمرۃ قلبہ“ اس سے مراد اخلاص یا عہد خالص مراد ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ”صفقۃ الید“ مال سے کنایہ ہے اور ”ثمرۃ القلب“ اولاد کے بیعت سے کنایہ ہے۔

قوله: فان جاء آخر۔۔۔ فاضر بوا عنق الآخر:

یہ خطاب عام ہے۔ جو کہ مبالغ اور غیر مبالغ سب کو شامل ہے۔

امام طیبیؒ کہتے ہیں کہ ”فاضر بوا“ بصیغہ جمع ذکر فرمایا حالانکہ اس سے پہلے ”فلیطعہ“ میں مفرد ذکر فرمایا، پہلی جگہ لفظ ”من“ کا اعتبار کیا اور دوسری جگہ پر ”مَنْ“ کے معنی اعتبار کیا ہے۔

”عنق الآخر“ یہاں ”عنقہ“ کی جگہ پر ”عنق الآخر“ ارشاد فرمایا یہ بات بتلانے کیلئے کہ دوسرے کی گردن ”ضرب“ کے لائق ہے مرادی معنی کو ثابت اور مقرر کرنے کیلئے یہ تعبیر اختیار فرمائی آخر بظاہر خاء کے فتح کے ساتھ ہے، اور ایک نسخہ میں ”خاء“ کے کسرہ کے ساتھ ہے اور ازروئے معنی یہ زیادہ واضح ہے۔

امارتِ طلبی کا بیان

۳۶۸۰: وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قَسَالٍ لِإِمَارَةٍ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكُلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

(متفق علیہ)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۱۳ / ۱۲۳، الحدیث رقم: ۷۱۴۶، و مسلم فی ۲ / ۱۴۵۶، الحدیث رقم: (۱۳)۔
- (۱۶۵۲) و أبو داود فی السنن ۳ / ۳۴۳، الحدیث رقم: ۲۹۲۹، و الترمذی فی ۴ / ۹۰، الحدیث رقم: ۱۵۲۹،
و النسائی فی ۸ / ۲۲۵، الحدیث رقم: ۵۳۸۴، و الدارمی فی ۲ / ۲۴۴، الحدیث رقم: ۲۳۴۶، و أحمد فی
المسند ۵ / ۶۲

ترجمہ: ”اور حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم حکومت و سیادت کو طلب نہ کرنا کیونکہ اگر تمہاری خواہش اور طلب پر تم کو حکومت و سیادت دی گئی تو تمہیں اسی کے سپرد کر دیا جائے گا (تاکہ تم اس منصب کی ذمہ داریوں کو انجام دودر آنحالیکہ منصب و امارت کی ذمہ داریاں اتنی دشوار اور مشقت طلب ہیں کہ بغیر مدد الہی کے کوئی شخص ان کو انجام نہیں دے سکتا) اور اگر تمہاری خواہش و طلب کے بغیر تمہیں حکومت و سیادت ملے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری اعانت کی جائے گی (یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ توفیق بخشی جائے گی کہ تم عدل و انصاف اور نظم و ضبط کے ساتھ اس کی ذمہ داریوں کو انجام دے سکو)۔“

(مسلم)

تشریح: قوله: لا تسأله الامارة.....:

”الامارة“ ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ تم حکومت اور ولایت کا مطالبہ مت کرو نہ خالق سے مانگو اور نہ مخلوق سے مانگو اسلئے کہ اگر تمہارے مطالبہ کی بناء پر تم کو امارت دے دی گئی تو تم کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور تم اکیلے رہ جاؤ گے، تمہارے ساتھ اعانت والا کوئی نہ ہوگا، اس لئے کہ تم اس کے طلب میں اکیلے تھے۔

علامہ طبری کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم امارت کے حوالہ کر دیئے جاؤ گے اور بلا شک و شبہ یہ ایک مشکل اور مشقت والا معاملہ ہے اس کو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر قائم نہیں کر سکتا مگر اس طرح کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی اور اخروی دونوں نقصانوں میں ڈال دے گا۔ جب یہ ایسا کام ہے تو اس کو کوئی بھی ہوشیار اور عقلمند آدمی نہیں مانگ سکتا۔

امارت اور آخرت کی ندامت

۳۶۸۱. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَتَسْكُونُونَ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمَرْضِعَةُ وَبَنَسِتِ الْفَاطِمَةُ. (رواه البخاری)

آخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳ / ۱۲۵، الحدیث رقم: ۷۱۴۸، والنسائی فی ۸ / ۲۲۵، الحدیث رقم: ۵۳۸۵، وأحمد فی المسند ۲ / ۴۴۸

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”(میں دیکھ رہا ہوں کہ) عنقریب تم آئندہ زمانہ میں حکومت و سیادت کے ملنے کی حرص میں مبتلا ہو گے حالانکہ وہ (حکومت و سیادت جو حرص و طلب کے ساتھ ملے) قیامت کے دن باعث ندامت ہوگی (یاد رکھو) حکومت و سیادت دودھ پلانے والی بھی ہے اور دودھ چھڑانے والی بھی ہے۔“ (یعنی اس کا ملنا اچھا ہے اور اس کا سلب ہو جانا برا ہے)۔

(بخاری)

تشریح: قولہ: انکم ستحرصون۔۔۔ یوم القیامۃ:

عنقریب تم ”امارت“ پر حرص اور لالچ کرو گے۔ حالانکہ حرص والی امارت بروز قیامت ندامت (شرمندگی) اور پشیمانی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ قیامت کے دن حساب کے وقت تم جواب سے عاجز آ جاؤ گے۔ اور حقوق و مطالبہ کے مقابلہ میں تم کو عذاب اور رسوائی ملے گی۔

قولہ: فنعمة المرصعة.....:

”فنعمة المرصعة“ اور مصانح کے بعض نسخوں میں ”فنعمت المرصعة“ ہے۔

المرصوص بالمرح والذم ان دونوں جملوں میں محذوف ہیں اور وہ (محذوف) ”امارة“ ہے۔ مظهر کہتے ہیں کہ لفظ ”نعم“ اور ”بنس“ کا فاعل جب مؤنث ہو تو ”الحاق تانیث“ اور ”ترک تانیث“ دونوں جائز ہے۔ اس لئے یہاں پر ”نعم“ میں ترک تانیث کیا ہے اور ”نعمت“ میں تانیث الحاق ہے۔ یعنی دونوں لغات پر عمل کیا ہے۔ اور دوسرا مقصد عبارت میں ”تفہن“ پیدا کرنا ہے۔ (فعل اول کے ساتھ الحاق تانیث نہیں کیا، اور دوسرے کے ساتھ کیا ہے) اس کے برعکس نہیں کیا ہے

اس لئے کہ ”فعل ثانی“ کے ساتھ تانیث اولیٰ کیا ہے۔ چونکہ ”مرضعة“ کو ”امارة“ کیلئے مستعار لیا گیا ہے اگرچہ وہ مؤنث ہے لیکن اس کی تانیث غیر حقیقی ہے۔ اور اس کا الحاق ”بنس“ کے ساتھ کیا ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ امارة ایک دہشت ناک چیز ہے۔

اور اس میں اشارہ ہے کہ امارت میں خلیفہ اور امیر کو جو مصائب اور مشکلات ملتی ہیں وہ ان نعمتوں اور سرور و خوشی سے زیادہ شدید اور ابلیغ ہوتی ہیں جو اس کو اس امارت میں ملتی ہیں۔

”المرضع“ اور ”الفاطم“ میں تاء تانیث کو ذکر کیا حالت ارضاع اور فطام کے تجدید بیان کرنے کیلئے۔ ”المرضع“ اور ”الفاطم“ ان صفات میں سے ہیں جو عورتوں کیلئے مخصوص ہیں۔ لہذا مذکر و مؤنث کے درمیان فرق کیلئے تاء تانیث کی ضرورت نہیں رہتی۔ چنانچہ ”طالق“ اور ”حائض“ کہا جاتا ہے۔ ”فاطمہ“ اور ”مرضعہ“ کے ساتھ تائے تانیث ذکر فرمانا ان دونوں افعال کی صورت کی یاد تازہ کرنے کیلئے ہے۔

قاضی عیاضؒ کہتے ہیں کہ ”ولایة“ کو ”مرضعة“ اور اس کے انقطاع کو موت سے اور عزل کو ”فاطمہ“ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ گویا یوں فرمایا: ”نعمت المرضعة الولایة“ ولایت کا اچھا ہونا بایں طور ہے کہ اس پر منافع اور دنیاوی لذتیں ملتی ہیں۔ اور ”بنس الفاطمة“ اس اعتبار سے ہے کہ منافع اور لذات کو منقطع کر دیتی ہے، اس کی وجہ سے حسرت و ندامت ہوگی۔ لہذا کسی عاقل کیلئے یہ مناسب نہیں کہ وہ ایسی لذتوں میں مشغول ہو جائے جس کے بعد حسرتیں اور پشیمانیاں ہوں اور بعض نے کہا ہے کہ ”امارة“ کو ارضاع کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اس کے اوائل میں حلاوت اور مٹھاس ہوا کرتی ہے۔ جبکہ آخر میں کڑواہٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ”مرضعة“ ارضاع کے ساتھ بچہ کو اچھی لگتی ہے۔ اور ”فطام“ کے ساتھ بری لگتی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس میں ایک لطیف سا اشارہ ہے اس طرف ہے کہ ”حلاوة امارة“ اور ”مرارة الولایة“ کو ”مضارع“ اور ”فطام“ کے ساتھ تشبیہ دینا اطفال طریقہ کی نسبت سے ہے نہ کہ ان رجال کی طرف نسبت سے جو اس مرتبہ کے حقیقت کو پہنچ چکے ہوں۔ اور اسی لئے بعض نے کہا ہے:

أضغاث احلام وظل زائل

ان الیب بمثلها لا یخدع۔

ہر امیر خطرہ میں ہے

۳۶۸۲: وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَادَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا (وَفِي رَوَايَةٍ) قَالَ لَهُ: يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لَا تَأْمُرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۴۵۷ الحدیث رقم: (۱۶ - ۱۸۲۵) وأحمد فی المسند ۵ / ۱۷۳

ترجمہ: ”اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ﷺ مجھے (کسی جگہ کا) عامل (حاکم) کیوں نہیں بنا دیتے؟ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے (میری یہ بات سن کر) آپ ﷺ نے (ازراہ لطف وشفقت) میرے کندھے پر اپنا ہاتھ مارا اور پھر فرمایا کہ ”اے ابوذر! تم کمزور و ناتواں ہو اور یہ امارت و حکومت (خدا کی طرف سے) ایک امانت ہے جس کے ساتھ بندوں کے حقوق متعلق ہیں اور اس میں خیانت نہیں کرنی چاہئے) اور تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ امارت قیامت کے دن رسوائی و پشیمانی کا باعث ہوگی“ سوائے اس شخص کے جس نے اس امارت کو حق کے ساتھ حاصل کیا اور اس حق کو ادا کیا جو اس امارت کے تئیں اس پر ہے) یعنی جو شخص مستحق ہونے کی وجہ سے امیر بنایا گیا اور پھر اس نے اپنے زمانہ حکومت میں عدل و انصاف کا نام روشن کیا اور رعایا کے ساتھ احسان و خیر خواہی کا برتاؤ کیا تو وہ امارت اس کے لئے رسوائی اور وبال کا باعث نہیں ہوگی اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ابوذر رضی اللہ عنہ! میں تمہیں ناتواں دیکھتا ہوں (کہ امارت کا بار برداشت نہیں کر سکو گے) اور میں تمہارے لئے اس چیز کو پسند کرتا ہوں جو میں اپنے نفس کے لئے پسند کرتا ہوں، تم دو آدمیوں کا بھی امیر نہ بننا اور کسی یتیم کے مال کی کارپردازی و نگرانی قبول نہ کرنا۔“ (مسلم)

تشریح: قوله: الا تستعملی۔۔۔ خزی وندات:

علی منکبی: ایک نسخہ میں لفظ ”منکب“ بصیغہ تثنیہ آیا ہے۔

انہا امانة یعنی امانت کی طرح اس کی رعایت رکھی جائے گی کیونکہ یہ ایک ثقیل اور مشکل چیز ہے۔ جس سے سوائے شخص قوی کے کوئی عہدہ برانہیں ہو سکتا۔ اور اس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾ [الاحزاب: ۷۲] ”طبی“ کہتے ہیں کہ یہاں پر ضمیر تانیث لائی گئی ہے۔ جو ”الا تستعملنی“ کے ذیل میں موجود ”امارة“ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یا خبر کو تانیث کے اعتبار سے مونث کی ضمیر لائی گئی ہے۔ تو دوسرے قول کے مطابق ضمیر کا مرجع العمل ہوگا جو کہ تستعملنی سے مستفاد ہے اور پہلے قول کی تائید ”وانہا یوم القیامة الخ“ سے ہوتی ہے۔

”الا مَنْ اخذھا“ یہ استثناء منقطع ہے۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ یہ امارت اس پر وبال ہو یا نہ ہو، اس کے لئے مفید نہیں ہے۔ لہذا جب تک ”ضرورت“ کا تحقق نہ ہو اس کا ترک ہی اولیٰ ہے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ”اجتناب ولایة“ کے باب میں اصل عظیم کی حیثیت رکھتی ہے۔ خصوصاً اس کیلئے جو عہدہ کی ذمہ داریاں بجالانے میں کمزور واقع ہوا ہو۔ اور اس شخص کیلئے رسوائی اور ندامت ہوگی جس میں اس کی اہلیت نہ ہو یا وہ اہل ہو، لیکن اس نے اس میں عدل و انصاف سے کام نہ لیا ہو تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس زیادتی پر رسوا اور نادم کرے گا۔ اور جو شخص اس کا اہل ہو اور اس نے اس میں عدل سے کام بھی کیا ہو تو اس کیلئے اس میں عظیم فضیلت ہے۔ جس پر بہت سی احادیث صحیحہ دلالت کر رہی ہیں۔ جیسا کہ یہ حدیث ہے:

”سبعة یظلہم اللہ فی ظلہ“ اور یہ حدیث: ”لن المقسطین علی منابر من نور“ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث

ہیں اور اس کے پرخطر ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس سے ڈرایا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے سلف صالحین اس سے گریز کرتے رہے۔ حتیٰ کہ اس عہدے کو قبول نہ کرنے پر طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے پامردی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا، لیکن یہ منصب قبول نہیں کیا۔

”وفی روایۃ“ حق یہ تھا کہ عبارت اس طرح لاتے ”وفی روایۃ لہ“۔

”قال لہ“: اس میں التفات ہے یا نقل بالمعنی ہے۔

انہی أراک ضعیفا: یہاں روایت ظن اور علم دونوں معنی میں ہو سکتا ہے۔ کہ اگر میں تیری طرح اس میں کمزور اور ضعیف واقع ہوتا تو میں بھی اس بوجھ کو کبھی نہ اٹھاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت دی ہے اس لئے مجھ پر یہ بوجھ ڈال دیا ہے۔ اور اگر اللہ مجھ پر یہ بوجھ نہ ڈالتے تو میں اس کو نہ اٹھاتا۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے جو بعض صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ ”ولایت“ رسالت سے افضل ہے۔ یعنی نبی کی ولایت اس کی رسالت سے افضل ہے۔ کیونکہ رسالت کا تعلق ”خلق“ کے ساتھ ہے جبکہ ولایت کا تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور ”موالیٰ حق“ کی طرف متوجہ ہونا بلا شک و شبہ افضل واولیٰ ہے۔

”لا تأمن“ یہاں پر ایک ”تاء“ محذوف اور میم مشدد ہے۔ ”اور مسلم“ کے ایک نسخہ میں ”فلا تأمن“ ہے۔

یعنی اس امارت کو قبول مت کرنا اگرچہ دو آدمیوں پر ہو چہ جائیکہ اس سے زائد افراد پر اس لئے کہ ان کے درمیان عدل و مساوات قائم کرنا ایک مشکل کام ہے۔

”ولا تولین“ اور نہ ہی مالی یتیم کی ولایت قبول کرنا۔ ”اور مسلم“ کے نسخے میں ”علی مال یتیم“ ہے یعنی اس پر والی نہ بنو۔ اس لئے کہ اس میں خطرہ عظیم ہے اور وبال جسیم ہے۔ اور یہ مثال ایک شخص پر ولایت کی ہے (ایک سے زائد پر ولایت کا معاملہ خود سوچ لو)۔

طلب امارت پر تقرری کا بیان

۳۶۸۳: وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْنَا عَلَى بَعْضِ مَاوَلَاكَ اللَّهُ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤَيِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ (وَفِي رِوَايَةٍ) قَالَ: لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ - (متفق عليه)

لہجہ البخاری فی صحیحہ ۱۳ / ۱۲۵، الحدیث رقم: ۷۱۴۹، و مسلم ۳ / ۱۴۵۶، الحدیث رقم: (۱۴)۔

۱۷۳۳ (و أبوداؤد فی السنن ۴ / ۹، الحدیث رقم: ۳۵۷۹، وأحمد فی المسند ۴ / ۴۰۹)

ترجمہ: ”اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں اور میرے دو چچا زاد بھائی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو جن امور کا حاکم بنایا ہے مجھ کو ان میں سے کسی جگہ یا کسی کام کا حاکم و والی مقرر فرمادیجئے۔“ دوسرے نے بھی اسی طرح (کی خواہش)

کا اظہار کیا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ کی قسم! ہم ان امور میں کسی بھی ایسے شخص کو والی اور ذمہ دار نہیں بناتے جو اس کا مطالبہ کرے یا اس کی حرص رکھتا ہو“ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہم اپنے کام پر اس شخص کو عامل (کارپرداز) مقرر نہیں کرتے جو اس کا ارادہ (یعنی عامل ہونے کی خواہش) رکھے۔“ (مسلم)

تشریح: قوله: دخلت على النبي أنا ورجلان.....:

”أنا“: یہ ضمیر فصل ہے۔ اس کو یہاں پر اس لئے لایا ہے تاکہ عطف صحیح ہو جائے۔

’امرنا‘: یہ باب تفعیل سے ’امر‘ کا صیغہ ہے۔

فرمایا کہ بے شک ہم اس کام پر اس شخص کو عامل نہیں بناتے جو اس کا مطالبہ کرے، کیونکہ اس کو مانگنا طلب جاہ و مال پر دلالت کرتا ہے اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا اور نہ ہی اس شخص کو جو اس پر حریص ہو یہ جملہ ماقبل کیلئے بمنزلہ تفسیر کے ہے۔
”حرص“ راء کے فتح اور کسرہ کے ساتھ ہے۔

امارت کی ناپسندیدگی کا بیان

۳۶۸۴: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ۔ (متفق عليه)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۶/ ۶۰۴ الحدیث رقم: ۳۵۸۸ و مسلم فی ۴/ ۱۹۵۸ الحدیث رقم: (۱۹۹)۔
(۲۵۲۶) وأحمد فی المسند ۲/ ۴۱۸

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں میں بہترین تم اس شخص کو پاؤ گے جو اس چیز (یعنی حکومت و سیادت) کو انتہائی ناپسند کرنے کے معاملہ میں سب سے زیادہ سخت ہو یہاں تک کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: يحدون من خير الناس.....:

طبی کہتے ہیں کہ ”خير الناس“ ”تجدون“ کا مفعول ثانی ہے، اور ”أشدھم“ اس کا مفعول اول ہے اور جب مفعول ثانی کو مقدم کرتے ہیں تو ”اول“ میں ضمیر ثانی کی طرف راجع ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہ قول ہے: ”على التمرة مثلها زبدًا“ اور بھی ہی جائز ہے کہ ”خير الناس“ مفعول اول ہو لیکن ان نحویوں کے مذہب پر جو کلام مثبت میں ”من“ کی زیادتی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ زیادہ واضح یہ ہے کہ ”من“ تبجیض ہے۔ عبارت اس طرح ہوگی: ”تجدون بعض خيار الناس اشدھم۔“
طبی کہتے ہیں: اس میں دو احتمالات ہیں:

① یہ ”تجدون“ کیلئے ”غایت“ ہو۔ ای ”تجدون من خير الناس اشد كراهة حتى يقع فيه“ چنانچہ وہ اس وقت وہ سب بہترین نہیں ہوگا ② ”أشد“ کے لئے غایت ہو۔ ای ”انها غاية اشد ای يكرهه حتى يقع فيه“ جس وقت

اللہ تعالیٰ اس کی اعانت کرے گا تو وہ امارت کو ناپسند نہیں کرے گا۔ لیکن یہ قول زیادہ واضح ہے۔ اھ۔ بہر حال اتنی بات پکی ہے کہ امارت کے انجام کے اعتبار سے کوئی بھی خوش اور راضی نہیں ہوگا۔

ہر شخص جوابدہ ہے

۳۶۸۵: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَإِلَّا مِمَّ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳ / ۱۱۱، الحدیث رقم: ۷۱۳۸، و مسلم فی ۳ / ۱۴۵۹، الحدیث رقم: (۲۰)۔
رواہ أبو داود فی السنن ۳ / ۳۴۲، الحدیث رقم: ۲۹۲۸، والترمذی فی ۴ / ۱۸۰، الحدیث رقم: ۱۷۰۵، وأحمد فی المسند ۲ / ۵

ترجمہ: ”اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سن لو تم میں سے ہر شخص اپنی رعایا کا نگہبان ہے اور (قیامت کے دن) تم میں سے ہر شخص کو اپنی رعایا کے بارے میں جوابدہ ہونا پڑے گا“ لہذا امام یعنی سربراہ مملکت و حکومت جو لوگوں کا نگہبان ہے اس کو اپنی رعایا کے بارے میں جوابدہی کرنا ہوگی، مرد جو اپنے گھروالوں کا نگہبان ہے اس کو اپنے گھروالوں کے بارے میں جوابدہی کرنا ہوگی عورت جو اپنے خاوند کے گھر اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اس کو ان کے حقوق کے بارے میں جوابدہی کرنا ہوگی اور غلام جو اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اس کو اس کے مال کے بارے میں جوابدہی کرنا ہوگی لہذا آگاہ رہو! تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص اپنی رعایا کے بارے میں جوابدہ ہوگا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ألا“: یہ تنبیہ کیلئے ہے۔

قوله: أَلَا كَلِمَ لَا ع ركله مشوول عن رعيته: ”النهاية“ میں ہے کہ ”رعية“ ہر اس کو کہتے ہیں کہ جو راعی کی حفاظت اور نظر میں ہو۔ کہا جاتا ہے: ”رعى الأمير القوم رعاية“ کہ ”امیر اصلاح کے لئے کھڑا ہو گیا“ جن کا وہ والی بنایا گیا تھا۔ اور ”ما يتولاہ“ سے مراد اس کے رعایا ہیں۔ اور لفظ ”رعية“ فعلیہ کے وزن پر ہے اور ”مفعول“ کے معنی میں ہے اور ”تاء“ غلبہ اسمیت کیلئے ہے۔

طبی فرماتے ہیں کہ ”عنہم“ کی ضمیر ”بیت زوجہا وولده“ کی طرف راجع ہے۔ یہاں پر عقلاء کو غیر عقلاً پر غلبہ دیا

”شرح النہ“ میں ہے کہ ”راعی“ کا مطلب یہاں پر حافظ اور وہ امانت دار ہے۔ جو ان چیزوں کے بارے میں امانت

داری سے کام کرے جن کے بارے میں حضور ﷺ نے ان کو (حفظ امانت کا) حکم دیا ہے اور ان کے بارے میں خیانت سے ڈرایا ہے کہ ان سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا ”رعاية“ کا مطلب (شی کی حفاظت کرنا) اور اس کی دیکھ بھال کرنا ہے تو یہ سارے اس نام میں برابر ہوں گے۔ (یعنی ان سب پر ”راعی“ کا لفظ صادق آتا ہے) لیکن ان کے معانی مختلف ہوں گے۔ ائمہ بایں طور نگہبان کریں کہ وہ ”امور رعیت“ کی ولایت کا خیال رکھیں۔ ”حدود“ اور ”احکام“ کو لوگوں میں قائم کریں اور مرد اپنے بایں طور نگہبان کریں وہ ”نفقہ“ اور ”حسن معاشرت“ میں اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔

”رعاية المرأة فی بیت زوجها“ کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں گھر کے امور میں حسن تدبیر کا خیال رکھیں، اپنے شوہروں کے مہمانوں کی خدمت کریں۔

اور ”رعاية خادم“ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس اس کے سردار اور آقا کا مال ہے اس کی حفاظت کرے اور اس کے کاموں کو پورا کرے۔

”فَكُلُّهُمْ“ علامہ طبری کہتے ہیں کہ ”فَاء“ شرط محذوف کے جواب میں ہے۔ اور تقدیری عبارت اس طرح ہوگی:

”وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ عَلَى مَا فَصَلْنَاهُ فِكَلِمَ (اور جب معاملہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم نے اس کی تفصیل بیان کی تو تم میں سے ہر شخص.....)

”جامع صغیر“ کی روایت میں اس طرح ہے:

”كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَةِ فَلَا مَامَ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي سَائِرِ أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ“۔

ظالم و خائن امیر کی مذمت کا بیان

۳۶۸۶: وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ وَائِلٍ يَلِي رَعِيَّتَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمُ الْآخِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ (منفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳ / ۱۲۷ الحدیث رقم: ۷۱۵۱ و مسلم فی ۳ / ۱۴۶۰ الحدیث رقم: ۲۲۔

۱۴۲ (والدارمی فی السنن ۲ / ۴۱۷ الحدیث رقم: ۲۷۹۶ وأحمد فی المسند ۵ / ۲۵)

ترجمہ: ”اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی حکمران مسلمانوں پر حکومت و سیادت حاصل کر کے اپنی رعایا پر حکمرانی کرے اور پھر اس حالت میں مر جائے کہ وہ اپنی رعایا پر ظلم اور ان کے حقوق میں خیانت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: ”فیموت“ یہ ”رفع“ کے ساتھ ہے۔ ”بلی“ پر عطف ہے اور ایک نسخہ میں نصب کے ساتھ ہے نفی کا جواب ہونے کی بناء پر۔ ”طبی“ کہتے ہیں: ”فیموت“ کی فاء اور اگلی حدیث میں آنے والے جملہ ”فلن یحطھا“ کی فاء اس ارشاد باری تعالیٰ میں موجود ”فاء“ کی طرح ہے: فالتقطه آل فرعون لیکون لہم عدوا و حزنًا۔
وہو غاش: شین معجمہ کی تشدید کے ساتھ ہے۔ اور مطلب اس کا ”خانن“ ہے۔ یا اس سے مراد وہ ظالم ہے جو لوگوں کے حقوق نہ دیتا ہو، اور ان سے ناحق مال لیتا ہو۔

”الا حرم اللہ علیہ الجنة“ (اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں)

① اس حرمت سے مراد یہ ہے کہ وہ نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو پائے گا۔

② یہ مستحل پر محمول ہے۔

③ یہ بطور زجر شدید اور وعید شدید کے ہے۔

④ اس سے مراد سوء خاتمہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

”فیموت وہو غاش“ دلیل ہے کہ احوال موت طاری ہونے تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو شخص رعایا کے بارے میں خیر خواہ نہ ہو اس پر توبہ پیش کی جائے۔

”وہو غاش“ حال ہے۔ فعل کیلئے ”قید“ ہے اور مقصود بالذکر ہے۔ اس لئے کہ فعل حال میں حال کے معنی ہی معتبر ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو والی اور راعی اس لئے بنایا تاکہ وہ ان کیلئے ہمیشہ خیر خواہ رہیں اس لیے نہیں کہ وہ ان کے ساتھ دھوکہ کریں۔ اور اگر وہ اس حالت میں مر گیا، تو اس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔

قاضی عیاض کہتے ہیں: اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے امور حوالے کر دے، ان کے دینی اور دنیاوی امور و معاملات کی مصلحت کیلئے بطور والی نصب کرے۔ جب وہ ان چیزوں میں خیانت کرنے لگ جائے جن پر اس کو امین بنایا گیا ہے اور اس کے حوالہ کردہ امور میں خیر خواہی سے کام نہ لے، اس طور پر کہ ان کے حقوق ضائع کرے یا امور بدیہ و غیرہ میں خلل پیدا کرے اس شخص نے ان کے ساتھ خیانت کی۔

جامع صغیر کی روایت اس طرح ہے:

”ما من عبہ یستر عیہ اللہ دعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیۃ الا حرم اللہ علیہ الجنة“۔

(۴۹۳/۲ - الحدیث رقم ۶۵۴)

رعیت کی کوتاہی کی سزا جنت سے محرومی

۳۶۸۷: وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْ عِيَهُ اللَّهُ رَعِيَةً فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَاحَةَ الْجَنَّةِ (متفق علیہ)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۱۳ / ۱۲۶، الحدیث رقم: ۷۱۵۰ و مسلم فی ۳ / ۱۴۶۰، الحدیث رقم: (۲۱)۔

(۱۴۲)

ترجمہ: ”اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ”اللہ تعالیٰ جس شخص کو رعایا کا نگہبان بنائے (یعنی جس شخص کو رعیت کا حاکم و نگہبان بنائے) اور وہ ان کے ساتھ بھلائی و خیر خواہی نہ کرے تو وہ جنت کی بونہی نہ پائے گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: ”ما من عبد یستر عیہ اللہ رعیۃ.....“

”یستر عیہ“: اس میں طلبِ مآخذ کی خصوصیت پائی جا رہی ہے۔ اُی یطلبہ اُن یكون راعی جماعۃ۔

قلم بحطہا: ”النتہایہ میں ہے کہ ”حاطہ یحوطہ حوطاً و حیاطۃ“ کا معنی بنتا ہے اس کی حفاظت کرنا اس کو بچانا اور اس سے شرور کو ہٹانا۔

لم یجد راتحة الجنة: جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اس کے کئی مطلب بیان کئے گئے ہیں:

- ۱) ایسا شخص قیامت کے روز جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ حالانکہ اس کی خوشبو پانچ سو سال کے فاصلے سے سونگھی جاسکتی ہے۔
- ۲) فائزین سابقین کے ساتھ جنت میں داخلہ نہیں پائے گا۔
- ۳) وہ مطلقاً اس کو نہیں پائے گا اگر اس کی موت کفر پر واقع ہوئی۔
- ۴) اس نے ظلم کو حلال سمجھا (اس لیے وہ ایمان سے خارج ہو کر کفر تک پہنچ گیا)۔
- ۵) یا یہ کہ وہ اس کا مستحق ہے کہ وہ اس کو نہ پائے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اس کے خصم کو راضی کر دے۔

بدترین امیر کون ہے؟

۳۶۸۸: وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ۔

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۴۶۱ الحدیث رقم: (۲۳ - ۱۸۳۰) وأحمد فی المسند ۵ / ۶۴

ترجمہ: ”اور حضرت عائذ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ (سرداروں اور حاکموں میں سب سے) بدترین سردار ظالم شخص ہے (جو اپنی رعایا پر ظلم کرے)۔“

راوی حدیث:

عائذ بن عمرو۔ یہ ”عائذ بن عمرو مزنی“ ہیں۔ بیعت رضوان کرنے والوں میں سے ہیں۔ بصرہ میں رہے اور ان کی حدیث بصریوں میں پائی جاتی ہے ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔ ”عائذ“ عوذ مصدر سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔
تشریح: مرتب عرض کرتا ہے مرقات میں ”مزنی“ کے بجائے ”مدنی“ ہے۔ ”الاکمال“ کے محشی نے ”مزنی“ کو صحیح قرار دیا ہے۔

قولہ: ”ان شر الرعاء الحطمة۔“

الرعاء: ”راء“ کے کسرہ اور الف مدہ کے ساتھ ہے۔ ”راء“ کی جمع ہے۔ جیسا کہ ”تجار“ ”تاجر“ کی جمع ہے۔ اسی طرح

”النبایہ“ میں ہے۔

الحطمة: ”حاء“ کے ضمہ اور ”طاء“ کے فتح کے ساتھ ہے اور ”حاطم“ کی جمع ہے۔ اور ”حطم“ سے مأخوذ ہے اور یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو رعایا پر ظلم کرتا ہے اور مصیبت و آزمائش میں ان پر رحم اور نرمی نہیں کرتا۔ بعض کا قول ہے کہ ”حطمة“ اس کھانے والے کو کہتے ہیں کہ جو حریص ہوتا ہے اور جو کچھ نظر آتا ہے اس کو کھا جاتا ہے۔ اور اس کو روک لیتا ہے۔ ”حطمة“ دہکتی ہوئی آگ کو بھی کہتے ہیں۔

کیونکہ یہ شخص بھی گھٹیا ہوتا ہے، اور فطرتاً ظالم ہوتا ہے لوگوں کے مال کا سخت حریص ہوتا ہے۔ اھ یہ قاضی کے کلام کا خلاصہ ہے۔ ”الفاق“ میں ہے کہ ”الحطمة“ اس کو کہتے ہیں کہ جو بازار میں اونٹنی پرختی کرتا ہے اس کی درآمدات اور برآمدات میں۔ یہ درحقیقت ”والی سنو“ کی مثال ہے۔

علامہ طبری کہتے ہیں کہ ”والی“ اور ”سلطان“ کیلئے لفظ ”راعی“ کو مستعار لیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ملائمت استعارہ کو ذکر کیا اور وہ ہے صفت حطمة۔ پس ”حطمة“ ”سلطان ووالی“ کے لئے استعارہ ترشیحی ہے۔ اور ”مسلم“ نے اپنی صحیح میں اس روایت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے:

”حدثنا شبیان بن فروخ حدثنا جریر بن حازم، حدثنا الحسن، عن عائذ بن عمرو، وکان من اصحاب رسول اللہ ﷺ دخل علی عبید اللہ بن زیاد فقال: ای بنی انی سمعت رسول اللہ ﷺ یقول: ”ان شر الداء الحطمة، فایاک ان تكون منهم“ فقال له: اجلس انما انت من نخالة اصحاب محمد ﷺ فقال: اهل کانت لهم نخالة؟ انما کانت النخالة بعدهم، وفي غیرهم۔

امیر کے لئے حضور ﷺ کی دعا

۳۲۸۹: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ۔ (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۴۵۸ / الحدیث رقم: (۱۸۲۸ - ۱۹) وأحمد فی المسند ۶ / ۹۳

ترجمہ: ”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (بارگاہ قاضی الحاجات میں یہ عرض کی ”اے اللہ! جس شخص کو میری امت کے (دینی و دنیاوی) معاملات میں سے کسی کا ولی بنایا گیا اور پھر اس نے (اپنے اختیار و ولایت و تصرف کے ذریعہ) ان پر (یعنی میری امت کے لوگوں پر) مشقت و سختی مسلط کر دی تو اس شخص پر تو بھی مشقت و سختی مسلط کر دے اور جس شخص کو میری امت کے معاملات میں کسی چیز کا ولی و متصرف بنایا گیا اور اس نے میری امت کے لوگوں کے ساتھ نرمی و بھلائی کا سلوک کیا تو اس شخص کے ساتھ تو بھی نرمی و بھلائی کا معاملہ فرما۔“

(مسلم)

تشریح: قوله: اللهم من ولي.....:

”ولی:“ یہ ”واو“ کے فتح اور لام کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اور ایک نسخہ صحیحہ میں واو کے ضمہ اور لام مشددہ مکسورہ کے ساتھ ہے۔ ”ای من جعل والیا“۔

طیبی کہتے ہیں کہ ”من“ شینا کا بیان ہے۔ پہلے وہ صفت تھا پھر اس کو مقدم کر دیا تو حال بن گیا ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ یہ لوگوں پر مشقت کرنے والے شخص کے بارے میں اور ان پر نرمی کرنے کے سلسلہ میں بھی حد درجہ کی ترغیب ہے یہ مفہوم کئی احادیث میں وارد ہوا ہے۔ علامہ طیبی کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اپنی امت کے تئیں انتہائی شفقت و رحمت کے اظہار پر مبنی ہے۔ تو ہم زبان حال سے کہتے ہیں کہ اے اللہ! یہ وہ وقت کہ آپ اپنے محبوب کی امت پر رحم فرمائیں اور ان کو سخت مصیبت سے نجات دیں۔

عامل امیر کی فضیلت کا بیان

۳۶۹۰: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، وَكَلْنَا بِيَدِهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا۔ (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۴۵۸ / الحدیث رقم: (۱۸ - ۱۸۲۸) والنسائی فی السنن ۸ / ۲۲۱ / الحدیث رقم: ۵۳۷۹، وأحمد فی المسند ۲ / ۱۶۰

ترجمہ: ”اور حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بلا شک عادل حکمران اللہ کے ہاں رحمن (یعنی اللہ) کے دائیں جانب نور کے منبروں پر جگہ پائیں گے اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں اور وہ لوگ اپنے احکامات میں اپنے اہل و عیال اور رعایا کے معاملات میں انصاف کا پہلو اپناتے ہیں۔“۔ (مسلم)

تشریح: قوله: ان لمقسطين عند الله۔۔۔ عن لیمن الرحمن:

”مقسطين“: ”مقط“ کی جمع ہے ”مقط“ ”عادل“ کو کہتے ہیں۔ ”قاسط“ کی ضد ہے۔ اور ”قاسط“ ظالم کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ۲۲] ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾

[الحج: ۱۵]

علامہ تورپشتی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”قسط“ قاف کے کسرہ کے ساتھ ”عدل“ کو کہتے ہیں اور اس کا اصل معنی ”نصیب“ اور ”حصہ“ ہے۔

آپ کہتے ہیں: ”قسط الرجل“ جب کوئی شخص کسی پر ظلم کرے یعنی اس کا حصہ مار جائے۔ اور اس کا مصدر ”قسط“ آتا ہے اور ”أقسط“ اس وقت کہتے ہیں جب وہ عدل و انصاف کرے یعنی جب کوئی شخص غیر کا حصہ کو ادا کرے اور اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ الف کو ”سلب معنی“ کیلئے داخل کر دیا گیا ہو۔ جیسا کہ بہت سے افعال میں ایسا ہی ہے لہذا ”اقساط“ کا معنی

ہوگا: ”ازالة القسوط“۔

”عند اللہ“: اور ”الجامع“ کی روایت میں ”یوم القيامة“ کا اضافہ ہے۔

منا بر من نور: امام نوویؒ کہتے ہیں کہ ”منابر“ منبر کی جمع ہے۔ ”منبر“ کو اس کے ”ارتفاع“ اور بلندی کی وجہ سے منبر کہتے ہیں۔ ”علیٰ منابر“ یعنی وہ بہت بلند جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔

”من نور“ کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں

① یعنی وہ اس قدر منور ہوں گے گویا کہ وہ نور سے بنائے گئے ہیں۔

② یہ کہ وہ بذات خود نور ہوں گے۔

③ یا اس کو بطور ”مبالغہ“ نور کہہ دیا ہے۔

④ قاضی عیاضؒ کہتے ہیں وہ ظاہری حدیث کے مطابق حقیقت منبروں پر ہوں گے۔ یہ ”منازل رفیعہ“ سے کنا یہ ہوگا۔

شیخ فرماتے ہیں کہ ان دونوں اقوال میں جمع اس طرح ممکن ہے کہ جو لوگ منبروں پر ہوں گے وہ لازماً اعلیٰ اور بلند مرتبہ والے ہوں گے اور اس کی تائید اس قول سے بھی ہوتی ہے: ”عن یمن ال الرحمن“۔

عن لیمن الرحمن: تورپشتی بیہید کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعث عزت، قرب محل اور علو منزل والا ہے۔ کیونکہ جس کی قدر و منزلت لوگوں کے ہاں بڑھ کر ہو تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کو ”بادشاہ“ دائیں طرف جگہ ملتی ہے۔ ”یمن“ کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ اللہ کا ”یسار“ بھی ہے۔ چنانچہ جملہ اسی حقیقت پر ہے۔

قوله: وکلنا یدہ یمین: خطاباً کہتے ہیں کہ یہاں شاہد صفت ”یمین“ بیان ہوئی ہے جس کی اضافت اللہ کی طرف ہے۔ تو اس میں ”شمال“ مراد نہیں ہے کیونکہ شمال کی دلالت نقص اور ضعف ہے اور ”وکلنا یدہ یمین“ کی صفت قبیہ ہے، ہم اس کو اس کے اطلاق پر چھوڑتے ہیں اس کی ”کیفیت“ بیان نہیں کرتے اور ہم اتنی ہی بات پر اکتفاء کریں گے جتنی بات ”کتاب اللہ“ اور احادیث صحیحہ میں بیان ہوئی ہے اور یہی اہلسنت والجماعت کا مسلک مختار ہے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں: جس کا حصول قوت اور جہد کے ساتھ ہو ”عرب“ اس فعل کو اس کو ”یمین“ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اسی طرح ”احسان“ اور ”افضال“ کو بھی اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کی ضد کو ”یسار“ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ”یمین“ اصل میں ”یمن“ سے ماخوذ ہے۔

قاضی عیاضؒ کہتے ہیں کہ ”وکلنا یدہ یمین“ اس توہم کے دفع کیلئے آیا ہے کہ اللہ کیلئے بھی ایسا ہی یمین ثابت ہے جیسا کہ ہمارا ہے وہ ”یمین“ (داہنا ہاتھ) ہے جس کے مقابلے میں ”یسار“ آتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف سبقت لے گیا تو کامیابی کے مراتب پر فائز ہو گیا اور دوسرے لوگوں کو پیچھے چھوڑ گیا۔ وہ اس شخص کی مانند ہے جو شخص بادشاہ کے محل کے قریب ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ کیلئے تمام جہات اور جوانب برابر ہیں کہ جن کے ذریعے اس کے بندے اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔

قوله: الذین بعد یون

”الذین يعدلون“: اس کی ترکیبی حیثیت میں کئی احتمال ہیں:

- ۱۔ یہ ”مقسطین“ کی صفت ہے۔
 - ۲۔ مقسطین“ سے بدل ہے۔
 - ۳۔ فعل محذوف ”اعنی“ کیلئے مفعول ہے۔
 - ۴۔ ”ہم“ مقدر کی وجہ سے مرفوع ہے۔
 - ۵۔ یہ جملہ متأنفہ ہے۔ گویا یہ کہا گیا ہے: ”من هؤلاء السادة المقربون؟ فقيل هم الذين يعدلون“۔ (کہ قرب سے نوازے گئے یہ سردار کون ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عدل کیا کرتے تھے)۔
- ”الذین يعدلون فی حکمہم“ یعنی جو لوگ خلافت، قضاء اور امارت میں اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور ان کے اہل و عیال کے حقوق پورا کرتے ہیں۔ جس کے وہ والی بن گئے ہیں یعنی ان پر ولایت کی وجہ سے جو حقوق واجب ہیں۔ مثلاً یتیم پر نظر رکھنا، وقف کرنا اور حبسہ وغیرہ۔
- ولوا: ایک روایت ”واو“ کے ضمہ اور ”لام“ کی تشدید کے ساتھ ہے۔ یعنی جس جس چیز پر ان کو والی بنایا گیا ہے اور اس صورت میں اس کا معنی ہوگا کہ جس معاملے گئے وہ والی بن گئے اور اس میں خود ان کی ”ذات“ بھی داخل ہے۔
- اشرف کہتے ہیں کہ آدمی کا اپنے نفس کے ساتھ عدل یہ ہے کہ وہ ”غیر ما امر اللہ تعالیٰ بہ“ میں وقت ضائع نہ کرے بلکہ وہ اللہ کے اوامر میں امتثال کرے، اور اس کے نواہی سے ہمیشہ اجتناب برتے۔ جیسا کہ اولیاء کرام مقررین کی عادت ہے۔ یا اکثر مؤمنین صالحین کی عادت و خصلت ہے۔
- طیبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں سے اپنے بندوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے:
- ۱۔ ظالم۔
 - ۲۔ مقصد۔
 - ۳۔ سابق۔ مقصد اس کو کہتے ہیں جو عدل سے کام لے اور اپنے نفس کے ساتھ ”حذلوم“ تک تجاوز نہ کرے اور نہ وہ اس ”سابق“ کے درجہ کو پہنچ پائے جو عدل و احسان کو جامع ہے۔
- تخریج: اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔

ہر امیر کے دور فنیق

۳۶۹۱: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بَطَانَتَانِ: بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحْضُرُهُ عَلَيْهِ، وَبَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْإِسْرَارِ وَتَحْضُرُهُ عَلَيْهِ. وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ (رواه البخاری)

۴۲۰۲، وأحمد فی المسند ۳ / ۳۹

ترجمہ: ”اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نبی نہیں بھیجا اور ایسا کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا جس کے لئے دو خصوصی مشیر نہ ہوں، ایک خصوصی مشیر تو نیکی کا حکم کرتا ہے اور ترغیب دیتا ہے اور دوسرا خصوصی مشیر برائی کا حکم دیتا ہے اور برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے اور معصوم (بے گناہ) وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ رکھا۔“ (بخاری)

تشریح: قولہ: ما بعث الله من نبی۔۔۔۔۔ وتحضه علیہ:

وزیر کو ”بطن“ کے ساتھ مشابہت اس لئے دی ہے کیونکہ اس میں تلازم ہوتا ہے کہ یہ دونوں مشیر بھی اس کی صحبت سے جدا نہیں ہوتے۔

حاصل یہ کہ کوئی بھی نبی ﷺ یا اس کا خلیفہ دو مختلف اشخاص یا دو مختلف جماعتوں سے خالی نہیں ہوتا جو اس کے ساتھ ”رأی“ میں اختلاف رکھتا ہو۔ جیسا کہ عام طور پر ”ملوک“ اور ”امراء“ کے جلساء میں ہوا کرتا ہے۔ اور معصوم درحقیقت وہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ صاحب شر اور اس کے کلام کی مقبولیت سے محفوظ رکھے۔ اور اس کو اتباع خیر اور قضاء حسن کی توفیق سے نواز دے اور ان ”بطانتیں“ میں سے معصوم وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ کرے اور اس کو نیکی کی توفیق دے دیاور ”النہایہ“ میں ہے کہ ”بطانة الرجل“ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اس آدمی کا راز دار ہو اور اس کے امور اور اموال میں بطور مشیر کے مداخلت کرنے والا ہو۔

”صاحب کشاف“ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے ﴿لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ [آل عمران: ۱۱۸]: ”اپنے سوا کسی کو صاحب خصوصیت مت بناؤ وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی وقفہ اٹھانے نہیں رکھتے“ کہ ”بطانة الرجل“ اس کا خاص اور چنا ہوا شخص ہوتا ہے جس پر بھروسہ کی وجہ سے وہ اپنے تمام حوائج اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور اس کو ”بطانة الثوب“ کے ساتھ تشبیہ دی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے: ”فلان شعاری“

”طبی“ کہتے ہیں کہ حدیث میں ”بطانة“ کے یہ معنی بعض خلفاء کے بارے میں تو متصور ہو سکتے ہیں۔ لیکن انبیاء کے بارے میں اس کا تصور ان کی حالت کے منافی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے آیت سابق میں اس سے عام مؤمنین کو منع کیا ہے۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ اس میں ایک سے مراد ”فرشتہ“ ہے اور دوسرے سے مراد ”شیطان“ ہے۔ اس کی تائید آپ ﷺ کے اگلے جملہ (والمعصوم من عصمة الله) سے بھی ہوتی ہے:

قولہ: ”والمعصوم من عصمة الله“

یہ آپ علیہ السلام کے اس قول کی طرح ہے: ”ما منکم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة“ قالوا: وایک یا رسول اللہ؟ قال: ”وایای الا ان الله تعالیٰ اعاننی علیہ فأسلم فلا یأمرنی الا بخیر۔“

”تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دو مشیروں کے حوالے نہ کیا ہو ایک جنات میں سے ہوتا ہے اور ایک

ملائکہ میں سے۔ صحابہ نے کہا کہ کیا آپ بھی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ہاں مجھے بھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر میری اعانت کی تو میں اس سے محفوظ رہا۔ لہذا وہ مجھے صرف بھلائی ہی کا حکم دیتا ہے۔

پہلے قول کی تائید ”ترمذی“ میں موجود ابوالہیثم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کی نیافت کا تفصیلی قصہ بھی منقول ہے اس حدیث کے آخر میں ہے: فقال صلى الله عليه وسلم: ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفة الا وله بظانان بطانة تامله مالمعروف و تنهاه عن المنكر و بظانة لا تألوه خبالا و من يوق بظانة السوء فقد وقي

[أخرجه الترمذی ج۱ السنن ۵۰۴ / ۴ الحدیث رقم ۲۳۶۹ باب ماجاء فی معیشتہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم]

آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ”بے شک اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور خلیفہ کو نہیں بھیجا مگر اس کے دو وزیر اور مشیر ہوتے ہیں۔ ایک مشیر جو اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور اس کو منکر سے منع کرتا ہے اور ایک مشیر اس کی تباہی و بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور جو شخص برے مشیر سے بچ گیا تو وہ درحقیقت محفوظ رہا۔“

۳۶۹۲: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشَّرْطِ مِنَ الْأَمِيرِ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳ / ۱۸۹ الحدیث رقم: ۷۱۵۵، والترمذی فی السنن ۵ / ۶۴۷ الحدیث رقم:

۳۸۵۰

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے ہاں حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کا وہ مقام تھا جو امراء و سلاطین کے ہاں کو تو ال کا ہوتا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: قولہ: کان قیس بن سعد من النبی:

”صاحب الشرط“: یہ لفظ شین کے ضمہ اور راء کے فتح کے ساتھ ہے۔ تو پشتی بجاء الله کہتے ہیں کہ یہ ”شرطی“ کی جمع ہے۔ شرطی وہ شخص ہوتا ہے جو امیر کے آگے آگے ہوتا ہے امور سیاسی کی وجہ سے شرطیوں پر مقرر حاکم۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ”شرط“ کے لغوی معنی ہیں ”علامت“ ان کی ایک خاص علامت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اس کو پہچانا جاسکتا ہے۔

عرض مرتب:

عہد حاضر میں اردو میں اس کو سپاہی اور انگریزی میں ”پولیس مین“ کہا جاتا ہے۔ ”صاحب الشرط“ کا ترجمہ علامہ کیرانوی نے پولیس افسر اور کو تو ال ذکر کیا ہے۔ اھ۔

عورت کی سربراہی کا بیان

۳۶۹۳: وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَ لَهْلِ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوْا

عَلَيْهِمْ بَيِّنَاتٌ كَسَرُوا قَوْلَهُمْ وَلَوْ أَمَرَهُمْ أَمْرًا (رواه البخاری)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۸ / ۱۲۶ الحدیث رقم: ۴۴۲۵ والترمذی فی السنن ۴ / ۴۵۷ الحدیث رقم:

۲۲۶۲ والنسائی فی ۸ / ۲۲۷ الحدیث رقم: ۵۳۸۸ وأحمد فی المسند ۵ / ۳۸

ترجمہ: ”اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ فارس والوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا لیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دیئے ہوں۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: لما بلغ رسول اللہ.....:

کسریٰ: ”کاف“ کے کسرہ کے ساتھ ہے جو ”خسر“ سے معرب ہے۔ ”وسیع مملکت والا“ (القاموس) اور ”النهاية“ میں ہے کہ ”کسریٰ“ دراصل فارس کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا جیسا کہ ”قیصر“ روم کے بادشاہ کا لقب تھا۔ اور ”فرعون“ مصر کے بادشاہ کا لقب تھا۔ اور ”تبع“ یمن کے بادشاہ کا لقب تھا۔

”شرح السنۃ“ میں ہے کہ عورت نہ امام بن سکتی ہے اور نہ ہی قاضی بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کیونکہ یہ ان دونوں افراد کو اپنے مفوضہ امور کی بجا آوری کے لئے باہر نکلنا پڑتا ہے جبکہ عورت یہ صلاحیت نہیں رکھتی اور اس لئے بھی کہ عورت ناقص العقل ہے جبکہ ”قضاء“ کمال ولایت میں سے ہے۔ لہذا اس کیلئے رجال میں سے کامل شخص ہی اس کا اہل ہو سکتا ہے۔

تخریج: اسی طرح اس حدیث کو امام احمد ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔

الفصل الثانی:

ملت اسلامیہ سے منافقت کی مذمت کا بیان

۳۶۹۳: عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمْرُكُمْ بِخُصْمٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شَيْءٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، إِلَّا أَنْ يَرْاجِعَ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔ (رواه احمد والترمذی)

آخر جہ الترمذی فی السنن ۵ / ۱۳۶ الحدیث رقم: ۲۸۶۳ وأحمد فی المسند ۴ / ۱۳۰

ترجمہ: ”حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں: ① مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ منسلک رہنے کا، تسلیم کرنے اور ان کی اطاعت کرنے کا، ہجرت کا اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنے کا اور یاد رکھو کہ جو شخص ملت کی اجتماعی بیعت سے باشت بھر بھی الگ ہو اس نے (گویا) اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے نکال دیا مگر یہ کہ وہ واپس آ جائے اور جس شخص نے جاہلیت کا نعرہ بلند کیا

وہ (گویا) دوزخیوں کی جماعت کا فرد ہے اگرچہ وہ روزے رکھے، نماز ادا کرے اور یہ اس بات کا گمان کرے کہ میں مسلمان ہوں۔“ (احمد ترمذی)

تشریح: قولہ: قال رسول اللہ امرکم بخمس۔۔۔ فی سبیل اللہ:

پہلی بات یہ ہے کہ جماعت المسلمین کے اجماع کا اتباع کرو۔ یعنی اعتقاد، اقوال اور اعمال جو دین کے متعلق ہوں۔ علامہ طیبیؒ کہتے ہیں کہ اس جماعت سے مراد ”جماعت صحابہؓ“ اور صحابہؓ کے بعد تابعین اور تبع تابعین ہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ میں تم کو ان کی سیرت اور ان کے طریقے پر چلنے کا حکم دیتا ہوں اور ان کے زمرے میں اپنے آپ کو شامل کرو۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ امیر سے حق کلمۃ کو سنو اور اس کو قبول کرو چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو۔ علامہ طیبیؒ کہتے ہیں کہ یہاں ”سمع“ سے مراد اوامر اور نواہی کی طرف توجہ کرنا اور ان دونوں چیزوں کو سمجھ لینا۔ تیسری خصلت یہ کہ ”مشروعات“ میں امیر کی اطاعت کرو۔ علامہ طیبیؒ کہتے ہیں کہ ”طاعة“ سے مراد اقتضالِ اوامر ہے۔ اور نواہی سے رکنا ہے۔

چوتھی خصلت ہجرت کا حکم کرتا ہوں یعنی فتح مکہ سے پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا اور دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف اور دار البدعۃ سے دار السنۃ کی طرف اور معصیت سے توبہ کی طرف۔ کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”المهاجر من هجر ما نهى الله عنه“۔

پانچویں خصلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو۔ یعنی اعلائے کلمۃ اللہ کیلئے کفار کے ساتھ جہاد کرنا اور دشمن کو تباہ و برباد کرنا اور نفس کے ساتھ اس طور پر کہ اس کے شہوات سے رکنا اور اس کی لذتوں سے رکنا۔ اس لئے کہ مفاداتِ نفس شخص کے ساتھ زیادہ اقویٰ اور حاضر ہیں معاداتِ کفر سے۔ ایک روایت میں ہے: ”أعدى عدوك“ تفسك التی بین جنیك۔۔۔

”فانہ“ اور ایک نسخہ میں ”انہ“ کا لفظ آیا ہے۔

علامہ طیبیؒ کہتے ہیں کہ ”ان“ کا اسم ضمیر شان ہے۔ اور اس کے بعد کا جملہ اس کی تفسیر ہے۔ اور وہ اس کیلئے بطور تعلیل اور علت کے ہے۔ یعنی لزوم جماعت کے حکم کیلئے بطور تعلیل اور علت کے ہے۔ اور اس میں ”واو“ اس آیت کے ”واو“ کی طرح ہے:

﴿وقالا الحمد لله﴾ [النحل: ۱۰] جو اس قول کے بعد ہے: ﴿لقد آتينا داود: سليمان علماً﴾ [النحل: ۱۰]

ترجمہ: اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو (شریعت اور ملک داری کا) علم عطا فرمایا، اور یہ اخبار عن لہین ہے اور ذہن سامع کو ایک ترتیب دے دیا ہے۔

قولہ: ”من خرج من الجماعة قبد شهر.....“

”قبد“: قاف کے کسرہ اور یا ء کے سکون کے ساتھ ہے۔ اُی ”قدرة“ مقدر مراد ہے۔ اور اصل میں یہ ”القود“ سے ماخوذ ہے۔ جس کا معنی مامئۃ اور قصاص ہے۔ اور معنی یہ ہوگا کہ جس نے اس چیز کو چھوڑا جس پر پوری جماعت مسلمین ہے یعنی سنت کو ترک کیا اور بدعت کا اتباع کیا اور طاعت سے ہاتھ نکال لیا۔

اگرچہ یہ تمام امور معمولی مقدار میں بھی ہوں۔ یعنی ایک ہال کے بقدر بھی ہو تو اس نے درحقیقت اسلام کے ذمہ اور عہد کو توڑ دیا۔ اور جماعت سے انحراف کر لیا اور موافقت اسلام سے نکل گیا۔

”الا ان يراجع“ یہ باب مفاعلة کا صیغہ ہے اور مبالغہ کیلئے ہے۔

’ربقة‘ را کے کسرہ اور باء کے سکون کے ساتھ ہے اور اصل میں ربقة: اس رسی کی گرہ کو کہتے ہیں جو جانور کی گردن اور اس کے پاؤں میں اس کو باندھنے کیلئے ڈالی جاتی ہے اور یہاں پر ’اسلام‘ کے لئے اس کو مستعار لیا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہ چیز جس کے ذریعے مسلمان اپنے نفس کو حدود اسلام، احکامات، اُوامر و نواہی پر سختی سے کار بند بنالیتا ہے۔ جیسا کہ وہ جانور اس گرہ کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتا اسی طرح یہ آدمی بھی اسلام کے حدود سے باہر نہیں نکل سکتا۔

اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اس نے درحقیقت اللہ تعالیٰ کے عہد کو پھینک دیا اور اس ذمہ کو خاک میں ملا دیا جو ذمہ اور عہد بندوں کی گردنوں میں لازم ہو کیا گیا تھا۔ جیسا کہ ’ربقة‘ لازم ہوتا ہے۔

’ربقة‘ کا واحد ’ربق‘ ہے اور اس رسی کو کہتے ہیں جس میں سخت کاج لگا ہو جس کے ذریعے جانور کو سخت طریقے سے باندھا جاتا ہے۔ یعنی اونٹ کے بچے اور بھیڑ کے بچوں کو باندھا جاتا ہے۔ اور گرہوں کا واحد ’ربقة‘ بھی ہے۔

”ومن دعا بدعوى الجاهلية“: علامہ طبریؒ کہتے ہیں کہ اس جملہ کا عطف اس جملہ میں ہے۔ جو کہ ”ضمیر شان“ کی تفسیر ہے یہ بات بتلانے کیلئے کہ جماعت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور معتبر مسلمین سے نہ نکلنا یہ مسلمان کی شان ہے اور مسلمانوں کی جماعت سے نکلنا جاہلیت والوں کا کام ہے۔ جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے:

”من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له۔ ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية“۔ (ملاحظہ فرمائیے حدیث: ۳۶۷۴)

لہذا اس توجیہ کی بناء پر یہ تفسیر کرنی چاہئے کہ ”دعویٰ جاہلیت“ بسنہا علی الاطلاق مراد مانہ جاہلیت کے طور اطور علی الاطلاق مرقہا تیں۔ اس لئے کہ اسی کی طرف وہ دعوت دیتے تھے۔ یہ قاضیؒ کی توجیہات میں سے ایک توجیہ ہے۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ ”دعویٰ“ کا اطلاق دعاء بمعنی نداء ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جس نے اسلام میں نداء جاہلیت کے ساتھ پکارا۔ زمانہ جاہلیت میں جب کسی شخص پر اس کا مد مقابل غالب آ جاتا تو وہ اپنی قوم کو بلند آواز سے پکارتا ”اے میری قوم!“ تو وہ لوگ اس آدمی کی مدد و نصرت کیلئے جلدی پہنچ جاتے۔ چاہے وہ ظالم ہوتا، چاہے مظلوم ہوتا۔ ان کی یہ مدد جاہلیت و عصبیت کی بناء پر ہوتی تھی۔

اس توجیہ ثانی کا حاصل وہی ہے توجیہ سابق کا ہے۔ اس کی تائید ”شرح السنہ“ میں مذکور اسی روایت کے آخر کے یہ الفاظ ہیں: ”تم مسلمانوں کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں۔ یعنی: المسلمون والمؤمنون وعباد اللہ“۔

جسٹ: جیم کے ضمہ اور الف مقصورہ کے ساتھ ہے۔ بمعنی ”جماعت“ یہ ”جفوة“ کی جمع ہے۔ ”جفوة“ حرکات ثلاثہ کے ساتھ جمع کئے گئے پتھروں کے ڈھیر کو کہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ”جفی“ تشدید یا اور جیم کے ضمہ کے ساتھ آیا ہے۔ یہ

”جاث“ کی جمع ہے اور ”جُثا“ سے مشتق ہوگا۔ اور اس کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل بیٹھے گا۔ ”جیم“ کا کسرہ بھی جائز ہے اور اس آیت کریمہ میں دونوں حرکات کے ساتھ پڑھا گیا ہے ﴿وَنَذِرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًا﴾ [مریم: ۷۶] ترجمہ: ”اور ظالموں کو اس میں ایسی حالت میں رہنے دیں گے“ اور ”الفاث“ میں ہے کہ اس کا واحد ”جثوة“ بضم الجیم ہے۔ بمعنی ”جماعت“ اور اصل میں مٹی وغیرہ کو جمع کر کے بنائے گئے ڈھیر کو کہتے ہیں پھر اس کو ”جماعت“ کیلئے مستعار لیا گیا۔

بادشاہ کی اہانت نہ کرو

۳۶۹۵: زَعْنُ زِيَادِ بْنِ كُسَيْبٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ تَحْتَ مَنَبْرِ ابْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رَقَاقٌ فَقَالَ أَبُو بِلَالٍ: انْظُرُوا إِلَى أَمِيرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفَسَاقِ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ

(رواہ الترمذی وقال: هذا حديث حسن غريب)

اخرجه الترمذی فی صحیحہ ۴ / ۳۵۰، وأحمد فی المسند ۵ / ۴۲

ترجمہ: ”اور حضرت زیاد بن کسیب عدوی (تابعی) کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ (صحابی) کے ساتھ حضرت ابن عامر رضی اللہ عنہ کے منبر کے نیچے بیٹھا تھا جب کہ وہ (ابن عامر) خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے باریک کپڑے پہن رکھے تھے (اسی موقع پر ایک تابعی) ابوبلالؓ نے کہا کہ ”ذرا تم ہمارے اس امیر کو دیکھو اس نے فاسقوں جیسا لباس پہن رکھا ہے۔ حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ”خاموش! میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جس شخص نے اللہ کے بادشاہ کی زمین پر اہانت کی تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی اہانت کرے۔ (ترمذی)

تشریح: اسنادی حیثیت: امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

راوی حدیث:

زیاد بن کسیب۔ یہ زیاد کسیب کے بیٹے ہیں ”عدوی“ ہیں۔ یہ بصریوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تابعی ہیں ابوبکرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ”کسیب“ تصغیر کے ساتھ ہیں۔ ”عدوی“ بنو عدی کی طرف منسوب ہے۔

قوله: كنت مع ابي بكره تحت۔۔۔ ثياب الفساق:

”رقاق“: راء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

”فقال ابو بلال“: مؤلف نے ”الاکمال“ میں ان کا اسم گرامی ذکر نہیں کیا ہے۔ اور شاید اس سے مراد ”ابوردة بن ابی

موسیٰ الاشعری“ ہیں۔ ان کے بیٹے ”بلال“ تھے جو بصرہ کے ”دالی“ مقرر ہوئے تھے۔

”قیاب الفساق“: اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ شاید یہ کپڑے حریر و دیباچ کے تھے جو کہ پہننا حرام ہے۔ کیونکہ یہ دونوں کپڑے عام طور پر باریک ہوتے ہیں اور یہ اعتراض ممکن ہے کہ ایسی یہ نصیحت کی بناء پر ہو جو ”فضیحت“ کو شتمل ہے کہ جس پر ایک بڑا قند متفرع ہو سکتا ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ کپڑے ریشم کے نہ ہوں لیکن چونکہ یہ کپڑے باریک تھے اور باریک کپڑے پہننا ”متنعمین“ کی عادت ہے۔ گویا کہ انہوں نے اسکو فسق قرار دیا چونکہ بعض علماء کرام نے کہا ہے: ”من رق ثوبہ رق دینہ“ (جس کا لباس باریک ہو گا اس کا دین کمزور ہو گا)

طیبی کہتے ہیں کہ اس احتمال کا بظاہر یہ معنی بنتا ہے۔ اس لئے کہ حضرت ابو بکرؓ نے ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا: ”من اهان.....“ یعنی آپ کا اس کو کپڑا پہننے کی وجہ سے کہ جس کپڑے سے اس نے اپنی عزت کو محفوظ کیا تھا نہیں ہے۔ اس لئے کہ معنی یہ ہیں کہ جس کو اللہ نے عزت دی اور اس کو ”خلعت سلطنت“ پہنایا اور اس کو کسی نے رسوا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا۔ اور ”فی الأرض“ ”سلطان اللہ“ کے ساتھ متعلق ہے۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے: ﴿اَنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ [ص: ۲۶] اور ”سلطان اللہ“ میں اضافت تشریفی ہے۔ جیسا کہ ”بیت اللہ“ اور ”ناقة اللہ“ میں ہے۔ حکایت: جعفر صادق سے حکایت ہے کہ وہ سفیان ثوری کے پاس تھے۔ جعفرؓ پر خاکی رنگ کے ریشم کا جبہ تھا۔ سفیان ثوریؒ نے ان سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی کے بیٹے! یہ آپ کا لباس نہیں ہے۔ یہ سن کر انہوں نے اپنے جبہ کو کھولا۔ تو اس ریشم کے جبہ کی نیچے سفید رنگ کے اون کا بنا ہوا کپڑا تھا اور بولے: اے ثوری! اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کیلئے پہنا ہے اور ریشم کو تمہارے لئے پہنا ہے۔ لہذا جو اللہ کیلئے پہنا تھا اس کو ہم نے چھپایا اور جو تمہارے لئے تھا اس کو ہم نے ظاہر کر دیا۔ اس روایت کو صاحب ”جامع الاصول“ نے اپنی کتاب ”مناقب الاولیاء“ میں ذکر کیا ہے۔

حکایت: امام غزالی منہاج العابدین میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”فرقد بنی“ حضرت حسنؒ کے پاس آئے۔ ان کے جسم پر ایک چادر تھی اور حضرت حسنؒ نے ”حله“ زیب تن کیا ہوا تھا پر وہ اس کو دیکھنے لگے تو حضرت حسنؒ نے ان سے فرمایا کہ تم میرے کپڑے کو غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میرے کپڑے اہل جنت کے ہیں اور تمہارے کپڑے اہل جہنم کے ہیں۔ مجھے یہ بات پہنچی کہ اکثر اہل نار چادروں والے ہوں گے۔ پھر حضرت حسنؒ نے فرمایا کہ انہوں نے زہد اپنے کپڑوں میں اختیار کیا اور دلوں میں تکبر کو چھپا رکھا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے نام کا حلف اٹھایا جاتا ہے چادر پہننے والے میں تکبر ریشم پہننے والے سے زیادہ ہوتا ہے۔

امورِ معصیت میں طاعت کا بیان

۳۶۹۶: وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

آخر جہ المغوی فی شرح السنۃ ۱۰ / ۴۴ الحدیث رقم: ۲۴۵۵

ترجمہ: ”اور حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مخلوق کے کسی ایسے حکم کی بھی اطاعت نہیں جس سے خالق (یعنی اللہ تعالیٰ) کی نافرمانی ہوتی ہو۔“ (شرح السنۃ)

راوی حدیث:

الحارث بن الحارث - یہ حارث بن حارث "اشعری" ہیں۔ یہ علمائے شام میں شمار کئے جاتے ہیں۔ ان سے احادیث کو ابو سلام جشی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

تشریح: قولہ: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق":

لمخلوق: یہ "طاعة" کے متعلق ہے۔ "في معصية الخالق": "لا" کی خبر ہے۔ یہ خیر نہی کے معنی میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ایسا مناسب ہے۔

"خالق مخلوق" کی تخصیص حکم کی علت بتانے کیلئے ہے۔ (طبی)

"شرح السنہ" میں ہے کہ حاکموں کی طرف سے جاری ہونے والی سزاؤں کے احکامات کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کہتے ہیں ایسے امور بجالانے کی گنجائش ہے جن امور میں حکام کو سزا دینے کا حق حاصل ہو اور محمد بن الحسنؒ کہتے ہیں کہ مامور کو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس کام کو کرے یہاں تک کہ یہ پتہ چل جائے کہ اس کا یہ حکم عدل پر مشتمل ہے اور اس کے سوا کوئی عادل شخص یہ گواہی دے کہ مامور پر یہ واجب ہے۔

صاحب کشف نے نقل کیا ہے کہ ابو حازم سے مروی ہے کہ سلمہ بن عبد الملک نے اس سے کہا: کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں تم کو ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا ہے: ﴿وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ۵۹] تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم نے حق کی مخالفت کی، تو کیا تم سے اس حکم کو پھیر نہیں دیا گیا؟

اس آیت ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ۵۹] کی وجہ سے

علامہ طبریؒ کہتے ہیں کہ "اطيعوا الرسول" کا عطف "اطيعوا الله" پر ہے۔ اور "اطيعوا" فعل کو مکرر لایا تاکہ یہ اطاعت رسول کے استقلال پر دلالت کرے۔ اور "اولی الامر منکم" کے ساتھ فعل (اطيعوا) ذکر نہیں کیا یہ دلالت ہے اس بات پر کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ اور اس کی علت یہ بیان فرمادی: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ۵۹] گویا کہ یہ کہا گیا ہے کہ جب اولی الامر مستقل نہیں ہیں اور تم ان سے خلاف حق باتوں کا مشاہدہ کرو۔ تو ان کو حق کی طرف لوٹادو۔ اس بارے میں تم کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت آڑے نہ آئے۔ اس سند کے ساتھ ابن حبان نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے اور احمد نے اور حاکم نے اپنی مستدرک میں عمران سے اور حاکم نے ابن عمر الغفاری کے طریق سے ذکر کیا ہے۔

امام جزریؒ نے "اسنی المناقب" میں اپنی سند کے ساتھ حضرت علیؓ سے روایت نقل کیا ہے

فرماتے ہیں: کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے بلایا، اور فرمایا: کہ اے علیؓ تیرے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اور مشابہت ہے۔ ان کے ساتھ یہود نے بغض رکھا یہاں تک کہ ان کی ماں پر بہتان لگایا اور نصاریٰ نے ان کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کی کہ ان کو وہ مقام دیا جس کے وہ لائق نہیں تھے۔ (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا) تو حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ بے شک میری وجہ سے وہ لوٹ بلاک ہو جائیں گے جو میرے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور ان چیزوں کے ساتھ میری جھوٹی مدح اور تعریف کرتے

ہیں جو میرے اندر نہیں ہیں اور وہ زیادہ بغض رکھنے والا جس کو میری شان اس بات پر ابھارے گا کہ وہ مجھ پر بہتان لگائے اور سنو! میں کوئی نبی نہیں ہوں اور نہ ہی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ لیکن میں تو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرتا ہوں جتنی میری استطاعت ہو۔ لہذا میں اللہ کی جس اطاعت کا تمہیں حکم دوں تو تم پر میری اطاعت لازم ہے۔ ان خواہ تم امور پسند کو کرو یا ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ کی جس معصیت اور نافرمانی کا میں یا میرے علاوہ کوئی اور حکم دے دے تو اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی میں کسی کی اطاعت لازم نہیں ہے، اطاعت تو صرف نیک کاموں میں ہی ہوگی۔

یہ حدیث حسن ہے۔ اس کو امام نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، لیکن ثقینین نے اس کی تخریج نہیں کی ہے۔ اھ۔

[الحاکم فی المستدرک: ۱۲۳/۳]

اور جامع صغیر میں روایت اس طرح ہے: ”من أمرکم من الولاۃ بمعصیۃ فلا تطیعوہ“
حکمران ولایت میں سے جو بھی تم کو معصیت کا حکم کرے تو اس کی اطاعت مت کرو“ اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے ابوسعیدؓ سے روایت کیا ہے۔

[الحامع الصغیر ۵۱۹/۲، الحدیث رقم ۸۵۳۰]

امام بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے یوں نقل کیا ہے ”ومن أمر بمعروف فلیکن أمر بمعروف“۔
”جو کوئی معروف کا حکم دے تو اس کا حکم معروف اور اچھے طریقے کے ساتھ ہونا چاہیے۔“

[الحامع الصغیر ۵۱۹/۲ الحدیث رقم ۸۵۳۱ و أخرجه البیہقی فی الشعب الحدیث رقم ۸۶۰۳]

امیر کا عدل و ظلم اور آخرت

۳۶۹۷: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَمِيرٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُوبًا حَتَّى يَفُكَّ عَنْهُ الْعُدْلُ أَوْ يُؤْبَقَهُ الْجَوْرُ (رواه الدارمی)

أخرجه الدارمی فی السنن ۲/۳۱۳ الحدیث رقم: ۲۵۱۵

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”دس آدمیوں کے حاکم کو بھی روز قیامت اس حال میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا یہاں تک کہ اس کو اس طوق سے یا تو اس کا عدل نجات دلائے گا یا اس کا ظلم ہلاک کرے گا۔“ (دارمی)

تشریح: قولہ: ما من امیر عشرۃ.....:

”عشرۃ“ عین اور شین کے فتح کے ساتھ ہے۔ اور سید کے نسخہ میں سکون شین کے ساتھ ہے، لیکن یہ غلط ہے۔

”من“ زائدہ ہے اور نفی کی تاکید کے لئے ہے عموم کا فائدہ دے رہا ہے کہ چاہے وہ آمر ظالم یا عادل ہو۔

”الایوتی بہ“ اور ایک دوسری روایت میں ”الایوہ یوتی بہ“۔ قیامت کے دن وہ اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کا

ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھا ہوا ہوگا۔ جب کہ دنیا میں تو ہر طرح آزاد تھا۔

”حتی یفک عنہ العدل“: اور ایک روایت میں ”حتی یفکہ العدل ہے۔ یعنی اگر وہ عادل تھا تو اس کو اس کا عدل بچالے گا اور اگر ظالم تھا اس کو اس کا ظلم ہلاک کر دے گا۔ پس ”او“ تنویع کیلئے ہے۔

طبیؒ کہتے ہیں کہ ”او یوبقہ“ کا عطف ”یفک“ پر ہے۔ لہذا یہ جملہ غایت بنے گا ”یؤتی بہ یوم القیامۃ مغلولاً“ کیلئے ای لم یزل مغلولاً حتی یحلہ العدل أن یھکله الظالم“۔ اس وقت تک ہاتھ بندھے رہیں گے جب تک اس کا عدل خلاصی نہ دے، یا اس کو اس کا ظلم ہلاک نہ کر دے۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے: ﴿وَأَنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتَی الٰہِ یَوْمَ الدِّیْنِ﴾ [ص: ۷۱]۔ ”اور بے شک تجھ پر میری لعنت کر رہے گی قیامت کے دن تک“، یعنی قیامت کے دن وہ اس عذاب کو دیکھے گا تو اس لعنت کو ہلاک اور کم تر سمجھے گا۔

اے کاش! میں امیر نہ ہوتا

۳۶۹۸: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْلٌ لِلْأَمْثَرَاءِ وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ وَيْلٌ لِلْأَمْنَاءِ؛ لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ نَوَاصِيَهُمْ مُعَلَّقَةٌ بِالْأُثْرَيَّا، يَتَجَلَّجُلُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَانَّهُمْ لَمْ يَلُؤْا عَمَلًا (رواہ فی شرح السنۃ ورواہ احمد وفی روايتہ) أَنْ ذَوَائِبُهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالْأُثْرَيَّا، يَتَذَبَذَبُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَمْ يَكُونُوا عَمِلُوا عَلَى شَيْءٍ۔

أخرجه البغوی فی شرح السنۃ ۱۰ / ۵۹، الحدیث رقم ۲۴۶۸، وأحمد فی المسند ۲ / ۳۵۲

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہلاکت ہے امراء و حکام کیلئے“ ہلاکت ہے ناظمین کیلئے“ ہلاکت ہے امانتداروں کے لئے“ بہت سے لوگ قیامت کے دن آرزو کریں گے کہ (کاش دنیا میں) ان کی پیشانیوں کے بال ثریا (ستارہ) میں باندھ کر ان کو معلق کر دیا جاتا اور وہ زمین و آسمان کے درمیان جھولتے رہتے لیکن وہ کسی کام کی ولایت و سرداری کو قبول نہ کرتے“۔ (شرح السنۃ)

تشریح: قولہ: ویل للہ امراء:

ویل للامراء: یہ مبتداء اور خبر ہیں۔ جیسا کہ یہ قول ہے: ”سلام علیک“ کیونکہ کلمات دعائیہ وغیرہ نکرہ ہو کر بھی مبتداء بن سکتے ہیں۔

”ویل“ کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں:

① اس سے مراد ہلاکت، حزن اور مشقت عذاب ہے۔

② بعض کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ”ویل“ جہنم کی ایک وادی ہے جس میں کافر چالیس سال تک گرتا رہے گا اس کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن حبان و طحاوی نے ابوسعید سے روایت کیا ہے

قولہ: ”ویل للعرفاء“:

’عرفاء‘: عریف کی جمع ہے۔ فاعل (یعنی ”عارف“) کے معنی میں ہے۔ ”عرف“ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی قبیلہ کے معاملے کا ذمہ دار اور امیر اس سے احوال معلوم کرتا ہے۔ بستیوں کے سردار اور رباب ولایات بھی اسی حکم میں ہیں۔

قولہ: ویل لأمناء: ”أمناء“ امین کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کو امام نے صدقات، خراج اور مسلمانوں کے تمام امور کا امین بنایا ہے اور اس کی دلیل اس کا معطوف ہے۔ یعنی ”أمرأء“ اور ”عرفاء“ یہ اپنے عموم کی وجہ سے ہر اس شخص کو شامل ہے جس کو ”امام“ مال وغیرہ پر امین بنا دیتا ہے اور انہی میں سے یتیموں کا وصی اور اوقاف کا نگران ہوتا ہے۔

قولہ: لیتمن اقوام۔۔ لم یلو اغملا:

نواصی: ”سر کے اگلے حصہ کے بالوں کو کہتے ہیں۔ ”النہایۃ“ میں ہے کہ ”فریاء“ ستارے کو کہتے ہیں۔ اور ”نروی“ سے اسم تغیر ہے کہا جاتا ہے کہ ان ظاہری نظر آنے والے ستاروں کے درمیان کئی سارے پوشیدہ ستارے بھی ہیں۔

”طبی“ کہتے ہیں کہ ”لیتمنین“ میں لام قسم کیلئے ہے۔ اور ”تمنی“ ناممکن الحصول کے طلب کرنے کو کہتے ہیں اور جس چیز کی صورت یہ ہوگی کہ کاش دنیا میں وہ اس منصب ولایت اور قضاء پر فائز نہ ہوتے۔ اس کے بدلے میں وہ دنیا میں ثریا کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوتے۔ قیامت کے دن ان کی یہ تمنا ہوگی تا کہ تمام لوگ اس ذلت اور رسوائی کا مشاہدہ کرتے۔ لیکن یہ عزت اور منصب قضاء دنیا میں نہ ملا ہوا ہوتا۔ دراصل ”تعلیق بالنصیۃ“ رسوائی اور ذلت کے لئے ضرب المثل ہے۔ اس لئے کہ عرب جب کسی قیدی کو چھوڑتے تو اس کی پیشانی کے بالوں کو کاٹ ڈالتے تھے۔ دراصل یہ تمنی وہی ندامت و پشیمانی ہے جس کا ذکر آپ ﷺ نے یوں فرمایا ہے کہ ”انکم ستحرضون علی الامارة وستکون ندامة یوم القیامة“ لہذا ”لیتمنین اقوام“ عام کیلئے تخصیص ہے اور ”مطلق“ کیلئے بطور تنقید ہے۔ اس لئے کہ آپ ﷺ نے جب تہدید کو عام کر دیا اور ”وعید“ میں مبالغہ کر دیا تو آپ ﷺ نے ارادہ کیا کہ اس کا تدارک کیا جائے۔ اور اس سے وہ شخص نکل جائے جو حق قیام کے ساتھ قائم رہے۔ اس میں ”ظلم“ سے پرہیز کرے اور اس کے ذریعے سے وہ ثواب کا مستحق ٹھہرا۔ اور وہ بڑے نصیب والا ہو جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک منصف اور عادل بادشاہ کے ساتھ کیا ہے۔

فرماتے ہیں: ”ان لوگوں میں سے ایک گروہ ایسی تمنا کرے گا۔ یہ اسلئے فرمایا تا کہ مفہوم مخالف پر تنبیہ ہو جائے کہ ان کا حکم اس سے علیحدہ ہوگا، اور ان کے برعکس ہوگا۔ (اگر وہ عادل اور منصف ہوں) اور وہ لوگ ”رحمن“ کی دائیں طرف نور کے منبروں پر ہوں گے اور اس کے برعکس کا حکم بیان نہیں کیا۔ اور نہ ہی اس روایت میں ”مقسطین“ اور عادل بادشاہوں کے مدح کے منطوق کی تصریح کی تا کہ ”بالفہوم“ یہ ظالم و جاہل کی مذمت پر دلالت کرے۔ اس لئے کہ یہ مقام مقام تہدید ہے اور ”طلب امارت“ پر زجر کرنا مقصود ہے۔ کیونکہ اگرچہ یہ ایک اہم کام ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر اصلاح اموال اور لوگوں کے معاش کی حالت کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بڑا پرخطر کام ہے اس کے حقوق کا خیال رکھنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ لہذا کسی عاقل کیلئے مناسب نہیں کہ وہ اس مشقت میں اپنے آپ کو ڈالے اور بالطبع اس کی طرف میلان رکھے کیونکہ جس شخص کے قدم اس میں راہ حق سے پھسل جاتے ہیں بسا اوقات وہ ایسے فتنہ کی طرف چل پڑتا ہے جو کہ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔

قوله: وفي روايته ذوائب: "ذائبة" کی جمع ہے۔ "بمعنی ظفائر"
عملوا: بصیغہ مجہول تشدید ہے۔

سربراہ جہنم میں جائیں گے

۳۶۹۹: وَعَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعِرَافَةَ حَقٌّ، وَلَا بَدَّ لِلنَّاسِ مِنْ عُرَفَاءٍ، وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود في السنن ۳ / ۶۴۶، الحديث رقم: ۲۹۳۴

ترجمہ: "اور حضرت غالب قطان ایک شخص سے اور وہ شخص اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "نظامت ایک حقیقت ہے اور لوگوں کے لئے ناظم کا ہونا ضروری ہے لیکن (اکثر) ناظمین دوزخ میں جائیں گے"۔ (ابوداؤد)

راوی حدیث:

غالب بن ابی غیلان۔ نام "غالب" ابوغیلان کے بیٹے جن کو "ابن خطاف القطان" بھی کہتے ہیں۔ بصرہ ان کا وطن اصلی ہے۔ بکر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے۔ ان سے ضمرہ بن ربیعہ روایت کرتے ہیں۔ "قطان" میں قاف مفتوح اور طاء مشدود ہے۔

عرض مرتب

"اکمال" کے محشی لکھتے ہیں: امام احمد اور ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے اور ابو حاتم نے ان کو صدوق و صالح کہا ہے۔

(الجرح والتعديل ۳/۲/۳۸)

قوله: ان العرافه حق ولا بد للناس من عرفاء: تو رپشتی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ "حق" یہاں پر مصلحت کی جگہ پر ہے۔ جیسے شکر ترتیب دینا، ان کے امور کو درست رکھنا ان کے فظائف و عطیات لوگوں کی تعداد کا صحیح اندازہ لگانا۔ تاکہ ان میں ان کے مال غنیمت کے حصے وغیرہ صحیح طریقے سے تقسیم کئے جائیں وغیرہ، ان تمام امور میں "عریف" کی ضرورت ہوتی ہے اور "ولا بد للناس من عرفاء" کا مطلب بھی یہی ہے۔

قوله: "ولكن العرفاء في النار"

یعنی "عرافان امور میں سے ہے جو ان کو جہنم کے قریب کر دیتے ہیں۔ اس قول میں دراصل تحذیر ہے اور ان امور و آفات سے ڈرنا مقصود ہے جن سے عام طور پر لوگ محفوظ نہیں رہتے۔ اور ان فتنوں میں عام طور پر یہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان امور کے بارے میں قیظ اور انتباہ ضروری ہے۔ اس طرح کی خیانتوں سے محفوظ رہنے والے اس میں واقع ہو جانے والوں سے زیادہ ہیں۔ یہاں پر "عرفاء فی النار" سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا۔ اور یہاں پر صیغہ

عموم کو ذکر فرمایا۔ ”غالب“ کو ”کل“ کی جگہ پر ذکر کرنے کی مترادف ہے اور معنی یہ ہوگا۔ (کہ وہ ہمیشہ ایسے کام کرتے ہیں جو ان کو آگ کی طرف کھینچ کر لے جا رہے ہیں) یا تقدیری عبارت یوں ہے: یکون اکثر ہم فی النار کہ ان میں سے اکثر لوگ آگ میں ہوں گے۔

طیبیؒ کہتے ہیں کہ ”لکن العرفاء فی النار“ میں اسم ظاہر کو ذکر کیا مضممر کی جگہ تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ ”عرفاء“ بڑی پر خطر چیز ہے اور جس نے اس کو حاصل کیا وہ آگ کے کنارے اور داہنے پر کھڑا ہے یہ حکم اس آیت کی طرح ہوگا: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: ۱۰۰] اور کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ بھر رہے ہیں، اس عاقل شخص کو چاہیے کہ وہ چونکا رہے اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اس فتنہ سے اپنے آپ کو دور رکھے کہ اس فتنہ سے کہیں، وہ فتنہ اس کو عذاب میں نہ لے جائے۔

امیر اور حوض کوثر

۳۷۰۰: وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أُمَرَاءُ سَيَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي، مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَنْ يَرِدُوا عَلَى الْحَوْضِ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُحْنِهِمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، وَأُولَئِكَ يَرِدُونَ عَلَى الْحَوْضِ۔ (رواه الترمذی والنسائی)

آخرجه الترمذی فی السنن ۲ / ۵۱۲، الحديث رقم: ۶۱۴، والنسائی فی ۷ / ۱۶۰، الحديث رقم: ۴۲۰۷، وأحمد فی المسند ۴ / ۲۴۳

ترجمہ: اور حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”میں تم کو بیوقوف لوگوں کی سرداری (کے طور طریقوں سے یا ان کی مصاحبت و حمایت) سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں“۔ کعب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ ﷺ! یہ کیا ہے؟ (یعنی اس طرح کی سرداری کب ہوگی اور وہ کون لوگ ہوں گے؟) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میرے بعد (بعض زمانوں میں) جو لوگ امیر و حاکم ہوں گے (وہ احمق و نادان آئین جہان بینی سے نابلد اور جھوٹے اور ظالم ہوں گے) لہذا جو لوگ ان (احمق و نادان اور کذاب و ظالم امیروں و حاکموں) کے پاس گئے (یعنی انہوں نے ان کی مصاحبت اختیار کی اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کی) (اور اپنے قول و فعل کے ذریعہ) ان کے ظلم کی امداد و حمایت کی تو نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے اور نہ میں ان سے کوئی تعلق رکھتا ہوں (بلکہ ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں) اور نہ وہ لوگ حوض پر میرے پاس آئیں گے اور جو لوگ نہ تو ان امیروں اور حاکموں کے پاس گئے نہ ہی انہوں نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور نہ ان کے ظلم کی امداد و حمایت کی تو وہ لوگ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں اور وہ حوض پر میرے پاس آئیں گے“۔ (ترمذی و نسائی)

تشریح: قولہ: ”أعیدک باللہ من امارۃ السفہاء“

”امارت سفہاء“ سے مراد میں کئی احتمال ہیں:

① سفہاء کے اعمال مراد ہیں۔ ② ان کے پاس آمدورفت مراد ہیں۔ ③ ان سے میل ملاپ مراد ہے

”سفہاء“ سے مراد کون لوگ مراد ہیں؟ اس میں دو احتمال ہیں:

① علم و عمل سے کورے مراد ہیں۔ ② طبیبی کا قول ہے کہ ”سفہاء“ سے مراد کم عقل لوگ ہیں۔

”النبایہ“ میں ہے کہ ”السفہ“ اصل میں ”خفت عقل“ اور ”اوچھے پن“ کو کہتے ہیں۔ ”سفہ فلان رأیہ“ اس وقت کہا

جاتا ہے جب کوئی اپنی رائے میں مضطرب ہو اور اس میں کوئی استقامت نہ رکھتا ہو۔ اور ”سفیہ“ جاہل کو کہتے ہیں۔

قولہ: ما ذاک یا رسول اللہ ﷺ؟۔۔۔ ولم یردوا علی الحوص:

”قال وما ذاک؟“ اس میں متکلم سے غائب کی طرف التفات ہے۔ یا اس میں تجرید ہے اس لئے کہ یہاں ”قلت“ کہنا

چاہئے تھا۔

”وما ذاک یا رسول اللہ“ ”ما“ بمعنی ای شیء ہے۔ معنوی اعتبار سے عبارت یوں ہے؟ ای شیء ما ذکر تہ

من امارۃ السفہاء؟ (آپ نے قیامت کی یہ کون سی نشانی بتائی ہے؟) امام طیبیؒ کہتے ہیں کہ ذلک میں ”امارۃ سفہاء“ کے

معنی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی ان کا جو ظلم اور جھوٹ مراد ہے اور جس کا باعث ان کا جاہل اور ان کا اوچھا پن ہے۔

”کذب“ کاف کے فتنہ اور ”زال“ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ”کاف“ کے کسرہ اور سکون کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن قول

اؤل اصح ہے۔ کیونکہ قرآن میں صرف یوں ہی وارد ہوا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ ”کذب“ جب ”صدق“ کے مقابلے میں بولا

جائے ”زال“ کے سکون کے ساتھ ہے اور جب اکیلا بولا جائے تو پھر ”کسرہ“ کے ساتھ ہوگا۔

فلیسوا منی ولست منهم: تو میں ایسے لوگوں سے اظہار برأت کرتا ہوں اور ان کے ذمہ ختم کرتا ہوں۔

ولن یردوا: ایک نسخہ میں ”لم یردوا“ ہے۔ یردون ”ورود“ سے ماخوذ ہے۔ بمعنی ”مرور“۔

علی: میں یا مشدو ہے۔

”لن یردوا علی“ عرض کے معنی کو متضمن ہے ای لن یردوا علی معروضین۔

قولہ: ”ومن لم یدخل فاو لئک منی.....“

طیبیؒ کہتے ہیں یہاں پر ”من“ کی خبر پر ”فاء“ داخل ہے تاکہ معنی شرط کو متضمن ہو جائے اور اس میں ”اولئک“ کا اضافہ

کیا اور اس کو کمرز ذکر فرمایا تاکہ علت کو مزید تقویت مل جائے۔ اسم اشارہ اس جیسے مقام میں یہ بتاتا ہے کہ مابعد حصہ اپنے ماقبل

کے زیادہ لائق ہے کیونکہ یہ مذکورہ خصال کے ساتھ متصف ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: [اولئک علی ہدٰی من ربہم

واولئک هم المفلحون] ”الذین یؤمنون بالغیب.....“ کے بعد

سفیان ثوریؒ کہتے ہیں: ”لا نخالط السلطان ولا من یرخالطہ“ نہ ہم بادشاہ کے ساتھ مخالطت کریں گے (میل جول

رکھیں) اور نہ ان کے ساتھ مخالفت کریں گے جو بادشاہ کے ساتھ مخالطت کرتا ہے۔ اور فرمایا: صاحب قلم، صاحب دوات، کاغذ

والا اور زکسی بانس والا بعض بعض کے شرکاء ہیں۔

حکایت: روایت ہے کہ ایک درزی نے عبد اللہ بن مبارک سے پوچھا کہ ان حکام کے کیلئے کپڑے وغیرہ سینے کا کام کیسا ہے؟ کیا میں قرآن کی اس آیت کی وعید میں تو داخل نہیں ہوں گا: ﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [ہود: ۱۱۳] ترجمہ: ”اور (اے مسلمانوں) ظالموں کی طرف مت جھکو“ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں وہ شخص بھی داخل ہوگا جو آپ کو سوئی پیچے گا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”جو شخص کسی ظالم کے کام سے خوش ہوا اگرچہ وہ ظالم وہاں موجود نہ ہو تو وہ شخص ایسا ہے گویا کہ اس کے پاس حاضر ہو“۔ اور پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت فرئی (جو اوپر ذکر ہوئی)۔

بادشاہ سے تعلق کی مذمت کا بیان

۳۷۰: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَاً، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ أَفْتِنَ (رواه الترمذی واحمد والنسائی وفي رواية ابی داود) مَنْ لَزِمَ السُّلْطَانَ أَفْتِنَ، وَمَا أَزْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ دُنُوًّا إِلَّا أَزْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا۔

آخر جہ ابو داود فی السنن ۳ / ۲۷۸، الحدیث رقم: ۲۸۵۹، والترمذی فی ۴ / ۴۵۴، الحدیث رقم: ۲۲۵۶ والنسائی فی ۷ / ۱۹۵، الحدیث رقم ۴۳۰۹، وأحمد فی المسند ۱ / ۳۵۷

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص جنگل میں رہتا ہے وہ پتھر دل ہو جاتا ہے، جس نے شکار کا تعاقب کرتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے اور جو شخص بادشاہ کے پاس آتا ہے وہ فتنہ میں مبتلا کر دیا جاتا ہے (احمد ترمذی نسائی) اور ابو داؤد کی روایت میں یوں ہے کہ جو شخص بادشاہ کے قریب رہا (یعنی اس کے ہاں ہر وقت حاضر باش وحاشیہ نشین اور مددگار رہتا ہے) وہ فتنہ میں مبتلا کر دیا گیا ہے اور جو شخص بادشاہ کے جتنا زیادہ قریب ہوا اتنا ہی اللہ سے بعید ہو جاتا ہے۔“

تشریح: قولہ: من سكن البادية جفا: من سكن البادية جفا:

ارشاد باری تعالیٰ: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ [التوبة: ۹۷] ترجمہ: (ان ضافتوں میں جو) دیہاتی لوگ (ہیں وہ) کفر و نفاق میں بہت ہی سخت ہیں۔

قاضی عیاضؒ کہتے ہیں کہ ”جفا الرجل“ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کا دل سخت ہو جائے اور وہ کسی نیکی اور صلہ رحمی کیلئے نرم نہ ہو۔ اور یہ چیز گاؤں میں رہنے والوں پر غالب ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ اہل علم سے دور ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ان کا اختلاط کم ہوتا ہے ان کی طبائع جانوروں کی طبائع کی طرح ہوتی ہیں۔

قولہ: ”ومن اتبع الصيد غفل“، یعنی جس نے صید کے پیچھے کو لازم کیا اور اس کے ساتھ مشغول رہا اور کبوتر وغیرہ کے شکار کا پیچھا کرنے کیلئے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑتا ہے۔ لہذا لعب کی خاطر۔

”غفل“ یعنی وہ طاعت، عبادت نماز یا جماعت اور جمعہ کی حاضری سے بھی غافل رہا، نرمی و رحمت سے دور رہا۔ درندوں

اور جانوروں کے مشابہ ہے

قوله: ”ومن اتى السلطان افتتن“ یعنی جو شخص بغیر کسی ضرورت و حاجت کے بادشاہ کے دروازہ پر حاضری دے وہ فتنہ میں پڑ گیا۔ اس لئے کہ اگر وہ امور کی بجا آوری میں بادشاہ کے ساتھ موافقت کرتا ہے یا اس طور کہ شریعت کی پاسداری نہیں کرتا تو اس نے اپنے دین پر خطرہ مول لیا۔ اور اگر اس کی مخالفت کی تو دنیا کے خطرات مول لے گا۔ (ملخصاً از طیبی)

مظہر کہتے ہیں کہ جس شخص نے دیہات کو لازم پکڑا اور نماز جمعہ و مجالس علماء میں حاضر نہ ہوا تو درحقیقت اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور جس کسی نے لہو و لعب کیلئے شکار کو اپنی عادت بنایا تو وہ غافل ہو گیا کیونکہ لہو و لعب مردہ دل سے پیدا ہوتے ہیں۔ البتہ جس شخص نے خوراک کیلئے شکار کیا تو یہ جائز ہے۔ اس لئے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شکار کیا کرتے تھے اور جو شخص بادشاہ کے پاس آیا اور مدائنت سے کام لیا تو وہ شخص فتنہ میں پڑ گیا۔ البتہ جس شخص نے مدائنت نہیں کی اور اس کو نصیحت کی۔ معروف کا حکم کیا اور ”منکر“ سے منع کیا تو اس مقصد کیلئے بادشاہ کے پاس جانا ”افضل جہاد“ ہے۔

قوله: من لزم السلطان

”دیلی“ نے مسند فردوس“ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے:

”من ازداد علماً ولم يزدد في الدنيا زهداً لم يزدد من الله إلا بعداً“

کا میاب ہے وہ شخص

۳۷۰۲: وَعَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدٍ يُكْرِبُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِهِ ثُمَّ

قَالَ: أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ! إِنْ مِتَّ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرًا وَلَا كَاتِبًا وَلَا عَرِيفًا. (رواه ابو داود)

آخر حرجہ ابو داود فی السنن ۳ / ۳۴۶ الحدیث رقم: ۲۹۳۳

ترجمہ: ”اور حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان (یعنی

مقدم رضی اللہ عنہ) کے کندھے پر اپنا ہاتھ مار کر فرمایا ”اے قدیم! اگر اس حالت میں تمہاری موت ہو کہ نہ تو تم امیر

و حاکم ہو نہ منشی ہو اور نہ ناظم تو تم نے کامیابی پائی“۔ (ابو داود)

تشریح: قوله: ان رسول الله ضرب على منكبيه: رسول اللہ ﷺ نے اپنا دست مبارک شفقت اور محبت

کے اظہار اور ان کو حالت غفلت سے جگانے کیلئے حضرت مقدم کے کندھوں پر مارا۔

”عریف“: ”عرفاء“ کا واحد ہے۔“ اور یا اس سے مراد معروف و مشہور ہے یعنی تو گنہگار ہو، لوگ تجھ کو پہچانتے نہ ہوں اس

میں دراصل اشارہ ہے کہ گناہی میں راحت و آرام ہے اور شہرت میں آفت و مصیبت ہے۔

مولانا ابوعز بن برکات والی مکہ مکرمہ نے فرمایا: السعيد من لا يعرفنا ولا نعرفه کہ نیک بخت شخص وہ ہے جو ہمیں نہیں

پہچانتا اور ہم اس کو نہیں پہچانتے۔

طبرانی و حاکم نے فضالہ بن عبید سے مرفوعاً روایت کیا ہے: افلح من هدى الى الاسلام و كان عيشه كفافاً و قنع

بہ ”کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت مل گئی اور اس کی زندگی ضروریات کے بقدر تھی اور اس پر قناعت کی۔“ بخاری نے اپنی ”تاریخ“ اور طبرانی نے ”الکبیر“ میں قرہ بن مہیرہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے: ”افلح من رزق لبأی عقلاً کاملاً یختار الباقیۃ علی الفانیۃ و یمرض عن العاجلۃ و یقبل علی الآجلۃ۔“ ترجمہ: ”کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو عقل (یعنی کامل عقل) دی گئی۔ وہ ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کو فانی زندگی پر ترجیح دیتا ہے اور دنیا سے اعراض کرتا ہے اور آخرت پر پورے طور پر توجہ دیتا ہے۔“

۳۷۰۳: وَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ يَعْنِي الَّذِي يُعَشِّرُ النَّاسَ۔ (رواہ احمد و ابو داود و الدارمی)

آخر جہ ابو داود فی السنن ۳ / ۳۴۹ / الحدیث رقم: ۲۹۳۷، وأخرجه الدارمی فی السنن ۱ / ۴۸۲ / الحدیث رقم: ۱۶۶۶، وأحمد فی المسند ۴ / ۱۴۳:

ترجمہ: اور حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”صاحب مکس (ٹیکس وصول کرنے والا) جنت میں داخل نہیں ہوگا“ صاحب مکس سے آنحضرت ﷺ کی مراد (حاکم کا کارپرداز) ہے جو لوگوں سے خلاف شرع محمولات و ٹیکس وصول کرتا ہے۔ (احمد ابو داؤد دارمی)

تشریح: قولہ: لا یدخل الجنة صاحب مکس:

مکس: میم کے فتح کے ساتھ ہے۔ صاحب ”نہایہ“ لکھتے ہیں: هو الضريبة التي ياخذها الماكس وهو العشار۔ ”مکس“ اس محصول اور چٹکی کو کہتے ہیں اور وہ جو دسواں حصہ لیتے ہیں اس کو ”عشار“ کہتے ہیں۔ ”صاحب مکس“ سے وہ شخص مراد ہے جو لوگوں پر دسواں حصہ چٹکی اور محصول مقرر کر لیتے ہیں۔

بعشر: یاء کے فتح، عین کے سکون اور شین کے ضمہ کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں باب تفعل سے ہے۔ ”مصانح“ میں لکھتے ہیں: کہا جاتا ہے: عشرت المال عشرا و عشورا ای أخذت عشرا۔ از باب قتل (یعنی از باب نصر ہے۔ اور عشرت القوم عشرا باب ضرب سے بمعنی صرت عاشرهم۔ قاموس میں لکھتے ہیں: عشر بعشر، أخذ واحدا من عشرة زادو حدا علی التسعة والقوم صار عاشرهم و عشرهم بعشرهم عشرا وعشورا و عشرهم أخذ عشر أموالهم والعشار قابضہ۔

”شرح السنۃ“ میں ہے کہ ”صاحب مکس“ سے مراد وہ شخص ہے جو ”تجار“ سے ”عشر“ کے نام پر کچھ محصول لیتے ہیں جب وہ ان پر سے گزرتے ہیں اور یہ وہ ہے جو اور جہاں تک بات ہے ساعی کی تو ساعی صدقہ کا مال جمع کرنے کیلئے آتا ہے اور وہ شخص جو اہل ذمہ سے وہ عشر لیتا ہے جس پر صلح ہوئی ہے تو وہ دراصل ”مقتسب“ ہے۔ بشرطیکہ وہ ظلم و زیادتی نہ کرے اور اسی طرح وہ شخص ہے جو ”حربی“ کے مال میں سے ”عشر“ لیتا ہے جب وہ حربی امان لے کر ہمارے ملک میں سامان تجارت کے ساتھ آتا ہے۔

یعنی الذی یعشر الناس: امام جزیریؒ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر محمد بن اسحاق بن مندہ نے ذکر کی ہے۔

اللہ کے نزدیک عادل اور ظالم امیر

۳۷۰۴: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ، وَإِنَّ أَبْعَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا (وَفِي رِوَايَةٍ) وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ - (رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن غريب)

آخرجه الترمذی فی صحیحہ ۳/ ۶۱۷، الحدیث رقم: ۱۳۲۹، وأحمد فی المسند ۳/ ۵۵

ترجمہ: ”اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور (مجلس یعنی مرتبہ کے اعتبار سے) سب سے زیادہ قریب جو شخص ہوگا وہ عادل امام و حاکم ہوگا اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ نفرت کا مستحق اور سب سے زیادہ عذاب کا مستحق اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ دور جو شخص ہوگا وہ ظالم امام و حاکم ہوگا۔“ امام ترمذی نے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

تشریح: قوله: ان احب الناس

أقر بهم مجلسا: ایک روایت میں ”أدناهم“ ہے۔ ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں ہمارے بعض علماء نے ہمارے زمانے سے پہلے فرمایا کہ جس کسی نے آج کے بادشاہ کو ”عادل“ کہا تو وہ کافر ہو گیا۔ امام احمدؒ کے صاحبزادہ ”زوائد الزهد“ میں حضرت حسن سے مسئلہ نقل کرتے ہیں: ”ان أحب عباد الله الى الله انصحهم لعباده“۔

افضل ترین جہاد

۳۷۰۵: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةً حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ - (رواه الترمذی وابوداؤد وابن ماجه)

آخرجه ابو داؤد فی السنن ۴/ ۵۱۴، الحدیث رقم: ۴۳۴۴، والترمذی فی ۴/ ۴۷۹، الحدیث رقم: ۲۱۷۴ وابن ماجه فی ۲/ ۱۳۲۹، الحدیث رقم: ۴۰۱۱، وأحمد فی المسند ۳/ ۱۹

ترجمہ: ”اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سب سے افضل جہاد اس شخص کا ہے جس نے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی۔“ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: قوله: افضل الجهاد من قال

”افضل الجهاد من قال“ یہاں تقدیری عبارت دو طرح سے ہو سکتی ہے:

① افضل جہاد من قال - یعنی قائلین میں سے افضل جہاد اس بات کے قائل کا ہے۔

۱۵ افضل اهل الجهاد من قال یعنی اہل جہاد میں سے افضل وہ ہے جو کسی جابر حکمران کے سوا منہ کلمہ حق کہے۔
”جانر“: اس کے معنی ہیں ”ظالم“۔

طیبیؒ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جس نے کلمہ حق کا تکلم کیا کیونکہ کلمہ حق اس کو اس بات پر ابھارتا ہے۔
خطابیؒ فرماتے ہیں کہ اس کو بیان افضل الجہاد اسلئے کہا کہ جو شخص دشمن کے خلاف لڑتا ہے تو وہ زندگی کی امید اور خوف کے درمیان متردد ہوتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ غالب آئے گا یا مغلوب ہوگا جبکہ بادشاہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ شخص اس کے قبضہ قدرت میں ہوتا ہے تو جب یہ حق بات کہتا ہے اور اس کو معروف اور نیکی کا حکم دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ضائع کرنے کیلئے پیش کر دیا۔ لہذا ”غلبہ خوف“ کی وجہ سے یہ افضل الجہاد ہو گیا کیونکہ اس میں تلف حیات أغلب ہے۔ (یعنی عام طور انسانی جانیں چلی جاتی ہیں)۔

مظہرؒ نے ایک اور توجیہ بیان کی ہے وہ یہ کہ چونکہ حکمران کا ظلم اپنے تمام رعایا کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ماتحت ایک جم غفیر ہوتا ہے اس کا ظلم ان سب پر حاوی ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اس کو ظلم سے روکتا تو گویا کہ اس شخص نے کثیر مخلوق کو نفع پہنچایا۔
برخلاف ”قتل کافر کے“ یہ کہنا بھی مناسب ہے کہ اس کو ”افضل الجہاد اس لئے کہا کیونکہ یہ ”جہاد اکبر“ ہے۔ جہاد اکبر ”مخالفت النفس“ کو کہتے ہیں۔ اس لئے کہ نفس اس قول سے براءت چاہتا ہے اور اس ظلم و خواہش نفس میں داخل ہونے سے دور ہوتا ہے۔
علاوہ ازیں اس میں راعی اور رعایا دونوں کیلئے نصیحت اور خیر خواہی بھی ہے اور اس لئے بھی کہ ایک مؤمن کو قتل سے بچانا زیادہ افضل ہے برخلاف کسی کافر کو قتل کرنے کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدہ: ۳۲] ترجمہ: اور جو شخص کسی شخص کو بچالیوے تو لہذا اس نے تمام آدمیوں کو بچالیا“ اس وجہ سے ”کتاب النکاح“ کو ”ابواب السیر والجہاد“ پر مقدم کیا گیا ہے کہ ایک مؤمن کو وجود دینا افضل ہے ہزار کافروں کے اعدام اور قتل سے اور اس لئے بھی کہ ”جہاد“ سے مقصود بالذات وجود ایمان اہل ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاریات: ۵۶] ترجمہ: اور میں نے جن اور انسان کو اس واسطے پیدا کیا کہ میری عبادت کیا کریں۔“

امام غزالیؒ ”أحياء العلوم“ میں فرماتے ہیں:

”سلطان“ کو امر بالمعروف کا مطلب اس کو وعظ و نصیحت کرنا ہے اور نرمی سے اس کو دعوت دینا ہے۔ رعایا میں سے کسی بھی شخص کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ اس کو قہر و غضب کے ساتھ کسی کام سے منع کرے کیونکہ اس سے فتنہ اور شر بھڑکے گا اور اس کی وجہ سے جو خوف و غیرہ پیدا ہوگا تو وہ اس کے نسبت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ بات کرنے میں اس قسم کا کھر دراپن اختیار کرنا کہ ”اے ظالم“ یا ”اے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا“ تو اگر اس کا شر غیر کی طرف متعدی ہوتا ہو تو جائز نہیں ہے اور اگر ”شر“ صرف اسی قائل کو ہو تو پھر جائز ہے، بلکہ مستحب ہے۔ اس لئے سارے صالحین کی عادت تھی، کہ خطرات کا سامنا کرتے تھے اور اپنی ہلاکت کی پرواہ کئے بغیر کھلم کھلا نکیر فرماتے تھے اس لئے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جہاد اور شہادت ہے۔

۳۷۰۶: وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ -

ترجمہ: اور احمد و نسائی نے اس روایت کو طارق بن شہاب سے نقل کیا ہے۔
تشریح: ”جامع صغیر میں ہے۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جابر۔“

ورواہ ابن ماجہ عن ابی سعید، واحمد، وابن ماجہ، والطبرانی، والبیہقی من ابی امامۃ، واحمد والنسائی والبیہقی عن طارق بن شہاب۔

امیر کے مشیر کا بیان

۳۷۰: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَدِيقًا، إِنْ نَسِيَ ذَنْبَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا سَوِيًّا، إِنْ نَسِيَ لَمْ يَذْكُرْهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعْنَهُ (رواه ابو داود والنسائي)

آخر جہ ابو داود فی السنن ۳ / ۳۴۵، الحدیث رقم: ۲۹۳۲، والنسائی فی ۷ / ۱۵۹، الحدیث رقم: ۴۲۰۴

ترجمہ: ”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ کسی امیر (حکمران) کی (دینی و دنیاوی) بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے سچا (یعنی راست گفتار و راست کردار) وزیر و مشیر مقرر فرمادیتا ہے کہ جب وہ امیر (خدا کے احکام کو) بھولتا ہے تو وہ وزیر اس کو یاد دہانی کراتا ہے اور اگر وہ یاد رکھتا ہے تو وہ وزیر اس کو (یاد رکھنے میں) مدد دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی امیر کی بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا تو اس پر برے وزیر و مشیر مسلط فرمادیتا ہے اور اگر امیر خدا کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے تو وہ وزیر اس کو یاد نہیں دلاتا اگر وہ فراموش نہیں کرتا تو وہ وزیر (اس کو یاد کرنے میں) اس کی مدد نہیں کرتا۔“ (ابوداؤد نسائی)

تشریح: قولہ: رسول اللہ اذا اراد اللہ بالامیر۔۔۔ وان ذکر أعانہ:

قال ”ای لی“ جیسا کہ ایک نسخہ میں ہے۔

”اذا اراد اللہ بالامر خیراً جعل له وزیر صدیق“، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی حکمران اور سلطان کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کا ارادہ کرے تو اس کیلئے ایک سچا وزیر اور مشیر مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی ایسا وزیر اور مشیر مقرر کر دیتا ہے جو کہ سچا اور مصالح ہوتا ہے۔

”النبایہ“ میں لکھا ہے کہ ”وزیر“ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو امیر کی مدد کرتا ہے اور اس سے اس کے بوجھ اور مشکلات کو اٹھاتا ہے۔ یعنی ”وزیر“ اصل میں ”وزر“ سے ماخوذ ہے جو بوجھ اور حمل کو کہتے ہیں۔ اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے: ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهُمْ﴾ [محمد: ۴] یعنی اس کا معاملہ ختم ہو جائے اور اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے کہ اس کے بعد کوئی قتال باقی نہیں رہا۔ لیکن اکثر احادیث وغیرہ میں ”وزر“ کا اطلاق گناہ اور معصیت پر ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُھُورِهِمْ﴾ [الانعام: ۳۱] تو ممکن ہے کہ وزیر کو وزیر اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی دراصل بہت سارے امور اور کاموں میں امیر اور سلطان کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اگر وہ امیر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو بھول جاتا ہے۔ تو وہ وزیر اس امیر کو اس کی

خبر دے دیتا ہے۔ اور اگر وزیر کو خود بخود وہ معاملہ یاد آ جائے تو پھر وہ وزیر اس کی اعانت اور مدد کرتا ہے۔

قوله: وان أراد به غير:

جب اللہ تعالیٰ کسی امیر اور سلطان کے ساتھ برائی اور شر کا کارادہ رکھے تو اس کیلئے ایک برا وزیر مقرر فرمادیتا ہے۔ اگر وہ بھول جاتا ہے تو اس کو یاد دہانی نہیں کراتا اور اگر اس کو یاد آ جائے تو اس پر اس کی اعانت نہیں کرتا بلکہ اس سے صرف نظر کر لیتا ہے۔

علامہ طبری کہتے ہیں کہ اصل میں ”وزیر صدق“ سے مراد ”وزیر صادق“ ہے۔ پھر یہ ”وزیر صدق“ بن گیا اس کے وصف کی بناء پر یعنی اس میں مبالغہ مقصود ہے۔ یعنی ایسا وزیر جو سراپائے صدق اور سچائی کا مجسمہ ہو۔ پھر مزید اختصاص کیلئے اس کو مضاف کر دیا گیا۔ اور ”بالصدق“ سے مراد فقط اختصاص بالقول نہیں ہے بلکہ افعال اور اقوال سب کے ساتھ وہ مجسمہ صدق بن جاتا ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں کہ ایسا فعل جو کہ ظاہراً و باطناً فضیلت والا ہو اس کو ”صدق“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس فعل کی اس کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے جس کے ساتھ اس کا وصف بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے: ﴿فِي مَقْعِدِ صِدْقٍ﴾ [القمر: ۵۰] اور ان اوصاف کے برعکس وزیر کو ”وزیر سوء“ کہتے ہیں۔

تخریج: اسی طرح بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ اور دیلمی نے مسند الفردوس میں مہران سے مرفوعاً اس طرح نقل کیا ہے:

”اذا أراد الله بقوم خيراً ولى عليهم علماء هم وقضى بينهم علماء هم وجعل المال في سمحائهم واذا اراد بقوم شراً ولى عليهم سفهاء هم وقضى بينهم جهالهم وجعل المال في بخلائهم“۔ ترجمہ: ”جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو ان پر ان کے عقلمندوں کو ولی مقرر کر دیتا ہے ان کے فیصلے ان کے علماء کرتے ہیں اور مال ان کے خویوں کو دے دیتا ہے اور جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو ان پر ان کے ولی بے وقوفوں کو مقرر کر دیتا ہے اور ان کے فیصلے ان کے جہلاء کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مال ان کے بخلاء کو دے دیتا ہے۔“

۳۷۰۸: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْثَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ۔ (رواه ابو داود)

آخر جہ ابو داود فی السنن ۵ / ۲۰۰ الحدیث رقم: ۴۸۸۹؛ وأحمد فی المسند ۶ / ۴

ترجمہ: ”اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو حکمران لوگوں میں عیوب تلاش کرتا ہے تو وہ فساد میں مبتلا کر دیتا ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: ”ان الأمير اذا ابتغى.....“ اس کے حکم میں ”وزیر“ بھی شامل ہے۔ جب یہ لوگوں کے عیوب کو تلاش کرنے لگتا ہے اور ان کے گناہوں کا تجسس کرنے لگتا ہے اور ان کے حوال میں بہت زیادہ کھود کرید کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے امور معاش ”نظام معاد“ کو خراب کر دیتا ہے اس لئے کہ انسان کم ہی کسی گناہ سے خالی ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہر فعل و قول میں ان کی تادیب شروع کر دی جائے گی تو ان پر یہ معاملہ بڑا شاق ہوگا بلکہ اس کو چاہئے کہ جتنا ممکن ہو سکے ان کی پردہ پوشی کرے۔ کہ

جو شخص گناہ کا اعتراف کرتا ہو تو اس سے حد کو دفع کرنے کیلئے اس کو تلقین کر دی جاتی ہے کہ اقرار مت کرو۔ اس لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا:

”من ستر أخاه المسلم ستره الله يوم القيامة“۔ اس حدیث کو احمد نے ”عن رجل“ کہہ کر روایت کیا ہے۔

اور ایک اور حدیث میں ہے:

”مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ عَوْرَةً فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَيْتًا“۔ جس نے کسی مؤمن بندہ کے عیب کو چھپایا تو گویا کہ اس نے

مردہ کو زندہ کر دیا۔

”طبرانی“ اور ”ضیاء“ نے شہاب سے نقل کیا ہے اور جامع صغیر میں اس کی تخریج کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اس حدیث کو

ابوداؤد، اور حاکم نے جیر بن کثیر بن مرہ مقدم اور ابی امامہ سے نقل کیا ہے۔ [الجامع الصغیر ۱۱۱/۱ الحدیث رقم ۱۹۵۶]

لوگوں کے پوشیدہ عیوب نہ ڈھونڈو

۳۷۰۹: وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّكَ إِذَا اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ۔

أخرجه ابو داود في السنن ۵ / ۱۹۹ الحدیث رقم: ۴۸۸۸، والبيهقي في شعب الایمان ۷ / ۱۰۷ الحدیث رقم ۹۶۵۹:

ترجمہ: ”اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ

”جب تم لوگوں کے (پوشیدہ) عیوب کو تلاش کرو گے تو ان کو خرابی میں مبتلا کرو گے“۔ (بیہقی)

تشریح: قولہ: انک اتبع عورات الناس:

اتبعت: ایک نسخہ میں ”ابتغیت“ ہے۔ جس کے معنی طلب اور تلاش کرنے کے ہیں۔

”افسدتہم“: یعنی تم ان کے خلاف فساد اور شر کا فیصلہ کرو گے۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ تم ان کے معاش و معاد کو بگاڑ دو گے جب کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔

طبری فرماتے ہیں کہ اس حدیث مذکور میں ”انک“ کے ساتھ خطاب عام ہے۔ اور حدیث سابق میں ”أَنَّ الْأَمِيرَ“ کے لفظ

کے ساتھ خطاب مذکور تھا تا کہ یہ وہم پیدا نہ ہو کہ یہ نہی صرف ”امیر“ کے ساتھ مختص ہے، بلکہ یہ نہی عام ہے اور اس شخص کے ساتھ

مختص ہے کہ جو لوگوں کے پوشیدہ عیوب وغیرہ کے پیچھے پڑ جائے چاہے وہ امیر ہو غیر امیر ہو۔

اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے یہ بات اس لئے فرمائی کہ عنقریب یہ امیر بن جائیں

گے، تو یہ آپ ﷺ کا معجزہ ہوگا۔ اس توجیہ کی تائید فصل ثالث کی پانچویں حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

ظالم امیر کے ظلم پر صبر کا بیان

۳۷۱۰: وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَنْتُمْ وَائِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي يَسْتَأْثِرُونَ بِهَذَا الْفُئَى؟ قُلْتُ: أَمَّا وَاللَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضْعُ سَيْفِي عَلَى عَاتِقِي ثُمَّ أَضْرِبُ بِهِ حَتَّى أَلْقَاكَ قَالَ: أَوْ لَا أَذْلُكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ تَصْبِرُ حَتَّى تُلْقَانِي - (رواه ابو داود)

آخر جہ ابو داود فی السنن ۵ / ۱۱۹، الحدیث رقم: ۴۷۵۹، وأحمد فی المسند ۵ / ۱۸۰

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (ہمیں مخاطب کر کے) فرمایا ”میرے بعد تم حاکموں اور سرداروں کے ساتھ اس وقت کیسا برتاؤ کرو گے جب کہ وہ اس مالی غنیمت کو خود رکھ لیں گے (آیا صبر کی راہ اختیار کرو گے یا ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے؟) میں نے عرض کیا: ”من لیجے“ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں اپنی تلوار کا نہ ہرے پر رکھوں گا اور پھر میں اس کے ذریعے قتال کروں گا یہاں تک کہ (آپ ﷺ سے جا ملوں گا۔“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کیا میں تمہیں اس (تلوار اٹھانے) سے بہتر بات نہ بتا دوں؟ (تو سنو) تم (اس وقت) صبر کی راہ اختیار کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آملو (کیونکہ کسی دنیاوی حق کے ضائع ہونے کی صورت میں تلوار اٹھانے سے صبر کرنا اور خاموشی اختیار کرنا بہتر بھی ہے اور دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی اور پرہیزگاری کے شایانِ شان بھی)۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: کیف انتم۔۔۔ لہذا الفی:

”کیف انتم:“ علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ ”کیف“ حال کے سوال کے لئے آتا ہے اور اس کا عامل محذوف ہے عبارت اس طرح ہوگی: ”کیف تصنعون“ جب فعل کو حذف کر دیا تو اس کے فاعل کو ظاہر اور بارز کر دیا۔ جیسا کہ یہ قول تعالیٰ ہے: ﴿لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ﴾ [الاسراء: ۱۰۰] اور حال مسئول عنہ ہے جو ”تصبرون أم تقاتلون“ ہے اور اس پر دلالت اس قول سے ہوتی ہے: ”أضع سيفي“ اور آپ علیہ السلام کا یہ قول بھی اس پر دال ہے۔ ”تصبر حتى تلقاني“۔
”وائمة من بعدی“ اس کیلئے مفعول معہ ہے۔

”یستأثرون“: جملہ حالیہ ہے۔ اور عامل محذوف ہے اور اصل نسخہ کے مطابق یہ مثنیٰ ہے۔ جیسا کہ بعض نسخوں میں ”ائمة“ نصب کے ساتھ آیا ہے۔ اور ”رفع“ کی صورت میں یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ اور اس کا محلِ حالیت کی بناء پر منصوب ہے اور معنی یہ ہوگا۔ ”کیف حالکم“؟ اور حال یہ ہوگا کہ تمہارے امراء اپنے آپ کو اس مال فنی کے ساتھ خاص کریں گے اور مستحقین کو نہیں دیں گے۔

علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ جو مال کفار سے بغیر قتال اور لڑائی کے لیا جائے اس کو ”فنی“ کہتے ہیں۔ جیسا کہ خراج اور جزیہ ہے۔ اور جو مال لڑائی اور قتال کے ساتھ لیا جائے اس کو ”غنیمہ“ کہتے ہیں۔

اور اس کی تائید اس آیت قرآنی سے بھی ہوتی ہے: ﴿وَمَا آفَاءُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ

وَلَا رَكَابَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ..... [الحشر: ۶] ”اور جو (مال) خدا نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے (بغیر لڑائی بھڑائی کے) دلویا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں کیونکہ اس کے لئے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ لیکن خدا اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے“

قرآن کی یہ آیت بھی: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ۴۱]

اور ”المغرب“ میں لکھا ہے کہ ”الفنی ہمزہ کے ساتھ“ اس مال کو کہتے ہیں جو لڑائی اور جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد مشرکین سے حاصل کیا جائے اور دار بھی دار الاسلام بن گیا ہو اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ تمام مسلمانوں کیلئے ہوگا اور اس سے خمس نہیں نکالا جائے گا۔ اور ”غنیمۃ“ اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے قہراً حاصل کیا جائے جب کہ جنگ ابھی تک جاری اور قائم ہو اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے ”خمس“ نکالا جائے گا اور خمس نکالنے کے بعد سارے خاص طور پر غانمین میں تقسیم ہوگا اور ”نفل“ اس مال کو کہتے ہیں جو کسی غازی کو اس کے سہم سے زائد دیا جاتا ہے۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ (اس) حدیث میں فی غنیمت کو بھی شامل ہے تاکہ ان کے ظلم کا اظہار ہو اور اس بات کا بھی اظہار ہو کہ وہ ایسی چیز رکھ رہے ہیں جو ان کا حق نہیں ہے۔ اور یہاں پر ”اسم اشارہ“ ان کے مزید ظلم کی تصویر کیلئے ہے اور یہ بات علامہ مظہرؒ کے قول سے مزید واضح اور بیان ہوتی ہے کہ وہ ”بیت المال“ کا مال لیں گے جو کچھ غنیمت میں سے حاصل ہوا ہے۔ اور اس کو اپنے لئے خاص کریں گے۔ اور مستحقین کو نہیں دیں گے۔

قوله: ”قلت: ”أما والذي بعثك.....“ أما“: تخفيف کے ساتھ ہے اور یہ تنبیہ کیلئے ہے۔

”والذي بعثك بالحق“ ”أى بالصدق أو ملتبساً بالحق“

”ثم اضرب به“ پھر میں ان سے لڑائی اور جنگ کرونگا۔

”حتى القاك“: یہاں تک کہ میں مرجاؤں اور آپ تک شہادت کے ذریعے پہنچ جاؤں۔ علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ ”ثم“ تراخی کیلئے ہے۔ کیونکہ ضرب کا رتبہ ”ضع“ کے بعد ہے۔ اور اس کو ”حتى القاك“ کے ساتھ اس کو شہید ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ ”حتى“ میں دو احتمال ہیں: ۱۔ ”کے“ ہو۔ ۲۔ ”یعنی غایت ہو۔“

”قال أولا أدلك“ اور ایک نسخہ میں ”أفلا أدلك“ آیا ہے۔

علامہ طبریؒ کہتے ہیں کہ کلمہ تنبیہ ”الا“ کے درمیان حرف عطف کو داخل کر کے دو جملے بنادیتے ہیں۔ ”ای اتفعل لهذا أولا أدلك“۔ ”الا“ اصل میں حرف استفہام ہمزہ اور ”لا“ نافیہ سے مرکب ہے۔

”تصبر“: یہ خبر ہے بمعنی امر ہے۔ عبارت اس طرح ہوگی: ”اصبر على ظلمهم ولا تحاربهم“۔ (یعنی تو ان کے ظلم پر صبر کرنا اور ان سے جنگ مت کرنا)

الفصل الثالث:

کچھ حاکم اللہ کے سائے میں ہوں گے

۳۷۱۱: عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَدْرُونَ مَنْ السَّابِقُونَ إِلَى ظِلِّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: الَّذِينَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ، وَإِذَا سُئِلُوا بِذَلُولِهِ وَحَكْمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لَا أَنْفُسِهِمْ -

أخرجه احمد في المسند ۶ / ۶۷

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ سے روایت نقل کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے (صحابہ سے) فرمایا ”جانتے ہو قیامت کے دن اللہ عزوجل (کے عرش یا اس کے لطف و کرم) کے سایہ کی طرف سبقت لے جانے والے کون لوگ ہیں؟ (یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے کون لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش یا اس کے فضل و کرم کے سایہ میں جائیں گے؟)“ صحابہ نے عرض کیا: ”اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جاننے والے ہیں“۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”(سبقت لے جانے والے) وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلمہ حق پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں، جب ان سے حق کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں (یعنی اس کو بیان کرتے ہیں) اور لوگوں کے حق میں وہی فیصلہ کرتے ہیں جو اپنی ذات کے بارے میں کرتے ہیں۔“

تشریح: قولہ: ”اتدرون من السابقون.....“

”من“ استفہامیہ ہے، ”تدرون“ فعل کے عمل میں ’تعلیق‘ ہے اور مابعد و مفعولوں کے قائم مقام ہے۔
”یوم القیامۃ“: ”سبق“ کیلئے مفعول فیہ ہے۔

”الذین اعطوا الحق قبلہ“ اعطوا: یعنی جب ان کو ان کا حق دیا جائے۔ یا یہ معنی ہیں کہ جب ان سے کلمہ حق کہا جائے وہ ان باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، یا اس کی تابعداری کر دیتے ہیں۔

”واذا سئلوا بذلولہ“ ایک نسخہ میں دونوں فعلوں کے ساتھ سے ضمیر کے حذف کے ساتھ واقع ہوا ہے۔ یعنی جب ان سے کسی کلمہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ اس کا جواب دے دیتے ہیں اور اس کو چھپاتے نہیں ہیں اور نہ ہی اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے ہیں۔

یا اس کا معنی یہ ہے کہ جب ان سے کوئی اپنا حق مانگے تو وہ دینے میں حق ادا کرتے ہیں اور کسی بیشی نہیں کرتے اور لوگوں کیلئے فیصلہ کرتے ہیں اگرچہ وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ وہ اپنی ذات اور اپنے اقرباء کیلئے فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرًا﴾ [النساء: ۱۳۵] ”اے ایمان والو! انصاب پر قائم رہو اور خدا کے لئے سچی گواہی دو خواہ (اس میں) تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا اگر تم بیچ دار شہادت دو گے یا (شہادت سے) بچنا چاہو گے تو (جان رکھو) خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔“
اور حدیث میں بھی گزرا ہے: ”کلکم راع وکلم مسئول عن رعیتہ“ امام راغبؒ کہتے ہیں کہ اصل میں ”حق“ مطابقت اور موافقت کو کہتے ہیں اور ”حق“ موجود الٰہی (حقی کو وجود بخشنے والا) کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی اس کی حکمت کے تقاضے کے مطابق اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ”هو الحق“ اور کیونکہ وہ بھی حکمت کے تقاضے کے مطابق اشیاء کو وجود عطاء کرتا ہے۔ اور اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ”فعل الله تعالى كله حق“ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حق ہے اور کسی چیز کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ چیز فی نفسہ اس طرح واقع ہوئی ہے اور فعل و قول کو بھی کہتے ہیں جب وہ فعل یا قول واقع کے مطابق ہو۔ اور اس وقت میں جس سے وہ فعل واقع ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں: ”فعلك حق وقولك حق“ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ [یونس: ۳۳] یعنی اس کلمہ کو حق ثابت کر دیا یا یہ معنی کہ اس کے حق ہونے کے ساتھ اس کو مضبوط کر دیا گیا ہے۔

علامہ طبریؒ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے کئی معانی ہو سکتے ہیں:

① اس کا اطلاق فعل حق اور قول حق پر کیا جاتا ہو۔ اور ”سابقون“ سے مراد ائمہ میں سے عادل لوگ ہیں۔ جیسا کہ حدیث ہے: ”سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل“، یعنی جب ان کو کوئی ناصح نصیحت کرے اور ان کے سامنے کلمہ حق انصاف کا اظہار کرے تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور رعایا کے متقاضی حال کے مطابق فعل سرانجام دیتے ہیں اور یہ کہ برابری کے ساتھ حکم اور فیصلہ کرتے ہیں۔

② انسان کے لئے جو کچھ واجب ہے۔ یعنی عطیات وغیرہ۔ تو اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے یعنی جب ان کیلئے کوئی حق ثابت ہو جائے جب ان کو دیا جائے تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر وہ اس کو مستحقین پر خرچ کر ڈالتے ہیں۔ تاکہ یہ ان خلیوں اور برگزیدہ لوگوں کا درجہ حاصل کریں۔ جو اپنے اموال کو اعلانیہ اور خفیہ طور پر خرچ کرتے ہیں اور اس سے وہ ایک ختم نہ ہونے والی تجارت کی امید رکھتے ہیں۔ اور اسی قبیل سے آپ ﷺ کا یہ بھی ہے۔ جو آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا:

”خذہ فتمولہ وتصدق بہ“

③ حکمت کے تقاضے کے مطابق کام کرنا اور بات کرنا۔ جیسا کہ آپ ﷺ ارشاد فرمائی ہے: ”کلمة الحق ضالة الحكم فحيث وجدها فهو ابهى“ کہ کلمہ حق حکم کا متاع گم شدہ ہے پس جہاں کہیں وہ اس کو پالے تو وہ اس کا زیادہ حق دار ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اس کو جانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ اس کا ذاتی علم یہ ہے کہ وہ اس کو خود قبول کرے اور تعلیم الغیر یہ ہے کہ وہ اس کو دوسروں پر خرچ کرے اور اس پر عمل کرنا ”حکم“ ہے۔ میری عمر کی قسم! کہ یہ حدیث ان کلمات میں سے ہے جو ”ہر حکیم“ کی پوشیدہ میراث اور حکمت ہے۔ لہذا دونوں توجیہات کے مطابق

”سابقون“ سے مراد یہ ہے کہ ”ہم السابقون السابقون او لك المقربون“۔

۳۷۱۲: وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ثَلَاثٌ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي: إِلَّا سِتْسَقَاءَ بِالْأَنْوَاءِ، وَخَيْفَ السُّلْطَانِ، وَتَكْذِيبَ بِالْقَدْرِ۔

آخر جرحہ احمد فی المسند ۵ / ۹۰

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ”مجھے اپنی امت کے حق میں تین باتوں کا اندیشہ ہے کہ (کہیں وہ ان کو اختیار کر کے گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے) ایک تو ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، دوسرے بادشاہ کا ظلم کرنا اور تیسرے تقدیر کا جھٹلانا (یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ تقدیر الہی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ انسان جو بھی فعل کرتا ہے وہ خود اس کا خالق ہوتا ہے جیسا کہ ایک جماعت قدریہ کا یہ مسلک ہے۔“

تشریح: قولہ: ثلاث أخاف علی امتی:

”ثلاث“: ای من الخصال اور ایک نسخہ میں ثلاثہ ہے۔ ای من الافعال۔

”الاستسقاء بالانواء“: یعنی بارش اور پانی کو ظہور کو اکب اور ستاروں سے طلب کیا جائے گا۔ یا آسمان میں قمر کے منازل کی وجہ سے طلب کیا جائے۔

صاحب التہایہ لکھتے ہیں کہ ”انواء“ سے مراد چاند کی اٹھائیس منازل ہیں۔ ہر شب چاند ایک منزل میں اترتا ہے اور مغرب میں تیرہویں رات طلوع فجر کے ساتھ ایک منزل گرتا ہے۔ اور مشرق میں اس وقت اس کے مقابلے میں ایک دوسرا چاند طلوع ہوتا ہے۔ ان تمام منازل کو سال کے اختتام پر پورا کر لیتا ہے۔ اور عرب کا یہ خیال تھا کہ ایک منزل کے سقوط اور اس کے مقابل منزل کے طلوع ہونے کی وجہ سے بارش ہو جاتی ہے اور بارش کو اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ہم پر فلاں ستارے کی وجہ بارش ہوگئی

اس کو ”نوء“ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ جب مغرب میں ایک ستارہ غروب ہو جاتا تو مشرق میں ایک طلوع ہو جاتا تھا۔ ”نواء بنوء نوء“ کا معنی چڑھنا اور طلوع ہونا ہے۔

بعض کا قول ہے کہ ”نوء“ سے مراد غروب ہے۔ اور یہ کلمات اضداد میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں سختی اس لئے کی کہ عرب بارش کو اس کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ البتہ جو شخص بارش کو اللہ تعالیٰ کا فعل قرار دے اور ”مطرنا بنوء کذا“ سے مراد ”فی وقت کذا“ لے تو یہ جائز ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی عادت بنائی ہے کہ ان اوقات میں بارش برس جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بظاہر حدیث میں وارد یہ ممانعت سد باب کے پیش نظر مطلقاً ممانعت کے لئے ہے اور اسباب سے نظر قطع کرنا مقصود ہے۔ اس لئے کہ اس میں تخلف بھی ہوتا ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ﴾ [لقمن: ۳۴] یعنی ایسے وقت میں برساتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس وقت کو نہیں جانتا۔

”وتکذیب بالقدر“: یعنی خیر و شر کا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ شاید ان تین خصلتوں

سے اس لئے ڈرایا کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ اسباب مستقل ہیں اور ”مُسبب“ کی طرف نظر کو ترک کر دے تو وہ شخص شرک میں واقع ہو اور جس نے ”تقدیر“ کی تکذیب کی اور کہا کہ ”الامر انْف“ سارے معاملات خود بخود ہوتے ہیں وہ ”تعطیل“ (یعنی اللہ تعالیٰ کو بے کار محض ماننے یا بالکل نہ ماننے کے خطرناک نظریے) کا شکار ہو گیا۔ اور جو شخص سلطان ظالم کے ساتھ مبتلا ہو گیا تو اس کے پاس گمراہی آئے گی۔

حضور ﷺ کی چند خاص نصیحتوں کا بیان

۳۷۱۳: وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَيَّامٍ: اَعْقِلْ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا يُقَالُ لَكَ بَعْدَ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ قَالَ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَا نِيَّتِهِ؛ وَإِذَا أَسَاءَتْ فَاحْسِنْ، وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا، وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ وَلَا تَقْبِضْ أَمَانَةً، وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ۔

آخرجه احمد فی المسند ۵ / ۱۷۲

ترجمہ: ”اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ چھ دن تک مجھ سے یہ ارشاد فرماتے رہے کہ ”اے ابوذر! بعد میں جو بات تم سے کہی جائے گی اس کے لئے تیار رہو (یعنی آپ ﷺ چھ دن تک مجھے آگاہ کرتے رہے کہ میں تمہیں ایک ہدایت دوں گا تم اس پر خوب غور کرنا اس کو یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا) چنانچہ جب ساتواں دن ہوا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں تمہیں (ظاہر و باطن میں) اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں جب تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو ساتھ ہی نیکی بھی کرنا (کیونکہ وہ برائی کو مٹا دیتی ہے یا یہ مقصد ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کر بیٹھو تو اس کے ساتھ (نیکی کا) سلوک بھی کرو) کسی (مخلوق) کے آگے دست سوال دراز نہ کرنا اگر چہ تمہارا کوڑا ہی کیوں نہ گر پڑا ہو (یعنی اگر کوڑا گرے تو اس کو اٹھانے کے لئے بھی کسی سے نہ کہو) کسی کی امانت اپنے پاس نہ رکھنا اور دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا۔“

تشریح: قولہ: ستة ايام اعقل۔۔۔ فی سر امرک:

”قال لی ستة ايام“ ”یہ قول کیلئے ظرف“ ہے۔ اور قول کا مقولہ ”اعقل یا ابا ذر“ ہے۔

”بعد“ اس کا مضاف الیہ محذوف ہے۔ اُی بعد هذا اليوم اس دن کے بعد اور اسی قبیل سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے: ﴿وَلَيْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنکبوت: ۴۳] ”ہم یہ مثالیں لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے بیان کرتے ہیں اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں۔“

اور بعض نے کہا ہے کہ ”ستہ ايام“ ”اعقل“ کے لئے ظرف ہے۔ اور ”ما بقال“ ”اُی شی اعقل بستہ ايام“ کا جواب ہے۔ پہلی ترکیب زیادہ واضح ہے۔

طبی کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا اس لئے کیا تا کہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو اور اس کو کما حقہ بجا لائیں اور میری عمر کی قسم! اگر کلمہ اولیٰ کا حق ادا ہو جائے تو یہ بھی ایک جامع کلمہ ہو میں کہتا ہوں اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [النساء: ۱۳۱] اور آپ کی حدیث ہے: ”اَنّی اَعْلَمُ اَیُّهُ لَوْ اَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفْتَهُمْ“ کہ یقیناً میں ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو یہ ان کیلئے کافی ہوگی۔ اور وہ آیت یہ ہے: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ۲] مسلسل وہ اس آیت کو پڑھتے رہے۔ اور اس کا اعادہ کرتے رہے۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے: ”اَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَانْهَ رَأْسَ كُلِّ شَيْءٍ“ [أحمد فی المسند ۸۲/۳]

اور ایک روایت میں ہے: ”فَانْهَ رَأْسَ الْأَمْرِ كُلِّهِ“۔ [رواہ الطبرانی فی الکبیر]

علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ”تقویٰ“ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ۲۲] کہ اپنے باطن کو اس بات سے پاک کیجئے کہ وہ حق کو چھپانے میں مشغول۔ اور باطن کی مکمل توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کیجئے اور یہی وہ حقیقی تقویٰ ہے جس کی کوئی انتہاء نہیں ہے۔

”وقوله: “واذا اسأت فاحسن“:

اس میں اشارہ ہے کہ خواہشات انسان کی فطرت میں داخل ہیں اور اس میں ”ملکوتی“ اور بیکسی صفات ہیں۔ جب ان رذائل سے کوئی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کو ملکوتی اقتضاء کی وجہ سے مٹا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ”اتبیع السیئة الحسنه تمحها“ [آخر جہ الترمذی فی صحیحہ ۳۱۲/۴، الحدیث رقم ۱۹۸۷] اس میں دو معانی کا احتمال ہے:

① جب وہ کوئی گناہ اور مصیبت کا کام کرے تو اس کے بعد ضرور کوئی طاعت اور توبہ کرے تاکہ وہ اس کو مٹا دے۔

② جب کسی شخص کے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ اور اسی قبیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان

ہے: ﴿وَلَا تَسْأَلْنِ أَحَدًا وَأَنْ سَقَطَ سَوْطُكَ﴾: مخلوق میں سے کسی سے کوئی چیز مت مانگو۔ اس میں یہ بیان کیا ہے

کہ اللہ تعالیٰ پر انتہا درجہ کا توکل کیا جائے اور تمام امور اسی کے حوالے کئے جائیں۔

”وَأَنْ سَقَطَ سَوْطُكَ“ یہ پہلے جملے کیلئے بطور تنمیم کے ہے۔ اور اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ سوال میں ذلت ہے اور ذلت و عاجزی کسی عزیز و کریم ذات کے سامنے ہی کی جاسکتی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ بغیر ضرورت کے حرام ہے۔ کیونکہ درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ سے شکایت پر مشتمل ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبلؒ اپنی دعائیں فرماتے تھے: ”

اللّٰهُمَّ کَمَا صَنَعْتَ وَجْهِي عَنْ سَجُودٍ غَيْرِكَ فَصْنِ وَجْهِي عَنْ مَسْأَلَةِ غَيْرِكَ“

اے اللہ! جیسا کہ میں نے اپنے ماتھے کو آپ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکانے سے بچا رکھا ہے۔ اسی طرح میرے چہرہ کو آپ کے علاوہ سے مانگنے سے بچا۔

ایک اور حدیث شریف میں ہے: ”أَنْ كُنْتَ لَا بَدَّ سَائِلًا فَاسْلُ الصَّالِحِينَ“

اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے الفرائس سے روایت کیا ہے۔

قوله: "ولا تقبض امانة".

بغیر ضرورت کے لوگوں کی امانت اپنے پاس مت رکھو۔ کیونکہ اس میں خیانت اور تہمت کا خدشہ ہے۔ چنانچہ یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ اس کو اٹھانا بڑا بھاری کام ہے اور اس کی ادائیگی بڑا مشکل کام ہے اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کہ مخلوقات پر امانت کا کتنا بوجھ تھا: ﴿اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْتَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا﴾ [الاحزاب: ۷۲] ”ہم نے (بار) امانت کو آسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھالیا بیشک وہ ظالم اور جاہل تھا۔“

قوله: "ولا تقض بين اثنين".

تم دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ مت کرو چہ جائیکہ دو سے زائد افراد کے درمیان کرو۔ اس میں آپ نے اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے: ”من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين“ [آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۵/۴ الحدیث رقم ۳۵۷۲] یہ حدیث عنقریب تفصیل کے ساتھ آئے گی۔

اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے خاص طور پر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو قبض امانت اور خصومت میں فیصلہ کرنے سے روکا ہو۔ کیونکہ آپ ﷺ کو معلوم تھا کہ اس قسم کے معاملات کی اچھے انداز سے بچاؤری کے سلسلہ میں حضرت ابوذر ضعیف و ناتواں ہیں۔ جیسا کہ فصل اول میں گذرا کہ جب انہوں نے ”امارت“ کا مطالبہ کیا تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا:

”يا ابا ذر اني اراك ضعيفاً لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم“۔ (لاحظہ فرمائیے حدیث: ۳۶۸۴)

امارت کے تین مراحل کا بیان

۳۷۱۴: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشْرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَغْلُولًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَكَهْ بَرَّةٌ، أَوْ أَوْبَقَةٌ إِثْمَةٌ، أَوْ لَهَا مَلَامَةٌ وَ أَوْ سَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

آخر جہ احمد فی المسند ۵ / ۲۶۷

ترجمہ: ”اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے دس آدمیوں کی یا اس سے زائد افراد کی سرپرستی قبول کی تو اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح طوق میں جکڑا ہوا حاضر کرے گا (یعنی میدانِ حشر میں اٹھائے گا) کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ جکڑے ہوئے ہونگے (یہاں تک کہ) یا تو اس کی نیکی اس کو نجات دلائے گی (یعنی اگر اس نے دنیا میں اپنے زیر دستوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ اور حسن سلوک کیا ہوگا تو یہ اس کی نجات کا باعث بنے گا یا اس کا گناہ (یعنی اپنے زیر دستوں پر اس کا کیا ہوا ظلم وغیرہ) اس کو ہلاکت میں (عذاب میں) مبتلا کر دے گا۔ (یاد رکھو) سرداری و حکمرانی کی ابتداء ملامت ہے اس کا درمیان پشیمانی و ندامت ہے اور اس کا آخر قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی ہوگا۔“

تشریح: قوله: مامن رجل --- يدہ الی عنقہ:

اتاہ اللہ: اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا اس کے ملائکہ ہیں۔ ایک روایت میں ”الَا اتی اللہ“ آیا ہے اور یہ الفاظ ”جامع صغیر“ کی روایت کے موافق ہیں۔

”یدہ الی عنقہ“: علامہ طیبی فرماتے ہیں ”یدہ“ مغلولہ کی وجہ سے مرفوع ہے حال ہے۔
”یوم القيامة“: ”مغلولاً“ کے متعلق ہوگا۔

دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ ”مبتداء“ ہو اور ”الی عنقہ“ اس کی خبر ہو اور یہ جملہ متانفہ بھی ہو سکتا ہے اور حال ثانی بھی ہو سکتا ہے اور اس صورت میں ”یوم القيامة“ یا تو ”اتاہ“ کیلئے ظرف ہوگا اور یہی زیادہ واضح ہے یا ”مغلولاً“ کیلئے ظرف ہوگا اور جب یہ جملہ ”مستانفہ“ ہوگا تو ”مغلولاً“ کا بیان ہوگا۔ اور دونوں جملے مستانفہ ”مجموعہ“ کیلئے بیان ہوگا۔ گویا کہ ”سائل“ نے پہلے ”مغلول“ کی ہیئت کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو اس کو جواب دیا: ”یدہ الی عنقہ“ پھر دوبارہ اس نے پوچھا۔ کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو جواب دیا: ”فکھ برہ أو اوبقہ اثمہ“ اور اس معنی کے ذریعے سے ”طیبی“ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ کسی چیز کی انتہاء اس کا اختتام ہوتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کہ اس کے اور اس کے آخر کے درمیان کسی چیز کا خلل پڑ جائے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ”امارة“ تو دنیا ہی میں ختم ہو جائے گی۔ تو قیامت کے روز اس کا آخر کیسے رسوائی اور ذلت ہوگی؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ صفت امارة کو مجازاً قیامت تک مستمر اور جاری کیا گیا ہے۔

قوله: ”اولها ملامۃ.....“: اس میں اشارہ ہے کہ جو شخص ”ولایت غالب“ کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو امور میں ناتجربہ کاری کی وجہ سے وہ دھوکہ میں پڑ جاتا ہے۔ وہ صرف اس کی ظاہری لذتوں کو دیکھتا ہے تو اس کی طلب میں حرص کرتا ہے۔ اور اس کو اس کے دوست و احباب ملامت کرتے ہیں۔ پھر جب وہ اس کام میں لگ جاتا ہے تو اس کے متبعین اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ ابتداء میں تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے لیکن انجام کار ندامت ہوتی ہے، اور آخرت میں رسوائی اور عذاب ہوگا۔ یہ مفہوم معنی ان حضرات کی رائے پر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب جملہ متانفہ کے بعد کوئی قید لائی جائے تو وہ اخیر کے ساتھ شخص ہوتا ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں اس کے درمیان مشترک ہیں۔ ان کے نزدیک ندامت، رسوائی اور ملامت کا تعلق روز قیامت کے ساتھ ہوگا۔ پہلے قول کی تائید اس قول سے ہوتی ہے: ”اتاہ اللہ عزوجل مغلولاً یوم القيامة يدہ الی عنقہ“ اس لئے کہ یہ حال ہی ذلت و رسوائی ہے۔

حاکم اللہ سے ڈرے

۳۷۱۵: وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُعَاوِيَةُ، إِنْ وَلَّيْتَ أَمْرًا فَاتَّقِ اللَّهَ، وَأَعْدِلْ قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَظُنُّ أَنَّي مَبْتَلَى بِعَمَلٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ابْتُلِيتُ۔

آخر حہ البیہقی فی دلائل النبوة

ترجمہ: ”اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا:

”اے معاویہ! اگر تمہیں کسی کام (یا کسی جگہ) کا امیر و حاکم بنایا جائے تو (امور حکومت کی انجام دہی میں) اللہ سے ڈرتے رہنا اور عدل و انصاف کے دامن کو تھامے رکھنا۔“ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں برابر یہ خیال کرتا رہا کہ آپ ﷺ کے فرمانے کی وجہ سے میں کسی کام (یعنی امارت و سرداری) میں مبتلا کیا جاؤں گا۔ یہاں تک کہ میں مبتلا کیا گیا (یعنی آپ ﷺ کا فرمان صحیح ثابت ہوا اور امارت و سرداری مجھے نصیب ہوئی)۔

تشریح: قولہ: یا معاویہ ان ولیت.....:

حتیٰ ابتلیت: بصیغہ مجہول ہے۔ ”حتیٰ“ ظن کے لئے غایت ہے یا ”فما زلت“ کے لئے غایت ہے۔
طبیٰ فرماتے ہیں کہ ”فما“ میں ”فاء“ تسبب کیلئے ہے۔ یعنی رسول اللہ کے قول کے سبب مجھے یہ معلوم ہو گیا۔
اگر ”ان ولیت“ کو جزم پر محمول کیا جائے۔ جیسا کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہے: ”ان یکن هذا من عند اللہ یمیضہ“ [اخرجه البخاری فی صحیحه ۲۲۳/۸ الحدیث رقم ۳۹۵، ومسلم فی ۱۸۸۹/۴ الحدیث رقم ۷۹-۲۲۳۸]
گویا کہ فرشتے نے اس قضیہ کی خبر آپ ﷺ کو دی تھی۔ اس صورت میں ”ظن“ بمعنی یقین ہوگا۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ [البقرة: ۴۶] چنانچہ حدیث میں ”حتیٰ“ کے معنی غایت کا مطلب ”علم یقین“ سے ”حق یقین“ کی طرف انتقال ہوگا اور اگر ”ان ولیت“ میں ”ان“ کو معنی تردید پر محمول کیا جائے تو ”ظن“ اپنے معنی حقیقی پر ہوگا کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی تردید آپ کی امت کے ہاں رائج ہی ہے۔ تو اس صورت میں ”حتیٰ“ کا معنی غایت ظن سے یقین کی طرف انتقال ہوگا۔

بچوں کی امارت سے پناہ مانگنے کا بیان

۳۷۱۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ رَأْسِ

السَّبْعِينَ وَامَارَةِ الصَّبِيَّانِ. (رَوَى الْإِسْنَدُ أَحْمَدُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ فِي دَلَالَةِ النُّبُوَّةِ)

اخرجه احمد في المسند ۲/۳۲۶

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ستر کی دہائی کے آغاز سے اور بچوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو“۔ مذکورہ بالا چھ حدیثوں کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیہقی نے بھی دلائل النبوة میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: قولہ: ”تعوذوا باللہ من رأس السبعین“

سبعین: اس سے مراد وہ فتنہ ہے جو ہجرت کے ستر (۷۰) سال بعد شروع ہوگا۔ یا آپ ﷺ کی وفات کے ستر سال بعد ہوگا۔

قولہ: ”وامارة الصبيان“۔ جہاں اور بچوں کی حکومت سے مراد یزید بن معاویہ کی، اور ”حکم بن مروان“ کی اولاد اور ان جیسوں کی حکومت ہے۔ علامہ طبری بیان کیا ہے کہ ”امارة الصبيان“ حال ہے۔ حال یہ ہوگا کہ بچے امیر حکومت ہوں

گے جو میری امت کے معاملات کی تدبیر کریں گے۔ اور یہ قریش کے بچے ہوں گے آپ ﷺ نے ان کو خواب میں دیکھا تھا کہ وہ آپ ﷺ کے منبر پر کھیل رہے ہیں۔ اور اس آیت: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّءُفَا الْيَتِيٰ اَرْبٰنًا اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ [الاسراء: ۶۰] آپ ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ ”حکم“ کی اولاد منبر کے ساتھ یوں کھیل رہی تھی جیسا کہ بچے گیند کے ساتھ کھیلے ہیں۔

”حدیث اول“ میں طبرانی نے اس کی موافقت کی ہے۔ طبرانی نے عوف بن مالک سے یوں روایت کیا ہے:

”ان شئتم انباتکم عن الامارة وما هی اولها ملامة وثانيها ندامة، ثالثها عذاب يوم القيامة الا من عدل“

ابن عسا کرنے ایک کمزور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں تھا رسول اللہ کی خدمت اقدس میں ابو بکر، عمر، عثمان اور معاویہ رضی اللہ عنہم بھی تھے کہ اچانک حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاویہ سے فرمایا: کیا تم علی کو پسند کرتے ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے درمیان تھوڑی دیر کے لئے ٹی سی جنگ واقع ہوگی۔ تو معاویہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عفو اور اس کی رضامندی طلب کرو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قضاء و تقدیر پر راضی ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد﴾ (درمنثور)

جیسے مامور ہوں گے ویسے امیر ہوں گے

۳۷۱۷: وَعَنْ يَحْيَىٰ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يُونُسَ ابْنِ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمَا تَكُونُونَ كَذَلِكَ يُؤْمَرُ عَلَيْكُمْ۔

أخرجه البيهقي في الشعب ۶ / ۲۳ الحديث رقم: ۳۷۹۲

ترجمہ: ”اور حضرت یحییٰ بن ہاشم حضرت یونس بن اسحاق سے اور وہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جیسے تم ہو گے ویسے ہی تمہارے اوپر حکمران مسلط کئے جائیں گے۔“

راوی حدیث:

ابو اسحاق سمیعی۔ یہ ”ابو اسحاق عمرو بن عبد اللہ سمیعی ہمدانی“ کو کہتے ہیں۔ ان کی ولادت خلافت عثمانی کے دو سال گزرنے پر ہوئی۔ انہوں نے حضرت علی اور ابن عباس اور دیگر اصحاب رضی اللہ عنہم کی زیارت کی ہے براء بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے روایات ہیں ان سے اعمش، شعبہ اور ثوری رضی اللہ عنہم نے روایات لی ہیں۔ یہ ایک مشہور کثیر الروایت تابعی تھے۔ اور ۱۲۹ھ میں وفات ہوئی۔ ”سمیعی“ میں سین مہملہ مفتوح باء موحده مکسور اور عین مہملہ ہے۔

تشریح: قولہ: ”کَمَا تَكُونُونَ كَذَلِكَ يُؤْمَرُ عَلَيْكُمْ“:

طیبی کہتے ہیں کہ کاف ابتداء کی بناء پر محلاً مرفوع ہے۔ اور اس کی خبر ”یؤمر“ ہے۔ اور ”كذلك“ کو شبہ کی تقریر و تائید کے

لئے لایا گیا ہے۔ یہ حدیث: ”اعمالکم عمالکم“ بھی اسی معنی میں ہے اور اس حدیث کی مزید وضاحت ابودرداء کی آنے والی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اور ”جامع صغیر“ میں اس طرح ہے: ”کما تکنونوا یولیٰ علیکم“ اس کو ”دیلی“ نے ”مسند فردوس“ میں ابی بکرہ سے اور بیہقی نے ابواسحاق سہمی سے مسلاً روایت کیا ہے۔ اھ۔

”کما تکنونوا“ حذف نون کے ساتھ ہے۔ اور ”یولیٰ“ اثبات یاء کے ساتھ ہے جو کہ الف بن گیا ہے اور زبانوں پر مشہور بھی یہی ہے اور علامہ زرکشی کے بھی یہی الفاظ ہیں اور فرمایا کہ اس کو ابن جمیع نے اپنی مجتم میں ابوبکرہ ذکر کیا ہے اور بیہقی نے ”شعب“ میں یونس بن اسحاق کے طریق سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

علامہ زرکشی فرماتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے۔

”مختصر المقاصد“ میں یہ حدیث: کما تکنونون یولیٰ علیکم آؤ یؤمر علیکم نون کے اثبات اور صیغہ شک کے ساتھ ہے۔ دیلمی نے حدیث ابی بکرہ کو مرفوعاً نقل کیا ہے بیہقی نے ”یؤمر علیکم“ کے الفاظ نقل کئے ہیں بغیر صیغہ شک کے اور ابوبکرہ کو حذف کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ منقطع ہے اور اس کے طریق میں ”یحییٰ بن ہاشم“ ہے جس کا شمار اہل وضع میں ہوتا ہے حذف ”نون“ کی توجیہ یہ ہے کہ ”ما“ مصدر یہ ہے اس نے ”ان“ کا عمل کیا ہے۔ جیسا کہ اس آیت: ﴿لَا تَتَمَنَّوْا الرِّصَالَةَ﴾ [البقرة: ۲۳۳] میں ایک قرات شاذ رفع کے ساتھ ہے۔

بادشاہ اللہ کا سایہ ہے

۳۷۱۸: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهِ، فَإِذَا عَدَلَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الشُّكْرُ وَإِذَا جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْأَصْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ۔

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۶ / ۱۵ الحديث رقم: ۷۳۹۹

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بادشاہ‘ روئے زمین پر خدا کا سایہ ہے جس کے نیچے خدا کے بندوں میں سے مظلوم بندہ پناہ حاصل کرتا ہے لہذا جب بادشاہ عدل وانصاف کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے اور رعایا پر (اس کا) شکر واجب ہوتا ہے اور جب وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے اور رعایا پر اس کے ظلم کے مقابلے میں صبر لازم ہوتا ہے۔“

تشریح: قوله: ان السلطان --- من عباده:

”ان السلطان ظل اللہ“ اور ایک روایت میں ”ظل الرحمن“ ہے۔

”فی الأرض“ کیونکہ سلطان لوگوں سے تکلیف اور اذیت کو دفع کرتا ہے۔ جیسا کہ سایہ لوگوں کو سورج کی حرارت اور گرمی سے بچاتا ہے۔ اور بسا اوقات ”ظل“ کو حمایت اور مدد سے کنایہ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ”النبایہ“ میں ہے۔ ”طبی“ کہتے ہیں کہ ”ظل اللہ“ تشبیہ ہے۔ ”یاویٰ الیہ کل مظلوم من عباده“ وجہ تشبیہ کی وضاحت اور بیان کر رہا

ہے۔ تشبیہ اس طرح ہے کہ جیسا کہ لوگ سایہ کی ٹھنڈک میں سورج کی گرمی سے بچ کر استراحت کرتے ہیں اسی طرح لوگ سلطان کے عدل میں ظلم کی گرمی سے استراحت کرتے ہیں اور لفظ جلالہ کی طرف اضافت تشریفی ہے۔ جیسا کہ ”بیت اللہ“ اور ”نافۃ اللہ“ میں ہے۔ اور یہ بتلانا تھا کہ یہ سایہ عام سایوں کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کی شان علیحدہ ہے اور اس میں مزید اختصاص ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی سر زمین میں خلیفہ بنایا ہے تاکہ بندوں میں عدل و احسان کو پھیلادیا در جب دنیا میں سلطان اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے کہ اس کی طرف ہر مظلوم شخص پناہ لیتا ہے تو آخرت میں وہ شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے نیچے پناہ لے گا جبکہ اس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔

قوله: فاذا عدل كان له الاجر.....:

”واذا جار“: اور ایک روایت میں ”او جاف او ظلم“ ہے۔ اور البتہ رعایہ پر صبر کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ امام عادل ایک نعمت و ہدیہ ہے اور سلطان ظالم ”قمت ومخت“ اور مصیبت و تکلیف ہے۔ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وان في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ یعنی ہر مومن کیلئے اس میں نشانیاں ہیں۔ کیونکہ حدیث میں ہے: ”الايمان نصفان! نصف صبر ونصف شكر“ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین طبعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معترض یہ کہے کہ اضافت اور ”یاوی الیہ کل مظلوم“ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ سلطان عادل ہوتا ہے تو یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ یہ ”واذا جار كان عليه الامر“؟

میں کہتا ہوں ”السلطان ظل اللہ“ سے اس کی شان کا بیان ہے۔ اور اس بات کا بیان ہے کہ اس کو عادل ہونا چاہئے۔ اب جب اس نے ظلم کیا۔ تو گویا کہ وہ اپنی شان سے نکل گیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا سایہ قرار دیا جائے۔ اور اس پر یہ آیت دلیل ہے۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ۲۶] ”اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا دے گی جو لوگ خدا کے راستے سے بھٹکتے ہیں انکے لئے سخت عذاب (تیار) ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھولا دیا“ تو اس پر حکم وصف مناسب کے ساتھ مرتب فرمایا اور ناسب سے منع کر دیا۔

میں کہتا ہوں کہ ظاہر سلطان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ”فی الجملہ“ اس سے انتفاع کیا جاتا ہے اور یہ ”تقسیم“ وصف اغلب کے اعتبار سے ہے۔ یا احکام کلیہ کے قضیہ جزئیہ کی وجہ سے۔ تو لہذا اس عظیم حکمت کے تقاضے کے مطابق رعایا پر صبر اور شکر کرنا واجب ہے۔ اور اس کی تائید ایک سابق حدیث سے بھی ہوتی ہے: ”سلیکم امراء یفسدون فی الأرض وما یصلح اللہ بہم اکثر فمن عمل منهم بطاعة اللہ فلهم الوزر وعلیکم الصبر“۔

پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب سلطان ظلم کرتا ہے۔ تو وہ ”ظل شیطان“ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہوتا ہے۔ پس اور رضاء بالقضاء اللہ کا عظیم ترین دروازہ ہے۔ اور اس توجیہ کی تائید ابوالشیخ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے: ”السلطان العادل المتواضع ظل اللہ وروحہ فی الأرض یرفع له عمل سبعین صديقاً“۔

بیہقی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے: ”السلطان ظل اللہ فی الأرض فمن غنه ضل ومن نصحه اهتدی“ ابوالشیخ نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے:

”السلطان ظل اللہ فی الأرض فاذا دخل احدکم بلدًا لیس له سلطان فلا یقیمن به“

اور ابن البخاریؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے: ”السلطان ظل اللہ فی الأرض یاوی الیہ الضعیف وبہ ینتصر المظلوم ومن اکرم سلطان اللہ فی الدنیا اکرمہ اللہ یوم القیامہ“۔

۳۷۱۹: وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ رَفِيقٌ، وَإِنْ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ خَرَقٌ۔

اُخرجہ ابیہقی فی شعب الإيمان ۶ / ۱۶ الحدیث رقم: ۲۳۷۱۰

ترجمہ: ”اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بندوں میں بلند مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بہتر جو شخص ہوگا وہ انصاف اور نرمی کرنے والا حاکم ہے اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بندوں میں مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بدتر جو شخص ہوگا وہ ظالم اور سختی کرنے والا حاکم ہے۔“

تشریح: قرآن: ان افضل عباد اللہ

”امام عادل رفیق“ یعنی اقارب اور اجانب کے ساتھ نرم رویہ رکھنے والا ہو اور شریف و ضعیف کے ساتھ نرم خو ہو۔
”امام جائر“ یعنی ظالم ہو۔
”خرق“ ”خاء کے فتح“ اور ”راء“ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اور ”خرق“ سے صفت مشبہ ہے یہ ”رفق“ کی ضد ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے۔

”الرفق یمن والخرق شؤم واذا اراد اللہ باهل بیت خیراً ادخل علیهم باب الرفق، فان الرفق لم یکن فی شیء قط الا زانة وان الخرق لم یکن فی شیء قط الا شأنه“

نرمی (نرم خوئی) قابل برکت ہے اور سختی (بدخوئی) نحوست ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی اہل بیت کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر رفق اور نرمی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے کہ کبھی بھی کسی چیز میں نرمی نہیں رہی ہے مگر وہ اس کو بلند کر دیتی ہے اور کسی چیز میں سختی نہیں ہوتی مگر وہ اس کو پست اور بد صورت کر دیتی ہے۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے۔

علامہ طبری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آپ ﷺ نے ”عادل“ کے ساتھ ”رفیق“ کی قید لگائی ہے۔ تاکہ ”عادل“ کی تکمیل ہو جائے۔ اس لئے کہ جب آپ علیہ السلام نے سلطان کی صفت عادل بنائی تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ مجرد عدل کی صفت کافی نہیں ہے۔ کیونکہ بسا اوقات عادل شخص بھی بد اخلاق اور سخت دل ہوتا ہے تو اس کو ”رفیق“ کے ساتھ مکمل کر دیا۔ اور ”جائز“ کے

ساتھ ”خرق“ کا لفظ لگایا کیونکہ یہ اس کے لئے باب تتمیم میں سے ہے۔ کیونکہ صفت ثانی نے اوّل کے مبالغہ میں مزید اضافہ کر دیا۔ کیونکہ سخت دلی اور بد خوئی اس کے ظلم میں مزید زیادتی کر دیتی ہے۔

۳۷۲۰: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى أَخِيهِ نَظْرَةً يُخْفِيهِ أَخَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (روى الاحاديث اربعة البيهقي فى شعب الايمان وقال فى حد يث يحيى: هذا منقطع وروايته ضعيف)

آخرجه البيهقي فى شعب الايمان ۶ / ۵۰ الحديث رقم: ۷۴۶۸

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے اپنے (مسلمان) بھائی کی طرف ڈراؤنی نظر سے دیکھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ڈرائے گا۔“ مذکورہ چاروں روایتوں کو بیہقی نے شعب الايمان میں نقل کیا ہے اور یحییٰ بن ہاشم کی روایت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ منقطع ہے اور یحییٰ کی روایت ضعیف (سمجھی جاتی ہے)۔“

تشریح: قوله: من نظر الى اخيه.....:

اس میں دو صورتیں جائز ہیں۔ ۱۔ ”نظر“ کے فاعل سے حال ہو۔ ۲۔ یہ مصدر کیلئے صفت ہو۔ ”ای بھا“ اس طور پر کہ اس کا راجع محذوف ہوگا اور اس ترکیب کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے۔ جس میں آتا ہے۔ ”يخفيه بھا فى غير حق“ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو غضبناک نظر سے دیکھے گا تاکہ اس کو پورا پورا بدلہ دے دے۔

علامہ طیبی کہتے ہیں کہ ”اخیہ“ کو اس لئے ذکر کیا تاکہ نرمی اور استعطاف ہو جائے۔ یعنی اخوة اور بھائی چارگی امنیہ کا تقاضا کرتی ہے خاص کر اسلامی بھائی چارہ۔ اور حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو اس باب میں لانے سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ مجرد اخافہ پر روز قیامت عقوبت اور سزا ہوگی تو اگر اس سے بڑھ کر ظلم ہو تو اس پر کیونکر عقوبت اور سزا نہیں ہوگی اور اس کے مفہوم سے یہ بات بھی اخذ کی جاتی ہے کہ جس کسی نے اپنے بھائی کی طرف رحمت و شفقت کی نظر سے دیکھا تو روز قیامت اللہ تعالیٰ بھی اس کو عنایت و رحمت کی نظر سے دیکھے گا۔ جیسا کہ ”حکیم“ نے ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے: ”مَنْ نَظَرَ إِلَى أَخِيهِ نَظْرَةً وَدَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ“۔

قوله: وقال فى حديث يحيى.....: ”حديث يحيى“ کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے۔ یعنی اس حدیث میں علت انقطاع ہے۔ لیکن یہاں پر اس سے مراد ارسال ہے۔ کیونکہ راوی نے صحابی کو حذف کیا ہے۔ اور صحابی حضرت ابو بکرہؓ ہیں یہ کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ جمہور کے ہاں مرسل حدیث حجت ہے۔ البتہ اس کو اس کا قول ”ورويته ضعيف“ نقصان دیتا ہے اور حدیث کو کمزور کر دیتا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ”یحییٰ“ کی روایت ”موضوع“ ہے۔ اور یہاں پر لفظ ”ضعيف“ ذکر کیا ہے۔ کیونکہ زن مغیل اس تذکیر و تانیث میں برابر ہیں۔

میرک نے اس کے اصل حاشیہ میں لکھا ہے کہ ”ورواية ضعيف ووضع عليه رمز ظاهر“ حالانکہ یہ غیر ظاہر ہے۔

۳۷۲۱: وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: آتَا اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَالِكُ الْمُلُوكِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ قُلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدِي، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي
حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّافِقَةِ، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ
بِالسَّخَطَةِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فَلَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، وَلَكِنْ
اشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ كَمَا أَكْفَيْكُمْ مُلُوكَكُمْ -

أبو نعيم في الحلية ٢ / ٣٨٩

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ذرؓ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ (حدیث قدسی) میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ (یعنی میرے قبضہ قدرت) میں ہیں لہذا جب میرے (اکثر) بندے میری اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں (ظالم) بادشاہوں کے دلوں کو (رحمت و شفقت کی طرف) پھیر دیتا ہوں اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں (عادل و نرم خو) بادشاہوں کے دلوں کو (غضبناکی اور سخت گیری) کی طرف پھیر دیتا ہوں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ (بادشاہ) ان کو سخت سزاؤں میں مبتلا کرتے ہیں، اس لئے (ایسی صورت میں) تم اپنے آپ کو ان بادشاہوں کے لئے بددعا کرنے میں مشغول نہ کرو بلکہ میری بارگاہ میں تضرع کر کے اپنے آپ کو (میرے) ذکر میں مشغول رکھو تا کہ میں تمہیں ان بادشاہوں کے شر سے محفوظ رکھوں۔“ اس روایت کو ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے۔“

تفسير: قوله: ان الله تعالى يقول --- وملك الملوك:

”انا اللہ“: علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ یہ ”ابوالختم“ کے اسلوب پر ہے۔ ”ای انا المعروف المشہور بالوحدانیۃ أو المعبود“، یعنی میں وہ ذات ہوں کہ جو وحدانیت اور عبادت کے مستحق ہونے کے وصف کے ساتھ معروف و مشہور ہوں۔
 ”لا الہ الا انا“ یہ ”مضمون جملہ“ کیلئے حال مؤکدہ ہے۔

”مالك الملوك وملك الملوك“: یہ افادہ تعیم کیلئے ہے۔ یا صفت ثانی باب تکمیل و تمیم سے ہے۔ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ ”ملك الملوك“ کو ”مالك الملوك“ کے بعد ذکرنا باب ترقی سے ہے۔ کیونکہ ”ملك“ مالک سے بڑا اور عظیم ہوتا ہے۔ اور اس سے تصرف میں اقویٰ ہوتا ہے۔ کیونکہ مالک اعیان مملوکتہ میں متصرف ہوتا ہے۔ جبکہ ”ملك“ امر و نہی کے ذریعے مأمورین میں متصرف ہوتا ہے۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ ”مالك“ کا مفہوم زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ (”مالك الطیر والدواب والوحوش وملك کل شیء“ کہا جاتا ہے۔

جبکہ ”ملك“ صرف ”ملك الناس“ میں مستعمل ہوتا ہے۔ البتہ اس میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ فرق ان دونوں کے حدود آتی میں ہے۔ جیسا کہ ”مالك يوم الدين“ میں باعتبار قرآت اس کے حدود آتی میں ہے۔ ورنہ اس میں کوئی عاقل شک

نہیں کر سکتا کہ ”مالک الملوک“ میں مبالغہ نسبت ”ملک الملوک“ کے زیادہ ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ دوسرے کا اطلاق مخلوق پر بھی کیا جاتا ہے۔ جبکہ ”اول“ کا اطلاق صرف اللہ تعالیٰ پر ہی صحیح ہے۔ حاصل معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جنس الملوک کے مالک ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ مالکوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اور یہ دراصل اس آیت کریمہ ہے ”اِقْبَاس“ ہے: ﴿قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِکَ الْمُلْکِ﴾ [آل عمران: ۲۶]
 قولہ: ”قلوب الملوک فی یدی“

یہ جملہ مستأنفہ ہے لیکن علی سبیل البیان ہے تاکہ تصرف تام پر دلالت کرے۔

قولہ: وان العباد اذا اطاعونی ”وان العباد“ اس میں ”واو“ فاء بمنزلہ تفصیلیہ کی منزلت پر ہے۔ اور ایک روایت میں ”فان العباد“ ہے۔

جب بندوں میں اکثر بندے میری اطاعت کرنے لگتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کے ظلم کو رحمت اور شفقت میں بدل دیتا ہوں۔

”النبایہ“ میں ہے ”رافۃ“ میں رحمت سے زیادہ ”رقت“ ہوتی ہے۔ اس کا استعمال کراہت و ناپسندیدگی کے مواقع پر نہیں ہوتا۔ جبکہ مصلحت کے پیش نظر کراہت کے موقع پر بھی استعمال ہوتا ہے۔

اس جملہ میں ”علیہم“ کو حذف کر کے شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ اس پر صبر کریں گے تو ان کو ان کی ناراضگی اور تکلیف کوئی نقصان نہیں دے سکے گی۔

”باسخطة“ کراہت اور عدم رضاء کو کہتے ہیں۔

”والنقمۃ“ بکسر النون۔ کراہت و عقوبت کو کہتے ہیں۔

”صحاح“ میں ہے کہ ”نقمته اذا کرهته“ جب میں نے اس کو ناپسند کیا تو اس کا انتقام لے لیا۔ ”وانتقم اللہ منہ“ اس وقت بولتے ہیں جب وہ سزا دے اور اس سے اسم ”النقمۃ“ آتا ہے۔ اسی معنی میں قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ﴾ [البروج: ۸]

”فساموہم“: میم کے ضمہ کے ساتھ ہے ”سوم“ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں تکلیف۔ مطلب یہ ہے کہ سخت قسم کا

عذاب چکھا دیتے ہیں۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: [یسومونکم سوء العذاب]

”فلا تشغلوا“ جو ہرئی فرماتے ہیں کہ ”شغلت فلائاً فلائاً فانا شاعل“ میں نے فلاں کو مشغول کر دیا میں مشغول کرنے والا ہوں۔ اور ”اشغلته“ کہنا ردی لغت ہے اور ”القاموس“ میں ہے کہ ”شغله“ بروزن ”منعه“ ہے اور ضمہ کے ساتھ بھی آتا ہے۔ ”اشغله“ جید لغت ہے یا لغت قلیلہ ہے یا ردی لغت ہے اسی: ”لا تستعملوا“ یعنی اپنے آپ کو ظالم بادشاہ کے خلاف بدعاء میں مصروف رکھو یعنی کہ تم ان کے موت یا ان کے معزول ہونے کی بددعا مت کرو۔ کیونکہ بعض مرتبہ بعدد الا حکمران سابق حکمران سے زیادہ منحوس ہوتا ہے البتہ اپنے آپ کو میرے ذکر میں مشغول رکھو اور میرے علاوہ کو بھول جاؤ۔

”والتضرع“: یعنی میری طرف تضرع اور عاجزی کرو۔ اور مجھ پر توکل کرو تا کہ میں تمہاری طرف سے تمہارے

بادشاہوں کے ”شر“ کو کافی ہو جاؤں۔ اس لیے کہ جو اللہ کی طرف عاجزی کرتا ہے وہ اس کو نجات دیتا ہے اور جس نے اس پر توکل کیا اللہ تعالیٰ اس کے دینی اور دنیاوی امور کو کافی ہو جائے گا۔

بَابُ مَا عَلَى الْوَلَاةِ مِنَ التَّيْسِيرِ

حاکموں پر آسانی و نرمی کے واجب ہونے کا بیان

”الولاية“ واؤ کے ضمہ کے ساتھ ہے ”الوالی“ کی جمع ہے اور اس سے مراد خلیفہ و حکمران ہے۔ ”من“ بیان یہ ہے اور مابعد ”ما“ کا بیان ہے اور ”علی“ وجوب کیلئے ہے۔ یعنی یہ باب ان امور کے بارے میں ہے جو حکام اور سلاطین پر لازم ہیں کہ رعایا کے فیصلوں اور معاملات میں وہ ان پر آسانیاں کریں۔

الفصل الاول:

امیر کی ساری یہ اپنائے

۳۷۲۲: عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ: بِشْرُوهُ، وَلَا تُنْفَرُوا وَيَسِّرُوا، وَلَا تُعَسِّرُوا. (متفق عليه)

أخرجه مسلم في صحيحه ۳ / ۱۳۵۸، الحديث رقم: (۶ / ۱۷۳۲) وأبو داود في السنن ۵ / ۱۷۰، الحديث رقم: ۴۸۳۵، وأحمد في المسند ۴ / ۳۹۹، وأخرجه البخاري عن أنس في صحيحه ۱ / ۱۶۳، الحديث رقم: ۶۹ بنحوه

ترجمہ: ”حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنے کسی صحابی کو اپنے کسی کام پر مامور کر کے (یعنی کسی جگہ کا حاکم بنا کر) بھیجتے تو ان کو یہ ہدایت فرماتے کہ لوگوں کو (طاعات و عبادات اور نیک کام کرنے پر اجرو ثواب کی) بشارت دیتے رہنا اور ان کو (ان کے گناہوں پر) خدا کے عذاب سے (اتنا زیادہ) مت ڈرانا (کہ وہ رحمت خداوندی سے مایوس ہو جائیں) نیز (لوگوں کے ساتھ) آسانی کا برتاؤ کرنا (یعنی ان سے زکوٰۃ وغیرہ کی وصولی میں نرمی و آسانی کا طریقہ اختیار کرنا) اور (لوگوں سے زکوٰۃ وغیرہ کا مال واجب مقدار سے زیادہ وصول کر کے) ان کو دشواری و تنگی میں مبتلا نہ کرنا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: بشروا ولا تنفروا:

”بشروا“ اس میں دو احتمال ہیں:

۱۔ یہ خطاب ان مبعوث ہوئے صحابی اور ان کے اتباع کو تھا۔

۲۔ اس میں تعمیم ہے۔ یعنی خطاب میں کوئی تخصیص نہیں ہے بلکہ عام ہے یا ان کو خوشخبری دو کہ مختلف فتح ہوں تو تم کو ان سے

غنیمت کا مال ملے گا اور ان کو متفرمت کرو۔ بایں طور کہ تم ان پر ظلم کرو یا ان کے ساتھ بدسلوکی اور سختی کے ساتھ پیش آؤ اور اس تشریح کی روشنی میں دونوں جملوں کے درمیان مطابقت بالکل واضح ہے۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ یہ ”مقابلہ معنوی“ کے باب سے ہے۔ اس لئے کہ درحقیقت یوں کہنا چاہیے تھا: ”بشروا ولا تنذروا واستأنسوا ولا تنفروا“ خوشخبری دوؤ راؤ مت۔ ان کو مانوس کرو۔ متفرمت کرو۔

ان دونوں کو جمع کر دیا تاکہ یہ بشارت اور انداز کو عام ہو جائے۔ اور استئناس اور تخفیر کو عام ہو جائے۔ یہ محل نظر ہے کیونکہ ”انذار“ بھی اس آیت کریمہ کی وجہ سے مطلوب ہے: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ﴾ [الأنعام: ۵۱] اور اس آیت کریمہ کی وجہ سے: ﴿وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ﴾ [التوبة: ۱۲۲] انذار اس لیے بھی ضروری ہے کہ امور سیاست و حکومت مجرد بشارت کے ساتھ سر انجام نہیں پاسکتے۔

تخریج: اس حدیث کو امام ابوداؤد نے بھی روایت کیا ہے۔

امیر عوام کو تسلی دے

۳۷۲۳: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسْرُوْ وَلَا تُعَسِّرُوْ وَلَا تُسَكِّنُوْ وَلَا تُنْفِرُوْا۔ (متفق عليه)

انخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۲۴ / ۱۰ الحدیث رقم: ۶۱۲۵ و مسلم فی ۱۳۵۹ / ۳ الحدیث رقم: (۸)۔
۱۷۳۴) وأحمد فی المسند ۳ / ۱۳۱

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (حاکموں اور عاملوں کے لئے) فرمایا ”(لوگوں کے ساتھ) آسانی کا برتاؤ کرو (ان کو مشکلات اور سختیوں میں مبتلا نہ کرو) اور ان کو (خدا کی نعمتوں کی بشارت کے ذریعہ) تسکین و تسلی دو اور ان کو (خدا کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرانے کے ذریعہ یا ان پر ایسے دشوار اور سخت بار ڈال کر کہ جو ان کو خدا کی نافرمانی پر مجبور کر دے) نفرت و خوف میں مبتلا نہ کرو“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: ”یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنفروا“۔

”سکنوا“: کاف کی تشدید کے ساتھ ہے۔ تسکین مصدر سے امر کا صیغہ ہے۔ ”الجامع“ کی روایت میں: ”وبشروا“ ہے۔

”ولا تنفروا“ ”صاحب النہایہ“ لکھتے ہیں ”ای لا تکلفوہم بما یحملہم علی النفور“ ان کو ایسی چیزوں کا مکلف نہ بناؤ جو ان کو نفرت پر ابھاریں۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔

امراء آپس میں اختلاف نہ کریں

۳۷۲۴: وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرَا، وَيَسِّرًا وَلَا تَنْفِرَا، وَتَطَاوَعًا وَلَا تَخْتَلِفَا (متفق عليه)

أخرجه البخارى فى صحيحه ۱۰ / ۵۲۴ الحديث رقم: ۶۱۲۴ و مسلم فى ۳ / ۱۳۵۸ الحديث رقم: ۱۷۳۳ وأحمد فى المسند ۴ / ۴۱۲

ترجمہ: ”اور حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے دادا یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا اور ان سے فرمایا کہ آسانی کا برتاؤ کرو، مشکلات اور سختیوں میں مبتلا نہ کرو، بشارت دیتے رہو، خوف و مایوسی میں مبتلا نہ کرو، آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ کام کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: وعن أبي بردة۔۔۔ ابی الیمن:

”وعن ابی بردة“: اس کی بجائے ”ابن ابی بردة“ ہونا چاہئے تھا۔

معاذ سے مراد ”معاذ بن جبل“ ہیں۔ مصنف کے اسلوب کا ظاہری کا تقاضا یہ ہے کہ ”ابو موسیٰ“ ”ابو بردة“ کے دادا ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ان کے والد ہیں۔ پس صحیح یہ تھا کہ ”عن عبد اللہ بن ابی بردة عن ابیہ“ فرماتے۔ کہ نبی علیہ السلام نے ان کے دادا ابو موسیٰ کو بھیجا اور ”جدہ“ کی ضمیر ”عبد اللہ“ کی طرف راجع ہے۔ اسی طرح بخاری نے مسلم بن ابراہیم کے طریق سے روایت کیا ہے۔ اور ایک نسخہ میں ہے: ”عن ابن ابی بردة“ اس نسخہ پر کوئی اشکال ہی وارد نہیں ہوتا۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے۔ کہ صحیح ”ابن ابی بردة“ ہے۔ جیسا کہ بخاری نے روایت کیا ہے:

قال سعيد بن ابی بردة: سمعت أبی - قال: ”بعث النبى ابی ومعاذًا الى الیمن“

بعض علمائے کرام نے ”جامع الاصول“ سے نقل کیا ہے: بلال ابن ابن ابی بردة بن ابی موسیٰ الاشعری کان علی البصرة کے حاکم تھے۔ اپنے والد وغیرہ سے حدیث سنی ہے اور ان سے حضرت قتادہ نے نقل کیا ہے۔ اور یہ قلیل الحدیث رواۃ میں سے ہیں۔

اور ظاہر یہ ہے کہ حضرت ابو بردة کے متعدد صاحبزادے تھے اور ان میں سے ہر ایک نے ”عن ابیہ عن جدہ“ روایت کی ہے اور چونکہ ان میں سے ہر ایک ”ثقة“ راوی ہے اس لئے کسی روایت میں مطلق ”ابن“ آیا ہے تو اس ابن کے نام کی جہالت نقصان دہ نہیں ہے۔

www.KitaboSunnat.com

قوله: يسرا ولا تعسرا.....: ”وتطاولوا“ یعنی حکم میں دونوں متفق رہو اور کسی معاملہ میں دونوں اختلاف مت کرو اور یہ بات بظاہر اس پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے حکم کے ماتحت تھے۔ علامہ طیبی (اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے) کہتے ہیں کہ دونوں اپنے احکام میں متفق رہو اور باہم اختلاف مت کرو۔ کیونکہ تم دونوں کا اختلاف کرنا تمہارے اتباع کے اختلاف کا باعث بنے گا جس کی وجہ سے ان میں دشمنی اور لڑائی شروع ہو جائے گی۔

علامہ طیبی کہتے ہیں کہ یہ تینوں احادیث عدم حرج اور عدم تنگی کے معنی کی تائید کر رہی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ۷۸]

”من حرج“ مفعول اول ہے۔ اور ”فی الدین“ مفعول ثانی ہے۔ اور ”من“ کی زیادتی استغراق کیلئے ہے۔
 ”علیکم“ ”ما قبل“ کے متعلق ہے اس کو بوجہ اختصاص مقدم کیا گیا ہے۔ گویا کہ یوں کہا گیا ہے: ”وسع الله علیکم دینکم یا امة محمد بنی الرحمة خاصة“ اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ سلف صالحین اولین کے فعل کو متکلفین کی رائے پر ترجیح ہے۔

شیخ محی الدین النووی نے ”الروضة“ میں ”الشرح الکبیر“ سے نقل کیا ہے کہ کسی مجتہد کیلئے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا مذہب مدون ہو۔ اور اب جب مذاہب کی تدوین ہوگئی ہے تو کیا کسی مقلد کیلئے دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہونا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ”اعلم“ کی طلب میں اس پر اجتہاد لازم ہے۔ اور اس کو ظن غالب ہے کہ مذہب ثانی ”اعلم“ ہے تو منتقلی مذہب جائز ہونی چاہیے بلکہ واجب ہے۔ اور اگر ہم اس کو تغیر دیں تو اس صورت میں بھی جائز ہونا چاہیے۔ جیسا کہ کسی نے قبلہ کے بارے میں کچھ دنوں تک اس کی تقلید کی اور پھر کچھ دنوں بعد دوسرے کی۔ اگر اس نے کچھ مسائل میں کسی ایک کی تقلید کی اور کچھ مسائل میں کسی دوسرے کی تقلید کی اور ان کے نزدیک دونوں مجتہد برابر ہوں تو ہم اس کو اس بات کا اختیار دیتے ہیں لیکن اصولین نے اس بات سے منع کیا ہے۔ علامہ حناطی نے ابواسحاق سے اس بارے میں نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر مذہب میں سے اہوں اور آسان چیز کو اختیار کرے گا تو وہ فاسق کہلائے گا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ فاسق نہیں ہوگا اور اس ترجیح کو امام مالک کے قول کی تائید حاصل ہے

تائید بایں طور حاصل ہے کہ جب رشید نے مدینہ سے عراق جانے کا ارادہ کیا تو امام مالک سے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ میرے ساتھ چلیے۔ اس لئے کہ میں نے عزم کیا ہے کہ میں لوگوں کو ”موطا“ پر جمع کروں۔ جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو قرآن مجید پر جمع کیا۔ امام مالک نے کہا کہ لوگوں کو موطا پر جمع کرنے کیلئے آپ کے پاس کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف بلاد و امصار میں پھیل چکے ہیں اور احادیثیں بیان کی ہیں چنانچہ ہر شہر والوں کے پاس علم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”اختلاف امتی رحمة“۔

عہد شکنی کی مذمت

۳۷۲۵: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْغَادِرَ يَنْصَبُ لَهُ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ بَيْنَ فُلَانٍ. (متفق عليه)

أخرجہ البخاری فی صحیحہ ۱۰ / ۵۶۳، الحدیث رقم: ۶۱۷۸، و مسلم فی ۳ / ۱۳۶۰، الحدیث رقم: (۱۰)

- (۱۷۳۵) وأبو داود فی السنن ۳ / ۱۸۸، الحدیث رقم: ۲۷۵۶، والترمذی فی ۴ / ۱۲۲، الحدیث رقم:

۱۵۸۱، وابن ماجہ فی ۲ / ۹۵۹، الحدیث رقم: ۲۸۷۲، والدارمی فی ۲ / ۳۲۳، الحدیث رقم: ۲۵۴۲

وَأُحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ ۱ / ۴۱۱

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن عہد شکنی (کرنے والے کے لئے یعنی اس کی فضیحت و رسوائی کے لئے) ایک نشان کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی کی نشانی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: ان الغادر ينصب له لواء:

”القادر“ کا مطلب ہے: ناقض العهد والوفاء۔ قاضی عیاضؒ کہتے ہیں کہ ”عذر“ اصل میں ترک الوفاء کو کہتے ہیں اور یہ عام ہے خواہ کوئی شخص اپنے عہد کو توڑے یا اپنی امان کو توڑے۔

”ينصب له لواء“ اس عہد شکنی کو رسوا کرنے کیلئے اس کیلئے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا۔ جو اس کے دھوکہ کے مطابق ہوگا۔ ”فیقال هذه“ اور ایک روایت میں ”الا“ حرف تنبیہ کی زیادتی بھی ہے۔ اس میں اسم اشارہ کو مؤنث لایا گیا ہے کیونکہ ”لواء“ ”راية“ کے معنی میں ہے ”خبر“ کی رعایت رکھی گئی ہے۔

”وہی“ ”غدرۃ فلان بن فلان“

تخریج: اس حدیث کو امام مالک، ابوداؤد اور ترمذیؒ نے روایت کیا ہے اس کی علامت ہے، یا یہ اس کا نتیجہ ہے، یا یہ اس کا انجام ہے، اس لیے کہ یہ سرعام صریح فضیحت اور رسوائی ہے۔

عہد شکن کی آخرت میں رسوائی

۳۷۲۶: وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ.

(متفق علیہ)

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ۶ / ۲۵۳، الْحَدِيثُ رَقْم: ۳۱۸۶، وَ مُسْلِمٌ فِي ۳ / ۱۳۶۱، الْحَدِيثُ رَقْم: (۱۴)۔

(۱۳۷۳۷) وَأُحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ ۳ / ۲۷۰

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لئے ایک جھنڈا (مقرر) ہوگا جس کے ذریعہ وہ پہچانا جائے گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: لكل غادر لواء يوم القيامة:

اور ایک نسخہ میں ہے: ”ان لكل غادر لواء يوم القيامة“

احمد و مسلم نے ابن مسعودؓ سے، مسلم نے ابن عمرؓ سے اور احمد و ابوداؤد و طبرانیؒ نے حضرت انسؓ سے اس طرح نقل کیا ہے: ”ان

لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند استه“۔

امراء کی عہد شکن بدترین عہد شکن ہے

۳۷۲: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (وَفِي رِوَايَةٍ) لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ، إِلَّا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرٍ عَامَّةٍ - (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۳۶۱ الحدیث رقم: (۱۵ - ۱۷۳۸)

ترجمہ: ”اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن ہر عہد شکن (کی رسوائی و فضیلت کی تشہیر) کے لئے اس کے مقعد کے قریب ایک علامت ہوگی اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ”قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لئے ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی عہد شکنی کے بقدر بلند کیا جائے گا (یعنی اس کی جتنی زیادہ عہد شکنی ہوگی اسی قدر وہ جھنڈا بلند کیا جائے گا اور اس کی تشہیر زیادہ ہوگی) خبردار! کوئی عہد شکن، عہد شکنی کے اعتبار سے امام عام (یعنی حکمران وقت) سے بڑا نہیں (یعنی حکمران کی عہد شکنی سب سے بڑی عہد شکنی ہے)۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة:

است: ہمزہ وصل اور سکون سین کے ساتھ ہے۔ اور اس سے مراد ”پٹھ پیچھے“ ہے۔ اور ”است“ دبر کو کہتے ہیں۔ یہ جھنڈا اس لئے بلند کیا جائے گا تاکہ اس کو ”علی رؤس الأشهاد“ ذلیل اور رسوا کیا جائے۔ ”عند استہ“ الفاظ میں استخفاف اور اس کے اس کام کی اہانت مقصود ہے۔ اور یا اس لئے کہ عزت کا جھنڈا چہرے کے سامنے گاڑا جاتا ہے۔ اس کی مناسبت سے ذلت کا جھنڈا اس کے بالمقابل گاڑنا ہے۔

”شرح مسلم“ میں ہے کہ ”لواء“ اس بڑے جھنڈے کو کہتے ہیں، کہ جس کو صرف ”جیش الحرب“ اور ”صاحب دعوة الجیش“ اٹھاتا ہے اور لوگ اس کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ وہ جھنڈا ہوتا ہے جو جنگ میں صاحب الجیش کی پہچان ہوتی ہے۔ علامہ عسقلانی کہتے ہیں کہ ”رایۃ“ بمعنی ”لواء“ ہے۔ یہ وہ جھنڈا ہے جو جنگ میں صاحب الجیش کی پہچان ہو، اور بسا اوقات اس کو ”امیر الجیش“ پکڑتا ہے اور بسا اوقات ”مقدم العسکر“ کے پاس ہوتا ہے۔ اہل لغت کی ایک بڑی جماعت نے ان دونوں کے مترادف ہونے کی تصریح کی ہے۔

قولہ: ”لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره“:

یعنی طولاً و عرضاً اس کے غدر کے کم و کیف کے مطابق ہوگا۔

”الا“ تنبیہ کیلئے ہے۔

قولہ: ”ولا غادر اعظم غدرًا من امير عامة“:

یہاں مضاف مخدوف ہے۔ اُی من غدر امیر عامة۔

”امیر عامہ“ سے مراد امور کا والی ہے۔ یعنی وہ امیر جو بغیر کسی استحقاق کے صرف عوام کے آگے کرنے سے برسر مد صب آیا ہوا اور اہل حل و عقد کی طرف سے کوئی مشورہ نہ لیا گیا ہو امام کو سب سے عہد شکن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس نے عہد مشروع کو توڑا ہے۔ اس لئے کہ ولایت کی تعیین کو خواص کی رائے سے ہوتی ہے شخص متولی ہو جاتا ہے۔ اور مستحق ولایت سے اس کو روک لیا ہے۔ تو اس کے ساتھ اس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے عہد کو توڑا۔ اور عام مسلمانوں کے عہد کو بھی توڑا کیونکہ اس نے ان کے امام کے خلاف خروج کیا ہے اور ان کے جان و مال پر غلبہ حاصل کیا ہے۔

امام نوویؒ کہتے ہیں کہ اس میں غدر خصوصاً امیر عامہ کے غدر کی حرمت کی تغلیظ کا بیان ہے۔ کیونکہ اس کے غدر کا ضرر خلق کثیر کو پہنچا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ حدیث غادر کی مذمت کے بارے میں وارد ہے کہ رعایا نے اس کو جو امانت سونپی تھی اور اس امیر نے اس امانت پر محافظت کے التزام کا اقرار کیا تھا۔ پس جب اس نے ان کے ساتھ خیانت کی اور ان پر شفقت و رحمت کو ترک کر دیا تو اس نے اپنے عہد کے ساتھ غداری کی اور اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد رعایا کو امام کے ساتھ غدر کی ممانعت ہوتا کہ رعایا کے درمیان باہم اتحاد و اتفاق رہے اور ایسی صورت حال پیش نہ آئے کہ جس کی وجہ سے کوئی فتنہ فساد برپا ہو۔ اور پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔

الفصل الثانی:

امیر اور رعایا کے درمیان حجاب کا بیان

۳۷۲۸: عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَقَّرَهُمْ احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ وَفَقَّرَهُ، فَيَجْعَلْ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلَى خَوَائِجِ النَّاسِ (رواه ابو داود والترمذی وفی رواية لَهُ وَ لَا حَمْدَ) أَغْلَقَ اللَّهُ لَهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتْهُ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ۔

آخرجه ابو داود فی السنن ۳ / ۳۵۷، الحدیث رقم: ۲۹۴۸، والترمذی فی ۳ / ۶۱۹، الحدیث رقم: ۱۳۳۲، وأحمد فی المسند ۴ / ۲۳۱

ترجمہ: ”حضرت عمرو بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ”جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کسی کام کا ولی و حاکم بنایا اور اس نے (مسلمانوں کی حاجت) عرضداشت اور محتاجی کو پورا کرنے سے حجاب کیا (یعنی اس کی ضرورت و حاجت کو پورا نہیں کیا) تو اللہ تعالیٰ اس (والی و حاکم) کی حاجت و عرضداشت اور محتاجی سے حجاب فرمائے گا (یعنی اس کو اس کے مطلوب سے دور رکھے گا اور اس کی دعا قبول نہیں کرے گا)“ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ (یہ حدیث سن کر بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے ایک شخص کو (اس کام) پر مقرر کر دیا (کہ وہ لوگوں کی ضروریات پر نظر رکھے اور ان کی حاجتوں کو پورا کرتا رہے)۔ (ابوداؤد ترمذی) اور ترمذی کی ایک روایت میں اور احمد کی روایت

میں یوں ہے کہ ”اللہ تعالیٰ اس (والی حاکم) کی حاجت، عرضداشت اور محتاجگی پر آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے۔“

راوی حدیث:

عمر بن مرہ۔ عمرو بن مرہ کی کنیت ابو مریم ہے۔ از روئے قبیلہ جہنی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ”ازدی“ ہیں۔ اکثر غزوات میں شریک ہوئے ہیں۔ شام میں قیام فرمایا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں وفات پائی۔ ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔ ”مرہ“ میں میم مضموم اور راء مشدود ہے۔

تشریح: قولہ: میمن ولاہ اللہ شیئا۔۔۔ و خلته فقرتہ:

اس کی تائید طبرانی کی روایت سے بھی ہوتی ہے، جو حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے:

”من ولی شیئا من امور المسلمین لم ينظر الله فی حاجته حتی ينظر فی حوائجهم“

جو کوئی شخص مسلمانوں کے کسی امر کا ولی بنا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کا خیال نہیں رکھے گا جب تک کہ وہ رعایا کی ضروریات کا خیال نہ رکھے۔

قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ ”احتجاب الوالی“ سے مراد یہ ہے کہ وہ ضرورت مندوں کو اپنے پاس آنے سے روک دے کہ وہ اس کے سامنے اپنی ضروریات پیش کریں اور اس پر ان کا پورا کرنا مشکل ہو جائے۔ اور ”احتجاب اللہ“ یہ ہے کہ وہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے اور اس کی امیدوں کو خاک میں ملا دے۔

حاجت، خلّت اور فقر میں فرق:

حاجت وہ ہے کہ انسان جس کا اہتمام کرے اگرچہ وہ حد ضرورت تک نہ پہنچا ہو۔ اس طور پر کہ اگر وہ حاصل نہیں ہوا خلل واقع ہو جائیگا۔

”خله“ بھی اسی طرح ہے یہ ”خلل“ سے ماخوذ ہے۔ بسا اوقات یہ حد اضطرار کو بھی پہنچ جاتا ہے کہ اگر اس نے نہ پایا تو وہ زندگی نہ گزار پائے گا۔ ”فقر“ اس اضطرار کو کہتے ہیں جس کے بغیر گزارا نہ ممکن نہ ہو۔ یہ ”فقدار“ سے ماخوذ ہے۔ گویا کہ فقر نے اس کی ریزہ کی ہڈی کو توڑ دیا۔ چنانچہ ”فقیر“ کی تفسیر کی جاتی ہے کہ وہ شخص کہ جس کے پاس سرے سے کوئی چیز ہی نہ ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے فقر سے پناہ مانگی ہے۔ اھ۔ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ یہ الفاظ متقاربہ ہیں۔ اور یہاں پر اس کو تاکید و مبالغہ کیلئے ذکر کیا ہے۔

مظہرؒ کہتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی ضرورت و حاجت پوری کرنے سے چھپ گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ جیسا کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔

علامہ طبریؒ کہتے ہیں کہ شاید یہ وجہ زیادہ رائج ہے۔ یعنی قیامت کے روز کے ساتھ تنقید زیادہ رائج ہے۔ اس لیے کہ ”حاجتہ و خلته و فقرہ“ کا اسلوب ”ترقی“ والا ہے۔ اس میں ملاوک و سلاطین کی شان میں ترقی ہے۔ ملوک اور سلاطین کی

کامیابی کے دروازے بند ہوں گے۔ اور یہ آخرت میں ہی ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے یہ بتایا ہے کہ: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين- ۱۵] یہ سب ان پر تغلیظ اور تشدید کیلئے ہوگا۔ اور جب مقسطن کی جزاء قیامت کے روز یہ ہوگی کہ وہ رحمن کے واسطے طرف نور کے منبروں پر ہوں گے۔ تو ”قاسطین“ کی جزاء یہ ہوگی کہ ان کو اپنے رب سے دوری ہوگی اور وہ اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے اور ناکام و نامراد ہوں گے اس کی تائید اگلی حدیث سے بھی ہوتی۔ امام احمد کی روایت میں ہے:

”اغلق الله ابواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته۔“

الفصل الثالث:

رعایا سے حجاب کی مذمت

۳۷۲۹: عَنْ أَبِي الشَّامِخِ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَى مُعَاوِيَةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ الْمُسْلِمِينَ أَوِ الْمَظْلُومِ أَوْ ذِي الْحَاجَةِ أَغْلَقَ اللَّهُ دُرَّةَ أَبْوَابِ رَحْمَتِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ وَفَقَّرَهُ أَفْقَرًا مِمَّا يَكُونُ إِلَيْهِ۔

آخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۶ / ۲۱، الحديث رقم: ۷۳۸۴

ترجمہ: ”حضرت ابو شامخ ازدی سے روایت ہے کہ ان کے چچا زاد بھائی جو نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی تھے (ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو لوگوں کے کسی کام کا والی بنایا گیا اور اس نے مسلمانوں پر یا کسی مظلوم پر یا کسی حاجت مند پر اپنے دروازے بند رکھے (یعنی ان کو ان کی اپنی حاجت و ضرورت کے وقت اپنے پاس نہ آنے دیا یا اس کی حاجت کو پورا نہ کیا) تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی ضرورت و حاجت اور محتاجی کے وقت جب کہ وہ اس کی طرف بہت زیادہ حاجت مند محتاج ہوگا اپنی رحمت کے دروازے بند رکھے گا (یعنی اگر وہ کسی وقت اپنی دنیا یا اپنی عقبی کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت و ضرورت کا اظہار کرے گا) تو اللہ تعالیٰ اس کی اس حاجت و ضرورت کو پورا نہیں کرے گا یا اگر وہ دنیا میں کسی مخلوق سے اپنی کسی احتیاج کا اظہار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس حاجت و ضرورت کو بھی پورا نہیں دے گا۔“

تشریح: قولہ: عن ابی الشامخ۔۔۔ اودی الحاجة:

”اصحاب رسول اللہ ﷺ“ ایک نسخہ میں ”اصحاب النبی ﷺ“ ہے۔

ولی: واؤ کا ضمہ اور لام مشدّد کسور ہے۔ اور ایک نسخہ میں مجرد سے ہے، واؤ کے فتح، لام کے کسرہ اور یاء کے فتح کے ساتھ

ہے۔

”من أمر الناس“: اس میں لام تعریف ”استغراق جنس“ کیلئے ہے۔ لہذا ”الناس“ میں مسلم، ذمی اور معاہدہ سارے شامل ہیں۔

”ثم أغلق بابہ“: یہ احتجاج اور نصب حاجب سے عبارت ہے۔ یا کتنا یہ ہے اس بات سے کہ وہ اپنے در پر آنے والے محتاج لوگوں کے مقصود کو پورا نہیں کرتا حالانکہ مسلمان کو روکا نہیں جاسکتا۔

دون المسلمین أولمظلوم أو ذی الحاجة: ایک نسخہ صحیح میں ہے ”دون مسکینا والمظلوم وذی الحاجة“ ہے یہ حدیث سابق کے زیادہ مناسب ہے اور اس پر دال ہے کہ ان روایات میں ”أو“ تنويع تفصیل کیلئے ہے اور یہ مطلق ہے۔ چاہے مظلوم ہو یا ضرورت مند ہو۔ یا کوئی اور ہو۔ وہ ظلم اور زیادہ ضرورت کی وجہ سے ہی داخل ہوتا ہے۔

قوله: ”افقر“ حال ہے۔ ای احوج أوقات یكون مفتقرا الیہ و محتاجا لدیہ۔

علامہ طیبی کہتے ہیں کہ پہلے یہ گزر چکا ہے کہ ”ما“ مصدر یہ ہے اور ”وقت“ مقدر ہے۔ اور ”افقر“ یہ ”فقورہ“ کے مضاف الیہ سے حال ہے اور یہ جائز ہے کیونکہ مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے۔ اور یہ افتقار کلی صرف قیامت کے دن ہی ہوگا۔ جیسا کہ حدیث سابق میں گزر چکا ہے۔

امیر کے لئے چند ہدایات

۳۷۳۰: زَعَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ عَمَلًا شَرَطَ عَلَيْهِمْ: أَنْ لَا تَرْكَبُوا بِرُدُونًا، وَلَا تَأْكُلُوا نَفِيقًا وَلَا تَلْبَسُوا رَفِيقًا، وَلَا تَغْلِقُوا أَبْوَابَكُمْ دُونَ حَوَائِجِ النَّاسِ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَلْتُ بِكُمْ الْعُقُوبَةَ ثُمَّ يَشِيْعُهُمْ - (رواهما البيهقي في شعب الایمان)

أخرجه البيهقي في شعب الایمان ۶ / ۲۴ الحديث رقم: ۷۳۹۴

ترجمہ: ”اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ عمال (حکام) کو روانہ کرتے تو ان پر یہ شرط قائم کر لیتے (یعنی ان کو یہ ہدایات دیتے) کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا، میدہ و باریک آٹے کی روٹی وغیرہ نہ کھانا، باریک کپڑے نہ پہننا اور لوگوں کی حاجت و ضرورت کے وقت ان پر اپنے دروازے بند نہ کرنا (یاد رکھو!) اگر تم نے ان میں سے کوئی چیز اختیار کی تو تم دنیا کے مستحق ہو جاؤ گے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو (کچھ دور تک) چھوڑنے جاتے۔ یہ دونوں حدیثیں بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہیں۔“ (بیہقی)

تشریح: قوله: انه کام اذا بعث۔۔۔۔۔ برذونا:

”عمال“ عین کے ضمرا و مریم کی تشدید کے ساتھ ”عامل“ کی جمع ہے۔ اور اس سے مراد حکام و سلاطین ہیں۔

”ان لا ترکبوا“: بصیغہ، خطاب ہے حکایت لفظیہ ہے۔

”برذونا“: ”باء“ کے کسرہ ”راء“ کے سکون اور ”ذال“ کے فتح کے ساتھ ہے۔ ”برذون“ ترکی کھوڑے کو کہتے ہیں۔

”المغرب“ میں ہے کہ ”برذون“ ترکی النسل گھوڑے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ”براذین“ آتی ہے اور اس کے برعکس ”عراب“ آتا ہے۔ ”برذون“ کی تانیث ”برذونۃ“ آتی ہے۔

علامہ طیبیؒ کہتے ہیں کہ جب ”رکوب براذین“ کے حکم کی علت خیلاء اور تکبر ٹھہرا تو ”رکوب عراب“ سے نبی بطریق اولیٰ ہوگی۔ امام راغبؒ کہتے ہیں کہ خیلاء اور تکبر اس فضیلت کے تخیل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے انسان کو اپنا نفس اچھا دکھائی دیتا ہے۔ اور ”الخیل“ بھی اسی سے ماخوذ ہے کیا گیا ہے کہ جو بھی شخص گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اپنے نفس میں تخیل کی کیفیت کو ضرور پاتا ہے۔

قوله: ”وَلَا تَأْكُلُوا نَفْيًا“

نقی اس آئے کو کہتے ہیں کہ جس کو چھانی سے کئی بار چھانا گیا ہو۔ ”قوله: فَاِنْ فَعَلْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّتْ بِكُمْ

العقۃ الخ“

تم کو دنیا و آخرت میں سزا ہوگی۔

علامہ طیبیؒ کہتے ہیں کہ رکوب برذون سے نبی دراصل تکبر سے نبی ہے۔ اور اکل نفی“ اور لبس رقیق سے نبی دراصل ”نعم“ سے نبی ہے اور بے اعتمادی اور احتجاب سے نبی دراصل اس بات سے نبی ہے کہ حکمران لوگوں کی حاجات سے چھپ کر بیٹھ نہ جائے۔ اور بجائے ان کی حوائج کے حل کرنے کے اپنے آپ کے ساتھ مشغول نہ ہو جائے۔

”ثم يشيعهم“: یہ دراصل جملہ شرطیہ پر عطف ہے۔ مشایعت مستحب ہے۔ جیسا کہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں:

مشی مع الغزاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بقیع الفرقد حين
وجهم ثم قال انطلقوا على اسم الله اللهم اعنهم۔

بَابُ الْعَمَلِ فِي الْقَضَاءِ وَالْخَوْفِ مِنْهُ

منصب قضاء کی انجام دہی اور اس سے ڈرنے کا بیان

”الخوف“ کا عطف ”العمل“ پر ہے۔ اور ”منہ“ کی ضمیر ”قضاء“ کی طرف راجع ہے۔

الفصل الاول:

قاضی غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے

۳۷۳: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَقْضِيَنَّ حَكْمٌ بَيْنَ

اَتَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانِ (متفق علیہ)

آخر حہ البخاری فی صحیحہ ۱۳ / ۱۳۶ الحدیث رقم: ۷۱۵۸ و مسلم فی ۳ / ۱۳۴۲ الحدیث رقم: ۱۶۔

۱۷۱۷) و الترمذی فی السنن ۳ / ۶۲۰ الحدیث رقم: ۱۳۳۴ والنسائی فی ۸ / ۲۴۷ الحدیث رقم: ۵۴۲۱

و ابن ماجہ فی ۲ / ۷۷۶ الحدیث رقم: ۲۳۱۶ و أحمد فی المسند ۵ / ۳۶

ترجمہ: ”حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ”کوئی حاکم وقاضی غصہ کی حالت میں دو آدمیوں (کے نزاعی معاملے) میں فیصلہ نہ کرے“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: لا یقضین حکم.....:

مظہر کہتے ہیں کہ حاکم کو غصہ کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ یہ غصہ اس کو اجتہاد اور غور فکر سے منع کر دیتا ہے اور اسی طرح سخت گرمی، سخت سردی، بھوک، پیاس اور مرض کی حالت میں بھی فیصلہ نہ کرے۔ اگر ان احوال میں اس نے فیصلہ صادر کیا تو نافذ ہو جائے گا، اگرچہ کراہت کے ساتھ ہوگا۔

قاضی فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کرے

۳۷۳۲: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ وَ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ.

(متفق علیہ)

آخر حہ البخاری فی صحیحہ ۱۳ / ۳۱۸ الحدیث رقم: ۷۳۵۲ و مسلم فی ۳ / ۱۳۴۲ الحدیث رقم: ۱۵،

۱۷۱۶) و الترمذی فی السنن ۳ / ۶۱۵ الحدیث رقم: ۱۳۳۶ والنسائی فی ۸ / ۲۲۳ الحدیث رقم: ۵۳۸۱

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب کوئی حاکم فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے (یعنی غور و فکر کے ذریعہ حکم و فیصلہ دے) اور پھر اس کا وہ حکم و فیصلہ صحیح (یعنی کتاب و سنت کے موافق) ہو تو اس کو دو اجر ملیں گے (ایک اجر تو اجتہاد کرنے کا اور دوسرا اجر صحیح فیصلہ کرنے کا) اور جب اس نے کوئی حکم و فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کیا لیکن (نتیجہ اخذ کرنے میں) چوک گیا (یعنی صحیح حکم تک پہنچنے میں خطا کر گیا) تو اس کو ایک اجر ملے گا“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: ”اذا حکم الحاكم...“۔ فلہ جران:

”فاجتہد“ یہ شرط پر عطف ہے۔ ”اراد الحكم“ کی تاویل پر

”فأصاب“: اس کا عطف ”فاجتہد“ پر ہے اور ایک نسخہ صحیحہ میں ”بالواد“ منقول ہے۔

فلہ أجران: یہ جملہ شرط کی جزا ہے اس کا اجتہاد اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو گیا تو اس کو دو اجر ملیں گے: ایک اجتہاد کا اور

اور ایک فیصلہ کی صحت کا اجر۔

قوله: واذا حکم فاجتهد.....:

”فاخطأ“: اور ایک نسخہ میں ”واخطاء“ ہے۔

علامہ خطابی کہتے ہیں کہ خطی کو اس کے اجتہاد پر اجر اس لئے ملتا ہے کہ اس کا اجتہاد بھی طلب حق کیلئے ہوتا ہے، اس کا اجتہاد عبادت ہے اور خطا پر اجر نہیں ملتا بلکہ اس سے صرف گناہ ساقط ہوتا ہے اور یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو کہ شرائط اجتہاد کا جامع ہو، اصول سے واقف ہو، وجوہ قیاس سے باخبر ہو۔ پس جو شخص اجتہاد کا اہل نہ ہو تو وہ متکلف ہے اور اس کی خطا پر کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا بلکہ اس پر گناہ کا خدشہ ہے۔ اور اس پر آپ ﷺ کا یہ فرمان بھی دلالت کر رہا ہے:

”القضاۃ ثلاثۃ: واحد فی الجنۃ واثنان فی النار“

لیکن یہ اجتہاد ان فروعی مسائل تک کے بارے میں ہے کہ جو مختلف وجوہ کا احتمال رکھتے ہوں۔ برخلاف ان اصول کے جو کہ ارکان شریعت ہیں یا وہ امہات الأحکام ہیں کہ جو مرعد و مختلف وجوہ کا احتمال نہیں رکھتے، اور اس میں تاویل کی کوئی گنجائش نہ ہو اس لئے کہ اگر کوئی شخص اس میں خطا کر گیا تو وہ خطا میں غیر معذور ہوگا، اور اس بارے میں اس کا حکم مردود ہوگا۔ (حاصل یہ کہ خطا اجتہادی صرف انہی مسائل و معاملات میں ہوگی جو اجتہاد کا محل ہوں منصوص مسائل اور قطعی احکام میں نہیں۔)

امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اختلافی مسائل میں ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے یا مصیب کوئی ایک ہوتا ہے۔ مصیب وہ شخص ہے کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ کے امر کے موافق ہو جائے، اور دوسرا خطی ہوگا۔ امام شافعیؒ اور ان کے اصحاب کے ہاں ثانی ہے۔ کیونکہ اسی کو خطی کہا گیا ہے اور اگر وہ مصیب ہوتا تو اس کو خطی نہ کہا جاتا۔ اور یہ محمول ہے اس پر کہ جو نص میں خطا کر جائے یا اس چیز میں اجتہاد کرے کہ جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو علماء قول اول کی طرف گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خطی کیلئے اجر کا تعین کیا گیا ہے۔ اور اگر یہ ”مصیب“ نہ ہوتا تو اس کیلئے کوئی اجر نہ ہوتا۔ لیکن یہ اجر اس شخص کے لئے ہے کہ جو اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہو۔ اور جو شخص اجتہاد کا اہل نہ ہو تو اس کے لئے کوئی حکم اور فیصلہ کرنا حلال و جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا حکم نافذ العمل ہوگا۔ چاہے وہ موافقت اختیار کرے یا نہ کرے۔ کیونکہ اس کی اصابت بھی محض اتفاقاً ہے۔ لہذا تمام احکام میں وہ عاصی اور گنہگار ہوگا۔ اھ اور امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ان احکام کے بارے میں کہ جن کا بیان نصوص یعنی قرآن و سنت اور اجماع میں نہ پایا جاتا ہو (یہی ہے)۔ پس اس کے لئے سوائے قیاس کے کوئی امکان نہیں ہے۔ چنانچہ یہ شخص ”متحرری قبلہ“ کی طرح ہوگا۔ چونکہ وہ مصیب ہے اگرچہ وہ خطا کرے۔

(رواہ احمد، والنسائی، وابوداؤد، وابن ماجہ عن عمرو بن العاص واماہ الستۃ عن ابی ہریرۃ)

الفصل الثانی:

قاضی بننا کیسا ہے؟

۳۷۳: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ

فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سَكِينٍ (رواہ احمد والترمذی وابوداؤد وابن ماحہ)

أخرجه ابو داود فى السنن ۴ / ۵ الحديث رقم: ۳۵۷۲ والترمذی فى ۳ / ۶۱۴ الحديث رقم: ۱۳۳۲۵ وابن

ماحه فى ۲ / ۷۷۴ الحديث رقم: ۳۲۰۸ وأحمد فى المسند ۲ / ۲۳۰

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص لوگوں کا قاضی مقرر کر دیا گیا (گویا) اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔“ (احمد ترمذی ابوداؤد ابن ماجہ)

تشریح: قوله: ”من جعل“ قاضیا بین الناس

علامہ طیبی کہتے ہیں کہ اس میں کئی توجیہات کا احتمال ہے:

۱) قاضی عیاض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بغیر کسی چیز کے قتل ہے۔ جیسا کہ گلا گھونٹنے، تخریق و احراق اور طعام و شراب۔ اس لئے کہ یہ قتل بالکین سے زیادہ صعب اور سخت ہے۔ کیونکہ اس میں مزید تعذیب ہے اور امتداد مدت ہے۔

۲) عرف میں ذبح عام طور پر چھری کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کو بغیر کی طرف معدول کر دیا۔ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے مراد اس کے دین کی ہلاکت کا خدشہ ہے، نہ کہ اس کی بدنی ہلاکت کا۔ یہ صاحب الجامع کا قول ہے۔

۳) تورپشتی یہیہ کہتے ہیں کہ دونوں ذبحوں میں بڑا تفاوت اور بعد ہے۔ اس لئے کہ چھری کے ساتھ ذبح ہونا ایک ساعت کی ذلت و مشقت ہے۔ جبکہ یہ بغیر کین کے ذبح ہونا پوری عمر کی ذلت و مشقت ہے۔ کیونکہ اس کے بعد قیامت کے روز بھی ندامت اور ذلت ہوگی۔

۴) اشرف کہتے ہیں ممکن ہے یہ کہا جائے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ جس کو قاضی بنایا گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ تمام دوائی خبیثہ اور نفسانی شہوات ماردے۔ تو گویا کہ وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہے۔

طیبی کہتے ہیں کہ اس معنی مراد پر قضاء ایک مرغوب چیز ہے اور اس پر ابھارنا چاہیے۔ اور پہلی دونوں توجیہات سے مقصود اس کی حرص سے ڈرانا اور متنبہ کرنا ہے۔ تاکہ ان خطرات سے انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔

مظہر کہتے ہیں کہ قضاء بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس کا ضرر بھی بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ بہت ہی کم قاضی نھمین کے درمیان عدل و انصاف کرتے ہیں۔ کیونکہ نفس اس کی طرف مائل ہوتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے یا اس کی خدمت کرتا ہے۔ یا جس کے پاس کوئی ایسا منصب ہو کہ اس کے جاہ و مقام سے ڈرتا ہو یا اس کی سلطنت کا خوف و خطرہ ہو۔ اور بسا اوقات قاضی رشوت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور یہی سب بڑی اور خطرناک بیماریاں ہیں۔

تخریج: اسی طرح اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔

عہدہ قضا میں اللہ کی مدد و نصرت کا بیان

۳۷۳: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَالَ وَكَلَّ إِلَى

نَفْسِهِ، وَمَنْ أَكْرَهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ. (رواہ الترمذی ابوداؤد وابن ماحہ)

آخر جہ ابو داود فی السنن ۴ / ۸ الحدیث رقم: ۳۵۷۸، والترمذی فی ۳ / ۶۱۴ الحدیث رقم: ۱۳۲۴ وابن

ماجہ فی ۲ / ۷۷۴ الحدیث رقم: ۲۳۰۹

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص (اپنے دل میں) منصب قضا کی طلب و خواہش کرے اور پھر (سربراہ مملکت سے) اس کا مطالبہ کرے (یہاں تک کہ اس کے مطالبہ پر اس کو قاضی بنا دیا جائے) تو وہ منصب اس کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے (یعنی اس کو اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی میں اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق حاصل نہیں ہوتی) اور جس کو (اس کی طلب و خواہش کے بغیر) زبردستی اس منصب پر فائز کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتے کو نازل فرما دیتا ہے جو اس کو (گفتار و کردار میں) راست و درست رکھتا ہے۔“ (ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: من ابتغی القضاء وسأل وكل الى نفسه ”من ابتغی“ جس نے اپنے نفس میں منصب قضا کو طلب کیا یعنی اس حکومت کو کہ جو امارت کو شامل ہو اور اس کا مطالبہ لوگوں سے بھی کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے اس میں سفارشی بھی مانگے تو ایسے شخص کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس امر پر اس کی اعانت و مدد نہیں کی جاتی اور اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو کوئی اس کو بحکم مجبوری اختیار کرے یا اس کو متعین کیا گیا ہو اور اس کا اعتقاد یہ ہو کہ خیر اور بھلائی اس میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند و اختیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ نازل کر دیتا ہے جو اس کو صحیح اور نیکی پر ابھارتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔

طبی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ”ابتغی“ اور ”سأل“ کو جمع کیا۔ اس کی حرص کے اظہار کیلئے۔ کیونکہ بالطبع انسان کا نفس حب ریاست اور لوگوں میں ایک بلند و اعلیٰ مقام کی طرف میلان رکھتا ہے۔ جو اس سے رک گیا وہ ان آفات سے محفوظ و سالم رہا اور جس نے خواہشات کی اتباع کی قضا کو مانگا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے جواز کا راستہ صرف اس کا اکراہ اور ہامر مجبوری ہے۔ اور اکراہ میں خواہشات نفسانی کا قلع قمع ہے۔ اس وقت اس کو صحیح راستے کی توفیق مل جاتی ہے اسی کو دیکھ کر کسی کہنے والے نہ کہا کہ ”جس کو قاضی بنایا گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دواعی خبیثہ اور شہوات نفسانی کو مار دے۔“ میں کہتا ہوں کہ اس کی تائید ”دار قطنی بیہقی اور طبرانی کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے ام سلمہ سے مروی روایت کی ہے:

”من ابتلی بالقضاء بین المسلمین فلیعدل بینہم فی لحظہ و اشارتہ و مقعدہ و مجلسہ۔“

”جس کو قضا بین المسلمین میں مبتلا کر دیا جائے تو اس کو چاہئے کہ وہ ان کے درمیان اپنے لحظہ اشارہ اور اٹھک بیٹھک میں

بھی عدل کرے۔“

طبرانی و بیہقی کی ایک اور روایت میں یوں ہے:

”من ابتلی بالقضاء بین المسلمین فلا یرفع صوته علی احد الخصمین مالا یرفع علی الآخر۔“

قاضیوں کی تین قسمیں

۳۷۵: وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَآخَرَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ (رواه ابوداود وابن ماجه)

آخرجه ابو داود فی السنن ۴ ۵ الحدیث رقم: ۲۵۷۳، والترمذی فی ۳ / ۶۱۳ الحدیث رقم: ۱۳۲۲، وابن ماجه فی ۲ / ۷۷۶ الحدیث رقم: ۲۳۱۵

ترجمہ: ”اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک جنتی اور دو دوزخی ہیں۔ جنتی قاضی تو وہ ہے جس نے حق کو جانا (یعنی یہ جانا کہ حق اس بات میں ہے) اور پھر حق ہی کے مطابق فیصلہ کیا اور جس نے حق کو جانا مگر (اس کے باوجود) اپنے حکم و فیصلہ میں ظلم کیا (یعنی اس نے دیدہ و دانستہ حق کو پامال کیا) تو وہ دوزخی ہے اسی طرح جس شخص نے اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا تو وہ بھی دوزخی ہے (کیونکہ اس نے حق بات تک پہنچنے میں کوتاہی اور تقصیر کی)۔“ (ابوداؤد ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: ”القضاۃ ثلاثۃ واحد فی الجنة.....“

ثلاثۃ: ”تیز مزاج و فہم ہے۔“ اسی ثلاثۃ انواع۔

طبیؒ کہتے ہیں ”فرجل عرف الحق کو“ فاما الذی فی الجنة“ کے ساتھ ملایا اور اس میں ظاہر اُدات تفصیل کو ترک کر دیا۔ اس لئے کہ دونوں قسم کے شخصوں کو ایک لڑی میں نہ پرویا جائے۔ اور یہ جو ہم نے ”ظاہراً“ کہا ہے اس لئے کہ تقدیری عبارت یوں ہوگی ”فاما الذی فی النار فرجل.....“

جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ۖ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ.....﴾ [آل عمران: ۷] ”تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے۔ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقلمندی قبول کرتے ہیں۔“ یہاں اصل عبارت یوں ہے: ”فاما الراسخون فيقولون“ یہ فصیح و بلیغ کلام ہے۔ اور ”فرجل“ کی فاء ”لما“ کا جواب ہے۔ اور ”فقضی“ میں فاء مستبب ہے اور مستبب صفتہ رجل ہے۔ اور ”فجار“ کی فاء ”فقضی“ کی فاء کی طرح ہے۔ لیکن برعکس ہے۔ یعنی عرفان الحق تو قضاء حق کا سبب ہے لیکن اس نے اس کو برعکس کر دیا۔ اور اس نے عرفان الحق کو جوہر ظلم کا سبب بنا دیا۔ جیسا کہ یہ قول تعالیٰ ہے: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ﴾ [الواقعة: ۸۲] یعنی تم اپنے رزق کے شکر کو جھوٹ بنا دیتے ہو۔ اور یہ موجب تصدیق ہے۔

”فہو فی النار“ رجل کی خبر ہے اور ”اما“ مقدر کا جواب ہے۔ اس شرط پر کہ مبتدا نکرہ موصوفہ ہے۔ اور ”علی جہل“

تو اس کا جواب اس طرح دیا جاسکتا ہے کہ طالب دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو اور اس کو الہام بھی ہوتا ہو۔ جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم ہیں۔ جب وہ اس سے اپنے حق کا مطالبہ کرے تو اس قسم کا شخص ”موکول الی نفسہ نہیں ہوتا، اور وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اسی قسم کے شخص کا عدل اس کے جور پر غالب آتا ہے۔ اور ایک آدمی اس طرح نہیں ہوتا اور وہ ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جس کا ظلم اس کے عدل پر غالب آتا ہے۔ اور یہ شخص ”موکول الی نفسہ“ ہوتا ہے۔ اور یہی معنی اگلے جملہ (ومن غلب جورہ.....) کا ہے۔

قوله: ”ومن غلب جورہ عدلہ فلہ النار“ :

طبی کہتے ہیں کہ اس تاویل میں کئی توجیہات ہیں:

① تورپشتی برید نے فرمایا ہے کہ دونوں صیغوں میں غلبہ سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو روک دے۔ پس وہ اپنے حکم میں ظلم وجود نہ کرے۔ یعنی اول میں اور نہ عدل کرے یعنی ثانی میں۔ میں کہتا ہوں کہ ثانی کو تاویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ جس کا ظلم اس کے عدل کی نسبت زیادہ ہو جائے تو اس کے لئے بھی جہنم کی آگ ہے۔ تو اس سے بطریقہ اولیٰ یہ بات سمجھی جائے گی۔ کہ جو سرے سے عدل ہی نہ کرے تو وہ تو آگ ہی میں ہوگا۔ چنانچہ اس میں رسول اللہ ﷺ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے۔ ”فاض فی الجنة وقاضیان فی النار“ اور جو محتاج تاویل ہے وہ اول ہی ہے لہذا اس پر خوب غور کرو۔

② مظہر نے فرمایا ہے کہ جس کا عدل قوی ہو جائے اس طور پر کہ اس سے کوئی ظلم و جور صادر ہی نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ تو عین وجہ اول ہے۔

③ قاضی عیاضؒ نے فرمایا ہے کہ انسان کی فطری پیدائش اس بات پر ہوتی ہے کہ خیر و شر کی قدرت رکھتا ہے۔ اور عدل و ظلم پر بھی۔ پھر اس کے سامنے کچھ داخلی دواعی اور خارجی اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو آپس میں متعارض ہوں تو وہ اس کو ایک دفعہ اس کو جذب کر لیتا ہے اور کبھی اس دوسرے کو یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک چیز دوسری پر غالب آ جاتی ہے۔ اور دوسرا مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو وہ بالکل اس سے القاء کرتے ہیں۔ اور ”علی ما یدعوہ الیہ“ پر مستقر ہو جاتا ہے۔ پس کسی حاکم اگر توفیق ہو جائے۔ یہاں تک کہ اسباب عدل غالب آ جاتے ہیں اور ان دواعی عدل کے ساتھ قائم ہو تو وہ ایک ایسا بشر بن جاتا ہے کہ جو عدل کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ۔ شغوف ہوتا ہے اور عنایاف سے متحاشی ہوتا ہے۔ تو وہ اس کے ذریعے جنت پالیتا ہے اور اگر اس کی حالت اس کے برخلاف ہو جائے۔ تو وہ لوگوں کے درمیان ظلم و نا انصافی سے فیصلہ کرتا ہے۔ تو وہ اس کی نحوست کی وجہ سے آگ جہنم کا مستحق ٹھہر جاتا ہے۔

اور یہ تمام تفصیل اور توجیہات قول اول کی ہیں۔ اس سے غافل مت ہو۔

البتہ ہاں اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے اور وہ یہ کہ اس کے عدل وجود سے مراد حکم اور فیصلہ کی درستگی اور غلطی ہے۔ اس کے اجتہاد کے مطابق۔ کہ جس میں کتاب سنت یا اجماع سے کوئی نص نہ ہو۔ جیسا کہ انہوں نے مفتی اور مدرس کے حق میں کیا ہے۔

اور اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے:

”اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْقَاضِيِّ مَا لَمْ يَحْفَ عَمْدًا۔“

۳۷۳۷: وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: اجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُوْ قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - (رواه الترمذی و ابو داود و الدارمی)

آخرجه ابو داود فی السنن ۴ / ۱۸، الحدیث رقم: ۳۵۹۲، و الترمذی فی ۳ / ۶۱۶، الحدیث رقم: ۱۳۲۷، و الدارمی فی ۱ / ۷۲، الحدیث رقم: ۱۶۸، و أحمد فی المسند ۵ / ۲۳۰

ترجمہ: ”اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ان (معاذ رضی اللہ عنہ) کو (قاضی و حاکم بنا کر) یمن بھیجا تو ان سے (بطور امتحان) پوچھا کہ جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوگا تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ”میں کتاب اللہ (قرآن کریم) کے موافق فیصلہ کروں گا۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تمہیں وہ مسئلہ (صراحتاً) کتاب اللہ میں نہ ملا؟“ انہوں نے عرض کیا: ”پھر میں سنت رسول اللہ ﷺ (یعنی حدیث نبوی ﷺ) کے موافق فیصلہ کروں گا۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تمہیں وہ مسئلہ سنت رسول اللہ ﷺ میں بھی نہ ملا؟“ انہوں نے عرض کیا: تو پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور (اپنے اجتہاد و حقیقت پسندی میں) کوتاہی نہیں کروں گا۔“ وہ (معاذ رضی اللہ عنہ) یا وہ راوی جنہوں نے یہ حدیث معاذ سے روایت کی ہے (کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے (یہ سن کر) اپنا دست مبارک معاذ رضی اللہ عنہ کے سینے پر مارا) تاکہ اس کی برکت سے وہ اپنی بات پر ثابت قدم رہیں اور ان کے علم میں اضافہ ہو اور فرمایا) ”تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے رسول اللہ ﷺ کے قاصد (یعنی معاذ رضی اللہ عنہ) کو اس چیز کی توفیق عطا کی جس سے اس (اللہ) کے رسول (ﷺ) راضی ہوتے ہیں۔“ (ترمذی، ابو داؤد و دارمی)

تشریح: قولہ: اجتہد أى ولا آلو:

”اجتہد“ یعنی میں ان واقعات کا حکم قیاس کے ذریعے معلوم کروں گا ان مسائل پر قیاس کر کے جن میں کوئی نص آئی ہو۔ اور ان میں ان مسائل کی طرح حکم اور فیصلہ کروں گا کہ جب ان دونوں (منصوص علیہ) (غیر منصوص علیہ) کے درمیان مشابہت ہو۔

”آلو“: ”آلی یالو“ سے متکلم کا صیغہ ہے مدہ کے ساتھ اور معنی ہے: میں اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔

علامہ طبریؒ کہتے ہیں کہ ”اجتہد رأی“ میں مبالغہ ہے۔

امام راغبؒ فرماتے ہیں کہ ”الجهد“ طاقت اور قوت کو کہتے ہیں اور مشقت کو بھی کہتے ہیں، اور ”اجتہاد“ کا معنی ہوتا

ہے کہ بدن طاقت اور تحمل مشقت کے ساتھ اخذ نفس کہا جاتا ہے: ”جہدت رأی واجتهدت“ مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس میں فکر و تدبر کے ساتھ تھکا دیا۔

خطابی کہتے ہیں کہ اس راوی سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو اس کے نفس کی جانب سے ہو۔ اور یا بغیر کتاب و سنت کے اصل کے اس کو برداشت کیا جائے۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو کتاب و سنت کے معنی کی طرف لے جایا جائے قیاس کے ذریعے سے اور اس میں ”اثبات الحکم بالقیاس“ ہے۔

مظہر فرماتے ہیں کہ جب میں اس مسئلہ میں کہ جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں اور اس مسئلہ میں کہ جس میں کتاب یا سنت سے کوئی نص آتی ہو کے درمیان مشابہت دیکھتا ہوں تو میں ان دونوں سے اخذ شدہ حکم کو لگاتا ہوں۔ مثال کے طور پر گندم میں تحریم ربا کی صریح نص آئی۔ جبکہ خر بوزہ کے بارے میں تحریم ربا کے سلسلے میں کوئی نص نہیں آئی تو امام شافعیؒ نے خر بوزہ کو گندم پر قیاس کر لیا۔ کیونکہ دونوں اشیاء کے درمیان مطوعیت کی علت مشترکہ پائی جا رہی تھی۔ اور امام ابو حنیفہؒ نے حصص (جوزہ) کو بئر (گندم) پر قیاس کیا۔ کیونکہ دونوں میں کلیت کی علت مشترکہ موجود تھی۔ قولہ: قال: فضرَب رسول اللہ ﷺ علی صدرہ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ان کے سینے پر مارا۔ یہ قول حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہے یا راوی کا ہے؟ دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ اور ممکن ہے کہ ”صدرہ“ سے مراد ”صدری“ ہو۔ بطریق لئفات یا برسمیل التجرید ہو۔

”لما یرضی بہ“ یعنی کہ جس طریق صواب کی تمنا رسول اللہ ﷺ کر رہے ہیں اور جس کی تمنا کر رہے تھے۔ علامہ طبرؒ کہتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی رائے کا استصواب بھی ہے اور یہی اس قول کا مطلب ہے: ”کل مجتہد مصیب“ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب مجتہد کو تحری میں خطا ہو جائے اور استنباط میں اس نے اپنی خوب کوشش کی ہو تو وہ اس کی وجہ سے اجر کا مستحق ٹھہرتا ہے اور یہ اصل میں اصل اجتہاد کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے۔

جب وہ جزئیات کی طرف نظر کرتا ہے تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا۔ یا تو وہ ان مسائل میں سے کسی مسئلہ میں مصیب ہوگا اور یا خطا پر ہوگا۔ جب مصیب ہوگا تو اس کیلئے دو اجر ہوں گے۔ ایک اجر اصل رائے کی وجہ سے اور دوسرا اجر اور دست رائے اختیار کرنے کے اعتبار سے اور جب مجتہد خطا ہو جائے تو اصل کے اعتبار سے اس کو ایک ہی اجر ملے گا اور باعتبار الخطاء اس پر کوئی داور گیر نہیں۔

فیصلہ کرنے کا ایک سنہری اصول

۳۷۳۸: وَعَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتَ لِسَانَكَ، إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَإِنَّهُ آخَرُى أَوْ بَتَيْنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا شَكَّكَتُ فِي قَضَائِهِ بَعْدُ، (وَسَنَدُ كُرْحَدِيثٍ أَمْ سَلَمَةَ) إِنَّمَا أَقْضِي

بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِي (بَابِ الْأَفْضِيَّةِ وَالشَّهَادَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) - (رواه الترمذی و ابو داود و ابن ماجہ)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴ / ۱۱ الحدیث رقم: ۳۵۸۱ والترمذی فی ۳ / ۶۱۸ الحدیث رقم: ۱۳۳۱ وابن ماجہ فی ۲ / ۷۷۴ الحدیث رقم: ۲۳۱۰ وأحمد فی المسند ۱ / ۸۳

ترجمہ: ”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ (جب) رسول اللہ ﷺ نے مجھے قاضی بنا کر یمن بھیجنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ مجھ کو جوان کو (قاضی بنا کر) بھیج رہے ہیں (میں اپنی کم عمری کی وجہ سے نا تجربہ کار بھی ہوں) اور مجھے کو منصب قضا کی ذمہ داریوں کا پوری طرح علم بھی نہیں ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (تم اس بارے میں کچھ فکر نہ کرو) عنقریب اللہ تمہارے دل کو (فہم و فراست کی) ہدایت عطا کرے گا اور تمہاری زبان کو (صحیح اور برحق حکم و فیصلہ کرنے پر) ثابت رکھے گا۔ (پھر آنحضرت ﷺ نے منصب قضا کی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے سلسلہ میں یہ تعلیم و ہدایت دی کہ جب تمہارے پاس دو آدمی اپنا مقدمہ لے کر آئیں تو تم پہلے آدمی (یعنی مدعی) کے حق میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ دوسرے آدمی (یعنی مدعا علیہ) کا بیان نہ سن لو کیونکہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ تمہارے لئے فیصلہ کرنا واضح ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (آنحضرت ﷺ کی اس مبارک دعا کی برکت سے اور آپ ﷺ کی اس ہدایت و تعلیم پر عمل کرنے کے بعد) میں کسی بھی مقدمہ کا فیصلہ کرنے میں شک میل میں نہیں ہوا۔“ (ترمذی، ابو داؤد ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: یا رسول اللہ اتر سلسنی۔۔۔ وثبت قلبک:

”اتر سلسنی“ اس میں عبارت کا تفسیر ہے۔ اور تقدیر یہ ہے۔ ”اتر سلسنی“ اور حال یہ ہے کہ میں کم عمر ہوں اور قلیل التجربہ ہوں اور میرے پاس قضاء کا علم کامل بھی تو نہیں ہے۔ یہ اصل میں تعلل نہیں تھا بلکہ مقصود اس سے مدد کا طلب کرنا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تیرے دل کو فہم عطا کر دے گا اور تیری زبان کو حکم و فیصلہ پر ثابت قدم کرے گا۔ اور اس کی نظیر ”موسیٰ و ہارون علیہما السلام“ کا واقعہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اذهب الی فرعون انه طغی“ (تو ان دونوں نے جو جواب دیا قرآن نے اس کو یوں بیان کیا ہے:) ”قالا: ربنا اتنا نخاف آن یوظ علینا أو ان یطغی قال لا تخافا اننی معکما واسمع و آری“ [ط: ۳۰]

اور ممکن ہے کہ یہ اشارہ صوفیہ کے طریق سے ہو۔ یعنی مرتبہ حضور ﷺ کو تمام بلند مناصب اور مراتب سنیہ پر ترجیح دیتا ہے۔ اور اسی لئے جب سلطان محمود نے تمام مناصب کو اپنے غلام خاص ایاز پر پیش کر دیا تو وہ اس کے قبول سے رک گیا اور ملازمۃ الخواص کو علی وجہ الخلوص اختیار کر لیا۔

مظہر کہتے ہیں کہ اس سے مراد قطعاً نفی علم نہیں ہے۔ اور اس نے ارادہ کیا۔ کہ خصماء کے درمیان سماع مدافعت کا تجربہ نہیں کیا۔ اور خصمین میں سے ہر ایک کے دفع کلام کی کیفیت کا پتہ نہیں ہوتا۔

علامہ طبری فرماتے ہیں کہ اس قول ”سیہدی قلبک“ میں سین ایسا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ [الصافات: ۹۹] اس لئے ان دونوں میں ”سین“ فعل کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے وقوع کے زمان کے تحفیس کیلئے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب حضرت علیؓ کو قاضی بنا کر بھیجا تو اس وقت وہ کتاب و سنت کے عالم تھے جیسا کہ حضرت

معاذ بن جبلؓ تھے۔ اور یہ قول ”آنا حدیث السن“ قلت تجارب کی وجہ سے استعمال فکر اور اجتہاد رائے کے استعمال سے اعتراف تھا۔ اس لئے جواب دیا: ”سیہدی قلبک“ یعنی اللہ تعالیٰ تیری راہنمائی کر دے گا اس قیاس کی طرف کہ جس کا محل دل ہے تو تیرا سینہ کھل جائے گا اور تیری زبان ثابت قدم ہے۔ تو اس وقت تم صرف حق کے ساتھ فیصلہ کرو گے اور اگلے کلام کے پیش نظر مظہر کا قول زیادہ اوفق اور اظہر ہے۔ قوله: اذا تقاضی رجلان یعنی جب تیرے پاس دو آدمی اپنا جھگڑا لے کر آئے۔ تو پہلے کیلئے فیصلہ نہ کرو۔ (یعنی مدعی کیلئے)۔ یہاں تک کہ تم دوسرے کی کلام سن لو۔ اس لئے کہ استنباط اور تمیز حق من الباطل ممکن نہیں ہوتا۔ کسی ایک کے کلام سننے سے۔ تو اس کا یہ قول ”اذا تقاضی“ مقدمہ بلا ارشاد ہے۔

خطابیؒ فرماتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے۔ کہ حاکم غائب کے خلاف فیصلہ نہ کرے اور یہ اس وجہ سے کہ جب آپ ﷺ نے اس موقع کر دیا۔ اس بات سے کہ متخامین میں سے کسی ایک کیلئے فیصلہ کرے۔ جیسا کہ وہ حاضر اور موجود ہوں۔ یہاں تک کہ وہ دوسرے کا کلام سن لے۔ تو غائب میں اولیٰ بالمع ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ غائب کے پاس ایسی دلیل اور حجت کا امکان ہے جو دوسرے کے دعویٰ کو باطل کر دے اور اس کی حجت کو ختم کر دے۔

اشرفؒ کہتے ہیں کہ شاید اس غائب سے مراد وہ غائب ہے جو محل حکم سے غائب ہو۔ نہ کہ وہ غائب جو مسافت سفر تک ہو۔ اس لئے کہ غائب الی مسافۃ القصر کے خلاف فیصلہ امام شافعیؒ کے ہاں جائز ہے۔

”فانہ“: یعنی یہ جو کیفیت قضاء کا تذکرہ ہوا۔ یہ زیادہ اولیٰ اور محقق ہے۔ کہ تمہارے سامنے قضاء صاف بیان ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی آپ علیہ السلام کی دعاء اور تعلیم کے بعد میں نے کسی فیصلہ میں شک نہیں کیا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ علامہ جزئیؒ کے مطابق حضرت علیؓ کو ”أقضاهم“ کہہ دیا۔ حضرت سعد بن جبیرؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”علیٰ أقضانا و آبی بن کعب ونا“۔

اور ہم مسلمہؓ کی مرفوع حدیث کو بھی ذکر کریں گے۔ ”انما أفضی بینکم برأی“ ”الأقضیہ والشہادات“ اس لئے کہ یہ اس محل کے زیادہ انسب ہے۔

الفصل الثالث:

قضاء کی نزاکت کا بیان

۳۷۳۹: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ الْأَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكَ اخَذَ بِقَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِنْ قَالَ: أَلْقِهَ الْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا۔

أخرج ابن ماجه فى المسند ۲ / ۷۷۵ الحديث رقم: ۲۳۱۱، وأحمد فى المسند ۱ / ۴۳۰، وأخرجه البيهقى فى

شعب ۶ / ۷۴۱ الحديث رقم: ۷۵۳۳

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو حاکم بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ نافذ کرتا ہے قیامت کے دن (احکم الحاکمین کی بارگاہ میں) اس حال میں پیش ہوگا کہ ایک فرشتہ اس کی گدی پکڑے ہوگا۔ پھر وہ فرشتہ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے (کھڑا رہے گا) یہاں تک کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے گا کہ اس کو (دوزخ میں) پھینک دو تو وہ اس کو چالیس سال کی مسافت کے بقدر (گہرے) گڑھے میں پھینک دیگا۔“ (احمد ابن ماجہ، ترمذی اور شعب الایمان)

تشریح: قولہ: ما من حاکم یحکم بین الناس:

”ما من حاکم“: ”من“ زائدہ ہے اور استغراق کیلئے ہے، اور ”حاکم“ نکرہ فی سیاق لفظی بھی ہے۔ لہذا یہ ہر عادل اور ظالم کو شامل ہے۔ ”آخذ“: یہ صیغہ اسم فاعل کا ہے۔ خریف: ”النباہیۃ“ میں ہے کہ ”الخریف“ فصول سنہ کا وہ معروف زمانہ ہے جو گرمی اور سردی کے درمیان ہوتا ہے۔ اور اس سے مراد چالیس سال کا زمانہ ہے۔ اس لئے کہ خریف سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے۔

”اربعین“ مجرور ہے۔ کیونکہ یہ ”مہوۃ“ کی صفت ہے۔ گڑھا اتنا گہرا ہوگا اس کی گہرائی کو اربعین سے کنا یہ کر دیا۔ کیونکہ اس سے مراد اس کی تحدید نہیں ہے بلکہ غن اور گہرائی میں مبالغہ مقصود ہے۔ ”طبی“ اور ایک نسخہ میں اضافت کے ساتھ ہے۔ اور ”مغرب“ میں لکھا ہے کہ مہوۃ دو پہاڑیوں کے درمیان والی جگہ کو کہتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ ”مہوۃ ہوۃ“ سے ماخوذ ہے اور وہ گڑھے کو کہتے ہیں اور حضرت ابن مسعود کی مرفوع روایت میں اربعین خریفاً اضافت کے ساتھ ہے۔ ”طبی“ کہتے ہیں کہ: وملك آخذ بقضاه ثم یرفع رأسه اس پر دلالت کر رہا ہے کہ قاضی اس فرشتہ کے ہاتھ میں مقبور اور عاجز ولاچار ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلًا فِیْهِ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ﴾ [یٰسین ۸] ”ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک (پھنسے ہوئے ہیں) تو ان کے سر ال (اٹھائے) رہے ہیں“

”فان قال“: ”فان“ تفصیلیہ ہے اور ”ان“ شرطیہ ہے جو اس پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ بات اسی کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور سے نہیں کہی جائے گی بلکہ دوسرے لوگوں کا حال اس کے برعکس ہوگا۔ اور اس کے حق میں تو یہ کیا جائے گا: ”أدخله الجنة“ تو معنی یہ ہوگا: ”وان قال أدخله الجنة أدخلها“ یہ حدیث اصل میں حدیث ابی امامہ کی طرح ہے۔ جو کہ کتاب الامارۃ والقضاء کی فصل ثالث میں گذر گئی ہے: ”ما من رجل یلی امر عشرۃ“۔

فما فوق ذالک الا آتاه اللہ عزوجل مغلولاً یوم القیامۃ یدہ الی عنقه فکذبرہ او أوبقہ اثمہ۔

بعض کا کہنا ہے کہ ”یرفع“ کی ضمیر ”حاکم“ کی طرف راجع ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ”ملك“ کی طرف راجع ہے۔

یہ حدیث جامع صغیر میں ان الفاظ کے ساتھ ہے: ”ما من حاکم یحکم بین الناس الا یحشر یوم القیامۃ وملك آخذ بقضاه حتی یقفہ علی جہنم ثم یرفع رأسه الی اللہ فان قال: علی القہ القاد فی مہوۃ اربعین خریفاً۔“

اور یہ حدیث ہماری تشریح پر صریح حجت ہے۔

قیامت کے دن قاضی کیا تمنا کرے گا

۳۷۴۰: وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَاتَيْنِ عَلَى الْقَاضِيِ الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ - (رواه احمد)

أخرجه أحمد في المسند ۵۷ / ۶

ترجمہ: ”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن (جب حاکموں، سرداروں اور قانون و انصاف کے ذمہ داروں سے سخت مواخذہ ہو رہا ہوگا تو) عادل و منصف قاضی کے لئے بھی ایک ایسا لمحہ آئے گا جس میں وہ اس بات کی خواہش کرے گا کہ کاش اس نے دو آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کے (بھی) مقدمہ کا فیصلہ نہ کیا ہوتا۔“ (احمد)

تشریح: قولہ: لَيَاتَيْنِ عَلَى الْقَاضِيِ الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.....

القاضی العدل: ”العدل“ میں کئی احتمال ہیں:

① یہاں پر ”عدل“ بمعنی عادل ہے۔ کیونکہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں آتا ہے۔

② اس سے مراد مبالغہ ہے۔

③ یہاں پر مضاف مقدر ہے۔ ”أى ذل العدل“۔

”یوم القیامۃ“: رفع کے ساتھ ہے۔ اور ایک نسخہ میں نصب کے ساتھ بھی آیا ہے۔ تقدیر یہ ہوگی: ”یأتین اتیان اوزمان“۔ اس کی تائید جامع صغیر کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔

طبی کہتے ہیں کہ بعض کا کہنا ہے کہ ”یوم القیامۃ“ ”لَيَاتَيْنِ“ کے لئے فاعل ہے اور ”یتمنی“ مجرور سے حال ہے۔ لیکن زیادہ واضح بات یہ ہے کہ یہ ”فاعل“ سے حال ہے اور راجع محذوف ہے۔ ”ای یتمنی فیہ“ اور یہ بھی جائز ہے کہ ”یوم القیامۃ“ ظرفیت کی بناء پر منصوب ہو۔ عبارت یہ ہوگی: ”یأتین علیہ یوم القیامۃ من البلاء ما یتمنی أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ“ اس صورت میں فاعل ”یتمنی“ ہوگا ”أَنْ“ مصدر یہ کی تقدیر کے ساتھ۔ سبب کی تعبیر مسبب سے کی جاتی ہے۔ کیونکہ بلاء تمنی کا سبب ہے۔ اور ”بالعدل“ ”النمرة“ کی قید ”مما نزل من البلاء“ میں موجود معنی میں مبالغہ کی تنمیم اور تکمیل کیلئے ہے۔

تخریج: اسی طرح اس حدیث کو امام دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے۔

اللہ کی معیت اور قاضی

۳۷۴۱: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِيِ مَا لَمْ يَجْرُ، فَإِذَا جَارَ تَحَلَّى عَنْهُ، وَكَرِمَهُ الشَّيْطَانُ (رواه الترمذی وابن ماجہ وفی رواية) فَإِذَا جَارَ وَ

کَلَّهٖ اِلٰی نَفْسِهٖ۔

آخر جہ الترمذی فی ۳ / ۶۱۸ الحدیث رقم : ۱۳۳۰، وأخرجه ابن ماجہ فی ۲ / ۷۷۵ الحدیث رقم : ۲۳۱۲ ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم و نا انصافی کی راہ اختیار نہیں کرتا (یعنی حق تعالیٰ کی توفیق و تائید اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے) لیکن جب وہ ظلم و نا انصافی کی راہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے الگ ہو جاتا ہے (یعنی اس کے اوپر سے حق تعالیٰ کی تائید و توفیق کا سایہ دور ہو جاتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے) (یعنی اس کا ساتھی بن جاتا ہے جس کے بعد گناہ اس کا لازمی جزو بن جاتے ہیں)۔ (ترمذی ابن ماجہ) اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ قاضی جب ظلم و نا انصافی کی راہ اختیار کر لیتا ہے تو (اللہ تعالیٰ) اس کے کام کو اس کے سپرد کر دیتا ہے (یعنی اس کو اپنی توفیق و تائید سے محروم کر دیتا ہے)۔“

تشریح: قولہ ان اللہ مع القاضی مالم یجر.....:

اللہ مع القاضی: اور ایک نسخہ میں ”اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْقَاضِي“ ہے۔

جامع صغیر کی روایت میں ہے: ”تَبَرَأَ اللّٰهُ مِنْهُ“۔

تخریج: اسی طرح اس حدیث کو امام حاکم و بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔

و کله: ”کاف کی تخفیف کے ساتھ ہے۔“

اور طبرانی کی روایت جو ابن مسعود سے ہے، اور احمد کی روایت جو معقل بن یسار سے ہے اس طرح ہے:

”اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی مَعَ الْقَاضِي مَالَمْ یَحْفَ عَمْدًا“۔

قاضی کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں

۳۷۴۲: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُسْلِمًا وَيَهُودِيًّا اخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ فَقَرَأَ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالْذُرَّةِ، وَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَاللَّهِ اِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَةِ اَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ اِلَّا كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوقِفَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ، فَاِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ.

(رواہ مالک)

آخر جہ مالک فی الموصأ ۲ / ۷۱۹ الحدیث رقم : ۲ من کتاب الأفضیة

ترجمہ: ”اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مسلمان اور ایک یہودی اپنا جھگڑا لے کر حاضر ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (قضیہ کی تحقیق کے بعد) یہ دیکھا کہ یہودی حق پر ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس (یہودی) کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس یہودی

نے (اپنے حق میں فیصلہ سن کر) ان سے عرض کیا: ”خدا کی قسم! آپ نے حق کے مطابق فیصلہ دیا ہے (یا یہ کہ آپ نے حق تعالیٰ کی توفیق و تائید سے منصفانہ فیصلہ دیا ہے) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (یہ سن کر) اس کے ایک درہ مارا اور فرمایا تجھے کیسے علم ہوا کہ میں نے حق کی مطابق فیصلہ دیا ہے؟ یہودی نے کہا: ”خدا کی قسم! ہم تورات میں (یہ لکھا ہوا) پاتے ہیں کہ جو بھی قاضی حق کے مطابق فیصلہ دیتا ہے اس کے دائیں جانب اور بائیں جانب ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے وہ دونوں فرشتے اس کو تقویٰ پر پہنچاتے ہیں اور جب تک وہ حق پر رہتا ہے اس کو حق کی توفیق دیتے ہیں اور جب قاضی حق کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ دونوں فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔“ (مالک)

تشریح: قولہ: ان مسلمانو یهودیا اختہما.....:

مسلمان اور یہودی دونوں اپنا مقدمہ لے کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حق یہودی کا سمجھا اس لئے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تو اس پر یہودی نے کہا بخدا! تم نے حق فیصلہ کر دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی توفیق کے ساتھ اور تم اس شخص کی طرف مائل نہیں ہوئے جو تیرے دین پر تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کوڑا مارا۔ ”درہ“ شد کے ساتھ ہے۔ اور یہ آلہ ضرب ہے۔ اس کو امام نوویؒ نے تہذیب الاسماء میں اسی طرح ضبط کیا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے اس پر کوڑا اٹھایا تھا۔

طیبیؒ فرماتے ہیں اگر یہ اعتراض ہو کہ حضرت عمرؓ نے اس کو کیوں مارا؟ حالانکہ وہ ضرب کا مستحق نہیں تھا۔ کیونکہ اس نے سچ کہا تھا۔ اور یہودی کا یہ کہنا: واللہ انا نجد فی التوراة وما یہ ریک کے ساتھ کیا مناسبت رکھتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ حضرت عمرؓ نے اس کو ایسا نہیں مارا کہ جس سے اس کو زخم کا نشان پڑ گیا ہو بلکہ صرف اس بات کی غرض سے مارا تھا۔ جیسا کہ لوگوں میں مذاق کے طور پر ہوتا رہتا ہے۔ اور جواب کی تطبیق یہ ہے کہ اگر حضرت عمرؓ سے دوسری طرف مائل ہو جاتے اور وہ مسلمان کے حق میں یہودی کے خلاف فیصلہ صادر کرتے تو اس وقت وہ ”مسدود“ نہ ہوتے۔ جب حضرت عمرؓ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا تو اس نے ان کی تسدید، ثبات قدم و عدم میلان عن الحق کو پہچان لیا بغیر کسی تغیر کے کہ یہ موفق ہے اور مسدود ہے۔

قضاء کی سنگینی کا بیان

۳۷۳: وَعَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ عَثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: أَقْضِ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: أَوْتَعَفَيْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: مَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟ قَالَ: لَا تَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَيَا الْحَرِيَّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا، فَمَارَ جَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ۔

(رواہ الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۳ ۶۱۲ الحدیث رقم: ۱۳۲۲

ترجمہ: ”اور حضرت ابن موبہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے (اپنے زمانہ

خلافت میں) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ ”لوگوں کے قاضی بن جاؤ (یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں منصب قضا کی پیش کش کی) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ”امیر المؤمنین! کیا مجھے اس (منصب) سے معاف نہیں فرمادیجئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”تم اس منصب کو کیوں ناپسند کرتے ہو؟ حالانکہ تمہارے والد (حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ) تو (اپنے دور خلافت کے علاوہ بھی نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں) قضاء کا کام کرتے تھے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جو شخص منصب قضاء پر فائز ہو اور وہ انصاف سے فیصلے کرے تو بڑے مقدر کی بات ہے کہ وہ اس منصب سے برابر برابر جدا رہے (یعنی نہ نقصان پہنچائے نہ فائدہ نہ ثواب پائے نہ عذاب)۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ (ترمذی)

تشریح: قوله: اقض بین الناس۔۔۔۔۔ ان یقلب منہ کفافاً:

روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمرؓ سے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان منصب قضاء کو تم قبول کرلو۔ (یعنی قاضی بن جاؤ) تو انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ مجھ پر رحم فرمائیں گے۔ اور مجھے عافیت دیں گے؟ یہ دراصل علی سبیل الدعا مہربانی اور رحم کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اس میں کیا چیز ناپسند کرتے ہو حالانکہ آپ کے والد لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ ”من کان قاضیاً.....“

فقضی بالعدل“ یہ جملہ عطف علی الشرط ہے۔

”فبالحرى أن یقلب منہ کفافاً“ زیادہ مناسب اور اولیٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے برابر برابر نکل جائے۔ یعنی اس سے خلاصی حال کر لے۔ یہ جواب شرط ہے۔ کہا جاتا ہے: فلان تحرى بكذا وحر بكذا فبالحرى أن یکون كذا أى جدیر وخلق“۔

پس ”حرى“ اگر اسم فاعل ہو تو یہ مبتداء بنے گا۔ اور اس کی خبر ”أن یقلب“ بنے گا۔ اور باء زائد ہوگا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: ”بحسبك درهم“۔

”والجدیر کونہ منقلباً منہ کفافاً“ اور اگر اس ”حرى“ کو مصدر مان لیں۔ تو یہ خبر ہوگی اور مبتداء اس کے بعد ہوگا۔ اور ”باء“ محذوف کے ساتھ متعلق ہوگا۔ ”ای کونہ، منقلباً ثابتاً بالاستحقاق“۔ یہ علامہ طبری کی تحقیق ہے۔

ایک نسخہ میں ”أن یقلب“ کی جگہ ”أن ینقلب“ آیا ہے۔ یعنی اس سے برابر برابر خلاص ہو جائے کہ ان سے اس کو کچھ ملے گا اور نہ اس پر کچھ آئے گا یعنی نہ اس کو ثواب ملے اور نہ ہی سزا۔

”صاحب التہایہ“ نے کہا ہے۔ اور عمرؓ کی حدیث میں آیا ہے:

”وَدَّتْ أُنَى سُلْحَتِ مِنَ الْخِلَافَةِ كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي“ میری خواہش ہے کہ میں خلاف اس طرح محفوظ ہو جاؤں کہ میرے لئے کچھ ہو اور نہ میرے اوپر کچھ ہو۔ اور ”کفاف“ اس چیز کو کہتے ہیں۔ جو زائد نہ بقدر الحاجت ہو۔

یہ منصوب علی الحال ہے۔

بعض نے مطلب بیان کیا ہے۔ ”مکفوفاً عنی شروھا“ یعنی میں اس کے شر سے محفوظ رہ جاؤں اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی ہے۔ کہ نہ وہ مجھ سے کچھ حاصل کرے اور نہ میں اس سے کچھ حاصل کروں۔ یعنی وہ مجھ سے رک جائے اور میں اس سے رک جاؤں۔ علامہ طیبیؒ نے اس کا معنی یہ کہا ہے کہ وہ قضاء سے بچ جائے اور قضاء اس سے بچ جائے۔ اس میں بھی کوئی خفاء نہیں ہے کہ دوسرے معنی کا تقاضا یہ ہے کہ ”کفاف“ کاف کے کسرہ کے ساتھ ہو، اور ”کافہ“ سے مصدر ہو۔ یعنی ”کفاف و مکاففہ“۔

طیبیؒ فرماتے ہیں۔ کہ جو شخص منصب قضاء پر فائز ہو جائے اور وہ حق کی تلاش میں خوب کوشش کرے اور اس میں اپنی جدوجہد اور کوشش کو بھرپور طریقے سے لگائے تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ اس کو ثواب بھی نہ ملے اور نہ ہی اس کو عذاب اور سزا ملے۔ جب رہنا ہی ہو تو اس کی ”قبولیت“ میں کیا فائدہ ہے۔ اور اس کے معنی میں ایک شعر بھی ہے۔

عَلَىٰ أُنْسِي رَاضٍ بِأَنْ أَحْمَلَ الْهَوَىٰ ☆ وَأَخْلَصَ مِنْهُ لَا عَلَىٰ وَلَا لِيَا

قولہ: ”فما راجعہ“:

یعنی حضرت عثمان غنیؓ نے حضرت ابن عمرؓ کو کوئی جواب نہ دیا۔ اور دوبارہ مطالبہ نہ کیا اور جو مطالبہ کیا تھا اس کو واپس لے لیا۔

منصب قضا کو رد کرنے کا بیان

۳۷۴: وَفِي رِوَايَةِ رَزِينٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَا أَقْضِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ، قَالَ: فَإِنَّ أَبَاكَ كَانَ يَقْضِي فَقَالَ: إِنَّ أَبِي لَوْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ أَشْكَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سَأَلَ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِنِّي لَا أَجِدُ مَنْ أَسْأَلُهُ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ عَادَ بِاللَّهِ فَقَدْ عَادَ بِعَظِيمٍ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ عَادَ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تَجْعَلَنِي قَاضِيًا فَأَعْفَاهُ، وَقَالَ: لَا تُخْبِرُ أَحَدًا.

رواہ رزین

ترجمہ: اور رزین کی روایت میں جو انہوں نے حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے یہ الفاظ ہیں کہ ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: ”اے امیر المؤمنین میں (تو) دو آدمیوں کے درمیان بھی کوئی حکم و فیصلہ نہیں کروں گا (چہ جائیکہ میں بہت زیادہ لوگوں کا قاضی بنوں)۔“ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”تمہارے والد (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے“ حضرت ابن عمرؓ نے کہا ”میرے والد کو اگر کوئی دشواری پیش آتی تھی تو وہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کر لیا کرتے تھے اور اگر رسول اللہ ﷺ کو کوئی دشواری پیش آتی تو

آپ ﷺ جبرئیل علیہ السلام سے پوچھ لیا کرتے تھے جب کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں پاتا جس سے میں دریافت کر لیا کروں اور میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اس نے بڑی ذات کی پناہ مانگی۔“ نیز میں نے آپ ﷺ کو یہ (بھی) ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذریعہ پناہ طلب کرے اس کو پناہ دو۔“ لہذا میں اللہ تعالیٰ کے ذریعے اس بات سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ آپ مجھے قاضی مقرر کریں۔“ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو معاف کیا، لیکن ان سے فرمایا کہ (کسی) اور کو آگاہ نہ کرنا (کہ وہ منصب قضا قبول نہ کرے ورنہ لوگ عام طور پر اس منصب کو قبول کرنے سے گریز کرنے لگیں گے اور نظام حکومت معطل ہو کر رہ جائے گا)۔“

تشریح: قولہ: ”لا أقضیٰ بین رجلین“:

یہ جملہ اس امر بالقضاء کے جواب میں ہے کہ میں دو آدمیوں کے مابین فیصلہ نہیں کروں گا۔

ان ابی لو أشکل علیہ شیء سأل رسول اللہ ﷺ: حدیث کا ظاہر یہ بتلا رہا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی زندگی میں فیصلے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا مسلک یہ تھا کہ مجتہد کیلئے کسی مجتہد کی تقلید جائز نہیں، (دوسرا مجتہد) چاہے وہ خلیفہ ہو یا غیر خلیفہ ہو۔

”من عاذ باللہ فقد عاذ بعظیم“ اور ”جامع صغیر“ میں ہے: ”من عاذ باللہ فقد عاذ بمعان“
 ”فاعفاه“ یہ ”عفاہ“ کے معنی میں ہے۔ یعنی اس کو معاف کر دیا اور اس کو اجازت دے دی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم کسی پر جبر و اکراہ نہیں کیا کرتے۔ اور بعض اصول مصححہ میں ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”لا تُجبر“، یعنی تم کسی کو یہ مت بتلاؤ جو باتیں تم نے کہی ہیں کیونکہ اس سے منصب قضا کا باب مسدود ہو کر رہ جائے گا۔ اور کچھ غریب احادیث بھی ہیں جو ”ذم القضاء“ کے بارے میں آتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے:

عج حجر الی اللہ تعالیٰ فقال: الہی و سیدی عبد تک کذا و کذا سنة ثم جعلتنی فی کنیف۔ فقال: أو ما ترضیٰ ان عدلت بک عن مجالس القضاء۔

ایک پتھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر فرما د کرنے لگا اور بولا: اے میرے اللہ اے میرے آقا! میں نے اتنے اتنے سال تیری عبادت کی۔ پھر بھی تو نے مجھے ایک پائخانہ کی بنیاد میں لگوادیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ میں نے تم کو مجالس قضا سے دور رکھا ہے۔ اس حدیث کو امام سیوطی نے جامع صغیر میں ذکر کیا ہے۔ [الجامع الصغیر ۲/۳۳۰، الحدیث رقم ۵۳۹۶]

﴿بَابُ رِزْقِ الْوَلَاةِ وَهَدَايَاهُمْ﴾

حکام کو تنخواہ اور ہدایا و تحائف دینے کا بیان

”رزق الولاۃ“ میں اضافۃ المصدر الی الفاعل ہے۔ یہ ترکیب آپ علیہ السلام کے اس ارشاد پر مبنی ہے: ”من

استعملناہ علی عملیٰ فرزقناہ رزقاً“ یہ حدیث عنقریب آگے آئے گی۔

واضح رہے کہ ”رزق“ اور ”عطاء“ میں فرق ہے، کہ عطاء وہ مال ہوتا ہے جو فوجی کو بیت المال سے سال میں ایک یا دو مرتبہ دیا جاتا ہے۔ اور ”رزق“ تنخواہ کو کہتے ہیں جو ہر مہینہ اس کو دی جاتی ہے۔

الفصل الاول :

۳۷۴۵: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أُعْطِيَكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ، أَنَا

قَاسِمٌ أَضْعُ حَيْثُ أُمِرْتُ . (رواہ البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۲۱۷ الحدیث رقم: ۳۱۱۷

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں نہ تو تمہیں عطا کرتا ہوں

اور نہ تم سے روکتا ہوں“ میں تو صرف بانٹنے والا ہوں کہ جس جگہ مجھے رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے میں وہاں رکھ دیتا ہوں۔“ (بخاری)

تشریح: رسول اللہ ﷺ نے یہ اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ ﷺ اموال کو تقسیم فرما رہے تھے تاکہ تقسیم میں تقاض

کی وجہ سے صحابہ کرامؓ کے دلوں میں کچھ شک و شبہ واقع نہ ہو۔

قولہ: میں تم میں سے کسی کو کچھ عطاء کرتا ہوں تو اس وجہ سے نہیں کہ میرا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور نہ ہی کسی سے اس وجہ سے روکتا ہوں کہ میرا دل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔

یہاں دونوں فعلوں کو صیغہ مضارع کے ساتھ ذکر کیا ماضی کو ذکر نہیں کیا تاکہ ہر حال اور زمان میں اس کے استمرار پر دلالت ہو جائے اور یہی اس اگلے جملہ کا مطلب ہے: ”اَنَا قَاسِمٌ أَضْعُ“ میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور میں منع و عطا کو وہاں رکھتا ہوں جہاں مجھے حکم دیا جائے۔

طبیؒ فرماتے ہیں کہ ”اَنَا قَاسِمٌ“ کا جملہ کلام سابق کیلئے بطور بیان ہے اور فاعل معنوی کی تقدیم کی وجہ سے اس میں ”اختصاص“ کا معنی پیدا ہو گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں: ”اَنَا كَفَيْتُ سَهْمَكَ“ اور اگر یہ اختصاص نہ مانا جائے تو اس جملہ کا بیان ہونا صحیح نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس جملہ کا پھر معنی اس طرح بنے گا ”جو کچھ میں تم کو دیتا ہوں“ وہ میں نے تم کو نہیں دیتا اور جو کچھ میں تم سے روکتا ہوں اس کو میں نہیں روکتا۔ کیونکہ معطی اور مانع تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں۔ میں تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے حکم سے تقسیم کروں گا۔ اور وہاں پر صرف کروں گا جہاں مجھے حکم دے دیا گیا تو اس صورت میں ”أَضْعُ حَيْثُ أُمِرْتُ“ بیان کیلئے بیان ہوگا۔ اور اس میں اس شخص کے خلاف حجت بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ”اَنَا عَارِفٌ“ اختصاص کا فائدہ نہیں دیتا۔ اس لئے کہ یہ ”اَنَا عَرَفْتُ“ فعل کی طرح نہیں ہے۔

در اصل حدیث شریف میں اس ارشاد باری تعالیٰ کی طرف التفات ہے: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾

امام حاکم نے ابو ہریرہ سے روایت ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے: ”أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ اللَّهُ يَعْطِي وَأَنَا أَقْسَمُ“۔

[أخرجه الحاكم في المستدرک ۲/ ۶۴]

اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرنے کا بیان

۳۷۴۶: وَعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ

فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه البخاری)

آخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۲۱۷، الحدیث رقم: ۳۱۱۸

ترجمہ: ”اور حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں (یعنی زکوٰۃ، غنیمت اور بیت المال کے مال میں امام و حکمران کی اجازت کے بغیر تصرف کرتے ہیں اور اپنے حق اور اپنی محنت سے زیادہ وصول کرتے ہیں) قیامت کے دن ان کے لئے (جہنم کی) آگ ہے۔“ (بخاری)

راوی حدیث:

خولہ بنت ثامر۔ یہ خولہ بنت ثامر انصاریہ ہیں۔ ان کی حدیث اہل مدینہ میں زیادہ ہے۔ ان سے نعمان بن ابی العیاش زرقی نے روایت کی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ خولہ قیس بن مالک بن النخار کی بیٹی ہیں اور ثامر قیس کا لقب ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ دونوں علیحدہ علیحدہ عورتیں ہیں۔

تشریح: قولہ: ان رجالا يتخوضون فی ”رجالا“ میں عموماً ہے عمال وغیرہ مال دونوں کو شامل ہے۔ امام راغبؒ فرماتے ہیں کہ ”خوض“ پانی میں داخل ہونے کو کہتے ہیں اور اس میں گزرنا۔ لیکن عام امور کیلئے اس سے استعارہ لیا جاتا ہے اور اکثر افعال مذمومہ میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ آیت کریمہ ہے: ﴿ذُهِبَ فِي خَوْضِهِمْ يُلْعَبُونَ﴾ [الانعام: ۹۱] اور باب تفعل کی خاصیت مبالغہ ہے۔ یعنی بیت المال کے اموال زکوٰۃ، خراج، جزیہ اور مال غنیمت وغیرہ میں تصرف کرتے ہیں اور امام وقت سے اجازت لئے بغیر ان اموال میں اپنے استحقاق اور کام کی اجرت سے زیادہ لیتے ہیں۔ ”فلهم النار يوم القيامة“ یہ ”ان“ کی خبر ہے۔ اور اس پر فاء کو اس لئے داخل کیا ہے کہ اس کا اسم مکرمہ موصوفہ ہے۔

امیر کا وظیفہ بیت المال کے ذمہ ہے

۳۷۴۷: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا اسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْقَتِي لَمْ تَكُنْ

تَعْجِزُ عَنْ مُؤْنَةِ أَهْلِي، وَشَغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَاكُلُ أَلْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ

لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ۔ (رواه البخاری)

آخرجه البخاری فی صحیحہ ۴ / ۳۰۳، الحدیث رقم: ۲۰۷۰

ترجمہ: ”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ ”میری قوم کے لوگ (یعنی مسلمان) جانتے ہیں کہ میرا کاروبار میرے اہل و عیال کے اخراجات کے لئے کافی تھا، اب مجھے مسلمانوں کے معاملات کے حوالے سے مشغول کر دیا گیا ہے (اور اس کی وجہ سے اپنا کاروبار جاری نہیں رکھ سکتا) تو ابوبکر کے اہل و عیال بیت المال کے مال سے ضروریات پوری کریں گے اور ابوبکر (اس بیت المال کی آمدنی میں اضافہ کر کے اور اس کی حفاظت کر کے اور اس کو مسلمانوں کی ضروریات و دیگر مصارف میں اس کو خرچ کر کے مسلمانوں کی خدمت کرے گا۔“ (بخاری)

تشریح: ”استخلف“: یہ صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔ ”لما“ قال کیلئے ظرف ہے۔ یہ دراصل اپنے اہل و عیال پر جو اتفاق بیت المال سے کیا کرتے تھے اس کا عذر پیش کر رہے ہیں کہ میری قوم کو معلوم ہے۔ ”النباہیہ“ میں ہے کہ حرفت و صنعت دراصل کسب کی صورتیں ہیں۔

”لم تکن تعجز“ ”القاموس“ میں ہے کہ معجز، بضعف اور کمزوری کو کہتے ہیں۔

”بأمر المسلمین“ اور دوسرے نسخ میں ”بأمر المسلمین“ ہے۔

”فسیأکل آل ابی بکر“: ”آل ابی بکر“ میں التفات ہے۔

”من هذا المال“: اس ”حاضر فی الذہن“ مال کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں کے بیت المال کا مال ہے۔

”یحترف“ سے مراد تصرف ہے۔ ”حرفة“ مادہ سے متعلق فعل لانا اس لئے ہے تاکہ ما قبل سے مشاکلت ہو جائے۔ چونکہ ما قبل میں ان حرفتی کے الفاظ آئے ہیں۔

”شئنی“ کہتے ہیں کہ حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے حاکم وقت بیت المال میں سے اتنا مال لے سکتا ہے جو اس کی ضروریات کو کفایت کر جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑے کے تاجر تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ غلہ بیچتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کجور و گندم کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ عطر کے تاجر تھے۔ اھ۔

بہترین تجارت کپڑے کی ہے۔ اور پھر عطر کی ہے۔ اور حدیث ابوسعید میں سند ضعیف کے ساتھ آیا ہے۔

”لواتجر اهل الجنة لا تجبر وافی البر ولواتجر اهل النار لا تجبر وافی الصوف“:

اگر اہل جنت تجارت کرتے تو وہ کپڑے کی تجارت کرتے اور اگر اہل جہنم تجارت کرتے تو وہ اون کا کاروبار کرتے۔“ (اس روایت کو ابومنصور نے مسند الفردوس میں روایت کیا ہے)۔

مظہر فرماتے ہیں کہ ”لقد علم“ میں لام قسمیہ ہے۔ یعنی میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ بات مسلمانوں کے درمیان مشہور و معروف ہے کہ میں کسب کرتا ہوں اور اپنے اہل و عیال کے نفقہ کیلئے تجارت کیا کرتا ہوں، اور میرا کسب اس سے عاجز نہیں ہے چنانچہ کلام ان کی طرف سے تمہید اور اعذار ہے۔ اس قدر مال کہ جتنا اس کے اہل بیت کو کافی ہو جائے۔ اور ”فسیأکل“ میں فاء کو لائے اس لئے کہ فاء متجہ ہے۔ اور آل ابی بکر سے مراد ان کے اہل و عیال ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد ان کی اپنی ذات ہو اور ”سیاق وکلام“ بھی اس بات پر دال ہے کہ آل ابی بکر سے مراد ان کی اپنی ذات ہے۔

تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے اپنے لیے دودھ غلہ اور بطور سالن کے زیتون وغیرہ گرمی میں ازار اور چادر سردی کیلئے ایک جبہ ایک سواری جو سفر و حضر میں ان کی حاجت و ضرورت کیلئے کافی ہو مقرر فرمائی تھی۔

مظہر کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ عامل جس مال میں کام کر رہا ہے اس سے اتنا مال لے سکتا ہے جو اس کے عمل اور کام کے برابر ہو جب اس کے اوپر ایسا کوئی امام مقرر نہ ہو جو اس کیلئے ایک خاص قسم کی اجرت اور مزدوری کا تقرر کرے۔

أجرت سے زائد مال لینا

الفصل الثانی:

۳۷۴۸: وَعَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ. (رواه ابو داود)

أخرجہ أبو داود فی السنن ۳ / ۲۵۲ الحدیث رقم: ۲۹۴۳

ترجمہ: ”حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص کو ہم نے کسی کام پر مقرر کیا۔ پھر ہم نے اس کو رزق دیا (یعنی اس کے اس کام کی اجرت و تنخواہ مقرر کر دی) اس کے بعد اگر وہ (اپنی تنخواہ سے زائد) کچھ وصول کرے گا تو یہ (مال غنیمت میں) خیانت ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: من اسعملناه على عمل:

”فما أخذ بعد ذلك“: یہ شرط ہے ”ما“ موصولہ ہے اور عائد محمد زوف ہے۔ ”فہو غلول“ یہ (جملہ) خبر ہے۔ یہاں ”فاء“ کو ذکر کیا، اس لئے کہ ”ما“ موصولہ معنی شرط کو متضمن ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ موصوفہ ہو۔ ”غلول: (بضم العين واللام)“ غنیمت اور مال فے میں خیانت کو کہتے ہیں۔

عامل کی اجرت کا بیان

۳۷۴۹: وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلْنِي (رواه ابو داود)

أخرجہ أبو داود فی السنن ۳ / ۳۵۳ الحدیث رقم: ۲۵۴۴ والنسائی فی السنن ۵ / ۱۰۲ الحدیث رقم: ۲۶۰۴ وأحمد فی المسند ۱ / ۵۲

ترجمہ: ”اور حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں (آپ کے حکم سے امارت کا کوئی) کام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے (اس کام کی) اجرت عطا فرمائی۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: عملت على عهد رسول الله ﷺ: ”عملت“

”فعملنی“ یہ تشدیدیم کے ساتھ ہے چنانچہ تو انہوں نے مجھے اجرت عمالہ یعنی مزدوری دی۔

علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یعنی مجھے میرا ”عمالہ“ اور میرے عمل کی اجرت دی۔ اور اسی طرح ”اعملنی“ بھی ہے اور بسا اوقات ”عملنی“ بمعنی ”ولانی“ و ”امرنی“ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اھ۔

طیبیؒ کہتے ہیں کہ پہلی توجیہ اور معنی ہی اولیٰ ہے۔ کہ تقدیری عبارت یہ ہوگی، کہ میں نے مسلمانوں کے امور اور مصالح میں سے کوئی عمل سرانجام دیا تو انہوں نے مجھے میری مزدوری دے دی۔ اور دوسرا معنی اس بات کے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شیخ نے معنی لغوی کا مراد لیا ہے۔ دوسری توجیہ کے طور پر ذکر نہیں کیا کہ جس پر کوئی اعتراض وارد ہو جائے۔ اگر یہ معنی بھی مراد لیا جائے تو بھی اس میں کوئی محذور نہیں ہے۔ پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں نے عمل کیا تو آپ نے اس کو اچھا جانا تو پھر مجھے ایک اور عمل حوالے کر دیا، زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ حدیث اعطاء عمالۃ کے بارے میں خاموش ہے تو فی الجملہ یہ بھی باب کے مناسب ہوگا۔ اور ”القاموس“ میں کہا ہے: ”عمل فلان علیہم“ (واللہ اعلم بالصواب)

خیانت کا اخروی انجام

۳۷۵۰: وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِيَّ أَثَرِي فَرُدِدْتُ، فَقَالَ: أَتَذَرُنِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ: تُصَيِّبُ شَيْئًا بَغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِهَذَا دَعَوْتُكَ، فَاْمُضْ لِعَمَلِكَ۔ (رواه الترمذی)

آخرجه الترمذیغ فی السنن ۳ / ۶۲۱ الحدیث رقم: ۱۳۳۵

ترجمہ: ”اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے (عامل بنا کر) یمن کی طرف بھیجا (جب میں یمن جانے کے لئے روانہ ہوا) (اور کچھ دور چلا گیا) تو آپ ﷺ نے میرے پیچھے (قاصد) بھیج کر مجھے واپس بلالیا میں لوٹ کر آیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم جانتے ہو میں نے تمہیں بلانے کے لئے (آ دی) کیوں بھیجا تھا؟ (میں نے یہ آگاہی دینے کے لئے تمہیں بلایا ہے کہ) تم (اپنی مدت ملازمت کے دوران) میری اجازت کے بغیر کچھ نہ لینا کیونکہ (اگر تم میری اجازت کے بغیر کوئی چیز لو گے تو) یہ خیانت ہوگی اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہے۔ یہی کہنے کے لئے میں نے تمہیں بلایا تھا“ اب تم اپنے کام پر جاؤ۔“ (ترمذی)

تشریح: قولہ: فلما سرت ارسل فی اثری:

تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ”اثر الشئ“ اس چیز کے حصول کو کہتے ہیں جو اس کے وجود پر دلالت کرتی ہو اور اس وجہ سے اس راستے کو بھی ”اثر“ کہتے ہیں کہ جس سے کسی کے راستے پر چلنے کا پتہ چلایا جائے۔
اثر: ہمزہ اور ثاء دونوں کے فتنہ کے ساتھ، نیز ہمزہ کے کسرہ اور ثاء کے سکون کے ساتھ۔

”فرددت“ یہ صیغہ مجہول ہے۔

”لا تصیین“: یہاں کچھ کلام مقدر ہے: ”بعثت الیک لا و صیک وأقول للک لا تصیین“۔

”وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“: طیبی کہتے ہیں کہ ”ماغل“ سے مراد وہی ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا: ”لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَحْبُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رِغَاءٌ“۔

عامل کے لئے کتنا مال جائز ہے؟

۳۷۵۱: وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيُكْتَسَبْ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيُكْتَسَبْ خَادِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيُكْتَسَبْ مَسْكَنًا (وَفِي رِوَايَةٍ) مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ . (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود فى السنن ۳ / ۳۵۴، الحديث رقم: ۲۹۴۵، وأحمد فى المسند ۴ / ۲۲۹

ترجمہ: ”اور حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ”جو شخص ہمارا (یعنی مسلمانوں کا) عامل (کسی جگہ کا حاکم و کارپرداز) بنا (اگر اس کے بیوی نہ ہو تو بیت المال میں سے مہر کی ادائیگی کر کے) اس کو چاہئے کہ وہ ایک بیوی بیاہ لے۔ اگر اس کے پاس کوئی خادم (غلام و لونڈی) نہ ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ ایک خادم خرید لے اور اگر اس کا کوئی گھر نہ ہو تو اس کو چاہئے کہ ایک گھر خرید لے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس کے علاوہ کچھ حاصل کرے گا تو وہ خیانت کرنے والا ہوگا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا.....: مظهر کہتے ہیں کہ اس کیلئے بیت المال کے اس مال میں سے جو اس کے تصرف میں ہے اپنی بیوی کا مہر اس کا نان نفقہ لینا جائز ہے اور اسی طرح ہر اس چیز کیلئے جو اس کیلئے ضروری ہو، لیکن بغیر اسراف اور عیش پرستی کے۔ اگر اس نے بقدر ضرورت سے زیادہ لیا تو وہ اس پر حرام ہے۔

عامل کی خیانت کی مذمت

۳۷۵۲: وَعَنْ عِدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ، فَكُتِمْنَا مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ، فَهُوَ غَالٌ، يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَقْبَلْ عَنِّي عَمَلُكَ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذًا وَكَذَا قَالَ: وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلَيَاتِ بِقَلْبِهِ وَكَيْفِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِى عَنْهُ انْتَهَى۔ (رواه مسلم و ابو داود وَاللَّفْظُ لَهُ)

اخرجه مسلم فى صحيحه ۳ / ۱۴۶۵، الحديث رقم: (۱۸۳۳، ۳۰) وأبو داود فى السنن ۴ / ۱۰، الحديث رقم

۳۵۸۱: وأحمد فى المسند ۴ / ۱۹۲

ترجمہ: ”اور حضرت عدی بن عمیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک دن مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا: ”اے لوگو! تم میں سے جس شخص کو کسی کام کا عامل مقرر کیا جائے (یعنی جس کو ہم کسی

خدمت مثلاً زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے پر مامور کریں) اور وہ اپنے اس کام کے حاصل (آمدنی) میں سے سوئی کے برابر یا اس سے زائد ہم سے پوشیدہ رکھے (یعنی وہ جو کچھ وصول کرے اس میں سے ہماری اجازت اور ہمارے علم کے بغیر تھوڑا یا بہت لے لے) تو وہ خیانت کرنے والا ہے اور وہ قیامت کے دن اس (خیانت کی ہوئی چیز) کو لے کر آئے گا۔“ (یہ سن کر) ایک انصاری شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگے کہ ”یا رسول اللہ! آپ نے (زکوٰۃ وصول کرنے کا) جو کام میرے سپرد کیا ہے وہ مجھ سے واپس لے لیجئے۔“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”یہ کیوں؟“ اس نے عرض کیا کہ میں نے جو آپ ﷺ کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے (یعنی آپ ﷺ نے اس کام کے سلسلے میں جو وعید بیان فرمائی ہے اس کی وجہ سے میں بہت خوفزدہ ہو گیا ہوں کیونکہ یہ کام لغزش سے خالی نہیں ہے۔ اگر میں کسی لغزش میں مبتلا ہو گیا تو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟) آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں“ میں پھر یہی کہتا ہوں کہ ہم جس شخص کو عامل مقرر کریں اس کو چاہئے کہ وہ جو کچھ وصول کرے خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ سب ہمارے سامنے پیش کر دے اور اس میں سے اس کو (اس کی اجرت، تنخواہ کے طور پر) جس قدر دیا جائے وہ اس کو لے لے اور جس چیز سے اس کو روک دیا جائے اس سے باز رہے (اب اس واضح ہدایت و تنبیہ کے بعد جو شخص اس کام کو انجام دے سکے وہ اس کی ذمہ داری قبول کرے اور جو شخص ان شرائط کے ساتھ اس ذمہ داری کی انجام دہی میں اپنے کو معذور سمجھے وہ اس کی ذمہ داری کو قبول نہ کرے)۔ (مسلم ابوداؤد) الفاظ ابوداؤد کے ہیں۔“

تشریح: قولہ: یا ایہا الناس من عمل منکم: ”عمل“: عین کے ضمہ اور تشدید میم کے ساتھ ہے۔
 ”فکمننا“: علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ یہاں پر فاء تعقیب کیلئے ہے جو ترقی کا فائدہ دے رہی ہے۔ ”ای منخبطا فما فوق المنخبط فی الحقارۃ“۔

اس کی مثال یہ آیت ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي سَ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة: ۲۶]
 قیامت کے روز اس سوئی یا جو کچھ اس نے خیانت کی تھی اس کو لے کر آئے گا درنحالی کہ وہ چیز اس کی گردن پر ہوگی تاکہ اس کو علی رؤس الأشهاد لوگوں کے درمیان رسوا کیا جائے۔

”وما ذاک“ یہ اشارہ ما فی الذہن کی طرف ہے۔
 یہ ما قبل کی تاکید ہے۔ ”طبی“ کہتے ہیں کہ ”من استعملناہ“ ما قبل معنی کی مزید تکریر و تہیین کے لئے ہے۔ یعنی میں یہ بات کہتا ہوں اور میں اس سے رجوع نہیں کرتا۔

فما اوتی منہ: جو استطاعت رکھے۔ تو یہ عمل کرے۔ اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو۔ تو اس کو ترک کرنا چاہیے۔

عرض مرتب:

حدیث کو فصل اول میں ذکر کرنا چاہئے تھا کیونکہ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

رشوت لینے اور دینے والے پر اللہ کی لعنت

۳۷۵۳: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ -

(رواہ ابو داود وابن ماجہ)

أخرجه ابو داود في السنن ۴ / ۹ الحديث رقم: ۳۵۸۰ والترمذی فی ۳ / ۶۲۳ الحديث رقم: ۱۳۳۷ وابن ماجه فی ۲ / ۷۷۵ الحديث رقم: ۲۳۱۳ وأحمد فی المسند ۲ / ۱۶۴

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رشوت دینے اور رشوت وصول کرنے والے (دونوں) پر لعنت فرمائی ہے۔“ - ابو داؤد ابن ماجہ۔

تشریح: اور ”رشوت“ کا اصل میں ”رشاء“ سے ماخوذ ہے۔ وہ چیز جس کے ذریعے پانی تک پہنچا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رشوت وہ مال ہے جو حق کے ابطال یا احقاق باطل کیلئے دیا جائے۔ البتہ وہ مال جو اس لئے دیا جائے تاکہ حق تک پہنچا جائے یا اس کے ذریعے سے اپنے نفس سے ظلم کو دور کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح ”آخذ“ یعنی جب وہ اس لئے لے تاکہ وہ صاحب الحق کی اصابت میں سعی و کوشش کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ قضاۃ اور ولایۃ کے علاوہ میں ہو تب کیونکہ حق کو مستحق تک پہنچانا اور پھر ظالم کو مظلوم سے دفع کرنا تو ایسے امور ہیں جو ان پر واجب اور لازم ہیں تو اس پر کچھ لینا ان کیلئے جائز نہیں ہے۔ ابن الملک نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ اور یہ امام خطابی کے قول سے ماخوذ ہے، مگر ”وکذا الآخذ“ کیونکہ یہ بظاہر فصل ثالث کی حدیث اول کے منافی ہے۔

علامہ توریشتی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ روی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حبشہ کی سرزمین میں کسی چیز کے سلسلے میں روک دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے دو دراهم دیئے تو تب ان کا راستہ خالی چھوڑا گیا۔

۳۷۵۴: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -

أخرجه الترمذی فی السنن ۳ / ۶۲۲ الحديث رقم: ۱۳۳۶

ترجمہ: ”ترمذی نے اس کو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔“
تخریج: اور ”جامع صغیر“ میں ہے: ”لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ“ اس حدیث کو احمد ترمذی اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ [الجامع الصغیر ۲/۴۳۵، الحدیث رقم ۷۲۵۴]

رشوت طے کرانے پر اللہ کی لعنت

۳۷۵۵: وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ ثَوْبَانَ وَزَادَ: وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يُمْشِي بَيْنَهُمَا -

أخرجه احمد فی المسند ۵ / ۲۷۹ والبيهقي في شعب الإيمان ۴ / ۳۹۰ الحديث رقم: ۵۵۰۲

ترجمہ: اور احمد نے اور بیہقی نے اس روایت کو شعب الایمان میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ نیز بیہقی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ ﷺ نے رائس یعنی وہ شخص جو رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے کے درمیان واسطہ و ذریعہ بنتا ہے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔

تشریح: جامع صغیر میں ہے کہ امام احمدؒ نے حضرت ثوبانؓ سے روایت کیا ہے:

”لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِسَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا“۔ [الجامع الصغير ۲/۴۳۵ الحدیث رقم ۷۲۵۵] یعنی وہ شخص مراد ہے جو فریقین کے درمیان بھاگ دوڑ کرے اور ساز باز کرے (قالہ ابن الاثیر) اور بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو ان کے درمیان ”مصلح“ ہو۔

مال کس کے لئے اچھا؟

۳۷۵۶: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْمَعَ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَثِيَابَكَ، ثُمَّ انْتَبَيْ، قَالَ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو! إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ لِأُبْعَثَكَ فِي رُجُوهِ يَسْلُمُكَ اللَّهُ، وَيُعِينُكَ، وَأَزْعِبَ لَكَ زُعْبَةً مِنَ الْمَالِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا كَانَتْ هِجْرَتِي لِلْمَالِ وَمَا كَانَتْ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، قَالَ: نِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السَّنَةِ وَرَوَى أَحْمَدُ نَحْوَهُ رَوَاتِهِ قَالَ: نِعِمَّ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ۔

أخرجه البغوی فی شرح السنة ۱۰ / ۹۱ الحدیث رقم: ۲۴۹۵، وأحمد فی المسند ۴ / ۱۹۷

ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے کسی شخص کے ذریعہ میرے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اپنے ہتھیاروں اور اپنے کپڑوں کو اکٹھا کر لو (یعنی سفر کی تیاری کر لو) اور پھر میرے پاس حاضر ہو۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں (آپ ﷺ کے فرمان کے مطابق سفر کی تیاری کر کے) آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ﷺ اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ آپ ﷺ نے (مجھے دیکھ کر فرمایا) کہ اے عمرو! میں نے تمہارے پاس پیغام بھیج کر اس لئے بلایا ہے کہ میں تمہیں ایک مہم پر (یعنی کسی جگہ کا حاکم یا عامل بنا کر) روانہ کروں، اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت و سلامتی کے ساتھ رکھے، تمہیں مال غنیمت عطا فرمائے اور میں بھی تمہیں کچھ مال عطا کروں۔ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! میرا ہجرت کرنا (یعنی میرا ایمان قبول کرنا اور اپنا وطن چھوڑ کر آپ ﷺ کے پاس آ جانا) مال کی خاطر نہیں تھا بلکہ (میرا ایمان قبول کرنا خالصتاً اللہ تھا اور) میری ہجرت صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی و رضا کیلئے تھی“۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”نیک بخت آدمی کیلئے پاکیزہ مال اچھی چیز ہے۔“ (شرح السنۃ) امام احمدؒ نے بھی اس طرح کی روایت نقل کی ہے اور ان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نیک مرد کے لئے پاکیزہ مال اچھی چیز ہے۔

تشریح: قوله: ارسل الى رسول الله ﷺ زعبة من المال:

”أَنْ أَجْمَعَ“: اُن مصدر یہ ہے یا تفسیر یہ ہے۔ کیونکہ ارسال میں قول کا معنی بھی پایا جا رہا ہے۔ اُی اُرسل الی قائلہ: اجمع ”علیک سلاحک وثیابک“: ”سلاح“ کو مقدم کیا تا کہ سفر کا علم ہو جائے اور اس معاملے کے مہم بالشان ہونے کا بھی علم ہو جائے۔

”وہو یتوضاً فقال!“یا عمرو“: یہ دلالت کر رہا ہے کہ وضوء کے درمیان دینی باتیں کرنا جائز ہے۔

”اُنّی اُرسلت الیک لأبعثک“ اس کلام میں ”تفتن“ ہے۔

ارعب: زاء معجمہ اور عین مہملہ کے ساتھ۔ اُی قطع او ادفع۔

”اُرغب“ یہ منصوب ہے ”ابعثک“ پر عطف ہونے کی بناء پر۔ اور ایک نسخہ میں ”رفع“ کے ساتھ ہے۔ اُی ”وانا اُرغب“۔

”زعبۃ“: زاء کے فتح اور ضمہ کے ساتھ قطعۃ و دفعۃ۔

قوله: نعمنا مالمال الصالح:

نعمنا: نون کے کسرہ اور فتح کے ساتھ، اور عین کو کسرہ دینا اور ”اخلاس“ دونوں درست ہیں۔

”قال نعمنا“ اُی نعم شیئاً“ علامہ رضی فرماتے ہیں کہ اس ”ما“ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ”ما“ کا فہ ہے۔ اس نے ”نعم“ کو جملہ پر داخل ہونے کے قابل بنادیا ہے جیسا کہ ”طالما“ اور ”قلما“ ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ اس میں ”بعد“ ہے کیونکہ فعل کو اس کی قوت اور طاقت کی وجہ سے عمل سے روکا نہیں جاسکتا۔ اور یہ بات تو صرف حروف میں ہوتی ہے۔ اور ”طالما“ اور ”قلما“ میں ”ما مصدریہ“ ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ”نعم“ عدم تصرف کی وجہ سے حروف کے مشابہ ہو گیا۔ لیکن اضمار مبتدأ و خبر میں تکلف کا محتاج ہوگا۔ ان جیسی مثالوں میں امام فراء و ابوعلیٰ کہتے ہیں کہ یہ ”ما“ موصولہ ہے بمعنی ”الذی“ ”نعم“ کا فاعل ہے اور اس کا قلت وقوع اس کو ضعیف کر دیتا ہے جو ”نعم“ کا صریحی فاعل ہے۔ اور ”نعمنا ہی“ میں مکمل صلہ کو حذف کرنا لازم آتا ہے۔ اس لئے کہ ”ہی“ مخصوص بالمدح ہے۔ اُی ”نعم الذی فعله الصدقات“۔

امام سیبویہ اور امام کسائی کا قول ہے کہ ”ما“ معرفہ تامہ بمعنی ”الشی“ ہے۔ لہذا ”نعمنا ہی“ کا معنی ہوگا۔ ”نعم الشی“ ہی، اور ”ما“ ہی فاعل ہوگا۔ بلکہ ”ما“ بمعنی شی ہوگا۔ چاہے موصولہ یا غیر موصوفہ ہو۔ اور علامہ زنجیزی اور فارسی فرماتے ہیں کہ ”ما“ مکرہ میترہ ہے اور محلاً منصوب ہے پھر یا تو موصوفہ بالجملہ ہوگا جیسا کہ ”نعمنا یعظکم بہ“ ہے یا غیر موصوفہ ہوگا۔ جیسا کہ ”نعمنا ہی“ ہے۔ اھ۔ ”بالمال الصالح“۔ علامہ ابن جزی فرماتے ہیں کہ ”نعمنا“ میں ”ما“ منصوبہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور تقدیر ”نعم شیئاً“ ہوگی۔ آی ”نعم شیئاً المال الصالح“ اور ”باء“ زائدہ ہوگی۔ جیسا کہ ”کفی باللہ“ میں ہے۔ یا عبارت اس طرح ہوگی: ”نعم الشی المال الحلال“۔

”للرجل الصالح“ رجل صالح سے مراد وہ شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہو۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ یہ ”ما“ نہ موصولہ ہے اور نہ ہی موصوفہ ہے کیونکہ پہلے کی تعین صلہ کے ساتھ ہوگئی اور دوسرے کی

صفت کے ساتھ۔ پہلے اجمال ہے پھر ”تبيين“ ہے۔ ”نعماً رجل“ میں ”ما“ بمنز لہ تعریف جنس ہوگا۔ کیونکہ جب وہ اولاً مجملاً سنتا ہے تو سامع کو ہر طرح کا خیال گزرتا ہے۔ پھر جب وہ بیان کرتا ہے تو اس کے ذہن میں خصوصی طور پر پختہ ہوتا ہے اور وہ اس بات کو دل کی گہرائی سے قبول کرتا ہے۔ اس میں ”مال صالح“ کی عظیم مدح اور تعریف ہے۔ اور ”صلاح“ فساد کی ضد ہے اور اکثر استعمال بطور فعل کے ہوتا ہے اور قرآن مجید میں اس کے مقابلے میں بسا اوقات ”فساد“ کا لفظ استعمال ہوا اور بسا اوقات ”سینہ“ جیسا کہ آیت کریمہ ہے: [خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا] طرح آیت ہے: ﴿وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الاعراف: ۸۰] خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کوئی چیز قابل انتقاع ہو تو وہ صالح ہے۔ اور اس کے برعکس ہو تو وہ ”فساد“ ہوگا۔ اور ”رجل صالح“ وہ ہے کہ جو خیر اور بھلائی کو جانے اور پھر اس پر عمل بھی کرے۔ اور ”مال صالح“ وہ ہے جو حلال ذرائع سے کمایا جائے اور اس کو بھلائی کی جگہوں میں خرچ کیا جائے۔

اور امام احمدی ایک روایت میں اس طرح ہے: ”نعم المال الصالح للرجل الصالح“۔
ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس سے ”ما“ زائدہ کا فوالے قول کی تائید ہوتی ہے۔

الفصل الثالث:

سفارش پر ہدیہ لینے کا بیان

۳۷۵۷: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَفَعَ لَاحِدٍ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى أَبَا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ . (رواه ابو داود)

أخرجہ أبو داود فی السنن ۳ / ۸۱۰ الحدیث رقم: ۲۴۹۵

ترجمہ: ”حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے (کسی بادشاہ و حاکم سے) کسی (شخص مثلاً زید) کی سفارش کی اور اس (زید) نے اس (سفارش کرنے والے) کے پاس سفارش کے عوض کوئی چیز بطور ہدیہ و تحفہ بھیجی اور سفارش کرنے والے نے اس تحفہ کو قبول کر لیا تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: من شفع لاحد دفاعة.....: ”فأهدى له هدية“: ایک نسخہ میں ”فأهدى“ صیغہ مجہول کے ساتھ ہے اور ”ہدیہ“ مرفوع ہے۔

ایک نسخہ میں ”ریا“ کی جگہ ”الریاء“ کا لفظ ہے۔ لیکن یہ تعییف ہے۔

بَابُ الْأَقْضِيَّةِ وَالشَّهَادَاتِ

قضایا اور شہادتوں کا بیان

طبیٰ فرماتے ہیں کہ ”اقضیہ“ یا قضایا ان امور و معاملات کو کہتے ہیں جو حاکم کے پاس لے جائے جاتے ہیں۔ زہریٰ فرماتے ہیں کہ ”قضاء“ اصل میں کسی چیز کو مضبوط کرنے اور اس سے فارغ ہونے کو کہتے ہیں۔ ”قضاء“ کسی حکم کو جاری کرنے کو کہتے ہیں اور اسی معنی میں یہ آیت کریمہ بھی ہے: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآءَ يَدَ﴾ [الاسراء: ۴] اور حاکم کو قاضی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ احکام جاری کرتا ہے اور اس کو مضبوط کرتا ہے۔ ”قضی“ بمعنی ”اوجب“ ہوگا۔ ”قاضی“ کی وجہ تسمیہ یہ ہوگی کہ وہ حکم کو لازم اور واجب کر دیتا ہے اور اس کو ”حاکم“ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ظالم کو ظلم سے روکتا ہے اور ”حکمت“ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ نفس کو اس کی خواہشات سے روکتی ہے۔

امام راعیٰ فرماتے ہیں کہ شہود، شہادۃ اور مشاہدۃ اصل میں ”حضور مع الشہادۃ“ کو کہتے ہیں۔ چاہے بالنظر یا بالبصیرۃ“ ہو (یعنی کسی ایک حاسہ کے ذریعہ ادراک کو کہتے ہیں چنانچہ مشاہدہ سن کر بھی ہو سکتا ہے اور آنکھ سے دیکھ کر بھی ہو سکتا ہے) اور ”شہدت“ ”علم“ کا قائم مقام ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: شہد اللہ کذا۔ اللہ کو اس کا علم ہے اور یہ لفظ یوں استعمال ہوتا ہے: ”تقام الشہادۃ“۔ (شہادت قائم کرنا)

اور کہا جاتا ہے: ”أشہد بكذا“ اور حاکم شاہد سے اس کہنے سے راضی نہیں ہوتا کہ وہ کہہ دے۔ ”اعلم“ بلکہ اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ ”اشہد“ کہے۔

”مغرب“ میں ہے کہ ”شہادۃ“ کسی چیز کی صحت کے بارے میں مشاہدہ سے خبر دینے کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: ”شہد عند الحاكم لفلان علی فلان بكذا شہادۃ کسی کے حق میں کسی کے خلاف کسی بات کی گواہی قاضی کے ہاں دینا (فہو شاہد، ”گواہ“ اس کی جمع شہود اشہاد آتی ہے۔ شہادت کے ایک معنی ”اللہ کی راہ میں موت“ بھی ہیں اس اعتبار سے اللہ کی راہ میں مرجانے والے شخص کو ”شہید“ کہتے ہیں۔ اس کی جمع ”شہداء“ آتی ہے۔

الفصل الاول:

دعویٰ کرنے کا بیان

۳۷۵۸: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي شَرْحِهِ لِلنَّوَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَوْ صَحِيحٍ زِيَادَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى

الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ-

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۸ / ۴۵۵۲، الحدیث رقم: ۴۵۵۲، و مسلم فی ۳ / ۱۳۳۶، الحدیث رقم ۱ / ۱۷۱۱
ترجمہ: ”حضرت ابن عباسؓ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر لوگوں کو محض ان کے دعویٰ کی بنیاد پر (یعنی اگر مدعی سے نہ تو گواہ طلب کئے جائیں اور نہ مدعا علیہ سے تصدیق کی جائے بلکہ محض اس کے دعویٰ پر اس کا اقسام مال و جان مدعا کو دے دیا جائے) تو لوگ اپنے آدمیوں کے خون اور اپنے مال کا (جھوٹا) دعویٰ کرنے لگیں (لہذا صرف مدعی کا بلا گواہی کے بیان معتبر نہیں ہے) لیکن قسم کھانا مدعا علیہ پر لازم ہے (مسلم) اور نوویؒ نے اپنی کتاب شرح مسلم میں لکھا ہے کہ بیہقی کی روایت میں جو حسن یا صحیح اسناد سے منقول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے (مذکورہ بالا حدیث میں بطریق مرفوع ان الفاظ کا اضافہ بھی منقول ہے کہ ”گواہ پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہے اور قسم اس شخص کے ذمہ ہے جو انکار کرنے۔ (یعنی مدعا علیہ)۔“

تشریح: قولہ: لو يعطى الناس۔۔۔ رجال و اموالہم:

”لو يعطى الناس“ یہ مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے۔

”المغرب“ میں ہے کہ ”بینہ“ حجت اور دلیل کو کہتے ہیں۔ اور یہ ”بینونة“ یا ”بیان“ سے ”فعلیہ“ کے وزن پر ہے۔
 ”دماء رجال و اموالہم“ بعض نے اس کا معنی کیا ہے کہ لوگ لوگوں کے اموال لیتے جائیں گے اور لوگوں کے ناحق خون بہائیں گے۔ یہاں پر دعویٰ کو اخذ کی جگہ پر رکھ لیا کیونکہ دعویٰ اخذ کا سبب ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مدعی علیہ کا مال لینا ممتنع ہے کیونکہ مجرد دعویٰ کے ساتھ مدعی کو نہیں دیا جاسکتا۔ تو اس صورت میں ”لو“ کا معنی صحیح ہوگا۔ جملہ متقدم نے مجرد دعویٰ کے ساتھ اعطاء کی نفی کر دی۔ مابعد کلام یہ فائدہ دے رہا ہے کہ ”بینہ“ مدعی پر ہے۔ اور بغیر حجت کے عدم سماع دعویٰ کا وہم ہو رہا تھا اس کلام کے ذریعہ اس کا استدراک کر دیا۔

قولہ: ولكن اليمين على الموعى عليه: ولكن ”تشدید کے ساتھ ہے۔ اور یمین منصوب ہے اور ایک نسخہ میں لکن تخفیف کے ساتھ اور یمین رفع کے ساتھ ہے۔

اگر قاضی نے مدعی کے مطالبہ کے بغیر مدعی علیہ سے حلف لیا اور پھر مدعی نے تحلیف کا مطالبہ کر لیا تو اس کا یہ مطالبہ جائز ہے۔

یہ عام حکم ہے البتہ اس سے حدود اور لعان وغیرہ کو خاص کر دیا گیا ہے۔ لیکن پیتہ دونوں صورتوں میں مدعی پر ہوگا۔ اور یمین دونوں صورتوں میں منکر پر ہوگی۔

امام نوویؒ کہتے ہیں کہ یہ حدیث احکام شرع کے قواعد میں سے ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ کسی انسان کے قول کو مجرد دعویٰ کے ساتھ قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ بینہ اور مدعی علیہ کی تصدیق کا محتاج ہوگا۔ اگر وہ مدعی علیہ سے یمین کا مطالبہ کرے تو اس کو حق حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ اگر لوگوں کو مجرد دعویٰ کے ساتھ ان کا مدعی دیا جانے لگا۔ تو وہ دوسرے لوگوں کے خون اور اموال پر دعویٰ کریں گے، اس کو مباح سمجھا جائے گا اور مدعی علیہ کو اپنا مال اور خون محفوظ رکھنا ممکن نہیں

ہوگا اور اس حدیث میں امام شافعیؒ اور جمہور کی دلیل ہے کہ یمن ہر مدعی علیہ کی طرف متوجہ ہوگی چاہے اس کے اور مدعی کے درمیان اختلاف ہو یا نہ ہو۔

امام مالکؒ ان کے اصحاب، فقہائے سبعہ اور فقہائے مدینہ کا قول ہے کہ یمن صرف اس وقت مدعی علیہ کی طرف متوجہ ہو کی جب اس کے اور مدعی علیہ کے درمیان اختلاف ہوتا کہ بے وقوف لوگ عقلمندوں اور اہل فضل کو ایک دن میں بار بار ان کی تحلیف سے ذلیل اور رسوا نہ کرتے پھر اس لہذا اس مفسدہ کو دفع کرنے کیلئے ”اختلاط“ کو شرط کر قرار دیا۔ البتہ ”اختلاط“ کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ دراصل یہ اس کے معاملہ اور اس کے مدینہ کو ایک گواہ یا دو گواہوں کے ذریعے معرفت حاصل ہوا اور بعض نے کہا ہے کہ شبہ کافی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس جیسا دعویٰ اس کے مثل کے ساتھ اس کے لائق ہو۔ اور جمہور کی دلیل یہ حدیث ہے۔ اور جہاں تک شرط کا تعلق ہے تو اس کی اصل کتاب وسنت رہا اجماع کسی میں نہیں ہے۔ الجامع الصغیر میں ہے کہ اس حدیث کو امام احمد، شیخین اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ (الجامع الصغیر ۲/۳۵۹ الحدیث رقم

(۷۴۹۵)

۳۷۵۹: وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٌ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَفْتَتِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ. (متفق علیہ)

أحرجہ البخاری فی صحیحہ ۸/۲۱۲ الحدیث رقم: ۴۵۴۹ و مسلم فی ۱/۱۲۲ الحدیث رقم: (۲۲۰)۔

۱۳۸) والترمذی فی السنن ۵/۲۱۶ الحدیث رقم: ۳۰۱۲، وابن ماجہ فی ۲/۷۷۸ الحدیث رقم: ۲۳۲۳

ترجمہ: ”اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص کسی چیز پر مقید ہو کر (یعنی حاکم کی مجلس میں مجبوس ہو کر) قسم کھائے اور وہ اپنی قسم میں جھوٹا ہو اور اس قسم کے ذریعہ اس کا مقصد کسی مسلمان شخص کا مال حاصل کرنا ہو تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔“ چنانچہ اس ارشاد کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت (آخر تک) نازل کی: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا (بخاری و مسلم)

تشریح: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۷۷﴾ (آل عمران: ۷۷) ”یقیناً جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض حقیر یا قلیل قیمت وصول کرتے ہیں ان لوگوں کو تھوڑا سا حصہ آخرت میں (وہاں کی نعمت کا) نہیں ملے گا اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ ان سے (لطف کا) کلام فرمائیں گے اور نہ ان کی طرف (نظر محبت سے دیکھیں گے اور نہ) ان کے گناہوں کو معاف کر کے (ان کو پاک کریں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔“

قوله: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وهو عليه غضبان: ”یمن صبر النہایہ“ میں ہے کہ حلف یمن ہی کو کہتے ہیں۔ یہاں دونوں کا ذکر فرمانا تا کہ اید کا فائدہ دے رہا ہے۔ امام نوویؒ کہتے ہیں کہ ”یمن صبر“ اضافت کے ساتھ ہے۔ یعنی حکم کو لازم کر دیا اور

حالف کو اس پر روک دیا اور حکم کی جہت سے حالف پر لازم ہے۔ اس یمن کو ”مصبورہ“ بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ فی الحقیقت اس کا صاحب مصبور ہوتا ہے کیونکہ وہ اسی کی وجہ سے ہی تو ”صبر کرتا“ ہے۔ یعنی اپنے آپ کو روکتا ہے اس کی صفت صبر کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اس کی اضافت مجازاً کی ہے۔ اھ۔

ابن الملک فرماتے ہیں کہ ”صبر“ جس کو کہتے ہیں ”اور یمن صبر“ سے مراد یہ ہے کہ سلطان اس آدمی کو روکے رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ پر حلف اٹھائے اور یہ حکم حاکم کی وجہ سے اس صاحب یمن کیلئے لازم ہے۔ اور ”علی“ بمعنی باء ہے اور مراد مخلوف علیہ ہے حلف کی وجہ سے اس کو ”مخلوف علیہ“ کی جگہ رکھا ہے۔ اس تاویل پر اس کو مجازاً ”مصبورہ“ کہتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ ”یمن صبر“ یہ ہے کہ جس میں وہ کذب عمداً بولتا ہے اور مسلمان کے مال ہڑپ کرنے کا ارادہ باقاعدہ رکھتا ہے۔ گویا کہ وہ نفس کو اس یمن پر روکتا اور بند کرتا اور مجبور کرتا ہے۔ ظاہراً یہی مراد ہے۔ ”وہو فیہا“ فاجر، ”یہاں“ فاجر، کاذب کے معنی میں ہے اور جملہ حالیہ ہے۔ ایک روایت میں بغیر واؤ کے آیا ہے۔

”مال مسلم“: اس کے معنی میں ”مال ذمی“ بھی آتا ہے۔ اس کے مفہوم مخالف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ طبی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹی شہادت فجور کی ایک قسم ہے۔ ویقطع حال ہے ”فاجر“ کی ضمیر مستر سے، جو اس مبتدا کی طرف راجع ہے۔ یہ حال مؤکدہ ہے اور اس کی شاعت کی منظر کشی کر رہا ہے۔

اور یہی معنی ”یمن غموس“ کا ہے۔ کیونکہ اس جرم کا مرتکب، زیادتی اور تجاوز میں اس کی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے اس طور پر کہ وہ ایک حرمت کے بعد دوسری حرمت کا ارتکاب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر: ۱) ایک یہ کہ وہ ایسا مال حاصل کرتا ہے جو اس کا حق نہیں ہے۔ ۲) وہ حرمت اسلام کو پامال کرتا ہے ۳) تیسری حرمت یہ ہے کہ وہ یمن فاجرہ پر اقدام کرتا ہے۔

”لقی اللہ یوم القيامة“ ایک روایت میں ”لقی اللہ“ آیا ہے۔

”وہو علیہ غضبان“: اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کرے گا اور اس کی طرف رحمت اور عنایت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔

غضبان: مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اور غیر منصرف ہے

طبی فرماتے ہیں کہ وہ اس سے انتقام لے گا کیونکہ جب ”غضب“ کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر کیا جائے، تو وہ اس کی انتہا اور غایت پر محمول ہوتا ہے۔

”اولئک لا ینالون“ یعنی ان لوگوں کیلئے خیر کا کوئی حصہ نہیں ہے جو قیامت کے روز ان کو سرور اور فرحت بخشنے اور نہ ہی ان کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت کریں گے جو ان کو فائدہ دے اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کیا جائے گا اور اسی لیے فرمایا: [ولہم عذاب الیم] اس آیت میں سخت اور بڑی تہدید اور دھمکی ہے۔

قسم کے ذریعہ مسلمان کا حق غصب کرنا

۳۷۶۰: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيًّا مِنْ أَرَائِكِ. (رواه مسلم)

آخر جرحہ مسلم فی صحیحہ ۱ / ۱۲۲، الحدیث رقم: (۲۱۸ - ۱۳۷) والنسائی فی السنن ۸ / ۲۴۶، الحدیث رقم: ۵۴۱۹، والدارمی فی ۲ / ۳۴۵، الحدیث رقم: ۲۶۰۳، و مالک فی الموطأ ۲ / ۷۲۷، الحدیث رقم: ۱۱، من کتاب الأقضية وأحمد فی المسند ۵ / ۲۶۰

ترجمہ: ”اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے اپنی (جھوٹی) قسم کے ذریعہ کسی مسلمان شخص کا حق چھینا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے آگ کو واجب کیا اور اس پر جنت کو حرام کر دیا۔“ ایک شخص نے (یہ سن کر) آپ ﷺ سے عرض کیا ”یا رسول اللہ! اگرچہ وہ حق کوئی معمولی ہی چیز ہو۔“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”(ہاں) اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ (یعنی سواک) ہی کیوں نہ ہو۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: من اقتطع حق امر..... اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ ”حق“ کا دائرہ اطلاق مال سے وسیع ہے۔ چنانچہ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ ”حق امری مسلم“ میں وہ شخص بھی داخل ہے جو ایسی شے پر قسم اٹھائے جو مال نہ ہو۔ جیسا کہ جلد میتہ گو برلید وغیرہ اور اسی طرح وہ تمام حقوق جو کہ مال نہیں ہیں۔ جیسا کہ حق قذف ہے یا متعدد بیویوں کے درمیان تقسیم کا حق ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

فقد اوجب اللہ: اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں طبعیؒ فرماتے ہیں کہ یہ تائید پر دلالت کر رہا ہے۔ بایں طور کہ ”اوجب اللہ علیہ النار“ میں احتمال تھا کہ کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکل آئے گا لیکن و حرم علیہ الجنة فرما کر اس احتمال کی نفی فرمادی اور بعض علماء نے اس کی تاویل میں دو توجیہات ذکر کی ہیں: ① یہ اس کے مستحل پر محمول ہے جب وہ اس پر مری بھی جائے۔ ② وہ اس کی وجہ سے وہ آگ کا مستحق ٹھہر گیا۔ البتہ عفو و درگزر اب بھی ممکن ہے۔ اور اول و حلہ میں فائزین کے ساتھ دخول جنت اس پر حرام ہے۔

حق امری مسلم: آپ علیہ السلام نے اس کو ”مسلم“ کے ساتھ مقید کیا ہے لیکن یہ حق ذمی کی عدم تحریم پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ اس عظیم گناہ کا مرتکب اس قطعیت شان کا مستحق ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کیونکہ اخوت اسلام تقاضا کرتی ہے کہ اس کے حقوق اور تمام جواب کی رعایت رکھی جائے۔ چاہے اس کا فائدہ یا نقصان ہو۔ قصہ مختصر یہ کہ ”مسلم“ کی قید نہ بے فائدہ ہے، نا احترازی ہے، بلکہ اپنے اندر بہت ساری حکمتیں لئے ہوئے ہے۔

دوسرے کا حق آگ کا ٹکڑا ہے

۳۷۲: وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. (متفق عليه)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۱۲ / ۳۳۹ الحدیث رقم: ۶۹۶۷ و مسلم فی ۳ / ۱۳۳۷ الحدیث رقم: (۴ / ۱۷۱۳) وأبو داود فی السنن ۴ / ۱۲ الحدیث رقم: ۳۵۸۲ والترمذی فی ۳ / ۲۶۴ الحدیث رقم: ۱۳۳۹ و انسائی فی ۸ / ۲۳۳ الحدیث رقم: ۵۴۰۱ وابن ماجہ فی ۲ / ۷۷ الحدیث رقم: ۲۳۱۷ وأحمد فی المسند ۶ / ۲۹۰

ترجمہ: ”اور حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک انسان ہوں اور تم اپنے مقدمات (جھگڑے) لے کر میرے پاس آتے ہو، ممکن ہے تم میں کوئی شخص اپنے دلائل دوسرے سے زیادہ فصیح و بلیغ انداز میں پیش کرے اور میں اس کا (مدلل) بیان سن کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ لہذا وہ شخص کہ میں جس کے حق میں کسی ایسی چیز کا فیصلہ کروں جو حقیقت میں اس کے بھائی مسلمان کی ہو اس چیز کو نہ لے کیونکہ (ایسی صورت میں گویا) میں اس کے حق میں آگ کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کروں گا۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: انما انا بشر وانکم تختصمون لدی: تو رشتہ پیوند کہتے ہیں کہ آغاز کلام میں ”انما انا بشر“ فرمانا اس بات پر متنبہ کرنے کیلئے فرمایا کہ سہو اور نسیان انسان سے کوئی مستبعد چیز نہیں ہے اور وضع بشری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ امور کے صرف ظواہر کا ادراک کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس کی تخلیق ایسے ہوئی ہے کہ وہ ایسی قضایا سے محفوظ نہیں ہے کہ جو اشیاء کی حقیقت کو چھپالیں۔ انسان کچھ سن لیتا ہے تو اس کے وہم میں یہ بات آجاتی ہے کہ اس نے سچ کہا ہے حالانکہ وہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اگر میں تقاضائے بشریہ کے مطابق چھوڑ دیا جاؤں اور میری تائید وحی آسمانی کے ساتھ نہ ہو تو مجھ پر بھی حالت طاری ہو جائے جو تمام لوگوں پر طاری ہوتی ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ کیا نبی علیہ السلام اپنے اقوال و افعال میں محفوظ نہیں تھے۔ اور کیا تمام احوال میں معصوم نہیں تھے؟

جواب: ہم کہتے ہیں کہ ان کی عصمت تو ان چیزوں میں ثابت ہے جن کو گناہ شمار کیا جاتا ہے اور وہ اس کو قصداً کریں اور وہ اس کا ارادہ کریں اور یہ جس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ان چیزوں کا مکلف نہیں بنایا ہے جس میں وحی نازل نہ ہوئی ہو۔ سوائے اس کے کہ نبی کو بھی اس چیز کا مکلف بنایا ہے جس چیز کا دوسروں کو بھی مکلف بنایا ہے اور وہ ہے اجتہاد اس کی دلیل ام سلمہ کی حدیث ہے جو متعدد طریقوں سے مروی ہے: ”انا اقصیٰ بینکم برالی فیما لم یُنزل علی“۔

”ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجة من بعض“: طیبی کہتے ہیں کہ ”لعل“ کی خبر پر لفظ ”ان“ کو زائد کر دیا گیا تاکہ ”عسلی“ کے مشابہ ہو جائے۔ ”الحن“ یہ ”لحن“ سے اسم تفضیل ہے۔ از باب ”فرح“ ہے۔ جب اس کو اس طرح سمجھائے کہ اس طرح کوئی اور نہ سمجھا سکتا ہو۔ یعنی وہ فصیح و فطین ہو تو یہ شخص اپنے کلام کو اس طرح مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ میں اس کو اس دعویٰ میں سچا اور صادق خیال کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے میں اس کی دلیل کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں۔

امام راغب فرماتے ہیں کہ ”لحن“ کلام کو عام طریقے سے نکال کر دوسری طرف پھرنے کو کہتے ہیں۔ خواہ بذریعہ ازالہ رب ہو خواہ تصحیف کے ساتھ ہو یہ مذموم ہے۔ یہ اکثر الاستعمال ہے۔ اگرچہ یہ بات اور کلام کو تصریح سے پھیرنا اور اس کو ایک اور معنی تعریض وغیرہ کی طرف لے جانا یہ بلاغت کے اعتبار سے محمود ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اسی معنی کی طرف اشارہ فرمایا ہے: ”وخیر الاحادیث ما کان لحناً“۔ بہترین باتیں وہ ہیں جو فصیح ہوں۔ ”اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: [ولتعرّفنہم فی لحن القول]۔

اور اسی معنی میں یہ حدیث ہے: ”الحن بحجته“، یعنی کلام کے اعتبار سے زیادہ فصیح اور امین ہو اور دلیل پر زیادہ قادر ہو۔ مسائل مستنبطہ: ① احکام جزئیہ میں خطا ممکن ہے، اگرچہ قواعد شرعیہ میں یہ خطا ممکن نہیں ہے۔ ② امام نووی کہتے ہیں اس حدیث میں حالت بشریہ پر تنبیہ ہے۔ اور یہ کہ غیب اور باطن امور کو بشر نہیں جانتا۔ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی چیز پر مطلع کر دے۔ کیونکہ امور احکام کے سلسلے میں اس پر وہ چیزیں ممکن ہیں جو کہ اس کے غیر پر ممکن ہیں۔ اور یہ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ظاہر حال کے مطابق ہوگا۔ یا یمنین کے ساتھ اگرچہ اس میں بھی یہ امکان ہوگا کہ ظاہر اس کے خلاف ہو۔ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد اگر اسی کلام کی طرح ہے: ”أمروا أن أقاتل الناس۔۔۔ وحسابہم علی اللہ“۔

(أخرجه النجاشی فی صحیحہ ۸۵/۱ الحدیث رقم ۲۵، و مسلم فی ۵۳/۱، الحدیث رقم ۳۶-۲۲)

اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو نبی علیہ السلام کو خصمین کے باطن امور پر مطلع کر دے تو اس وقت شہادت یا یمنین کی حاجت کے بغیر یقین نفس کے ساتھ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو آپ کے اقوال و افعال و احکام میں آپ کی اتباع اور اقتداء کا حکم دیا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے حکم کو ان پر لازم کیا ہے تاکہ یہ امت کیلئے نمونہ بن جائیں، اور ان کیلئے احکام ظاہرہ کی بخوشی اطاعت کرنا ممکن ہو قطع نظر اس کے کہ باطن کا معاملہ کیا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ اس حدیث کا ظاہر تو یہ بتلا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام سے ظاہر میں ایسا حکم صادر ہوا ہے جو باطن کے مخالف ہے جبکہ اصولین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احکام میں آپ علیہ السلام کو خطا پر برقرار نہیں رکھا گیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث اور اصول میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ کیونکہ ان کی مراد وہ حکم ہے جو آپ ﷺ کے اجتہاد سے ثابت ہو۔ البتہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس اجتہاد میں آپ ﷺ سے خطا واقع ہو جائے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء اس کے امکان کے قائل ہیں۔ (یعنی اس اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ جو حدیث میں ہے تو اس میں اجتہاد نہیں ہے کیونکہ آپ نے فیصلہ بینۃ یا یمنین کے ذریعے کیا ہے۔ اگر اس میں خلاف باطن کچھ واقع ہو جائے تو اس حکم کو خطا نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ حکم صحیح ہے۔ جس کا ان کو مکلف بنایا گیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے۔

اگر یہ دونوں گواہ جھوٹے ہوں یا اس طرح کوئی اور بات ہو تو یہ تقصیر ان گواہوں کی طرف سے ہے۔ جہاں تک حاکم کی بات ہے، تو اس کیلئے اس میں کوئی ملامت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس پر کوئی عتاب ہوگا۔ بخلاف اس صورت کے کہ اگر حاکم سے اجتہاد میں غلطی ہو جائے

یہ دلیل ہے کہ حاکم کا حکم کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب جھوٹا گواہ کسی انسان کیلئے مال کی جھوٹی گواہی دے دے اور حاکم اس کی بناء پر کوئی فیصلہ کر دے تو محکوم لہ کیلئے یہ مال جائز نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے خلاف قتل کی گواہی دے دے تو ولی کیلئے اس کا قتل حلال نہیں ہے جب کہ ان گواہوں کے جھوٹ کا اس کو علم ہو۔ اگر گواہ نے اس پر گواہی دی کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو جس کو ان کے جھوٹ کا پتہ ہو اس کیلئے اس (عورت) کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔

طبی کہتے ہیں کہ اسی کی طرف اس قول کے ذریعہ اشارہ کیا ہے: ”فمن قضیت“ یعنی اگر کسی کے لئے ظاہری دلیل کی بناء پر فیصلہ سنایا جائے، جو باطن کے خلاف ہو تو وہ اس شئی کو نہ لے کیونکہ یہ ایسی چیز لے گا جو اس کو آگ کی طرف لے جائے گی۔ مستب ”قطعة من النار“ کو سبب کی جگہ پر رکھ لیا اور سبب ”ما حکم بہ لہ“ ہے۔

① جامع صغیر کے الفاظ یہ ہیں: ”فمن قضیت لہ بحق مسلم فانما ہی قطعة من النار فلیأخذھا أو یترکھا“ اس کو امام مالکؒ، احمد اور اصحاب صحاح ستہ نے ائمہ سلمہ سے روایت کیا ہے۔

② مسلم کی ایک روایت جو کہ رافع بن خرنج سے مروی ہے کہ الفاظ یہ ہیں: ”انما أنا بشر إذا امرتکم بشئ من دینکم فخذوا بہ وإذا امرتکم بشئ من رأی فانما أنا بشر“۔

”میں یقیناً ایک بشر ہوں۔ جب میں تم کو تمہارے دین کا کوئی حکم دوں تو اس کو لو۔ اور جب تم کو اپنی رائے میں سے کسی چیز کا حکم کروں تو میں یقیناً ایک بشر ہوں۔“

احمد اور ابن ماجہ نے حضرت طلحہ سے یہ الفاظ نقل کئے ہیں:

”انما أنا بشر مثلكم وان الظن یخطئ ویصیب، ولكن ما قلت لكم قال الله فلن اکذب علی الله۔“ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ اور بے شک گمان غلط بھی ہوتا ہے اور صحیح بھی ہوتا ہے لیکن جب میں تم کو کہہ دوں کہ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے“ تو میں ہرگز اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں بولوں گا۔“

جھگڑالو آدمی بدترین شخص ہے

۳۷۶۲: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ أَلَا لُدَّ

الْخَصِمُ - (متفق علیہ)

آخرجه البخاری فی صحیحہ ۵ / ۱۰۶ الحدیث رقم: ۲۴۵۷ و مسلم فی ۴ / ۲۰۵۴ الحدیث رقم: ۵ /

۲۶۶۸ والترمدی فی ۵ / ۱۹۸ الحدیث رقم: ۲۹۷۶ و نسائی فی ۸ / ۲۴۷ الحدیث رقم: ۵۴۲۳ وأحمد

ترجمہ: ”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں بدترین اور مبغوض ترین شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”اَنَّ ابغض الرجال: ایک روایت میں ”ابغض الرجال“ آیا ہے۔ (یعنی بغیر ”ان“ کے ہے) تو رپشتی بیبید کہتے ہیں ”الد“ شدید الحصومۃ کو کہتے ہیں۔ الخصم: صادم کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ گردن کا بیرونی حصہ اور سخت جھگڑالو کو کہتے ہیں۔ ”الد“ ”لدید“ سے ماخوذ ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اس کو اس کے ارادہ سے پھیرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی جھگڑا اور خصومت اس کی عادت سی بن جاتی ہے۔ تو ”الد“ شدت پر دال ہے۔ اور الخصم کثرت پر دال ہے۔ طبیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا جب ”الد“ کو ”خصومت“ کے ساتھ مقید کر لیا جائے تاکہ تکرار لازم نہ آئے لیکن جب اس کو اس کے اصل پر رکھا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ فی نفسہ سخت ہوتا ہے اور خصومت میں بلیغ فصیح ہوتا ہے اس صورت میں تکرار لازم نہیں آئے گا۔ اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: وهو الد الخصام۔ صاحب کشاف فرماتے ہیں شدید الجبرال اور ”الد“ کی اضافت ”اضافت فیہ“ ہے۔ (یعنی ظرفیہ)۔ یا خصام کو ”الد“ سے تعبیر کرنا بطور مبالغہ کے ہے اس کو ترمذیؒ اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

عرض مرتب:

صاحب تخریج کا کہنا ہے کہ یہ روایت ابن ماجہ میں مذکور نہیں ہے۔ البتہ نسائی میں موجود ہے۔ اھ ایک روایت میں جس کو ”تمام عن معاذ“ کے طریق سے نقل کیا گیا ہے یہ الفاظ آئے ہیں:

”ابغض الخلق الى الله من آمن ثم كفر“

عقلمی، اور دہلوی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یوں روایت کیا ہے:

”ابغض العباد الى الله من كان ثوباه خيراً من عمله أن تكون ثيابه ثياب الانبياء وعمله عمل الجبارين“۔

اللہ کے مبغوض ترین بندے وہ ہیں کہ جن کے کپڑے ان کے عمل سے بہتر ہوں۔ اس طور پر اس کے کپڑے تو انبیاء کے کپڑوں کی طرح ہوں اور اس کا عمل جبارین اور ظالموں کے عمل کی طرح ہو۔

ایک گواہ کی بنیاد پر فیصلہ

۳۷۶۳: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ . (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في الصحيح ۳ / ۱۳۳۷ الحديث رقم: ۱۷۱۲، وأبو داود في السنن ۴ / ۳۳ الحديث رقم:

۳۶۰۸، وابن ماجه في ۲ / ۷۹۳ الحديث رقم: ۲۳۷۰، وأحمد في المسند ۱ / ۳۱۵

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک مقدمہ میں) ایک قسم اور ایک گواہ پر فیصلہ صادر فرمایا۔“ (صحیح مسلم)

تشریح: آپ علیہ السلام نے اس قضیہ میں مدعی علیہ کی یمن اور مدعی کے ایک گواہ کے ذریعے سے فیصلہ فرمایا۔ ممکن ہے یہ قضیہ ان احکامات میں سے ہو کہ جس میں ایک گواہ کافی ہو۔ پس واو واو کے معنی میں متوجع کیلئے ہوگا۔

مظہر کہتے ہیں کہ مدعی کے پاس ایک گواہ تھا آپ علیہ السلام نے حلف کا حکم دیا تاکہ یہ حلف شاہد ثانی کے قائم مقام ہو جائے۔ جب اس نے حلف اٹھایا تو رسول اللہ ﷺ نے اس کیلئے اس کے دعویٰ کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ یہی قول امام شافعی، مالک اور امام احمد کا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ شاہد اور یمن کے ذریعے فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، بلکہ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب یہ دعویٰ کا تعلق اموال سے ہو اگر دعویٰ غیر اموال میں ہو تو بالاتفاق اس میں شاہد اور یمن کے ذریعے فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی توجیہ ان لوگوں کے ہاں جن کے ہاں یمن اور شاہد واحد کے ساتھ فیصلہ جائز نہیں ہے یہ ہے کہ اس میں یہ احتمال ہے کہ آپ نے مدعی علیہ کی یمن کے ساتھ اس وقت فیصلہ کیا ہو جب مدعی صرف ایک گواہ قائم کر سکا یا وہ تمام بینہ کے قیام سے عاجز آ گیا ہو اور یہ تاویل اس لئے ہے کہ صحابہ نے صفت قضاء کو حدیث میں بیان نہیں کیا ہے۔ اور ابن عباسؓ سے ایک اور طریق سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یمن اور شاہد کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔ اس روایت سے اس احتمال کو تقویت ملتی ہے۔ قرآن مجید کے اس حکم کو ترک نہیں کیا جاسکتا:

﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ۲۸۲]

توقیفی حکم اس پر وارد ہوا تو انہوں نے جائز نہیں سمجھا کہ وہ اس سے کم دلیل پر فیصلہ کرے۔ مگر یہ صرف دلیل قطعی ہو۔ اسی طرح انہوں نے علامہ بن وائل کی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے۔ جو ابن عباسؓ کی اس حدیث کے بعد آ رہی ہے ذالک۔ علامہ طبری کہتے ہیں کیا صحۃ و نصاً اس حدیث سے زیادہ کوئی قطعی حدیث آتی؟ اس کو امام مسلمؒ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی اسناد میں کسی قسم کا کوئی طعن نہیں ہے۔ اس کی صحت کے بارے میں اہل معرفت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اہ۔ میں کہتا ہوں کہ شیخ اس حدیث کی صحت سے اچھی طرح واقف ہیں اور شیخ نے اس حدیث کی اسناد میں تو طعن نہیں کیا۔ ان کا کلام تو اس بارے میں ہے کہ یہ دلیل ظنی ہے اور دلیل ظنی کسی دلیل قطعی کی معارض نہیں بن سکتی ہے۔ احتمال کی موجودگی میں تو اور بھی قابل استدلال نہیں ہے۔

شیخ محی الدین فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں بہت ساری حادیث آئی ہیں جو حضرت علی، ابن عباس، زید بن ثابت، ابو ہریرہ، عمارہ بن حزم اور بن عبادہ، عبداللہ بن عمرو، اور مغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہیں۔ جو صحابہ و تابعین میں سے جمہور علماء کی دلیل اور حجت ہے۔ اہ۔

لیکن اس میں بھی کوئی خفاء نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں شیخ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا جواب نہیں بن سکتیں۔ کیونکہ صحابہ و تابعین سے نقول میں اختلاف ہے۔ لہذا یہ کتاب اللہ کا معارض بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ (واللہ اعلم بالصواب)

فرماتے ہیں کہ جہاں تک ظاہر النص کی بات ہے تو ”قضی“ باء و لام اور علی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اور سمیت کیلئے مستعمل ہے۔ چنانچہ اگر آپ یہ مطلب بیان کرتے ہیں: قضی للمدعی علی المدعی علیہ بسبب البینۃ والیمن بینہ اور یمن کے سبب سے مدعی کے حق میں مدعی علیہ کے خلاف فیصلہ کر دیا گیا۔ یہ مفہوم بالکل درست ہے اور اگر آپ اس کا

مطلب یہ بیان کرتے ہیں: قضی للمدعی علی المدعی علیہ بسبب یمینہ و شاهد المدعی۔ یعنی مدعی کے لئے مدعی علیہ کے خلاف فیصلہ یمین اور مدعی کے شاہد کے سبب سے واقع ہوا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ شیخ یہ معنی جانتے ہیں اور اس مبنی کے قائل ہیں لیکن وہ مدعی کے حق میں نص کی نفی کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یہ کہ یہ قول ”الک بینة“؟ میں تکثیر شیوع کیلئے ہے۔ ”ای الک بینة ما“؟ اس کا مطلب نہیں تھا کہ میرے پاس اصلاً کوئی بینہ نہیں ہے۔ تو اس سے مطلوب پر کیسے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ جب مدعی کے پاس ایک گواہ ہو تو مدعی سے نہیں کہا جاتا کہ: ”فلک یمینہ“ بلکہ یہ کہا جاتا کہ ”فعلیک الیمین“

میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی غفلت ہے۔ کیونکہ شاہد واحد پر بینہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اگر اس کا اطلاق اس پر ہوتا تو پھر تو یہ کہا جاتا: الک شاهد اور اس لئے بھی کہ اس حدیث: ”البینة علی المدعی والیمین علی من انکر“ میں بینہ اور یمین میں ”الف لام“ استغراق کیلئے ہے۔

یعنی گواہ مدعی کے ذمہ ہے۔ جبکہ تمام قسم منکر کے ذمہ ہے۔

جھوٹی قسم کا وبال

۳۷۲۳: وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا عَلَيَّ عَلَى أَرْضٍ لِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكْ بَيِّنَةٌ قَالَ: لَا قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ، فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَذْبَرَ لَيْنَ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لِيَلْقِيَنَّ اللَّهُ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ - (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱ / ۱۲۳ الحديث رقم: (۲۲۳ / ۱۳۹) والترمذي في ۳ / ۲۶۵ الحديث رقم:

۱۳۴۰

ترجمہ: ”اور حضرت علقمہ بن واثل رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا (ایک دن) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حضر موت کا رہنے والا اور ایک شخص کندہ کا، دونوں حاضر ہوئے۔ حضرمی (یعنی حضر موت کے رہنے والے) نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! اس شخص نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے“۔ کندی نے کہا کہ ”وہ میری زمین ہے اور میرے ہاتھ (یعنی میرے قبضے) میں ہے“ اس شخص کا اس زمین پر کوئی حق نہیں ہے۔“ نبی کریم ﷺ نے (دونوں فریق کا بیان سن کر) حضرمی سے فرمایا کہ ”کیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟“ اس نے کہا کہ ”نہیں! آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تو ”اب تمہارے دعویٰ کا دار و مدار اس (مدعا علیہ) کی قسم پر ہے“ اگر یہ قسم کھانے سے انکار کر دے گا تو تمہارا دعویٰ تسلیم کر لیا جائے گا اور اگر اس نے قسم کھائی تو تمہارا دعویٰ باطل کر دیا جائے

گا۔“ اس (حضری) نے کہا کہ ”یا رسول اللہ! یہ شخص تو فاجر (جھوٹا) ہے اس نے جس چیز پر قسم کھائی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ اس بات کی اس کو کوئی پرواہ نہیں (اور اس کو کسی چیز سے پرہیز نہیں)۔ آپ ﷺ نے فرمایا (بہر حال) تمہارے لئے اس شخص کی طرف سے سوائے اس (قسم) کے اور کچھ نہیں ہے۔“ (یہ سن کر) وہ (کندی) شخص قسم کھانے کے لئے چلا اور جب اس نے پیٹھ پھیری تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”اگر یہ شخص اس (حضری) کے مال پر قسم کھائے گا تا کہ اس کا مال زبردستی ہضم کر جائے تو (روز قیامت) اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ (اللہ) اس سے اعراض فرمائے گا۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: جاء رجل من حضر موت.....:

”حضر“: میں ضاد ساکن ہے اور ”موت“: میں میم اور تاء کے فتح کے ساتھ ہے حضر موت یمن کا ایک علاقہ ہے۔ یمن کا ایک قبیلہ ہے۔

ما حلف علیہ: فاجر کیلئے صفت کا شفعہ ہے۔

”لیس لك منه الا ذاك“: ایک نسخہ میں ”الا ذاك“ ہے اور مشارالیه ”مذکور“ ہے۔

وهو عنه معرض: طبی کہتے ہیں یہ عراض اس کی ”استہانۃ“ اس پر غصہ اور رجبت سے دوری سے مجاز ہے۔ جیسا کہ

یہ آیت ہے: ﴿وَلَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [آل عمران: ۷۷]

”وغلبنی علی ارضی لی“: امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ”علی ارضی لأبی“ آیا ہے۔

فوائد حدیث:

- ① صاحب الید (قبضہ والا) اجنبی مدعی سے اولیٰ ہوتا ہے۔
- ② مدعی علیہ اقرار نہ کرے تو اس پر یمین لازم ہوتی ہے۔
- ③ بینہ قضاء پر مقدم ہے اور صاحب ید کیلئے بغیر یمین کے فیصلہ کیا جائے گا۔
- ④ فاجر مدعی علیہ کی یمین عادل شخص کی طرح ہے۔ اور اس کے ذریعہ سے یمین کا مطالبہ ساقط ہو جائے گا۔
- ⑤ محاصمت کے وقت خصمین میں سے کوئی دوسرے کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ ظالم فاجر وغیرہ ہے۔ تو یہ اس کا احتمال رکھتا ہے۔ (یعنی عین ممکن ہے کہ وہ شخص واقعی ظالم فاجر وغیرہ ہو۔ از مرتب)
- ⑥ وارث جب مورث کے لئے کسی شے کا دعویٰ کرے اور حاکم کو یہ معلوم ہو کہ اس کا مورث مرچکا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کیلئے نہ فیصلہ کرنا جائز ہے اور دعویٰ کے وقت اس کو اس پر بینہ پیش کرنے کا مکلف نہیں بنایا جائے گا۔ اور موضع دلالت یہ قول ہے: ”غلبنی علی ارضی لی کانت لأبی“ تو اس نے اقرار کر لیا کہ یہ اس کے باپ کی تھی۔ اگر رسول اللہ ﷺ کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ یہ اکیلا اس کا وارث ہے تو آپ اس سے اس کے وارث ہونے پر بینہ کا مطالبہ کرتے اور اس پر بھی بینہ طلب کرتے کہ خصم کے خلاف اپنے دعویٰ میں حق بجانب ہے۔ اس حدیث کا تتمہ ابوداؤد کی روایت میں آئے گا۔

ناحق دعویٰ کا بیان

۳۷۶۵: وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيْتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ (رواہ مسلم)

اُخرجہ مسلم فی صحیحہ ۱ / ۷۹ الحدیث رقم : (۱۱۲ - ۶۱) وابن ماجہ فی ۲ / ۷۷۷ الحدیث رقم :

۲۳۱۹

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ”جو شخص کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی (ملکیت) نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور اس کو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: من ادعی ماليس له:

واضح رہے کہ یہ دعویٰ ”متعمداً“ کی قید کے ساتھ مقید ہے۔

فلیس منا: یعنی وہ ہم اہل جنت کے معاشرے میں سے نہیں ہوگا۔ ”فلیتبوا مقعده من النار“: بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ امر بمعنی خبر ہے۔

بہترین گواہ کون ہے

۳۷۶۶: وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ۔ (رواہ مسلم)

اُخرجہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۳۴۴ الحدیث رقم : (۱۹ - ۱۷۱۹) وأخرجہ ابو داود فی السنن ۴ / ۲۱

الحدیث رقم : ۳۵۹۶ والترمذی فی ۴ / ۴۷۲ الحدیث رقم : ۲۲۹۵ وابن مالک فی ۲ / ۷۲۰ الحدیث رقم

: ۳ من کتاب الأفضیة وأحمد فی المسند ۵ / ۱۹۳

ترجمہ: ”اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کیا میں تمہیں بہترین گواہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ (تو سنو کہ) بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی طلب کئے جانے سے پہلے گواہی دے دے۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: ألا أخبركم بخير الشهداء:

الشهداء: یہاں پر ”شاہد“ کی جمع ہے۔

”أن يسألها“: مجہول کا صیغہ ہے۔ یعنی شہادت اور گواہی کے مطالبہ سے پہلے وہ گواہی لے کر آئے گا۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس میں دو تا ویس ہیں: پہلی تاویل: امام نوویؒ فرماتے ہیں سب سے اُصح اور مشہور تاویل امام

مالک اور اصحاب شوافع کی ہے کہ یہ اس شخص پر محمول ہے کہ جس کے پاس کسی انسان کے حق کی شہادت ہو اور وہ انسان یہ نہ جانتا ہو کہ وہ شاہد ہے۔ تو یہ شاہد اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو بتلا دیتا ہے کہ یہ اس کا گواہ ہے کیونکہ یہ چیز اس کے پاس اس کی امانت ہے۔

دوسری تاویل: یہ شہادۃ حسبہ پر محمول ہے حقوق آدمین کے علاوہ میں جیسا کہ طلاق، عتق، وقف، وصایا عامہ اور حدود وغیرہ۔ پس جس کسی کو اس قسم کے بارے میں علم ہو تو اس پر واجب ہے قاضی کو اس کی خبر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [طلاق: ۲۰]

تیسری تاویل: یہ گواہی کے مطالبہ کے بعد اداء شہادت میں مبالغہ پر کہ محمول ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: ”الجلود يعطى قبل السؤال“ نخی آدمی سوال سے پہلے دیتا ہے۔ یعنی وہ فوراً سوال کے بعد بغیر توقف کے دیتا ہے۔

یہ حدیث دوسری حدیث معارض نہیں۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام کا قول ہے: ”يشهدون ولا تشهدون“ ہمارے اصحاب کہتے ہیں کہ یہ محمول ہے اس پر کہ جس کے پاس شہادت ہو لیکن اس سے شہادت کا مطالبہ نہ کیا گیا ہو اور وہ اس کا علم رکھتا ہو تو مطالبہ سے پہلے وہ گواہی دیتا ہے۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ اس سے مراد جھوٹا گواہ ہے کہ وہ اس چیز پر گواہی دیتا ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے گواہی طلب کی جاتی ہے۔ اور یقول بعض اس کو شاہد بنایا گیا ہو حالانکہ وہ اہل شہادت میں سے نہیں ہے۔

تخریج: اسی طرح اس حدیث کو امام مالک احمد اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔

طبرانی نے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے: ”خير الشهادة ما شهد بها صاحبها قبل ان يسألها“۔

ابن ماجہ نے اس طرح نقل کیا ہے: ”خير الشهود من أذى شهادته قبل ان يسألها“۔

جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی کے بارے میں ایک پیشینگوئی

۳۷۶: وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النَّاسِ قُرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ. (متفق عليه)

آخر جرح البخاری فی صحیحہ ۷ / ۳ الحدیث رقم: ۳۶۵۱ و مسلم فی ۴ / ۱۹۶۴ الحدیث رقم: (۲۱۲)۔
۲۵۳۳) والترمذی فی سلنن ۴ / ۶ الحدیث رقم: ۲۳۰۳ وابن ماجہ فی ۲ / ۷۹۱ الحدیث رقم: ۲۳۶۲

وأحمد فی المسند ۱ / ۴۴۲

ترجمہ: ”اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں (یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم) پھر وہ جو ان سے متصل ہیں (یعنی تابعین) اور پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہیں (یعنی تبع تابعین) اور پھر (آخر میں) ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ ان میں سے کسی کی گواہی اس کی قسم پر اور اس کی قسم اس کی گواہی پر سبقت لے جائے گی“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: خیر الناس قرنی:

”النبایہ“ میں ہے کہ ”قرن“ ہر زمانے کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ اور یہ ہر زمانہ کے متوسط عمروں والے لوگ ہیں۔ یہ لفظ ”اقتران“ سے ماخوذ ہے گویا کہ وہ مقدار جس میں اس زمانے کے لوگ عمروں اور احوال میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اھ۔

قرن کتنے عرصہ پر مشتمل زمانہ کو کہتے ہیں، اس میں متعدد اقوال ہیں: ① تیس سال ② چالیس سال ③ ساٹھ سال ④ ستر سال ⑤ اسی سال ⑥ سو سال۔ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا: ”عش قرنًا“ تو وہ سو سال زندہ رہا۔ اس کو ابن الملک نے ذکر کیا ہے۔

”قرنی“ سے مراد ”صحابہ“ ہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو آپ علیہ السلام کے زمانہ میں زندہ تھا۔ قولہ: ثم الذین یلونہم.....:

”ثم الذین یلونہم“: وہ لوگ جو خیر اور بھلائی میں ان کے قریب ہیں جیسا کہ تابعین ہیں۔ اور تبع تابعین ہیں ”ثم یحیی قوم“: ایک روایت میں ”اقوام“ کا لفظ آیا ہے۔

”تسبق شہادۃ أحدہم یمینہ و یمینہ شہادۃ“: اس جملہ کے متعدد مطالب بیان کئے گئے ہیں:

پہلا مطلب: یہ دراصل جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم سے کناہیہ ہے۔

دوسرا مطلب: قاضی عیاضؒ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شہادت (گواہی) دینے پر حرص رکھتے ہیں اور اس کی ترویج کا شوق رکھتے ہیں اور جس چیز پر گواہی دیتے ہیں اس پر قسم بھی اٹھاتے ہیں۔ کبھی گواہی دینے سے پہلے قسم اٹھا لیتے ہیں اور کبھی اس کے برعکس کرتے ہیں۔

تیسرا مطلب: مظہرؒ کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ یہ یمین اور شہادت میں تیزی کی بات ہو کہ انسان دونوں پر حریص ہوتا ہے، اور اس میں جلدی کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کس چیز سے ابتداء کرے۔ گویا کہ دین کی کم غوری سے اس کی شہادت یمین سے پہلے ہوتی ہے اور یمین شہادت سے پہلے۔ اس کا ایسا کرنا درحقیقت دین کر پروردانہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ مالکیہؒ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ وہ شہادت رد ہوگی جس کے ساتھ یمین وحلف ہو۔ جبکہ جمہور علماء عدم رد کے قائل ہیں۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔

طبرانی کے الفاظ یہ ہیں: ”خیر الناس قرنی ثم الثانی ثم الثالث ثم یحیی قوم لا خیر فیہم“ بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں پھر دوسرے زمانے کے لوگ پھر تیسرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر ایک ایسی قوم آئے گی، جس میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔

حاکم نے اپنی مستدرک میں جعدہ بن ہبیرہ سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے:

”خیر الناس قرنی الذی أنا فیہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم والاخرون اراذل“ اور مسلمؒ کی ایک روایت

میں ہے: ”خیر الناس قرنی الذی أنا فیہ، ثم الثانی، ثم الثالث“۔

قسم اٹھانے کے لئے قرعہ اندازی کا بیان

۳۷۶۸: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينِ، فَاسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهِمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يُحْلِفُ - (رواه البخاری)

أخرجہ البخاری فی صحیحہ ۵ / ۳۳۷، الحدیث رقم: ۲۶۷۴

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے کچھ لوگوں پر قسم کو پیش کیا (یعنی ان سے کہا کہ قسم کھاؤ کہ مدعی کا دعویٰ صحیح نہیں ہے) چنانچہ ان لوگوں نے (قسم کھانے میں) جلدی دکھائی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”قسم کھانے کے لئے ان لوگوں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے کہ ان میں سے کون شخص قسم کھائے۔“

(بخاری)

تشریح: مظہر کہتے ہیں صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب دو آدمی کسی تیسرے آدمی کے ہاتھ میں موجود مال کا دعویٰ کریں اور ان دونوں کے پاس کوئی بینہ نہ ہو، یا یہ کہ دونوں کے پاس گواہ ہوں اور ثالث یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ مال تم دونوں کا ہے یا تمہارے علاوہ کسی اور شخص کا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں دعوے داروں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے جس کیلئے قرعہ نکل آئے گا وہ قسم اٹھائے گا۔ اور فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا اور یہی بات حضرت علیؑ نے فرمائی ہے۔

امام شافعیؒ کے ہاں تیسرے شخص کے ہاتھ میں رہنے دیا جائے گا۔

امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ وہ مال دونوں مدعیوں کے درمیان نصف نصف کر دیا جائے گا۔

ابن الملکؒ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ کے قول کے مطابق امام احمد اور ایک قول امام شافعی کا بھی ہے۔ اور ان کے دوسرے قول میں اور وہ امام ابو حنیفہؒ کا بھی قول ہے کہ اس کو یمنین کے ساتھ دونوں دعوے داروں میں نصف نصف کر دیا جائے گا اور ان کے ایک اور قول کے مطابق اس کو ثالث کے پاس رہنے دیا جائے گا۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ ام سلمہؓ کی آنے والی حدیث امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اتباع کے قول کی تائید کرتی ہے۔ واللہ اعلم۔

الفصل الثانی:

بینہ کون پیش کرے؟

۳۷۶۹: عَنْ عُمَرَوِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مُدَّعَى عَلَيْهِ - (رواه الترمذی)

أخرجہ الترمذی فی السنن ۳ / ۲۲۶، الحدیث رقم: ۱۳۴۱

ترجمہ: ”حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے

ارشاد فرمایا: ”گواہ مدعی کے ذمہ ہے اور قسم مدعا علیہ کے ذمہ ہے۔“
تخریج: اس حدیث کو امام بیہقی اور ابن عساکر نے اس طرح روایت کیا ہے:
”البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر الا فی القسامۃ“۔

بغیر دلیل کے دعویٰ کرنے کا بیان

۳۷۷۰: وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي مَوَارِيثَ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا دَعْوَاهُمَا، فَقَالَ: مَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَقَالَ الرَّجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَقِّي هَذَا لِصَاحِبِي، فَقَالَ: لَا وَلَكِنْ إِذْهَبَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ) قَالَ إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِرَأْيٍ فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ - (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۴ / ۱۴ الحدیث رقم: ۳۵۸۴، وأحمد فی المسند ۶ / ۲۳۰

ترجمہ: ”اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ سے دو آدمیوں کے قضیہ کے بارے میں نقل کرتی ہیں کہ جنہوں نے میراث کے بارے میں آپ ﷺ کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش کیا اور ان دونوں میں سے کسی کے پاس بھی گواہ نہیں تھا بلکہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ تھا (یعنی ان میں سے ایک شخص نے دربار رسالت میں دعویٰ کیا کہ فلاں چیز میری ہے جو مجھے میراث میں ملی ہے اور دوسرے شخص نے بھی اسی چیز کے بارے میں یہی دعویٰ کیا اور دونوں میں سے کوئی بھی اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے گواہ نہیں رکھتا تھا) آپ ﷺ نے (ان دونوں کے جواب سن کر) فرمایا ”(یاد رکھو) میں جس شخص کے لئے کسی ایسی چیز کا فیصلہ کر دوں جو اس کے بھائی کا حق ہو تو میں اس کو (جہنم کی) آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ (یعنی اگر مثلاً مدعی نے کسی ایسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ کیا ہے جس کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ چیز اس کی ملکیت میں نہیں ہے بلکہ واقعتاً مدعا علیہ کی ملک ہے لیکن اس نے جھوٹے گواہوں یا جھوٹی قسم کے ذریعہ اپنا دعویٰ ثابت کر دیا اور میں نے ظاہری قانون کے مطابق اس کی گواہیوں اور قسم پر اعتبار کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور وہ چیز اس کو دلوادی تو اس کو یاد رکھنا چاہئے کہ وہ چیز اس کے حق میں آگ کا ایک ٹکڑا ثابت ہوگی یعنی اس کو دوزخ کی آگ کا حقدار بنائے گی)۔ ان دونوں میں سے ہر ایک نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! میرا حق میرے ساتھی (یعنی فریق مخالف) کے لئے ہے (میں اپنا دعویٰ ترک کرتا ہوں)۔“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”نہیں! (یہ کیسے ممکن ہے کہ چیز ایک ہو اور اس کے حق دار دو ہوں) بلکہ تم دونوں جاؤ اس چیز کو (آدھوں آدھ) تقسیم کر لو اور اپنا اپنا حق لے لو (یعنی تقسیم میں عدل و ایمان داری کو اختیار کرو) اور (یہ طریقہ اختیار کرو کہ) پہلے اس چیز کے دو حصے کر لو (اور اگر یہ تنازعہ ہو کہ ان دونوں حصوں میں سے کون سا حصہ کس کو ملے تو) پھر دونوں قرعہ اندازی کرو (تاکہ ملے ہو جائے کہ ان دونوں حصوں میں کون سا حصہ کس شخص کو ملے گا اس طرح تم

دونوں میں سے ہر ایک اس حصہ کو لے لے جس پر اس کا قرعہ نکلا ہے) اور پھر تم میں سے ہر ایک اپنا (وہ) حق اپنے ساتھی کے لئے حلال قرار دے (جو اس کی طرف سے چلا گیا ہو) اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں تم دونوں کے درمیان یہ فیصلہ اپنی رائے اور اپنے اجتہاد سے کر رہا ہوں۔ اس معاملہ میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی“۔ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: عن التی فی رجلین۔۔۔ الادعوا ہما:

”مواریث“: موروث کی جمع ہے۔ یعنی سامان میں دونوں نے دعویٰ کر دیا۔

”الادعوا ہما“: یہاں پر الاء بمعنی ”غیر“ ہے۔ یا استثناء منقطع ہے۔

طبی کہتے ہیں کہ یہ تعلق بالمال کے باب سے ہے اور مبالغہ مقصود ہے۔ جیسا کہ یہ آیت ہے: ﴿لَا يَدُّ وَقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَى﴾ [الدخان: ۵۶] مطلب یہ کہ سوائے دعویٰ کے ان کے پاس کوئی دلیل اور بینہ نہیں تھا اور یہ بات تو معلوم ہے کہ دعویٰ بینہ نہیں ہوتا تو اس سے لازم آیا کہ دونوں کے پاس کبھی بھی بینہ نہیں تھا۔

قوله: فقال: من قضیت له بشئ من حق اخیه فانما اقطع له قطعة من النار.....: اس پر دونوں آدمیوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! میرا حق میرے ساتھ کو دے دیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز مستقل طور پر دو آدمیوں کی ہو۔ تم دونوں جاؤ اور اس کو اشتراک کی بنیاد پر آپس میں تقسیم کرو، البتہ تقسیم میں عدل و انصاف سے کام لو، اور ”متنازع فیہ“ کو دو حصوں میں نصف نصف کر دو۔ پھر اگر دونوں کے تعین میں تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، تو اس کیلئے قرعہ ڈال دو، اور پھر ہر ایک وہ حصہ لے لے جس کے بارے میں اس کا قرعہ نکل آیا ہو۔ اور پھر تم میں سے ہر ایک ما بقی دوسرے کیلئے حلال اور بخشش کر دے۔ یہ فیصلہ دراصل ورع اور تقویٰ کے قبیل سے تھا۔ فتویٰ اور فیصلہ کے باب میں سے نہیں ”مقدار حق کے تعین میں خیر کی طلب کا ارادہ کرو“۔ یہ اس بات پر دال ہے کہ صلح صرف شئی معلوم میں ہی ٹھیک اور درست ہو ہے اور خیر طلب کرنا ظن کا فائدہ دیتا ہے۔ اس لئے اس کے ساتھ قرعہ کو شامل کر لیا تا کہ حق قوی ہو جائے اور قرعہ بینہ کی ایک نوع ہے اور پھر تحلیل کا حکم دیا تا کہ ان دونوں کی جدائی براءت اور طیب نفس کے ساتھ ہو۔ براءت مجہولہ ہمارے ہاں صحیح اور درست ہے اس حدیث میں مذکور صورت حال احتیاط پر محمول ہے۔ واللہ اعلم۔

لم ینزل علی فیہ: ”یہ انزال“ سے مجہول کا صیغہ ہے۔ اس میں دواور توجیہات بھی ممکن ہیں۔

اور اس کی مؤید روایات پہلے گزر چکی ہیں۔ یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ آنحضرت ﷺ اجتہاد (بھی) فرمایا کرتے تھے۔

جس کا قبضہ اُسی کی چیز

۳۷۷۱: وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاْعِيَا دَابَّةً، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْنَةَ، إِنَّهَا دَابَّتُهُ

تَنَجَّهَا فَقَضَىٰ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ۔ (رواہ فی شرح السنۃ)

أخرجه البغوی فی شرح السنة ۱۰ / ۱۰۱، الحديث رقم: ۲۵۰۴، والدارطنی فی السنن ۴ / ۹۰، الحديث رقم:

۲۱

ترجمہ: ”اور حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے (دربار رسالت میں) ایک جانور کے بارے میں دعویٰ کیا اور ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے گواہ پیش کئے کہ یہ جانور اس کا (یعنی میرا) ہے اور (میں نے) اس جانور کو جنوایا ہے (یعنی میں نے ہی اس کی ماں سے نر کو جنمتی کروائی جس کے نتیجے میں یہ جانور پیدا ہوا اور اس طرح اس کے پیدا ہونے کا میں ہی سبب بنا گیا) ان دونوں میں سے ہر ایک نے یہی دعویٰ کیا (چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس جانور کے بارے میں اس شخص کے حق میں فیصلہ فرمایا، جس کے وہ قبضے میں تھا۔“ (شرح السنہ)

تشریح: قوله: ان رجلین تداعیا دابة.....

بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ ذوالید کا بینہ اس کے غیر کے بینہ پر مقدم ہوا کرتا ہے لیکن بظاہر یہ بات نتائج کی صورت میں ہے۔

”شرح السنہ“ میں ہے کہ جب دو آدمی کسی جانور یا کسی اور چیز پر دعویٰ کریں اور وہ چیز ان میں سے کسی ایک کے قبضہ میں ہو تو وہ صاحب الید کی ہوگی اور اس پر وہ قسم اٹھائے گا الا یہ کہ دوسرا اس پر بینہ قائم کرے تو پھر اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اگر ایک نے بینہ قائم کر دی تو پھر صاحب الید کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی۔ جبکہ اصحاب ابی حنیفہ کا قول یہ ہے کہ ذوالید کے بینہ کو نہیں سنا جائے گا بلکہ وہ خارجی شخص کا ہوگا۔ سوائے دعویٰ نتائج کے کہ جب ہر ایک یہ دعویٰ کرے کہ یہ آدمی اس جانور کا مالک بنا ہے اس کے نتائج کی وجہ سے اور اس دعویٰ پر بینہ بھی قائم کر دی تو پھر صاحب الید کے حق میں فیصلہ ہوگا اور اگر وہ چیز دونوں کے قبضہ میں ہو اور دونوں دعوے دار ہوں تو پھر دونوں کو حلف دیا جائے گا اور یہ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گی چونکہ دونوں ہی صاحب قبضہ ہیں اور اسی طرح جب ہر ایک بینہ قائم کرے تو تب بھی یہی معاملہ ہوگا۔

بغیر بینہ کے قاضی فیصلہ کیسے کرے؟

۳۷۷۲: وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا نَصْفَيْنِ (رواه ابو داود وفي رواية له وللنسائي وابن ماجه) أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا لِيَسْتُلِ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةً، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا۔

أخرجه ابو داود فی السنن ۴ / ۳۷، الحديث رقم: ۳۶۱۵، والنسائي فی ۸ / ۲۴۸، الحديث رقم: ۵۴۲۴، وابن

ماجه فی ۲ / ۷۸۰، الحديث رقم: ۲۳۳۰

ترجمہ: ”اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں دو آدمیوں نے ایک اونٹ کے بارے میں دعویٰ کیا (یعنی ہر ایک نے کہا کہ یہ اونٹ میرا ہے) اور پھر ان دونوں میں سے ہر ایک نے

اپنے (اپنے دعویٰ کے ثبوت میں) دودو گواہ پیش کئے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اس اونٹ کو ان دونوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ (ابوداؤد) اور ابوداؤد کی ایک اور روایت نیز نسائی وابن ماجہ کی روایت میں یوں ہے کہ دو آدمیوں نے ایک اونٹ کے بارے میں دعویٰ کیا لیکن ان دونوں میں سے کسی کے پاس گواہ نہیں تھا۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اس اونٹ کو دونوں کا مشترک حق قرار دیا (یعنی اس اونٹ کو ان دونوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔)۔

(ابوداؤد)

تشریح: قوله: ان رجلین ادعیا۔۔۔۔۔ بینہما نصفین:

خطابی فرماتے ہیں کہ اس میں شبہ ہے کہ یہ اونٹ دونوں کے قبضہ میں تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے کسی تیسرے کے قبضہ میں ہو اور وہ (فریق مقدمہ) نہیں تھا۔

یہ امکان بھی ہے کہ قصہ ایک ہی ہو اور یہ بھی کہ متعدد ہوں۔ مگر جب شہادتیں متعارض ہو جائیں تو وہ ساقط ہو جاتی ہیں تو وہ ایسے ہو گئے گویا کہ ان کے پاس بیہ نہ ہو تو تب اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان میں سے کسی ایک کا بیہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو دوسرے پر ترجیح دی جائے۔

”فجعلہ النبی ﷺ بینہما“:

ابن الملک کہتے ہیں کہ یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اگر دو آدمی کسی چیز کا دعویٰ کریں اور کسی ایک کے پاس گواہ نہ ہوں، یا دونوں کے پاس گواہ ہوں اور ”مدعی“ دونوں کے قبضہ میں ہو، یا کسی ایک کے قبضہ میں بھی نہ ہو۔ (بلکہ رجل ثالث کے قبضہ میں ہو) تو یہ چیز ان دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگی۔

طبری فرماتے ہیں کہ یہ مطلق ہے اس کو اس مقید پر محمول کیا جائے گا جو آگے آ رہا ہے: ”استہما علی الیمین“۔

یمین میں قرعہ اندازی کا بیان

۳۷۷۳: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَهْمَا عَلَى الْيَمِينِ - (رواہ ابوداؤد وابن ماجہ)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴ / ۴۰ الحدیث رقم: ۳۶۱۸ وابن ماجہ فی ۲ / ۷۸۶ الحدیث رقم: ۲۳۴۶

وأحمد فی المسند ۲ / ۲۸۹

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے ایک جانور کے بارے میں جھگڑا کیا (کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اس جانور کو اپنی ملکیت کہتا تھا) اور ان دونوں کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”قسم کھانے پر قرعہ ڈال لو۔ (یعنی جس کے نام قرعہ نکل آئے قسم کھا کر کہے کہ یہ جانور میرا ہے اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا)۔“ (ابوداؤد ابن ماجہ)

تشریح: یہ حدیث (مفہوم کے اعتبار سے) فصل اوّل کی طرح ہے۔ اور ممکن ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ نصفین پر قرعہ

ڈالا ہوا ورقہ کے ساتھ ہر ایک سے اس پر یمن بھی لی گئی ہو۔
تخریج: اس حدیث کو امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔

حلف کیسے لیا جائے؟

۳۷۷۴: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ حَلَفَهُ: اِحْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا لَكَ عِنْدَكَ شَيْءٌ يَعْنِي لِلْمَدْعِيِّ۔ (رواہ ابو داود)

آخر جہ ابو داود فی السنن ۴ / ۴۱، الحدیث رقم: ۳۶۲۰

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ (ایک قضیہ میں) نبی کریم ﷺ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا جس سے قسم لینے کا ارادہ تھا کہ تم اس بات پر اللہ کی قسم کھاؤ جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ اس شخص یعنی مدعی کا تم پر کوئی حق نہیں ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”حلفہ“: تشدید لام کے ساتھ ہے۔

جھوٹی قسم کی مذمت

۳۷۷۵: وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَكْ بَيِّنَةٌ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ لِلْيَهُودِيِّ: اِحْلِفْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذْنُ يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الْآيَةِ۔ (رواہ ابو داود وابن ماجہ)

آخر جہ ابو داود فی السنن ۴ / ۴۱، الحدیث رقم: ۳۶۲۱، الترمذی فی ۵ / ۲۰۸، الحدیث رقم: ۲۹۹۶، وابن ماجہ فی ۲ / ۷۷۸، الحدیث رقم: ۲۳۲۲، وأحمد فی المسند ۵ / ۲۱۱

ترجمہ: ”اور حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ”ایک زمین میرے اور ایک یہودی کے درمیان مشترک تھی لیکن یہودی نے (اس زمین پر) میرے حصے (کو تسلیم کرنے) سے انکار کر دیا، چنانچہ میں اس کو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لے گیا اور اپنا معاملہ پیش کیا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کیا تمہارے پاس گواہ ہے؟“ میں نے عرض کیا: ”نہیں“ آپ ﷺ نے یہودی سے فرمایا کہ ”تم قسم کھاؤ“ میں نے یہ (سن کر) عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! یہ تو قسم کھالے گا اور میرا مال لے جائے گا۔“ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے (اسی طرح کے ایک قضیہ کے سلسلے میں جس کا ذکر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں گزر چکا ہے) یہ آیت نازل فرمائی: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ ”یقیناً وہ لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو معمولی سی قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں۔“ اس روایت کو ابوداؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔“ شرح السنہ میں ہے کہ اس سے یہ بات ثابت

ہوتی ہے کہ کافر بھی خصومات میں قسم اٹھائے گا جیسا کہ مسلمان حلف اٹھاتا ہے۔

راوی حدیث:

اشعث بن قیس۔ یہ ”اشعث“ قیس بن معد یکرب کے بیٹے ہیں۔ ان کی کنیت ”ابو محمد کندی“ ہے۔ جب حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں قبیلہ ”کنذہ“ کا وفد آیا ہے تو اس کے ساتھ رئیس وفد ہو کر آئے تھے۔ یہ واقعہ ۱۰ھ کا ہے۔ یہ قبول اسلام سے قبل اپنے قبیلہ کے بہت معزز اور ممتاز شخص تھے اسلام میں بھی بہت وجہہ و باوقار شخص تھے۔ جب حضور انور ﷺ کی وفات ہوئی تو یہ اسلام سے پھر گئے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں مشرف باسلام ہو گئے اور کوفہ میں رہ کر ۴۰ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے ان کے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ اور ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک ان کا شمار صحابہ میں ہے اور ہمارے نزدیک تابعین میں شمار ہوگا کیونکہ ہمارے ہاں ارتداد کی وجہ سے شرف صحابیت زائل ہو جاتا ہے۔

تشریح: طبیبیؒ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس آیت کے نزول کی اس قول: ”اذن یحلف ویذہب بما لی؟“ کے ساتھ کیا مطابقت ہے۔؟ میں کہتا ہوں کہ اس میں دو توجیہات ممکن ہیں:

① گویا کہ اشعث بن قیس سے یہ کہا گیا ہے: تمہیں صرف اتنا حق حاصل ہے کہ اس سے قسم لے لو اور اگر اس نے جھوٹ بولا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔

② ممکن ہے کہ اس آیت سے یہودی کو تورات میں مذکور اس کے مثل کسی وعید کی یاد دلانا مقصود ہو۔

سید جمال الدینؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک ”ویذہب بما لی“ تک ہے۔
طبیبیؒ کہتے ہیں کہ اکثر نسخ مصابیح میں اس حدیث کے آخر میں ”صح او صحیح“ مذکور ہے جبکہ سنن ابی داؤد ابن ماجہ اور شرح السنہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔

جھوٹی قسم اٹھانے کا اخروی انجام

۳۷۷۷: وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ وَ رَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَتْهَا أَبُو هَذَا وَهِيَ فِي يَدِهِ قَالَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ أُحْلِفُهُ وَاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَتْهَا أَبُوهُ فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمَنِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقْطَعُ أَحَدٌ مَالًا يَمِينٍ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ أَجْدَمُ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضُهُ . (رواه ابو داود)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴ / ۴۲؛ الحدیث رقم: ۳۶۲۲؛ وأحمد فی المسند ۵ / ۲۱۲

ترجمہ: ”اور حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ کنذہ کا ایک شخص اور حضرموت کا ایک شخص

دونوں یمن کی ایک زمین کے بارے میں اپنا قضیہ لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضری نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! اس شخص کے باپ نے میری زمین مجھ سے چھین لی تھی اور اب وہ اس کے قبضہ میں ہے (میں آپ ﷺ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری وہ زمین مجھ کو واپس دلوائی جائے) آپ ﷺ نے حضری سے فرمایا کہ ”کیا تمہارے پاس گواہ ہے (جو گواہی دے سکیں کہ وہ زمین واقعاً تمہاری تھی؟) اس نے عرض کیا کہ ”نہیں! لیکن میں اس سے خدا کی قسم کھلوں کہ یہ اقرار کروں گا کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ زمین میری (حضری کی) ہے جس کو اس کے باپ نے مجھ سے چھین لیا ہے۔“ چنانچہ وہ (کندی) قسم کھانے کے لئے تیار ہو گیا (اور جب قسم کھانے چلا) تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”(یاد رکھو) جو بھی شخص (جھوٹی) قسم کھا کر کسی کا مال حاصل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے (روز قیامت) اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ شخص ”اجذم“ ہوگا (یعنی اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا یا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ کندی نے یہ (سن کر) عرض کیا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ) وہ زمین اسی شخص کی ہے۔“

(ابوداؤد)

تشریح: قوله: یا رسول اللہ ان ارضی۔۔۔ فتھیأ الکندی للیمین:

”اغتصبینعا ابوہذا“ اور ایک نسخہ میں ہے۔ ”اغتصبھا ابوہ۔“

”قال:“ اور ایک نسخہ میں ”فقال“ ہے۔ ”احلفہ“: لام تشدید کے ساتھ ہے۔

طبی کہتے ہیں: ”واللہ ما یعلم“

کہ یہ مخلوف بہ ہے۔ یعنی اس لفظ پر قسم اٹھاؤ۔ جملہ قسمیہ مصدر (یعنی مفعول مطلق) ہونے کی بناء پر محلاً منصوب۔ اسی ”احلف ہذا الحلف“۔ ”انھا ارضی“ تصحیح شدہ نسخ میں ”انھا ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے۔ جبکہ ایک نسخہ میں بکسرہ الہمزہ ہے۔ لیکن بظاہر یہ کاتب کے قلم کا سہو ہے۔

”اغتصبینعا“ اور ایک نسخہ میں ”اغتصبھا ابوہ“ ہے۔

قوله: الا لعی وھو اجذم: اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں:

① وہ مقطوع الید ہوگا۔

② مقطوع البرکتہ ہوگا۔

③ حرکت اور جتہ نہیں ہوگی۔

④ علامہ طبری فرماتے ہیں ”اجذم“ کا مطلب یہ ہے کہ ”مقطوع الحجہ“ ہوگا۔ یعنی اس کے پاس زبان نہیں ہوگی کہ جس سے وہ بات کر سکے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی حجت ہوگی۔ اس کے لئے مسلمان کا مال ظلماً کھانے سے عذر بن جائے جبکہ وہ اپنے حلف میں جھوٹا ہو۔

جھوٹی قسم اٹھانا سب سے بڑا ہے۔

۳۷۷۷: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِينِ الْغُمُوسُ، وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينًا صَبْرًا فَأَذْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحٍ بَعُوضَةٍ إِلَّا جُعِلَتْ نُكْثَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

(رواه الترمذی وقال: هذا حديث غریب)

آخر جہ الترمذی فی السنن ۵ / ۲۲۰ الحدیث رقم: ۳۰۲۰، وأحمد فی المسند ۳ / ۴۹۵۔

ترجمہ: ”اور حضرت عبد اللہ بن ابی نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ یہ ہیں: ۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ۲) والدین کی نافرمانی کرنا ۳) اور جھوٹی قسم کھانا (یاد رکھو) جس شخص نے بھی اللہ کی مضبوط قسم کھائی اور اس قسم میں مچھر کے پر کے برابر (یعنی تھوڑا سا) بھی جھوٹ شامل کیا تو اس کے دل میں قیامت تک کے لئے ایک نکتہ لگا دیا جاتا ہے (جس کا وبال آخرت میں ظاہر ہوگا)“ (ترمذی) اسنادی حیثیت: امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: قولہ: ”اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكِبَائِرِ الشِّرْكَ“۔

شرک سے مراد مطلق کفر ہے۔ کفر کو شرک سے تعبیر کیا کیونکہ کافروں میں غالب چیز شرک ہی ہے۔ ”من“ زائدہ ہے۔ ان نحویوں کے مذہب پر جو اس کو کلام معتبت میں جائز سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ امام نفیس وغیرہ ”من“ معطوف و معطوف علیہ کے مجموعہ پر داخل ہے۔ ورنہ شرک تو خود اکبر الکبائر ہے۔ نہ کہ من جملہ اس میں ہے۔

قولہ: ”وعقوق الوالدین“: ”شرک“ پر عطف ہے۔ اس سے مراد ان دونوں میں سے کسی ایک کی مخالفت ہے۔ اس نکتہ پر کہ عام طور پر ولد سے اس جیسی چیز کا احتمال نہیں ہوتا۔

”والیمین الغموس“ یعنی گزری ہوئی چیز پر عداوت و قصد جھوٹی قسم اٹھانا۔ اور اس کو ”غموس“ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ یمین ”صاحب یمین“ کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے۔ اور ”فعول“ کا وزن مبالغہ کیلئے ہوتا ہے۔ ”النبایہ“ میں ہے کہ اس سے مراد وہ جھوٹی قسم ہے کہ جس کے ذریعے سے حالف دوسرے کا مال ہڑپ کر جاتا ہے۔

قولہ: ما حلف حایف.....:

مثلاً ”جنح بعوضة“ اس سے مراد کم از کم مقدار ہے۔ یعنی بالکل تھوڑا سا جھوٹ یا تھوڑی سی خیانت کر دیتا ہے۔ (اور اس چیز میں سے جو کہ اس کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہو۔ کیونکہ یمین مستحلف کی نیت پر ہوتی ہے۔) مگر یہ قسم اس کے دل پر ایک ایسا کالا سا نقطہ بنا دیتی ہے جو تلوار یا شمشیر میں میل پکیل اور داغ کے مشابہ ہوتا ہو۔ اور یہ نقطہ روز قیامت تک رہے گا۔ ”طبی“ کہتے ہیں کہ (یہاں اس الٰہی کی) ”انتہاء“ کا معنی یہ ہے کہ اس چھوٹے سے نقطہ کا اثر اس پر قیامت تک ہوگا، اس کے بعد اس پر اس کی سزا اور وبال کا ترتب ہوگا۔ یہ اس تھوڑے سے جھوٹ اور خیانت کا نقصان ہے۔ جب یہ بالکلہی خیانت اور

جھوٹ ہوگا تو اس کا کتنا بڑا عذاب ہوگا۔

یہاں پر آپ علیہ السلام نے تین چیزیں ذکر کی ہیں۔ اور آخری چیز کو ”وعید“ کے ساتھ مختص کیا ہے۔ یہ بات بتلانے کیلئے کہ یہ بھی اس میں سے ہے یہ بھی اکبر الکبائر میں داخل ہے تاکہ لوگ اس کو حقیر سمجھنے سے بچیں۔ کیونکہ عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کبائر میں سے نہیں ہے۔ اور خرم بن فالک کی روایت میں تو اس کو شرک کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے:

”عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله“۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔

جھوٹی قسم اٹھانے والا جہنمی ہے

۳۷۷۸: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مَنبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينِ آئِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكَ أَخْضَرَ إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ أَوْ جَبَّتْ لَهُ النَّارُ۔

(رواہ مالک و ابو داؤد وابن ماجہ)

أخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۵۶۷، الحديث رقم: ۳۲۴۶، وابن ماجه في ۲ / ۷۷۹، الحديث رقم: ۲۳۲۵، و

مالك في الموطأ ۲ / ۷۲۷، الحديث رقم: ۱۰۔

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو بھی شخص میرے اس منبر کے پاس جھوٹی قسم کھاتا ہے تو وہ (دوزخ کی) آگ میں اپنا ٹھکانہ تیار کرتا ہے۔ یا یہ فرمایا کہ اس کے لئے دوزخ کی آگ واجب ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ (جھوٹی قسم) ایک بزمسواک کے لئے کیوں نہ ہو۔“ (مالک، ابو داؤد، ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: ”لا یخلف احد عند منبری هذا علی یمین آئمة“

ممکن ہے کہ ”هذا“ کی قید سے ”منبرک“ سے احتراز مقصود ہو (یعنی یہاں اس کا وبال یہ ہے اور اگر مکہ میں یہ حلف اٹھایا تو خود سوچ لو اس کا وبال کیا ہوگا۔)

”آئمة“ سے مراد ”یمین کا ذبہ“ ہے۔ اس کو ”آئمة“ اس لئے کہہ دیا تاکہ اس میں توسع ہو جائے۔ اس طور پر کہ اس کے صاحب کے وصف کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ اسی ”ذات الیم“۔

ابن الملک کہتے ہیں کہ یہاں پر ”حلف“ کو ”عند المنبر“ کے ساتھ مقید کر دیا گیا تاکہ اس یمین کی تغلیظ میں شدت آجائے اس کی تعظیم اور شرف کی طرف اشارہ ہے۔ ورنہ تو ”یمین آئمة“ جہاں کہیں بھی ہوگی قابل غلط ہوگی۔ جبکہ مقامات متبرکہ میں اس کے گناہ میں مزید اضافہ ہوگا۔

تو رپشتی کہتے ہیں جو منبر کو قابل تغلیظ سمجھتے ہیں اس کی وجہ ان کے نزدیک تو ظاہر ہے۔ لیکن جو لوگ ازمنہ اور امکانہ کو وجہ تغلیظ نہیں خیال کرتے ان کے نزدیک یہاں پر منبر کا ذکر اس لئے کیا ہے اس زمانہ میں لوگ فیصلے اور قسمیں مسجد میں اٹھاتے تھے اور مسجد میں دائیں جانب کو بیٹھتے تھے اور وہاں پر (جانب یمین) منبر اقصیہ کا محل تھا۔ تو حدیث کو ”علی ما کان“ پر ذکر دیا اور

میں اس تاویل کو حسن خیال کرتا ہوں۔ ہم اس سے عدول کو درست خیال کرتے ہیں تاکہ اس کا محتاج نہ ہو جائے کہ کوئی اور چیز ”حلف باللہ“ کے برابر ہے اور یمین آئمہ تو ”سخط اللہ“ کا موجب ہے اور اس کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس صفت کے ساتھ یعنی بیان ہو جائے۔

طبیؒ کہتے ہیں کہ پہلے قول کی تائید کیلئے یہ کہنا کافی ہے کہ اولاً منبر کو اسم اشارہ کے ساتھ بیان کرنا ثانیاً اس کی اضافت کرنا یہ صرف تعظیم کیلئے ہے اور یہ بتانا ہے کہ ”تغلیظ یمین“ میں مکان کو دخل ہے۔

قوله: ”ولو علی سواک اخضر.....“

یہ معنی ”تحقیر“ کیلئے بطور تہہ ہے۔ کیونکہ سواک کو خشک ہی استعمال کیا جاتا ہے۔

”او وجبت له النار“: یہ راوی کی طرف سے شک ہے۔ یا ”او“ تنویع کیلئے ہے۔ اس طور پر کہ اول وعید ”فاجر“ کیلئے ہے اور ثانی وعید ”کافر“ کیلئے ہے۔

طبیؒ کہتے ہیں کہ اس محلوٰف علیہ جیسی چیز جس کو عموماً قابل یمین شمار ہی نہیں کیا جاتا بلکہ عرف میں اس کو لغو خیال کیا جاتا ہے، اور اس کا مواخذہ بھی نہیں کیا جاتا، جب اس مکان رفیع کی وجہ سے اس پر یہ وعید شدید ہے۔ تو جو (مخلوف علیہ اور مکان) اس سے بڑھ کر ہو تو اس پر کیا وعید ہوگی؟ حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ ”ایمان“ یعنی قسمیں مکان و زمان کے اعتبار سے مغلطہ بنتی ہیں نہ کہ مخلوف علیہ کے اعتبار سے اگرچہ مخلوف علیہ عظیم تر ہو۔

جھوٹی قسم شرک کے برابر ہے

۳۷۷۹: وَعَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: عَدِلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِئِينَ بِهِ﴾ - (رواه ابو داود وابن ماجه)

أخرجه ابو داود في السنن ۴ / ۲۳ الحديث رقم: ۳۵۹۹ وابن ماجه ۲ / ۷۹۴ الحديث رقم: ۲۳۷۲

ترجمہ: ”اور حضرت خرم بن فاتک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ جب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو (صحابہؓ سے خطاب کرنے کے لئے) کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ ”جھوٹی گواہی کو اللہ تعالیٰ سے شرک کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے“۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے (بطور دلیل) یہ آیت تلاوت فرمائی: (جس کا ترجمہ یہ ہے) ”پلیدی (بتوں کی پرستش) سے بچو اور جھوٹ بولنے سے اجتناب کرو کیونکہ تم باطل سے حق کی طرف رجوع کرنے والے ہو نہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہو۔ اس روایت کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

راوی حدیث:

خریم بن الاخرم۔ یہ خریم ”اخرم“ کے بیٹے اور ”شدا بن عمرو بن فاتک اسدی“ کے پوتے ہیں۔ لیکن یہ اپنے دادا کی طرف نسبت کر دیئے جاتے ہیں اور ان کو ”خریم بن فاتک“ کہہ دیا جاتا ہے۔ ان کا شمار شامیوں میں ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک کوفیوں میں۔ ان سے ایک بڑی جماعت نے روایت کی ہے۔ ”خریم“ میں خائے معجمہ مضموم رائے مہملہ مفتوح اور یاء ساکن ہے۔ اور ”فاتک“ میں فاء الف اور تائے مثناة فوقانی مکسور ہے۔ (کذا قال ابن اثیر فی الجامع)

تشریح: قوله: فلما انصرف قام قائما:

طبی کہتے ہیں کہ یہ اسم فاعل مصدر کا قائم مقام بنایا گیا ہے۔ اور علم معانی میں یہ بات مقرر ہے کہ ظاہری معنی سے کسی اور معنی کی طرف عدول کرنے میں لازماً کوئی نقطہ ہوا کرتا ہے۔ جب مصدر کو اسم فاعل کی جگہ پر رکھ دیا گیا گویا کہ اس کا معنی ایک جیسی مجسم کے ہو گیا ایک ذات میں تبدیل ہو گیا اور اگر اس کے عکس پر معنی برعکس ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام کے قیام کو ”قائماً“ کہا اسناد مجازی کی بناء پر جیسا کہ کہا جاتا ہے: ”نہارہ صائم ولیلہ قائم“ اور یہ ”ما قام لہ“ کی عظمت شان اور مضبوطی پر دال ہے۔

قوله: عدلت شهادة الزور..... جھوٹی گواہی کو ”اشراك باللہ“ کے مماثل قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ شرک اللہ تعالیٰ پر ایسا جھوٹ ہے جو جائز نہیں ہے اور ”شهادة الزور“ بندے پر ایسا جھوٹ ہے جو جائز نہیں ہے۔ ان دونوں کا کوئی وجود ہی نہیں۔

طبی کہتے ہیں کہ ”زور“ ”ازرار“ سے ماخوذ ہے ”اخراف“ اور ”قول زور“ کو شرک اس لئے کہا کہ شرک بھی ”زور“ کے باب میں سے ہے۔ کیونکہ مشرک یہ خیال کرتا ہے کہ بت عبادت کے مستحق ہیں۔

”ثلاث مرات“: آپ نے یہ باتیں تین مرتبہ ارشاد فرمائیں یہ تکرار وعید میں مزید مبالغہ اور تاکید کیلئے ہے۔

فاجتنبوا الرجس من الاوثان: ”من“ بیانیہ ہے۔ ”نجس“ سے مراد اضنام ہے۔ ”واجتنبوا قول الزور“ جھوٹی بات شہادت زور کو بھی شامل ہے۔ علامہ طبری کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ”قول الزور“ کا عطف ”عبادة الاوثان“ پر کیا گیا ہے۔ اور فعل (اجتناب) کو مکرر ذکر فرمایا کہ یہ دونوں باتیں رجس میں سے ہیں کہ جس سے اجتناب واجب اور لازم ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ”عبادة الاوثان“ سے اجتناب کرو کیونکہ وہ گندگی کی جڑ ہے۔ اور جھوٹ سے پرہیز کرو اور اس میں کسی چیز کے قریب مت ہونا۔ کیونکہ وہ قباحت اور گندگی میں اس کے مثل ہے۔ اور جب یہ از قبیل ”عبادة الاوثان“ ہو تو اس کے بارے میں کیا خیال و گمان ہے؟ ”اوثان“ کو جس قرار دینا بطور تشبیہ کے ہے۔ یعنی جیسے تم بالطبع گندگی سے نفرت کرتے ہو اس سے اجتناب کرتے ہو تم پر لازم ہے کہ ”رجس“ کے مشابہ چیزوں سے بھی بھرپور نفرت اور اجتناب کرو۔ اگلے الفاظ سے اسی معنی کی مزید تقریر ثابت ہو رہی ہے

”حفظاء اللہ“ یہ فاعل سے حال موكده ہے۔

”غیر مشرکین بہ“: اس بات پر دلالت کرنے کیلئے ذکر کیا کہ قول زور اور اشراك باللہ میں کوئی فرق نہیں ہے اور

دونوں اس گندگی اور رجس میں برابر ہیں جن سے اجتناب واجب و لازم ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حقوق العباد کی رعایت اللہ تعالیٰ کے حق کے برابر اور معادل ہے۔

”حنفاء“: ”حنیف“ کی جمع ہے۔ وہ شخص جو باطل سے حق کی طرف مائل ہو۔ اور بعض نے اس کا معنی ”مسلمین“ بیان کیا ہے۔ پس اس صورت میں ”غیر مشرکین“ اس کیلئے بیان اور تاکید واقع ہوگا۔

۳۷۸۰: وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَيُّمَنِ بْنِ خُرَيْمٍ إِلَّا أَنَّ ابْنَ مَاجَةَ لَمْ يَذْكُرِ الْقِرَاءَةَ۔

آخرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۷۵، الحدیث رقم: ۲۳۰۰، وأحمد فی المسند ۴ / ۳۲۱

ترجمہ: نیز اس روایت کو احمد و ترمذی نے بھی ایمن بن خریم سے نقل کیا ہے۔ حمران بن ماجہ سے آیت مبارکہ کی تلاوت کا ذکر نہیں کیا۔ بخلاف ائمہ ثلاثہ کے کہ انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔

تشریح: ”ایمن“ ایسر کی ضد ہے۔

کس کی گواہی معتبر نہیں

۳۷۸۱: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا

خَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا وَلَا ذِي غَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَائٍ وَلَا قَرَابَةٍ وَلَا الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ

الْبَيْتِ. (رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب ویزید بن زیاد اللمشقی الراوی منکر الجدید)

آخرجه الترمذی فی سنن ۴ / ۷۳، الحدیث رقم: ۲۲۹۸

ترجمہ: ”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ان لوگوں کی گواہی جائز و معتبر

نہیں: ۱۔ خیانت کرنے والے مرد اور خیانت کرنے والی عورت ۲۔ جس شخص پر تہمت کی حد جاری کی گئی ہو ۳۔ دشمن

جو اپنے (مسلمان) بھائی کے خلاف ہو ۴۔ وہ شخص جو دلاء کے بارے میں متہم ہو ۵۔ وہ شخص جو قربت کے بارے

میں متہم ہو۔ ۶۔ وہ شخص جو کسی ایک گھر کا کفیل ہو۔“ (ترمذی)

اسنادی حیثیت

امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے وجہ غرابت یہ ہے کہ اس حدیث کا ایک راوی یزید بن زیاد دمشقی ”منکر الحدیث“ ہے۔

تشریح: قولہ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ:

”لا تجوز: (یہ صیغہ تانیث کے ساتھ ہے۔ جبکہ صیغہ مذکر کے ساتھ بھی جائز ہے) مراد وہ ہیں کہ جو لوگوں کی امانات میں خیانت کرنے میں مشہور ہوں نہ کہ ان چیزوں میں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں ”احکام دین“ میں سے امانت کے طور پر دیتے ہوں۔

قاضی عیاضؒ کہتے ہیں کہ احتمال ہے کہ اس سے مراد ”اعم“ ہو۔ یعنی وہ شخص جو امانت میں خیانت کرے۔ چاہے احکام

دین میں ہو یا لوگوں کے اموال میں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْلِكُمْ﴾ [الأنفال: ۲۷] تو ”خائن“ سے مراد ”فاسق“ ہے۔ یعنی وہ شخص جو کبیرہ گناہ کرے، یا صغائر پر اصرار کرے۔
 قوله: ”ولا مجلود حداً“۔

ابن الملک کہتے ہیں کہ وہ شخص مراد ہے جس کو حد قذف میں کوڑے لگے ہوں۔
 قاضی عیاض کہتے ہیں کہ ”مجلود حداً“ کو علیحدہ سے ذکر کرنا۔ اور اس پر عطف کرنا اس کی جنایت کے بڑا ہونے کی طرف اشارہ ہے اور یہ حکم زانی غیر محسن، قاذف اور شرابی سب کو شامل ہے۔
 مظہر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ جب کسی کو حد قذف لگ جائے، تو توبہ کے بعد بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ البتہ کوڑوں کی سزا جاری ہونے سے پہلے اس کی گواہی معتبر اور مقبول ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَدْلَةٍ شَهِدَاءَ فَاْجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [البورہ: ۴] ”اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا الزام لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بند کردار ہیں۔“

صاحب المدارک فرماتے ہیں: شہادت کو موضع نفی میں نکرہ ذکر فرمایا ہے جو ہر شہادت کو شامل ہے۔ اس کی شہادت کا قبول نہ ہونا ہمارے نزدیک اس کی حد کا حصہ ہے۔ جبکہ امام شافعیؒ کے ہاں اس کی شہادت نفس قذف کی وجہ سے مردود ہوگی۔

ہمارے ہاں (حنفیہ کے ہاں) شرط کی جزاء رمی، جلد اور اس کی شہادت کا تائبہ مردود ہونا ہے اور ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الشوری: ۴] یہ کلام مستأنفہ ہے اور محل ”جزاء شرط“ میں شامل و داخل نہیں ہے۔ گویا کہ یہ حکایت حال ہے یعنی ان پر سزا جاری کے بعد، اللہ کے ہاں یہ لوگ فاسق ہیں۔

اور یہ قول تعالیٰ: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ [النور: ۵] یہاں سے مراد حد قذف ہے۔ یہ ”فاسقین“ سے استثناء ہے۔ اور اس پر یہ آیت دال ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾۔ ان کے گناہ بخش دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا۔ مظہر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کے علاوہ علماء کا قول ہے کہ قذف بھی جملہ فسق میں سے ہے۔ اس کا تعلق اقامت حد کے ساتھ نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس نے توبہ کی تو اس کی شہادت قبول ہوگی چاہے اس کو کوڑے لگے یا نہ لگے ہوں۔ اور اگر توبہ نہ کی تو اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی چاہے اس کو کوڑے لگے ہوں یا نہ لگے ہوں۔

قوله: ”ولا ذی غمر علی اخیه“:

یعنی کسی غمے اور دشمنی رکھنے والے کی شہادت دشمن کے خلاف قبول نہیں ہوگی۔ یعنی دشمن کی شہادت دشمن کے خلاف قبول نہیں ہوگی۔ خواہ وہ اس کا نسبی بھائی ہو۔ خواہ وہ اجنبی شخص ہو۔ ”علیٰ اخیه“ کی تعبیر اختیار کرنے میں درحقیقت اس کے دل کو نرم کرنا مقصود ہے اور اس کے فعل کی قباحت بیان کرنے کے لئے ہے۔

قوله: ”ولا ظنین فی ولاء ولا قرابۃ“: اس کی شہادت کو اس لئے مردود کہا کیونکہ اس نے اپنے نفس سے وثوق کی نفی کر دی اور مظہر کہتے ہیں کہ جس نے کہا کہ میں فلاں شخص کا آزاد کردہ ہوں حالانکہ وہ اس میں جھوٹا ہو۔ اس طور پر کہ لوگ اس کو

مہتمم سمجھتے ہوں تو اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ وہ فاسق ہے۔ معق سے ولاء کو قطع کرنا اور غیر معق کیلئے ولاء کو ثابت کرنا گناہ کبیرہ ہے اور کبیرہ کا مرتکب فاسق ہے۔ اور اسی طرح ”ظنین فی القرابة“ بھی ہے۔ اور یہ کہنا بھی اسی قبیل سے ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور فلاں کا نسی بھائی ہوں جبکہ لوگ اس کو اس دعویٰ میں جھوٹا سمجھتے ہوں۔

قوله: ”ولا القانع مع اهل البيت“ :

منظہر کہتے ہیں کہ ”قانع“ اس سائل کو کہتے ہیں جو ادنیٰ قوت پر صبر کرتا ہو۔ یہاں اس سے مراد وہ شخص ہے جو کسی شخص کے نفقہ میں ہو۔ جیسا کہ خادم اور تابع ہوتا ہے۔ اس کی شہادت اس کیلئے قبول نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس شہادت کے ذریعے اپنے نفس کو نفع دے گا۔ بایں طور کہ مشہود کو جو مال حاصل ہوا ہے اس کا نفع تو شاہد کی طرف لوٹے گا۔ کیونکہ وہ اس کے نفقہ میں سے کھائے گا۔ اسی طرح اس شخص کی شہادت بھی قبول نہیں ہوگی جو شہادت کے ساتھ اپنے نفس کو نفع پہنچائے۔ جیسا کہ والد اپنی اولاد کیلئے گواہی دے یا اولاد والد کے لئے گواہی دے یا غریم (قرض خواہ) مال کی گواہی دے کسی مفلس کیلئے اور میاں بیوی کی گواہی ایک دوسرے کیلئے قبول کی جائے گی برخلاف امام ابو حنیفہؒ اور احمدؒ کے اور اسی طرح بھائی کی گواہی بھائی کے حق میں بھی قبول ہوگی برخلاف امام مالکؒ کے۔

”شرح نخبۃ الفکر“ میں ”حدیث منکر“ کی تعریف یہ ذکر کی ہے: منأو کترب غفلته أو ظھر فسقه فحدیثه منکر۔ جامع صغیر میں ہے: ”لا تجوز شهادة ذی الظنة ولا ذی الحنة“ یعنی تہمت اور عداوت والے شخص کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔

اس حدیث کو امام کو حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے۔ ”ظنہ“ ”بکسر ظاء“ تہمت کو کہتے ہیں۔

کس کی گواہی کس کے لئے معتبر نہیں

۳۷۸۲: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ، وَلَا زَانِيَةٍ، وَلَا ذِي غُمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ - (رواه ابو داود)

أخرجه ابو داود في السنن ۴ / ۲۴، الحديث رقم: ۳۶۰۰، وابن ماجه في ۲ / ۷۹۲، الحديث رقم: ۲۳۶۶، وأحمد في المسند ۲ / ۱۸۱

ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے والد سے اور ان کے والد اپنے دادا سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا نہ تو خیانت کرنے والے مرد اور خیانت کرنے والی عورت کی گواہی جائز ہے اور نہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کی گواہی جائز ہے۔“ نیز آپ ﷺ نے دشمنی رکھنے والے شخص کی اپنے بھائی کے بارے میں گواہی جائز نہیں رکھی۔ (ایک مقدمہ میں) خاندان کے زیر کفالت شخص کی اس خاندان کے بارے میں گواہی کو رد کر دیا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: ”لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية“:
اس میں تخصیص بعد از تعمیم ہے اگر خیانت سے معنی اعم مراد لیا جائے اور یہی معنی زیادہ ظاہر ہے۔
قولہ: ”ورد شهادة القانع لأهل البيت“:

طبی کہتے ہیں کہ حدیث سابق میں ”مع“ لام کے معنی میں ہے۔ ”قانع“ سے حال واقع ہوگا۔ اور عامل الشہادۃ ہے۔ معنی کے اعتبار سے عبارت یوں ہوگی: لا تجوز شهادة القانع مقارنة لأهل البيت اور یہ بھی جائز ہے کہ ”قانع“ صلہ واقع ہو ”ال“ موصولہ ہو۔ اور شہادۃ کا صلہ محذوف ہو۔ ای ”لا يجوز شهادة الذی یقنع مع اهل البيت لهم“۔

بدوی کی شہادت کا بیان

۳۷۸۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدْوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ - (رواه ابو داود وابن ماجه)

آخرچہ ابو داود فی السنن ۴ / ۲۶۱ الحدیث رقم: ۳۶۰۲ وابن ماجہ فی ۲ / ۷۹۳ الحدیث رقم: ۲۳۶۷
ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بستی میں رہنے والے کے (حق میں یا) اس کے خلاف جنگل میں رہنے والے کی گواہی جائز نہیں ہوگی“۔
(ابوداؤد ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: ”لا تجوز شهادة بدوی على صاحب قرية“:

اس کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں:

پہلی وجہ: بدوی شخص عام طور پر جاہل اور گمراہ ہوتا ہے۔

دوسری وجہ: کہا گیا ہے کہ اس وجہ سے کہ ان دونوں کے درمیان عداوت ہے۔ اور عداوت اس سبب سے ہوتی ہے کہ وہ غیر اہل قریہ میں سے ہے۔ ہاں اگر اس کے حق میں شہادت ہو تو قبول ہوگی۔

تیسری وجہ: امام خطابؒ فرماتے ہیں کہ بدوی کی شہادت اس لئے قبول نہیں کی جاتی کیونکہ وہ احکام شریعت سے ناواقف ہوتے ہیں اور ادائے شہادت کی کیفیت سے بھی ناواقف ہوتے ہیں ان پر نسیان کا غلبہ ہوتا ہے۔ اگر ادائے شہادت بغیر زیادت و نقصان کے اس کو معلوم ہو اور یہ کہ وہ عادل ہو، اہل قبول الشہادہ میں سے ہو تو اس کی شہادت جائز ہے۔ برخلاف امام مالکؒ کے۔

چوتھی وجہ: طبیؒ فرماتے ہیں: کہ اگر عدم قبول شہادت کی علت احکام شرع سے جہالت ہے۔ تو پھر صاحب قریہ کی تخصیص کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ لہذا اس کی توجیہ وہی ہے کہ جو تورپشتی پیسید نے بیان کی ہے کہ ان دونوں کے درمیان بعد کی تہمت ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ شہادت کو ”علی“ کے ساتھ متعدی کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کے حق میں گواہی دے تو مقبول ہوگی۔ بعض نے کہا ہے کہ پھر بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اقامت شہادت کے وقت بستی والے کا ملنا مشکل ہوتا ہے۔

تخریج: اسی طرح اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔

مقدمہ میں ہوشیاری برتنے کا بیان

۳۷۸۳: وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ الْمُقْضَى عَلَيْهِ لَمَّا أَذْبَرَ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنَعَمْ الْوَكِيلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ، فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنَعَمْ الْوَكِيلُ. (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود في السنن ۴ / ۴۴۴ الحديث رقم: ۳۶۲۷، وأحمد في المسند ۶ / ۲۵

ترجمہ: ”اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ نے دو شخصوں کے درمیان ایک مقدمہ کا فیصلہ فرمایا (جو ایک شخص کے خلاف اور دوسرے شخص کے حق میں تھا)۔ چنانچہ مقدمہ کا فیصلہ جس شخص کے خلاف ہوا تھا اس نے (مجلس نبوی ﷺ سے اٹھ کر) واپس جاتے ہوئے کہا: مجھ کو میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نبی کریم ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نادانی و عجز پر ملامت فرماتا ہے تم کو احتیاط لازم ہے۔ اگر تم پر کوئی مصیبت غالب آجائے تو پڑھو: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنَعَمْ الْوَكِيلُ کہو۔ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: ”حَسْبِيَ اللَّهُ وَنَعَمْ الْوَكِيلُ“:

یعنی میرے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اور تفویض امور میں وہ بہترین کارساز ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ مدعی نے اس سے مال باطل طریقے سے لے لیا ہے۔ قولہ: ان اللہ تعالیٰ یلوم علی الفجر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ امور میں تقصیر و تعاون پر ملامت کرتا ہے۔ تم کو ان کے اسباب میں احتیاط اور ہوشیاری سے کام لینا چاہیے۔ لیکن تیقظ اور حزم پر تعریف کرتا ہے۔ لہذا تم عاجز نہ بنو اور ”حَسْبِيَ اللَّهُ“ کہتے رہو اور ہوشیار و عقلمند بن جاؤ۔ آپ ﷺ نے اشہاد میں تقصیر پر اس کو عتاب کا نشانہ بنایا۔

طبی کہتے ہیں کہ یہ ”استدراک من العجز“ ہے اور ”الکيس“ سے مراد امور میں تیقظ اور ہوشیاری ہے اور یہ اس موقع پر کہنا چاہئے جب اس کے حصول کی امید ہو۔ چنانچہ عجز کو الکيس کے متضاد معنی اور باعث تقصیر اور غفلت پر محمول کیا جائے گا۔ یعنی تمہیں چاہیے کہ اپنے معاملہ میں ہوشیاری اور عقلمندی سے کام لو اور اس میں تقصیر مت کرو۔

بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے جب تم فیصلہ کروانے کیلئے حاضر ہوئے تھے تو اس وقت بینہ قائم کرتے۔ تم اس وقت بینہ پیش کرنے پر قادر تھے اور جب اس سے عاجز آ گئے تو ”حَسْبِيَ اللَّهُ“ کہتے ہو۔ تمام تر احتیاط کر چکنے کے بعد تمہیں ”حَسْبِيَ اللَّهُ“ کہنا چاہئے تھا اور جب بینہ کے حصول کیلئے کوئی طریقہ میسر نہ ہوتا تو اس میں معذور شمار ہوتے چنانچہ اس وقت یہ کہنا چاہئے: ”حَسْبِيَ اللَّهُ وَنَعَمْ الْوَكِيلُ“۔

مہتمم شخص کو قید کرنے کا بیان

۳۷۸۵: وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي

تَهْمَةً (رواہ ابو داود و زاد الترمذی والنسائی) ثُمَّ خَلَى عَنْهُ - (ابوداود)

آخر جہ ابو داود فی السنن ۴ / ۴۶، الحدیث رقم: ۳۶۳۰، والترمذی فی ۴ / ۲۰، الحدیث رقم: ۱۴۱۷،
والنسائی فی ۸ / ۶۷، الحدیث رقم: ۴۸۷۶

ترجمہ: ”اور حضرت بہز بن حکیم اپنے والد (حکم) سے اور وہ ان کے دادا (معاویہ قیسری) سے روایت نقل کرتے
ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو تہمت کی بنا پر قید کر دیا تھا۔“ (ابوداود اور ترمذی و نسائی نے یہ الفاظ بھی نقل کئے
ہیں کہ پھر آپ ﷺ نے اس کو رہا کر دیا۔

تشریح: قولہ: ”أَنَّ النَّبِيَّ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ.....“۔

اس شخص کو قید کرنے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ اس نے جھوٹ بولا تھا یا اس پر کسی نے گناہ یا دین کا دعویٰ کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے
مدعی علیہ کو روک دیا تا کہ بینہ کے ذریعے صدق دعویٰ معلوم ہو جائے۔ پھر جب مدعی نے بینہ قائم نہیں کیا تو آپ نے مدعی علیہ کو
رہا کر دیا۔

یہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ ”حبس“ بھی احکام شرع میں سے ہے۔

الفصل الثالث:

فریقین میں برابری کا بیان

۳۷۸۶: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ
يُقْعَدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ - (رواہ احمد و ابو داود)

آخر جہ ابو داود فی السنن ۴ / ۱۶، الحدیث رقم: ۳۵۸۸

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمان (عدالتی ضابطہ) جاری
فرمایا کہ دونوں خصم (یعنی مدعی اور مدعا علیہ) حاکم کے روبرو بٹھائے جائیں۔“ (احمد و ابو داود)

تشریح: قولہ: قضی رسول اللہ ﷺ: یہاں لفظ قضی ”حکم“ کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور ”اوجب“ کے
معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔

”أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعَدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ“: علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ قاضی پر خصمین کے درمیان برابری سے
زیادہ نازک ذمہ داری اور مشقت والی چیز کوئی اور نہیں ہے۔

کِتَابُ الْجِهَادِ

جہاد کا بیان

شرح الالفاظ: ”جہاد“ جیم کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں مشقت تکلیف اور بوجھ شریعت میں اس سے مراد کفار کے ساتھ لڑائی میں اپنی طاقت کو خرچ کرنا ہے۔ چاہے جان پیش کر کے ہو، مالی معاونت کے ذریعہ ہو یا رائے اور مشورہ کے ساتھ ہو یا مسلمانوں کے لشکر میں اضافہ کی غرض سے شرکت ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی کوشش جو کفار کے خلاف ہو۔

مغرب میں لکھا ہے: ”جہدہ“ اپنی طاقت سے بڑھ کر اٹھانا۔ ”جہاد مصدر ہے۔“ ”جاہدت العدو“ کا معنی ہے انتہائی مشقت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا اپنے مد مقابل کو ہٹانے کیلئے اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کرنا۔ ”جہاد“ کا لفظ کفار کے ساتھ قتال کے معنی میں غالب ہو گیا۔

علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد سے مراد کفار کو دین حق کی طرف بلانا ہے۔ اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو ان سے لڑائی (کہ اس موقع پر لڑائی کرنا ہی جہاد ہے)

”جہاد کی فضیلت“:

جہاد کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور کیوں نہ ہو کہ اس عمل میں محبوب ترین چیز (جان) کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے اور اپنے اوپر عظیم مشقتوں کو اٹا جاتا ہے۔ انسان اس کے ذریعے اللہ کی رضا اور قرب چاہتا ہے اور سب سے زیادہ مشقت یہ ہے کہ اپنے نفس کو طاعات پر مقصور کرنا نشاط میں اور اپنے آپ کو ہمیشہ سستی سے دور رکھنا اور اپنی خواہشات سے پرہیز کرنا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے ایک غزوہ سے واپسی کے موقع پر فرمایا:

”رجعنا من الجہا الا صغر الی الجہا الا کبر“ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے اور اس پر یہ بھی دلالت کر رہا ہے کہ آپ نے جہاد کی فضیلت کو اپنے وقت پر نماز پڑھنے سے مؤخر کر دیا۔

ابن مسعود کی روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول! کون سا عمل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ پوچھا: پھر کونسا عمل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ میں نے کہا: پھر کون سے عمل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ راوی کا بیان ہے اگر میں اور زیادہ پوچھتا تو اور زیادہ بتلا دیتے۔ (بخاری)

حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ایمان کے بعد افضل ترین عمل جہاد کو قرار دیا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانا“ کہا گیا کہ پھر کون سے عمل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرنا۔ پوچھا گیا: پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: حج مقبول۔ (یہ مسلم اور بخاری دونوں کی روایت ہے)۔

اگرچہ ان دونوں روایتوں میں ظاہری اعتبار سے تضاد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائل کی حالت کا اعتبار کر کے آپ ﷺ نے اسی طرح جواب دے دیا کہ جب سائل میں اتنی طاقت اور استعداد تھی کہ جہاد اس کے لائق ہو اس کو جہاد افضل ترین عمل بتلایا، اور کسی اور کو کوئی اور عمل بتلا دیا۔ لیکن اس میں بھی نظر ہے اس لئے کہ بچھلی حدیث میں گزرا کہ نماز کو اپنے اوقات پر پڑھنا افضل عمل ہے۔ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا فرض میں سے ہے۔ فرائض کی ادائیگی پر بیٹھگی کرنا اور نفس کو اس کی ادائیگی پر لگا رکھنا بلاشبہ افضل ترین عمل ہے۔

دوسرے اس وجہ سے بھی کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا ہمیشہ فرض عین ہے اور یہ فریضہ مکرر بھی ہے، یعنی دن میں پانچ مرتبہ اس کا حکم ہے جب کہ جہاد میں ایسا نہیں ہے۔ نہ وہ ہر وقت فرض عین ہوتا ہے اور نہ نماز کی طرح مکرر ہوتا ہے۔

تیسرے اس وجہ سے بھی کہ جہاد کی فرضیت تو اس لئے ہے کہ ایمان لایا جائے، نماز کی اقامت ہو۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاد مقصود اصلی نہ ہوا اور یہ حسن لغیرہ ہوا، برخلاف نماز کے کہ وہ تو بذات خود حسن ہے اور یہی مقصود بھی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے اس کی تصریح کی ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک لمبی حدیث ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”والذی نفس محمد بیدہ ماشجت وجہ ولا اغبرت قدم فی عمل یتغی بہ درجات الآخرة بعد الصلاة المفوضة کجہاد فی سبیل اللہ“۔

”کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ کوئی چہرہ زخمی نہیں ہوا اور نہ کوئی قدم غبار آلود ہوتا ہے کسی عمل میں کہ انسان اس کے ذریعے درجات آخرت کی بلندی چاہتا ہے نماز مفروضہ کے بعد قتال فی سبیل اللہ کے عمل کی طرح“۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

”فرضیت جہاد“:

جہاد (عموی حالات میں) فرض کفایہ ہے۔ اس کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ (اس کی فرضیت پر متعدد آیات دلالت کرتی ہیں) ﴿فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ۵] ”مشرکین کو تم جہاں پاؤ قتل کرو۔“ ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الانفال: ۳۹] اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین صرف اللہ کیلئے ہو جائے۔

۴ ﴿کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْہٌ لَّکُمْ﴾ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہوتا ہے۔

۵ ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرَکِیْنَ کَافَّةً کَمَا یُقَاتِلُوْکُمْ کَافَّةً﴾ [توبہ: ۳۶]

۵ ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ [التوبہ: ۴] نکلو (اللہ کے راستے میں) ہلکے ہو کہ بوجھل۔

اسی طرح احادیث سے بھی فرضیت جہاد کا ثبوت ملتا ہے۔ جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ یہ کلمہ پڑھ لیں: ”لا اله الا الله“۔ ان روایات سے ان لوگوں کے قول کی تردید ہوگئی کہ جو جہاد کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں۔ جیسا کہ امام ثوری رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ جہاد فرض نہیں ہے اور یہ امر ہے ایسا ندب اور استحباب کیلئے ہے اور اسی طرح وہ اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ﴾ [البقرہ: ۱۸۰] ”تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب نزدیک معلوم ہونے لگے۔“

اس آیت میں وصیت کا حکم استحباباً ہے اور یہی عدم فرضیت حضرت ابن عمرؓ سے بھی منقول ہے۔

اگر ”عدم فرضیت“ کی یہ روایت صحیح ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عدم فرضیت فرض عین پر محمول ہے اور اس کے ہم بھی قائل ہیں۔ یعنی مطلق فرضیت کی نفی نہیں ہے بلکہ فرض عین ہونے کی نفی ہے اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے:-

الجہاد ماضٍ الی یوم القیامۃ“ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔

یہ اس کے وجوب کی دلیل ہے اور یہ کہ جہاد منسوخ نہیں ہوگا۔ یہ اس وجہ سے کہ خبر واحد تو کسی چیز کی فرضیت کا فائدہ نہیں

دیتی۔

صاحب ایضاح کا کہنا صحیح نہیں ہے کہ ”جب خبر واحد کی تائید کتاب اور اجماع سے حاصل ہو جائے تو اس ”خبر واحد“ کے ذریعے فرضیت ثابت ہو جاتی ہے“ بلکہ مفید تو وہ کتاب اور اجماع ہے البتہ حدیث ان دونوں (کتاب و اجماع) کے موافق آئی ہے۔ ابوداؤد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”الجہاد ماضٍ منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر امتی الدجال لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل“۔

جہاد جاری ہے جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بعثت دی ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا کہ میرا آخری امتی دجال سے قتال کرے گا۔ اس کو کسی ظالم کا ظلم باطل نہیں کر سکتا اور نہ کسی عادل کا عدل اس کو ختم کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع کہ ”جہاد قیامت تک جاری رہے گا“ منسوخ نہیں ہو سکتا اور نبی کریم ﷺ کے بعد نسخ کا تصور ہی نہیں ہے اور اس بات کا بھی کوئی قائل نہیں ہے کہ آخری امتی کے دجال سے لڑائی کرنے سے وجوب جہاد ختم ہو جائے گا۔

جہاد فرض کفایہ اس وجہ سے ہے کہ جہاد کا مقصد صرف مکلفین کو آزمانا نہیں ہے، بلکہ مکلفین کو ابھارنا بھی ہے اور مومنین

سے کفار کے شر کو دفع کرنا بھی ہے۔ اس کی دلیل اللہ کا یہ ارشاد ہے:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّیْنُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [انفال: ۳۹] ”ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے

اور دین خالص اللہ کیلئے ہو جائے۔“ جب یہ مقصد بعض کے ذریعے حاصل ہو جائے تو دوسروں سے فرضیت ساقط ہو جائے گی۔

اس لئے کہ مقصد حاصل ہو گیا۔ جیسا کہ نماز جنازہ ہے۔ جس کا مقصد میت کے حق کو ادا کرنا اور اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ جب بعض لوگ اس کو ادا کرتے ہیں تو دوسروں سے وہ فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔

ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ جہاد فرض عین ہے۔ ان کا استدلال بھی انہی دلائل سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان جیسے دلائل کے ذریعہ جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ فرض عین ہوتی ہے۔

ہم جواب دیتے ہیں ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا بشرطیکہ یہ آیت نہ ہوتی: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ۹۵] ”مؤمنین میں سے گھر بیٹھے والے، (سوائے عذر والوں کے) اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنی اموال اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ ان لوگوں کو جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ ایک درجہ اور سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھے والوں پر فضیلت دی ہے بڑے اجر کے اعتبار سے۔“

دوسری وجہ فرض عین نہ ہونے کی یہ ہے کہ اگر جہاد فرض عین ہوتا تو تمام لوگ اس میں مشغول ہو جاتے۔ تو زراعت اور تجارت کے ذریعے حاصل ہونے والا معاش معطل ہو جاتا نیز ذرائع جہاد کا معدوم ہونا لازم آتا۔ مثلاً گھوڑے، اسلحہ اور خوراک۔ فرض عین ہونے سے اس کا ترک لازم آئے گا کیونکہ سارے لوگ عاجز ہو جائیں گے۔ پس اس سے ظاہر ہوا کہ جہاد فرض عین ہونے کی صورت میں ممکن ہے کہ تمام لوگ ایک ہی دفعہ میں شہروں سے نکل جائیں۔ جبکہ فرض کفایہ ہونے کی صورت میں یہ لازم نہیں آتا۔

جہاد کی فرضیت حج کی طرح ہے کہ وہ بھی سب پر فرض ہے ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ نکلے لیکن ایک دفعہ میں ایک گروہ نکلے، دوسری دفعہ میں دوسرا گروہ نکلے، کام اسی طرح جاری رہے گا اور اس سے معاش کا قفل بھی لازم نہ آئے گا اور اس فرض کفایہ کی علت یہ آیت ہے: [لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ] (مکمل آیت اوپر گزر چکی)

جہاد اس وقت تک فرض کفایہ ہے جب تک نفیر عام نہ ہو۔ اگر نفیر عام ہو جائے کہ کفار مسلمانوں کی مملکت پر حملہ آور ہو جائیں تو اس صورت میں یہ فرض عین ہو جائے گا۔ چاہے اعلان کرنے والا عادل ہو یا فاسق ہو۔ اس صورت میں اس شہر کے تمام لوگوں پر جہاد کیلئے نکلنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح جو ان کے قریب نہ ہو۔ اگر مذکورہ شہر کے لوگ جو ابی کار روئی کیلئے کافی نہ ہوں، یا وہ ست روی کا مظاہرہ کریں اور نافرمانی کریں تو اسی طرح ہوتے ہوتے تمام مشرق و مغرب کے تمام اہل اسلام پر فرض ہو جائے گا۔ جیسا کہ میت کی تجہیز و تکفین اور اس کی نماز جنازہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے اہل محلہ پر واجب ہے۔ اگر وہ نہ کریں اور اس سے عاجز ہوں۔ تو پھر ان کے شہر والوں پر واجب ہے اور اسی طرح ہوتے ہوتے دور تک سلسلہ چلا جائے گا۔

اس کے فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب جنگ دوام اختیار کر جائے اور اور دور دور تک جن کو بھی اس کی خبر پہنچے ان پر واجب ہے اگر ایسا نہ ہو تو اس سے ”تکلیف مالا یطاق“ لازم آئے گی اور اس بات دلیل یہ آیت کریمہ ہے: [انفروا خفافاً وثقالاً] ہے۔

۱ بعض لوگ اس آیت کا معنی یہ بیان کرتے ہیں: ”ر کبانا و مشاۃ“۔ نکلو چاہے سوار ہو کر یا پیدل چل کر۔

۲ بعض اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ جوان ہو کہ بوڑھے۔

۳ بعض کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔

۴ بعض کہتے ہیں کہ چاہے غنی ہو یا فقیر ہو۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے ان تمام مذکورہ حالات میں نکلو۔ اس کا حاصل یہ

ہوگا کہ اگر کوئی بھی معذور نہ ہو تو سارے نکلو۔ تو یہ پھر فرض عین ہونے کا فائدہ دے گا۔ لیکن یہ تفسیر محل نظر ہے۔ اس لئے کہ

جہاد ان سب لوگوں پر فرض کفایہ ہے جو آیت مذکورہ کی تفسیر میں بیان ہوئے ہیں اس سے فرض عین ہونا ثابت نہیں ہوگا

حق بات یہ ہے کہ یہ آیت اور اس سے پہلی تمام مذکورہ آیات صرف وجوب کا فائدہ دیتی ہیں پھر اس آیت سابقہ سے اس کا

”کفایہ“ ہونا معلوم ہوا اور فرض عین ہونا اجماع سے ثابت ہے۔ کیونکہ جہاد مجبوروں اور مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد واجب ہے جب کہ کچھ لوگوں کو چھوڑنے کی گنجائش ہو ہاں اگر ضرورت سب کی ہو تو

فرض عین ہوگا اس کیلئے استطاعت بھی ضروری ہے لہذا ایسا مریض جہاد کیلئے نہیں نکلے گا جو خروج پر قادر نہ ہو۔ البتہ جو شخص خروج

پر تو قادر ہو لیکن دفاع پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کو نکلنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی جماعت میں کثرت ہو جائے۔ کیونکہ اس کثرت کی

وجہ سے کافروں پر مسلمانوں کی دہشت بیٹھے گی اور وہ مسلمانوں سے مرعوب ہوں گے۔

الفصل الاول:

مجاہد کے لئے جنت میں سو درجے ہیں

۳۷۸: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ جَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وَلَدَ فِيهَا قَالُوا أَفَلَا نُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَأَلُوهُ الْفَرْدُوسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَقَوْفُهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ.

(رواہ البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ باب درجات المجاہدین ۶ / ۱۱ الحدیث رقم ۲۷۹۰ وأحمد فی المسند

۳۳۵/۲

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لایا (یعنی شریعت پر ایمان لایا) اور نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر (ازراہ فضل و کرم بحسب اپنے وعدے کے) حق ہے کہ وہ اس شخص کو جنت میں داخل کرے خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد

کرے (اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اور خواہ ہجرت کرے) اور خواہ اپنی پیدائش کی سر زمین میں بیٹھا رہے (یعنی نہ جہاد کرے اور نہ ہجرت کرے) ”صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سن کر عرض کیا ”کیا لوگوں کو ہم یہ خوشخبری نہ سنا دیں؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا (لیکن جہاد کرنے والے کی یہ فضیلت بھی سن لو کہ) جنت میں سو درجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کر رکھا ہے اور ان کے دو درجوں کا درمیانی فاصلہ (اتنا ہے جتنا) آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ لہذا جب تم اللہ سے (جہاد پر درجہ عالی) کا سوال کرو تو فردوس یعنی (جنت کا بلند درجہ) کا سوال کرو کیونکہ وہ (فردوس) اوسط جنت ہے (یعنی جنت کے تمام درجات میں سب سے بہتر و افضل ہے) اور سب سے بلند جنت ہے اور اسکے اوپر خدا کا عرش ہے (گویا وہ عرش الہی کے سایہ میں ہے) اور وہیں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں (یعنی جو چار چیزیں جنت کی نہروں کی اصل ہیں جیسے پانی، دودھ، شراب اور شہد وہ جنت الفردوس ہی سے جاری ہوتی ہیں)۔“ (بخاری)

تشریح: قوله: من امن بالله ورسوله:

اس سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں پر مجملاً و تفصیلاً ایمان لانا جو رسول ﷺ اور اللہ کی طرف سے لے کر آئے قولہ: ”وأقام الصلاة وصام رمضان“۔

ان دونوں عبادتوں کو اس وجہ سے خاص طور پر ذکر کیا تا کہ ان کی عظمت شان پر تنبیہ ہو جائے اور چونکہ ان کی ادائیگی طہارے پر گراں گزرتی ہے ان دونوں عبادتوں پر ابھار ہے اور جس نے ان دونوں عبادتوں کی رعایت رکھی۔ باوجودیکہ دونوں عبادتیں بڑی مشکل ہیں وہ اس دیگر عبادت کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ ممکن ہے کہ یہ حدیث زکوٰۃ اور حج کی فرضیت سے پہلے بیان ہوئی ہو۔ اس وجہ سے زکوٰۃ اور حج کا تذکرہ نہیں کیا۔ یا اس وجہ سے کہ ”زکوٰۃ و حج“ صرف اغنیاء کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جبکہ سابقہ دونوں عبادتیں تمام لوگوں سے متعلق ہیں۔

قوله: كان حقا على الله ان يدخله الجنة:

اس دخول سے مراد دخولی اولیٰ ہے، ورنہ مطلق دخول کیلئے صرف ایمان ہی کافی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد رفع درجات ہے۔ گویا کہ لازم کو ذکر کر کے ملزوم مراد ہے۔ اس لئے کہ رفع درجات دخول کو مستلزم ہے۔ اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ دخول محض اللہ کے فضل سے ہوگا اور رفع درجات اعمال کے ذریعے ہوگا۔ جاہد فی سبیل اللہ: ایک روایت میں ”ہاجر“ کا لفظ آیا ہے۔

”أو جلس في ارضه التي ولد فيها“: یعنی وہ نہ جہاد کرے اور نہ ہجرت کرے اور ان دونوں کو برابر سطح پر ذکر کرنا دلالت کرتا ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔

ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی یہ عبارت اس بات پر دال ہے کہ آپ ﷺ نے یہ حدیث فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمائی تھی۔ اس لئے کہ فتح مکہ سے پہلے ہجرت ہر مومن کیلئے فرض تھی۔

قوله: قالوا أفلا نبشرك به الناس و على الجنة:

”قالوا: افلا نبشر الناس؟ قال: انَّ في الجنة: ایک نسخہ میں یہ اضافہ ہے: ”افلا نبشر به“۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”قالوا“ کے ایک قائل حضرت معاذ بن جبلؓ ہیں۔ جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے اور اس کے بعد یہ اضافہ ہے: ”ذر الناس يعملون فان في الجنة“ مائة درجة۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے بعد یہ اضافہ نقل کیا ہے: ”لو ان العالمين اجتمعوا في احدا هن لو سعتهم“۔ اگر تمام عالم اس کے ایک درجہ میں جمع ہو جائے تو وہ ان کو کافی ہو جائے گی۔ (اشارہ ہے کہ ایک درجہ بھی اتنا عظیم الشان ہوگا)۔

”اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله“: اس سے مراد مجاہدین یا حجاج کرام ہیں۔ یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو رضائے الہی کیلئے مشقت میں ڈالا۔

”ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض“۔ حدیث میں وارد ہے: دو درجوں کا درمیانی فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے۔

”فسلوہ“: اس کو دو طرح سے پڑھا جاسکتا ہے: ① ہمزہ کی تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ ② نقل کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہے۔

”اوسط الجنة“: امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے: سب سے اعدل، سب سے وسیع، سب سے بہتر۔ ”واعلى الجنة“: بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس بات پر دال ہے کہ آسمان مدور (گول) ہے۔ اس لئے کہ وسط اسی وقت اعلیٰ و افضل ہوتا ہے جب وہ چیز مدور ہو۔

امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اعلیٰ اور اوسط کو جمع کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ اس میں ایک سے حسی معنی مراد ہے اور دوسرے سے معنوی۔ اس لئے کہ کسی بھی چیز کا وسط افضل اور بہترین ہوا کرتا ہے اور وسط ہی افضل و خیار اس لئے ہوتا ہے کہ اطراف کی طرف نقصان جلدی پہنچتا ہے جبکہ وسط محفوظ ہوتا ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کانت ہی الوسط المحمى فاكتسفت بها الحوادث حتى اصبحت طرفا۔

قولہ: ”وفوقه عرش الرحمن“ عرش اس جنت الفردوس کی چھت ہے کیونکہ عرش اس کے اوپر ہے۔ ”فوق“: اس کے اعراب کے بارے میں دو قول ہیں: پہلا قول یہ ہے کہ یہ ”فوق“ کی نصب کے ساتھ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رفع کے ساتھ ہے۔

علامہ تورپشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس کو ”قاف“ کے ضمہ کے ساتھ ضبط کیا ہے اور اس کا معنی ہے اعلیٰ جبکہ جمہور نے اس کو منصوب علی الظرف قرار دیا ہے۔

قولہ: ”ومنہ تفجر انهار الجنة“ جنت الفردوس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ جنت کی اصل نہریں چار ہیں جن میں پانی، دودھ، شراب اور شہد بہتا۔

علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث باب اور اس حدیث میں جمع کیسے ممکن ہوگا؟ کہ جنت میں سو درجے ہیں اور ہر دو

درجوں کا درمیانی فاصلہ آسمان و زمین کے فاصلہ جتنا ہے اور فردوس اس کا اعلیٰ درجہ ہے۔ مذکورہ حدیث میں فردوس کو ایک علیحدہ جنت شمار کیا گیا ہے جبکہ دوسری حدیث کے مطابق فردوس جنت کے ایک اعلیٰ درجہ کا نام ہے۔

امام طیبی رحمہ اللہ اس کا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کے مطلق کو اس مقید پر محمول کریں گے تو اعتراض رفع ہو جائے گا اور یہ احتمال بھی ہے کہ مجاہدین کیلئے ایک عمومی درجہ ہے اور درجات ان کے جہاد میں مراتب کے اعتبار سے ہوں گے۔ تو اس صورت میں فردوس اس مجاہد کیلئے ہے کہ جو جہاد کا حق ادا کر دے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں احتمال ہے کہ درجات اپنے ظاہری حسی معنی پر محمول یعنی محسوس طور پر درجات مراد ہیں۔ جیسا کہ اہل غرف (بالا خانوں والے) کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے بلند نظر آئیں گے جیسا کہ ستارہ آسمان پر بلند نظر آتا ہے۔

اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ درجات معنوی معنی پر محمول ہوں اور مراد اس سے نعمتوں کی کثرت ہے کہ جن کا خیال انسان کے دل پر نہیں گزرا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس کو مسلم کی شرح میں ذکر کیا ہے۔

۳۷۸۸: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَانِتِ بَايَاتِ اللَّهِ لَا يَقْتَرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ کتاب الجہاد، باب افضل الناس مؤمن مجاہد ۶/ ۶ رقم ۲۷۸۷ و مسلم فی ۱۴۹۸/۳ الحدیث رقم (۱۱۰-۱۸۷۸) و مالک فی الموطا ۲/ ۴۴۳ الحدیث رقم ۱ من کتاب الجہاد۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو روزہ دار ہے (نماز میں) قیام کرتا ہے (نماز اور طاعت و عبادات میں) منہمک رہنے والا اور اللہ کی آیتوں (یعنی قرآن کریم) کی تلاوت کرنے والا جو روزہ رکھے اور نماز قائم کرنے (یعنی عبادات میں منہمک رہنے) سے کبھی کوتاہی نہیں کرتا، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا (اپنے گھر) واپس آ جائے“ (یادو بارہ جہاد کیلئے چل جائے)۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: مثل المجاہد..... باایاب اللہ:

”القائم“ اس کے دو معنی ہیں:

① نماز، اطاعت خداوندی اور عبادت کو قائم کرنے والا۔

② اس سے مراد یہ ہے کہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے نہ کہ بیٹھ کر۔

”القائم بآیات اللہ“ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھتا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ ”قائم“ سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔

صاحب النہایہ فرماتے ہیں احادیث میں قنوت کئی معانی کیلئے مستعمل ہے۔ مثلاً ① طاعت، ② خشوع، ③ نماز،

۱۵ دعاء، ۱۶ عبادت، ۱۷ قیام، ۱۸ طویل قیام اور ۱۹ سکوت۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتمال ہے کہ یہاں پر ”قانت“ سے مراد ”قائم“ ہو۔ اس صورت میں ”باء“ کا تعلق ”قائم“ کے ساتھ ایسا ہوگا جیسا کہ اس قول میں ”باء“ کا تعلق ماقبل کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ ”قام بالامر“ اذا اجد فيه وتجلد له اس صورت میں معنی ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو قائم کرتا ہے جو اس پر واجب ہیں۔ بایں طور کہ قرآن پاک کی معرفت میں اپنی بھرپور طاقت صرف کرے اور جو اس کے حکم کو بجالائے اور اس چیز سے رکے جس سے روکا گیا ہے۔

اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے طول قیام مراد لیا جائے۔ اس صورت میں ”باء“ قائم کا تابع ہوگا۔ تو معنی یہ ہوگا وہ نمازی جو نماز میں لمبا قیام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ نماز میں زیادہ قراءت کرتا ہے۔ اس توجیہ کی تائید اس حدیث کے اگلے کڑے سے بھی ہوتی ہے۔ قولہ: ”لا يفتر من صيام ولا صلوة.....“
”لا يفتر“: باب ”نہر“ سے ہے۔

امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجاہد کی حالت کو روزہ دار اور نمازی کی حالت کے ساتھ کس وجہ سے تشبیہ دی ہے؟ جواب یہ ہے کہ مشابہت حصول ثواب میں ہے۔ یعنی کہ ہر حرکت اور سکون کے بدلے میں ہر زمانہ اور ہر وقت میں ثواب ملے گا۔ اس لئے کہ صائم اور قائم سے مراد وہ ہے جو دن یا رات کے کسی بھی وقت میں وہ اپنی نماز اور اپنے روزہ سے غافل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے اکتاہٹ محسوس کرتا ہے۔ ایسے مجاہد کی مشابہت جو اجر و ثواب میں کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ کھڑا ہو یا سویا ہوا ہو دشمن سے لڑائی کر رہا ہو یا نہ اس روزہ دار اور نمازی کے ساتھ ہے جو روزہ اور نماز سے کسی بھی وقت غافل نہیں ہوتا اور اکتاہٹ نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ تشبیہ کے اس نوع سے ہے کہ جس میں ”مشبہ بہ“ مفروض ہو، محقق اور ثابت نہ ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اس خاص نوع کو بیان کیا گیا ہے: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.....﴾ [التوبة: ۱۲۰] ”یہ اس لئے کہ انہیں خدا کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لئے عمل صالح لکھا جاتا ہے کچھ شک نہیں کہ خدا نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔“
علامہ ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

عن ابی ہریرۃ قیل: یا رسول اللہ ما يعدل الجہاد فی سبیل اللہ قال: لا تستطيعونه۔

”فاعا دواعیہ مرتین أو ثلاثاً کل ذلك يقول: ”لا تستطيعونه“ ثم قال مثل المجاهد فی سبیل اللہ

کمئل الصائم القائم بایات اللہ لا يفتر من صلاته ولا صيامه حتی يرجع المجاهد فی سبیل اللہ۔

(حدیث کا ترجمہ پہلے گزر چکا ہے)

جامع صغیر میں یہ روایت یوں منقول ہے:

”مثل المجاهد فی سبیل اللہ کمئل الصائم القائم الدائم الذی لا يفتر من صيام ولا صدقة حتی

یرجع وتوکل اللہ تعالیٰ للمجاهد فی سبیلہ ان توفاه ان یدخلہ الجنۃ او یرجعہ سالماً مع اجر او غنیمۃ۔

اس حدیث کو مسلم اور بخاری کے علاوہ ترمذی اور نسائی نے بھی حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے۔

اللہ مجاہد کا ضامن ہے

۳۷۸۹: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِتَّذَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيْمَانُ بِي وَتَصْدِيقُ بِرُسُلِي أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ أَوْ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

(متفق علیہ)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ کتاب الایمان، باب الجہاد من الایمان ۱/۱۹۲، الحدیث رقم ۳۶، و مسلم فی ۳ / ۱۴۹۵، الحدیث رقم (۱۰۳ - ۱۸۷۶) والنسائی فی السنن ۸ / ۱۱۹، الحدیث رقم ۵۰۲۹، والدارمی فی ۲ / ۲۶۳، الحدیث رقم ۲۳۹۱، و مالک فی الموطا ۲ / ۴۴۳، الحدیث رقم ۲ من کتاب الجہاد، وأحمد فی المسند ۱۱۷ / ۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ) جو شخص اللہ کی راہ میں (جہاد کے لئے) نکلا اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہو گیا، اس کو (جہاد کے لئے) مجھ پر اس کے ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے علاوہ اور کسی چیز نے نہیں نکالا (یعنی اس کا جہاد میں جانا دکھاوے و سنانے کے لئے یا دنیا میں کسی طلب و خواہش کے پیش نظر نہیں، بلکہ وہ محض میری رضا و خوشنودی طلب کرنے کے لئے نکلا ہے) تو میں اس کو (یا تو بغیر مالی غنیمت کے محض) آخرت کے اجر و ثواب کے ساتھ یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا اور یا (اگر شہید ہو گیا تو) میں اس کو (بغیر حساب کتاب کے سب سے پہلے جنت میں جانے والوں کے ساتھ جنت میں داخل کروں گا) یا اس کی موت کے بعد ہی قیامت کے دن سے بھی پہلے جنت میں داخل کروں گا جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ خیال نہ کرو بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: اِتَّذَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ بِرُسُلِي:

”لا یخرجہ“: یہ جملہ حال ہے۔

”الْإِيْمَانُ بِي وَتَصْدِيقُ بِرُسُلِي“: اس جملے میں التفات ہے۔ پہلے جملے میں غائب کا صیغہ ذکر کیا اور یہاں پر متکلم کا صیغہ ذکر کیا۔ لفظ ”رسل“ جمع لانے میں یہ اشارہ ہے کہ ایک رسول کی تصدیق سب کی تصدیق ہوا کرتی ہے، یا جمع کا لفظ تعظیماً ذکر کیا اس لئے کہ رسول سب کا قائم مقام ہوتا ہے۔ ”الْإِيْمَانُ بِي“ یہ رفع کے ساتھ منقول ہے۔

قولہ: أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا قَالَ:

”ارجع“: ہمزہ کے فتح اور جیم کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

”من اجر“ ”من“: بیان کیلئے ہے۔ مطلب یہ کہ اگر غنیمت کچھ بھی نہ ملے پھر بھی اجر تو ملے گا ہی۔

”او غنیمۃ“ یہاں پر ”او“ تلوین کیلئے ہے۔

”او ادخلہ الجنة“: یہاں پر ”او“ عاطفہ ہے۔ اس کا عطف ”ارجعہ“ جملہ پر ہے۔

صاحب نہایہ نے ذکر کیا ہے انتدب ای اجابہ الی غفر انہ کہا جاتا ہے۔ ”ندبتہ فان تدب ای بغیتہ ودعوته

فاجاب“۔

علامہ توریشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض طرق میں ”تضمن اللہ“ ہے۔ جبکہ بعض میں ”تکفل اللہ“ مروی ہے۔

دونوں الفاظ نقل کلام ”انتدب اللہ“ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں اور سب صحیح ہیں۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”ان ارجع“ یہ جملہ ”انتدب“ کے ساتھ متعلق ہے۔ اس طور پر کہ ”ان“ مصدر یہ سے

پہلے حرف جار ”باء“ محذوف ہے اور انتدب تکفل کے معنی کو متضمن ہے۔ ای: ”تکفل اللہ بان یرجعہ“۔ ”فارجعہ“ یہ اللہ

تعالیٰ کے قول کی حکایت ہے۔ اور ”انتدب“ اشیاء بالغ ہے اس لئے کہ ”انتدب“ (قبول کرنا) داعی کے دعوت کے بعد ہوا کرتا

ہے۔ فی سبیل اللہ جہاد کیلئے نکلنے والے مجاہد کی مثال کو استعارہ تمثیلیہ کے ذریعے واضح فرمایا جو کسی ایسے داعی کی دعوت پر نکلا ہو

جو دعوت محض اللہ ہی کیلئے دیتا ہے، دین کے دشمنوں کے خلاف اللہ کی مدد و نصرت کیلئے، اجر و ثواب کے حصول کیلئے اور مال

غنیمت پانے کیلئے اس کو دعوت دیتا ہے۔

اور مجاہد فی سبیل اللہ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے تقرب الی اللہ اور تعلق مع اللہ کے کہ اسکے ذریعہ عالی درجات حاصل ہو

جائیں۔ وہ نصرت و مغفرت طلب کرنے کیلئے جہاد میں پیش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خواہش کی وجہ سے اس کو قبول فرما لیتا ہے اور

اور اللہ نے دو بھلائیوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے۔

وہ اجر اور غنیمت کے ساتھ صحیح سلامت لوٹے گا۔ یا یہ کہ وہ شہادت کا عالی مرتبہ پا کر جنت میں پہنچ جائے گا۔

”نال“: یہاں پر ماضی کا صیغہ اس وجہ سے لائے کہ ماضی میں تحقق اور ثبوت ہوا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اس کا

حصول متحقق اور یقینی ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کے تمام نسخوں میں ”ایماناً و تصدیقاً“ نصب کے ساتھ منقول ہے اور منصوب

منقول نہ ہونے کی بناء پر ہے۔ یعنی عبارت یوں ہوگی: لا یخرجہ مخرج ولا یحرقہ المحرک ”الا ایماناً

و تصدیقاً“۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ رفع کی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں مستثنیٰ منہ اعم تمام الفاعل ہے ای لا یخرجہ مخرج ولا

یحرقہ المحرک الا ایمان و تصدیق اور نصب کی تقدیر پر مستثنیٰ منہ ”اعم عام المفعول“ ہے۔ ای لا یخرجہ المخرج ولا

یحرقہ المحرک یشیء من الاشیاء الا ایمان و التصدیق۔ ”رفع و نصب“ آسکتے ہیں۔

رفع کی صورت میں معنی عام نکالنے والی چیز اس کو نہیں نکالتی اور حرکت دینے والی کوئی چیز اس کو حرکت نہیں دیتی۔ مگر وہ چیز

صرف اور صرف ایمان ہی ہے۔

اور ”نصب“ کی صورت میں معنی ہوگا نکالنے والی کوئی چیز اس کو نہیں نکالتی اور حرکت دینے والی کوئی چیز اس کو حرکت نہیں دیتی۔ اشیاء میں سے کسی بھی شئی کیلئے سوائے ایمان و تصدیق کیلئے۔

اشرف بریلویؒ کہتے ہیں کہ اس کلام میں اضمار ہے۔ ای ”انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ قاتلاً لا ینخرجہ الا ایمان ہی۔“ میں کہتا ہوں پس یہ قول کا مقولہ ہوا۔ حالانکہ وہ لفظ ”اللہ“ سے حال ہے۔ لیکن واضح بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اولاً اللہ تعالیٰ کے کلام کو بالمعنی نقل کیا ہے پھر اس کے نظم کی نقل کی طرف لوٹے گویا کہ یوں فرمایا: ”انتدبت لمن خرج فی سبیلی.....“

علامہ طیبیؒ کہتے ہیں کہ زیادہ موافق بات یہ ہے کہ اس میں التفات ہے۔ اگر یہ کہا جاتا ”الا ایمان بہ“ تو یہ ظاہر ہوتا اور اضمار کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس سے عدول کیا اور ”ان ارجعہ“ سے جار محذوف ہے۔ ای۔ ”اجاب اللہ دعاءہ بان قال: اما ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمۃ۔“

علامہ تورپشتیؒ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ”او“ اور ”واو“ دونوں کے ساتھ منقول ہے اور جو روایت ”واو“ کے ساتھ نقل ہے معنی کے لحاظ سے زیادہ درست روایت ہے۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں یہ محل نظر ہے اس لئے کہ یہ لازم نہیں کہ مجاہد واپس نہیں ہوگا، مگر اجر اور غنیمت دونوں کے ساتھ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ تو اجر اور غنیمت دونوں کا حصول ہوتا ہے بعض دفعہ غنیمت حاصل نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ”او“ کے ساتھ ہی اصل ہے اور ”واو“ کے ساتھ منقول روایت میں واو کو ”او“ کے معنی پر محمول کیا جائے گا۔

امام نوویؒ شرح مسلم میں اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجاہد اپنے گھر واپس آئے گا جو کچھ بھی حاصل ہو جائے۔ اگر غنیمت نہ ملے تو صرف اجر کے ساتھ لوٹے گا۔ اگر غنیمت پالی تو اجر اور غنیمت دونوں کے ساتھ واپس لوٹے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ”او“ بھی ”واو“ کے معنی میں ہے۔ ای من اجر و غنیمۃ چونکہ ابوداؤد کی روایت میں بھی ”و“ کے ساتھ ہے اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں ہے جو یحییٰ بن عیسیٰ سے منقول ہے۔

امام طیبیؒ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ”او“ ”واو“ کے معنی میں بھی وارد ہوا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:- ﴿عُدْرًا اَوْ نَذْرًا﴾ [المرسلات: ۶] (کذا ذکرہ البیضاوی)

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ ”او“ کے ”واو“ کے معنی میں ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ کلام تو اس روایت میں ”او“ کو ”واو“ کے معنی میں لینے میں ہے اور پیش کردہ مذکورہ بالا مثال کوئی منصوص بات نہیں ہے کہ ”او“ ”واو“ کے معنی میں ہے۔ بلکہ بظاہر وہاں بھی ”او“ تنویر کیلئے ہے۔

امام طیبیؒ فرماتے ہیں ”او غنیمۃ“ اس جملہ کا عطف ہے ”اجر“ پر اور ”ادخلہ“ کا عطف ”ارجعہ“ پر ہے۔ اس صورت میں یہ ”ان“ کا صلہ ہوگا اور تقدیری عبارت یوں ہو جائے گی: ”ان اللہ تعالیٰ اجاب الخارج فی سبیلہ اما بان یرجعہ الی مسکنہ مع اجر بلا غنیمۃ او اجر مع غنیمۃ واما ان یتشهد فیدخلہ الجنۃ۔“

علامہ نووی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”ادخلہ الجنة“ کے بارے میں احتمال ہے کہ اس کو موت کے وقت ہی جنت میں داخل فرمادیں۔ جیسا کہ اللہ کا شہداء کے بارے میں ارشاد ہے: ﴿أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ۲۹] کہ شہداء اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔
یا اس دخول سے مراد دخولی اولیٰ ہے جو کہ سابقین مقررین کے ساتھ ہوگا اور بغیر حساب کتاب کے ہوگا۔ اس صورت میں یہ شہادت اس کے گناہوں کیلئے کفارہ ہوگی۔

مجاہد کی تمنا کا بیان

۳۷۰: رَوَّعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ رِجَالَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْرَوْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أَقْتُلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أَقْتُلَ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أَقْتُلَ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أَقْتُلَ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ کتاب الجہاد، باب تمنی الشهادة ۶ / ۱۶، الحدیث رقم ۲۷۹۷، و مسلم فی ۳ / ۱۴۹۷، الحدیث رقم (۱۰۶ - ۱۸۷۶) والنسائی فی السنن ۶ / ۳۲، الحدیث رقم ۳۱۵۲، وابن ماجہ فی السنن ۲ / ۹۲۰، الحدیث رقم ۲۷۵۳، وأحمد فی المسند ۲ / ۲۷۳

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر مجھے یہ خوف و لحاظ نہ ہوتا کہ بہت سے (وہ) مسلمان (جو مفلس و نادار ہیں) اپنے بارے میں اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ وہ مجھ سے پیچھے (اور مجھ سے جدا رہیں) اور میرے پاس کوئی ایسی سواری بھی دستیاب نہیں جس پر ان سب کو سوار کر دوں تو میں اللہ کی راہ میں جانے والے کسی بھی لشکر سے پیچھے نہ رہتا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میری خواہش و تمنا تو یہی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں (یعنی بار بار زندہ کیا جاؤں اور بار بار قتل کیا جاؤں تاکہ ہر بار نیا ثواب پاؤں)۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا.....:

”لو ددت“: ”وال“ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

”ان اقل“: یہ مجہول کا صیغہ ہے۔

”احیی“: یہ احیاء سے ہے مجہول کا صیغہ ہے۔ یہ الفاظ آپ ﷺ نے تین مرتبہ ارشاد فرمائے ہیں اور چوتھی مرتبہ ”ثم اقل“

اقل“ پر کلام ختم کیا۔ (پھر ”ثم احیا“ نہیں کہا)۔ اس کے ترک میں بہت مبالغہ ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے حدیث کے ذیل میں چند فوائد ذکر کئے ہیں جو حسب ذیل ہیں

① چوتھی مرتبہ ”ثم احيا“ نہ لانے میں جہاد و شہادت بھلائی و شہادت کی تمنا کی فضیلت بتلائی مقصود ہے اور ان بھلائیوں کی تمنا کی فضیلت ہے جو عا دہ ممکن نہیں ہوتیں۔

② اس سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے نہ کہ فرض عین۔
ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دوسری بات میں ذرا تامل ہے اس وجہ سے کہ جہاد بعض اوقات فرض عین ہو جاتا ہے۔

③ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ آپ ﷺ مسلمانوں پر کتنے شفیق اور رحمدل تھے اور اسی نرمی اور شفقت کی بناء پر آپ ﷺ بعض دفعہ وہ کام بھی چھوڑ دیتے تھے جو آپ ﷺ کو بہت عزیز تھے اور جب مصالح کا آپس میں تعارض آجائے تو ان میں سے سب سے زیادہ اہم کو اختیار کیا جائے گا۔

سوال: آپ ﷺ نے موت اور شہادت کی تمنا کیسے کی حالانکہ آپ ﷺ کو یہ پتہ تھا کہ آپ ﷺ شہید نہیں ہونگے۔

جواب: تمنا کسی چیز کے وقوع کو سترزم نہیں ہے کہ لازماً وہ واقع بھی ہو۔

پہرہ کی فضیلت

۳۷۹۱: وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا - (متفق عليه)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ کتاب الجہاد باب فضل رباط یوم ۶ / ۸۵ الحدیث رقم ۲۸۹۲

ترجمہ: ”اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ کی راہ میں ایک دن کا مورچہ بند رہنا دنیا اور جو کچھ اس میں موجود ہے سے بہتر ہے“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: ”رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا“: ایک روایت میں ”وما علیہا“ کی جگہ ”وما فیہا“ وارد ہے۔

اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ جہاد کا ایک دن اس تمام مال سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جہاد کے اس ایک دن کا بدلہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

”رباط“: راء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی ہے ایسی جگہ ٹھہرنا جہاں پر دشمن کے حملہ کا خطرہ ہے اور ٹھہرنے میں نیت یہ ہو کہ اس دشمن کو اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ہٹائے گا۔

تخریج: امام بخاری امام احمد بن حنبل اور ترمذی نے اس پر کچھ اضافہ کے ساتھ یوں نقل کیا ہے: ”ووضع سوط أحدکم من الجنة خیر من الدنیا وما علیہا، والروحة أو الغدوة یروحها العبد فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا“۔

امام احمد رحمہ اللہ نے ابن عمر سے اس نقل کیا ہے: ”رباط یوم خیر من صیام شہر و قیامہ“۔

امام ترمذی، نسائی اور حاکم نے حضرت عثمانؓ سے روایت یوں نقل کی ہے:

”رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من ألف یوم فیما سواہ من المنازل۔“

۵ طبرانی نے حضرت ابودرداءؓ سے یوں نقل کیا ہے: ”رباط شہر خیر من صیام دھر ومن مات مرابطاً فی سبیل اللہ امن الفزع الاکبر۔ وغدی علیہ رزقہ وریح من الجنة ویجرى علیہ اجر المرابط حتی یبعثہ اللہ۔“

ایک صبح، ایک شام کی فضیلت

۳۷۹۲: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. (متفق علیہ)

آخر جرحہ البخاری فی صحیحہ کتاب الرقاق، باب مثل الدنيا فی الآخرة ۱۱ / ۲۳۲ الحديث رقم ۶۴۱۵ و مسلم

فی ۳ / ۱۵۰۰ الحديث رقم (۱۱۳ - ۱۸۸۱) و أحمد فی المسند ۵ / ۳۳۹

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”راہ الہی میں ایک صبح یا شام گزارنا (شرکت جہاد کی غرض سے) جانا دنیا اور جو کچھ اس میں موجود ہے سے بہتر ہے۔“ (بخاری و مسلم)

قوله: لَعْدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ.....:

”لَعْدُوَةٌ“: لام کے فتح غنیم کے ساتھ ہے۔ ”عُدُوَةٌ“ کا معنی ہے دن کے اوّل حصہ میں جانا۔

”رَوْحَةٌ“: راء کے فتح اور واؤ کے سکون کے ساتھ ہے۔ دن کے آخری حصہ میں جانے کو ”رَوْحَةٌ“ کہتے ہیں اور یہاں لفظ ”أو“ ”شک کیلئے نہیں ہے بلکہ توجع کیلئے ہے۔“

یہ بات جان لینی چاہیے کہ ”عَبْدُوَةٌ“ پر لام ابتداء کیلئے ہے، یا قسم کیلئے ہے اور دونوں صورتوں میں معنی یہ ہوگا کہ دن کے ابتداء میں یا دن کے آخری حصہ میں اللہ کے راستہ میں جانا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے اس لئے کہ یہ نعمتیں فانی ہیں زائل ہو جائیں گی اور آخرت کی نعمتیں کامل ہیں، اور باقی رہنے والی ہیں۔

ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس قدر ثواب بہتر ہے اس ثواب سے جو اس کو حاصل ہوگا کہ جس کو اگر ساری دنیا مل جاتی اور وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا میں خرچ کر ڈالے اس سے جو ثواب ملے گا۔ اس سے اس جہاد کا ثواب بہتر ہے۔

توضیح و تخریج: جامع صغیر میں یہ اضافہ ہے:

وَلِقَابٌ قَوْسٍ أَحَدُكُمْ أَوْ مَوْضِعٌ قَدَهُ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ وَلَوْ اطَّلَعَتْ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ الْمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَا ضَاءً تَ مَا بَيْنَهُمَا لَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔

”تم میں سے کسی کی کمان کی لمبائی یا انسانی قد جتنی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو یہ زمین خوشبو سے بھر جائے اور اس پوری زمین کو روشنی سے بھر دے اور اس کے سر کی اوڑھنی

دنیا و انبیہا سے بہتر ہے۔“

اس روایت کو امام احمد بن حنبل، امام بخاری و مسلم اور ترمذی و ابن ماجہ نے حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے۔
”قد“ قاف کے کسرہ کے ساتھ بمعنی ”وتر القوس“ (کمان کی تانت) النصیف: الخمار نصف المقنعه ۔

دورانِ پہرہ وفات پانے کا ثواب

۳۷۹۳: وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَ قِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَانُ - (رواه مسلم)

اُخرجہ مسلم فی صحیحہ کتاب الامارۃ باب فضل الرباط، ۳ / ۱۵۲۰، الحدیث رقم (۱۶۳ - ۱۹۱۳) والنسائی فی السنن ۶ / ۳۹، الحدیث رقم ۳۱۶۷، وأحمد فی المسند ۵ / ۴۴۰

ترجمہ: ”اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے راستے (یعنی) جہاد میں ایک دن اور ایک رات چوکیداری کی خدمت انجام دینا ایک مہینے کے روزے اور شب بیداری سے بہتر ہے اور اگر وہ چوکیدار (اس خدمت کی انجام دہی کے دوران) مر جائے تو اس کے اس عمل کا ثواب کہ جس پر وہ (اپنی زندگی میں) عامل تھا جاری رہتا ہے (یعنی اپنی زندگی میں وہ جس نیک عمل پر عامل تھا اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کیلئے پہنچتا رہے گا) اور اس کیلئے (جنت کے طعام و شراب سے) اس کا رزق جاری کر دیا جاتا ہے اور وہ (شیطان یا دجال کے مکر و فریب یا قبر میں عذاب کے فرشتے کے) فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: ”رباط یوم و لیلۃ فی سبیل اللہ خیر من صیام شہر و قیامہ:۔“

اس میں لف نشر مرتب ہے۔ پہلے یوم کہا تو اس کیلئے صیام شہر مناسب ہے اور ”ولیلۃ“ کے ساتھ ”قیام رمضان“ مناسب

ہے۔

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”رباط“ راء کے کسرہ اور باء بلا تشدید کے ساتھ ہے اور معنی اس کا یہ ہے: مسلمانوں اور کفار کے درمیان جگہ کو مسلمانوں کی کافروں سے حفاظت کیلئے لازم پکڑنا۔

بعض علماء شارحین فرماتے ہیں ”الرباط المرابط“ اس کا معنی ہے کہ لشکر والے اپنے گھوڑوں کو اپنی سرحدوں پر اور وہ لوگ اپنی سرحدوں پر باندھیں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کیلئے تیار ہو اور گھات لگائے ہوئے ہو لیکن پھر اس کے معنی میں وسعت آگئی اور اس کا اطلاق گھوڑے کو دشمن کے خلاف لڑائی کیلئے تیار کرنے پر ہونے لگا اور اس حدیث میں دونوں معنوں کا احتمال موجود ہے۔ گویا کہ پہلا معنی اس آیت کریمہ سے اخذ کیا گیا ہے: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ.....﴾ [الانفال: ۶۰] ”اور جہاں تک ہو سکے (فوج کی جمعیت کے) زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے (مقابلے کے) لئے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا

اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائیگا۔ اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائیگا۔“

اور اس پر اس آیت کا اطلاق بھی دلالت کرتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ [آل عمران: ۲۰۰]۔ ”اے ایمان والو! خود صبر کرو اور مقابلہ میں صبر کرو اور مقابلہ کے لیے مستعد رہو۔“

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے: ”من احتبس فرساً في سبيل الله ايماناً بالله وتصديقاً بوعده فان شيعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة“۔

اور کتاب ”النہایہ“ میں ہے کہ ”رباط“ اصل میں کہا جاتا ہے دشمن کے خلاف جنگ کیلئے کمر بستہ رہنے، گھوڑے کو باندھنے اور اس کو تیار کرنے کو اور ”مرابطۃ“ کہا جاتا ہے کہ دونوں گروہ اپنے گھوڑوں کو سرحد پر باندھیں اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کیلئے تیار ہو اور سرحدوں پر قیام کو ”رباط“ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ”رباط“ باب مفاعلہ کا مصدر ہوگا۔

”المقدمۃ“ میں لکھا ہے کہ جہاد کیلئے سرحد پر کسی جگہ ہمیشہ قیام کرنے کو ”رباط“ کہا جاتا ہے اور اصل معنی ”حبس“ ہے۔ گویا کہ پہرہ دار اپنے آپ کو طاعت پر روکے رکھتا ہے۔ اس میدان جہاد میں اور ”ثغر“ سرحد کو کہا جاتا ہے۔

قولہ: وان مات جری علیہ رزقہ: ”جری علیہ عملہ“: اس ”عمل“ سے قبل مضاف محذوف ہے۔ ای ثواب عملہ۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت صرف ”مرابط“ کے ساتھ خاص ہے اور اس فضیلت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ مسلم کے علاوہ کی حدیث میں صراحۃً آیا ہے: کل میت ینتہم علی عملہ الا المرابط، فانه ینمی له عملہ الی یوم القیامۃ۔

”واجری علیہ“ یہ صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔

علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”جری علیہ عملہ“ ایسا ہے جیسا کہ جری علیہ القضاء۔ معنی یہ ہوگا کہ موت کے بعد اس کو عمل کی قدرت دی جائے گی۔ جیسا کہ موت سے پہلے قدرت تھی یہاں ”جری“ ”قدر“ کے معنی میں ہے اور اسی طرح کی فضیلت مریض کے بارے میں ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

”ان العبد اذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله اذا كان طليقاً“ اھ۔

اور اسی طرح مسافر اور شیخ فانی کے بارے میں وارد ہے۔

علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”واجری علیہ رزقہ“ یہ اشارہ ہے۔ قرآن کی اس آیت کی طرح ﴿فیرزقون﴾ [آل عمران: ۲۹] یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے۔

”قولہ: وامن الفتان“

فتان: فاء کے فتح اور تاء کی تشدید کے ساتھ مروی ہے۔

”فتان“ سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں:

① اس سے مراد عذاب قبر، اور اس کی آزمائش ہے اور اس معنی کی تائید فصل ثانی کی حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے۔

② ”فتان“ سے قبر کے وہ ملائکہ مراد ہیں جو میت سے سوال کرتے ہیں اور پھر اس کو عذاب دیتے ہیں۔

③ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ”دجال“ ہے۔

④ بعض کہتے ہیں کہ اس سے ”شیطان“ مراد ہے۔ اس لئے کہ شیطان انسان کو دھوکہ دے کر فتنہ میں ڈال دیتا ہے اور اس

کے گناہوں کو خوبصورت شکل میں پیش کرتا ہے۔ ایک نسخہ میں ”فتان“ کی جگہ فاء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ یعنی ”فتان“ منقول ہے۔

ہمارے علماء میں سے مشکوٰۃ کے ایک شارح فرماتے ہیں کہ ”فتان“ ”فتان“ کی جمع ہے۔ اس سے مراد جلانے والی آگ ہے یا ”زبانیہ“ فرشتے ہیں جو کفار کو عذاب دیتے ہیں۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علمائے لغت نے ”امن“ کو دو طرح سے نقل کیا ہے:-

① ہمزہ کے فتح اور میم کے کسرہ کے ساتھ (أَمِنَ) ہے۔ ② ہمزہ کے ضمہ اور ”واو“ کے اثبات کے ساتھ ہے (أَوْمِنَ)

اور ”فتان“ اکثر علماء کے ہاں ”فاء“ کے ضمہ کے ساتھ ہے یہ ”فتان“ کی جمع ہے اور طبرانی نے فتح کے ساتھ روایت کیا ہے اور سنن ابی داؤد میں ہے: ”وَأَمِنَ مِنْ فَتْنَةِ الْقَبْرِ“ کہ قبر کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ”فتان“ فتح کے ساتھ روایت ہو تو جو توجیہ پہلے کی گئی وہی ہوگی۔ یعنی اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قبر میں میت کو سوال و جواب کے فتنہ میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو عذاب دیتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کارشاد ہے: ”فَيَقْضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمٌ“۔ اگر یہ ضمہ کے ساتھ ہو تو اولیٰ یہ ہے کہ اس کو فتنہ کی انواع پر محمول کیا جائے مثلاً: ① دفنانے کے بعد قبر کا تنگ ہونا۔ ② منکر نکیر کے سوال و جواب ③ عذاب قبر ④ اس کے بعد قیامت کی مشکلات و مصائب۔

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طبرانی نے یہ اضافہ کیا ہے: ”وَبَعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَهِيدًا“ کہ قیامت کے دن ”شہید“ اٹھے گا۔

اور اسی طرح طبرانی نے ثقات کی سند کے ساتھ حدیث مرفوعہ نقل کی ہے: ”مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ“۔ جو پہرہ دیتے مر گیا تو وہ بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔

اور ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں: ”وَبَعَثَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْنًا مِنَ الْفَزَعِ“۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”أَنْ صَلَاةَ الْمُرَابِطِ تَعْدِلُ خَمْسَمِائَةَ صَلَاةٍ وَنَفَقَةَ الدِّينَارِ وَالْدَّرْهَمِ مِنْ سَبْعِمِائَةِ دِينَارٍ يَنْفَقُهُ

فِي غَيْرِهِ“۔

”بے شک مرابط کی نماز پانچ سو نمازوں کے برابر ہے اور اس کا دینار اور درہم کو خرچ کرنا۔ سات سو دینار کے خرچ سے

افضل ہے جو وہ اس کے علاوہ میں خرچ کرتا ہے، اور اسی طرح اس کی فضیلت میں بہت زیادہ احادیث وارد ہیں۔
 مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ ”رباط“ کہاں متحقق ہوگا اس لئے کہ ہر جگہ ”رباط“ متحقق نہیں ہوا کرتا۔ ”نوازل“ میں ہے کہ وہ ایسی جگہ پر جہاں اس کے ورے اسلام نہ ہو۔ اس لئے کہ اگر اس سے کم میں رباط کو ثابت کیا جائے تو پھر تو تمام مسلمان اپنے اپنے بلاد میں ”مراہط“ ہیں۔ رباط کے مذکورہ بالا سختی کی تائید معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے:

”من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله تبارك وتعالى متطوعاً لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينه الا تحلة القسم“۔ ”فان الله تعالى يقول ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مریم: ۷۱] رواہ ابو یعلیٰ اور اس کے علاوہ کئی احادیث ایسی ہیں کہ جس میں سوائے ”حراسہ فی سبیل اللہ“ کے کچھ وارد نہیں ہے اور ہم اس مقدمہ کو بخاری کی اس حدیث پر ختم کرتے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”عس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخمصة“۔

ایک روایت میں یہ اضافہ ہے: ”وعبد القطيفة ان اعطى رضى، وان لم يعط سحق تعس وانتكس، واذا شيك فلا انتعش طوبى لعبد اخذ بحنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه وان كان في الحراسة كان في الحراسة وان كان في الساقة كان في الساقة، ان استأذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع“۔

غبار کی فضیلت

۳۷۹۳: وَعَنْ أَبِي عَبَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ۔ (رواہ البخاری)

اخرجہ البخاری فی صحیحہ کتاب الجہاد، ۶ / ۲۹، الحدیث رقم ۲۸۱۱، والترمذی فی السنن ۴ / ۱۴۶، الحدیث رقم ۱۶۳۲، والنسائی فی ۶ / ۱۴، الحدیث رقم ۳۱۱۶

ترجمہ: ”اور حضرت ابو عبس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ کی راہ میں غبار آلود ہونے والے قدموں کو (جہنم کی) آگ نہیں چھوتی۔“۔ (بخاری)

راوی حدیث:

ابو عبس بن عبد الرحمن بن جبیر۔ ابو عبس بن عبد الرحمن جبیر انصاری و حارثی ہیں۔ ان کا نام بہ نسبت ان کی کنیت کے زیادہ مشہور ہے۔ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ ان سے عباہ بن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ مدینہ میں ۳۴ھ میں وفات پائی جنت البقیع میں دفن ہوئے اور ستر سال کی عمر ہوئی۔

”عبس“ عین مہملہ کے زبر بائے موحدہ غیر مشدود اور سین مہملہ کے ساتھ ہے۔ ”عباہ“ میں عین کا زبر اور بائے موحدہ غیر مشدود اور آخر میں دو نقطوں والی یاء ہے۔

تشریح: قولہ: ”ما اغبرت قدما عبد: فی سبیل اللہ“:

مستمی کی روایت میں ”اغبرتا“ ہے۔ اس کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اس صورت میں یہ ”اکلونی البراغیث“ کے قیل سے ہوگا۔

”سبیل اللہ“ درحقیقت ہر اس راستے کو کہا جاتا ہے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی کو طلب کیا جائے تو اس صورت میں یہ طلب علم کے راستے، نماز، جماعت میں حاضری، مریض کی عیادت اور جنازہ میں حاضری وغیرہ سب کو شامل ہوگا لیکن جب اس کو مطلقاً بولا جائے تو اس سے ”جہاد کا راستہ“ مراد لیا جاتا ہے۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ عند الاطلاق اس کو ”سبیل الحج“ پر محمول کیا جائے گا اس حدیث کی وجہ سے: ”ان رجلاً جعل بعیراً لہ فی سبیل اللہ فأمرہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یحمل علیہ الحاج“۔

اور اسی وجہ سے زکوٰۃ کے مصرف میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: ﴿فِی سَبِیلِ اللّٰہِ﴾ [النور - ۲۲] میں علماء کا اختلاف ہے کہ تحت کہ اس سے غازی مراد ہیں اور یہی قول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے یا اس سے حاجی مراد ہیں اور یہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

قولہ: ”فتمسہ النار“: فتمسہ منصوب ہے۔ اور مطلب یہ ہوگا ان المس منتف بوجود الغبار المذكور قبل عدم الاغبرار اى عدم الجہاد فیما اذا كان فرض عین سبب للمس لأن سببہ الكل تستلزم سببہ الجزء امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے تصریح کی ہے بعض کا کہنا ہے کہ یہ کلام تعلق بالجمال کے باب سے ہے۔

”ای: لیس فی شأن المجاہد سبب للمس الا أن یفرض أن جہادہ سبب لہ، وهو لیس بسبب لہ فالاغبرار لیس سبباً لہ“۔

برماوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ای أن الاغبرار المترتب علیہ المس منتف انتفاء المس فقط“۔

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”فتمسہ النار“ سبب ہے اغبرت کیلئے، اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ غیر مذکور کا حصول محال ہے۔ لہذا جب غبار کا قدموں کو چھو جانا اس شخص کو آگ کے چھونے سے دفع ہے تو اس شخص کا جہاد کرنا، محنت مشقت کرنا، نفس جیسی نفیس چیز کو جہاد میں جھونک دینا قتل کرنا اور مقتول ہونا اس کا کیا عالم ہوگا!

مجاہد اور اس کا مقتول کافر

۳۷۹۵: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا۔ (رواہ مسلم)

اخرجه البخاری فی صحیح کتاب الامارۃ باب من قتل کافراً ۳ / ۱۵۰۰، الحدیث رقم (۱۳۰ - ۱۹۸۱) و أبو

داؤد فی السنن ۳ / ۱۷، الحدیث رقم ۲۴۹۵

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کافر اور اس کا قاتل

(مسلمان) کبھی بھی دوزخ میں یکجا نہیں ہو سکتے۔“ (مسلم)

تشریح: ”لا یجتمع کافرو قاتله فی النار“ شرح مسلم میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ فضیلت اس شخص کے ساتھ خاص ہو کہ جس نے کسی کافر کو جہاد میں قتل کیا علاوہ کچھ اور ہوگا تو یہ قتل اس مجاہد کے گناہوں سے کفارہ کا سبب ہوگا۔ اس طور پر کہ اس کو گناہوں پر سزا نہیں ہوگی اور دوسرا یہ کہ اس کا عذاب بغیر آگ کے یا یہ کہ اس کو کفار کے علاوہ کسی اور جگہ میں سزا ہوگی۔ بہر کیف ان دونوں ادراک عذاب یکساں نہیں ہوگا۔ امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی توجیز زیادہ مناسب ہے اور یہاں کتنا یہ تلویحیہ ہے کہ دونوں کے اجتماع کی نفی مراد ہے۔ تو اس سے دونوں میں مساوات کی نفی لازم آتی ہے۔ جس سے یہ بات لازم آئی کہ مجاہد کبھی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اگر وہ آگ میں داخل ہوا تب تو وہ کافر کے برابر ہو گیا اور اس توجیزہ کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے بھی ہوتی ہے: ”ولا یجتمع علی عبد غبار فی سبیل اللہ و دخان جہنم“ کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی وجہ سے غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہوگا اور ایک روایت میں ہے: ”فی منخری مسلم۔“

وقوله ”أبدًا“ ”أبدًا“ قط کے معنی میں ہے۔ قطعاً ماضی کیلئے آتا ہے اور ”عوض“ مستقبل کیلئے ہوتا ہے۔ مستقبل کو بمنزلہ ماضی کے قرار دیتے ہوئے۔ جوہری لکھتے ہیں: ”یقال: لا أفعله أبد الأبد وأبد الأبدین کما یقال: دھر الدھرین وعوض العائضین“ اور مقام اس کا منقضی ہے چونکہ یہ جہاد کی ترغیب و تحریض ہے اور اسی کی طرح یہ ارشاد گرامی ہے: ”ما عبرت قد ما عبد فی سبیل اللہ فتمسه النار۔“

مجاہد بہترین آدمی ہے

۳۷۹۶: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمَسِّكٌ عِنَانَ قَرْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَنِّهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَتَغَيُّ الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ أَوْ رَجُلٌ فِي غَنِيمَةٍ فِي رَأْسِ شَعْفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ أَوْ بَطْنٍ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه كتاب الامارة، باب فضل الجهاد، ۳ / ۱۵۰۳ الحديث رقم (۱۸۸۹) وابن

ماجه فی السنن ۲ / ۱۳۱۶ الحديث رقم ۳۹۷۷

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”انسانی زندگی میں بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے اور جب کسی کی خوفزدہ آواز یا کسی کے فریاد کرنے کی آواز سنتا ہے تو (تیزی سے) گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جائے اور (اس خوفزدہ یا فریاد کرنے والے کی آواز کی طرف دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے اور اپنی) موت کو یا اس جگہ کو ممکنہ جگہ سے تلاش کرتا پھرتا ہے (یعنی جب وہ کسی کی خوفزدہ چیخ و پکار یا فریاد و مدد چاہنے کی آواز سنے تو غلٹ کے ساتھ چل پڑے اور اس آواز کو تلاش کرتا پھرے تا

کہ موقع پر پہنچ کر فریاد کرنے والے کی مدد کرے اور اس بات سے نہ ڈرے کہ کہیں میری جان پر نہ بن جائے اور مجھے اپنی ہی زندگی سے ہاتھ نہ دھونا پڑے) یا بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اپنی کچھ بکریوں کے ساتھ ان پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کی چوٹی پر یا ان وادیوں میں سے کسی ایک وادی میں پھرتا ہے اور (اگر نماز کا وقت ہو تو) نماز قائم کرتا ہے اور (اگر وہ بکریاں حد نصاب کو پہنچتی ہیں تو) ان کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور پروردگار کی عبادت و بندگی میں مشغول رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے اور یہ شخص انسانوں سے خیر و بھلائی پر ہے۔“ (مسلم)

تشریح: قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”معاش“ کا معنی ہے وہ چیزیں جن کے ذریعے زندگی گزاری جاتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے: ”عاش الرجل معاشاً ومعاشاً وما یعاش بہ فیقال لہ: معاش و معیش“ اور حدیث شریف میں ان دونوں معنوں کی گنجائش ہے۔

”رجل“ یہ ابتداء کی وجہ سے مرفوع ہے اور اس کا مضاف حذف ہوا ہے اور مضاف الیہ کو اس کا قائم مقام بنایا گیا ہے۔ ”ای معاش رجل“ ہذا شانہ خیر معاش الناس۔ (یعنی اس شخص کی زندگی بہترین ہے کہ جس کی یہ مذکورہ حالت ہو) ”لہم“ ای معاش الناس الکائن لہم لا علیہم۔ (یہ منفعت کیلئے ہے معنی ہے کہ ان تمام لوگوں کی زندگی جو ان سب کیلئے نافع ہو ان سب میں بہترین زندگی اس شخص کی ہوگی۔ ”یطیر علی متنہ“۔ یہ طیران الطائر سے استعارہ ہے۔ ”کلما سمع ہیعة“۔ لفظ ”ہیعة“ ہاء کے فتح اور باء کے سکون کے ساتھ ہے اور مطلب اس کا ہے ڈراؤنی چیخ، ہاع یہیع اذا جن منہ سے ماخوذ ہے۔

”او فرعة“ یہاں پر ”او“ تنوین کیلئے ہے۔ ایک دفعہ مد طلب کرنا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ”فرعة“ کی تفسیر استغاثہ کے ساتھ کی گئی ہے۔ ”فرع“ بمعنی ”استغاثت“ سے ماخوذ ہے اور اصل میں ”فرع“ شدت خوف کو کہا جاتا ہے۔

”طار علیہ“ اس گھوڑے پر جلدی سے سوار ہوتا ہے اور گھوڑے کو اس خوف اور آواز کی جگہ تک دوڑاتا ہوا پہنچ جاتا ہے۔ ”یتغی القتل والموت مظانہ“: ”مظانہ“ ”الموت“ سے بدل اشتمال ہے اور اکثر کی رائے ہے کہ یہ ظرف ہے۔ یہ جملہ مستأنفہ ہے اس مجاہد کی حالت بیان کر رہا ہے۔ یا ”طار“ کے فاعل سے حال ہے۔

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ موت یا قتل کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ اس سے احتراز کرتا ہے۔ بلکہ وہ اس کو اس جگہ تلاش کرتا ہے جہاں اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہاں پر ہوگی اور ”مظان“ ”مظنة“ کی جمع ہے۔ ”گمان کی جگہ“ جہاں کسی چیز کے وجود کا یقین ہو یا گمان ہو۔

”مظانہ“ میں واحد کی ضمیر لانے کی دو وجہ ہیں: ① حاصل اور مقصود ایک ہی چیز ہے۔ ② اقرب کی طرف ضمیر کے اعادہ پر اکتفا کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں ہے۔ والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ینفقونها فی سبیل اللہ [التوبۃ: ۳۴] ترجمہ: ”اور غایت حرص سے جو لوگ سونا چاندی جمع کر کر رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔“

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر روایات میں ”او الموت“ آیا ہے۔ یعنی لہذا مفر عدلانا یا تو قیاس کی وجہ سے ہیں

کیونکہ قیاس کا تقاضا یہی تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ”واو“ او کے معنی میں ہو۔ اس سے تمام روایات جمع ہو جائیں گی۔
 قوله: ”شَعْفَةٌ“ من هذه الشعف ”شعف“ عین اور شین کے فتح کے ساتھ ہے۔ مراد اس سے پہاڑ کی چوٹی ہے۔
 ”ومن هذه الشعف“ اس سے کوئی معبود پہاڑ کی چوٹی مراد نہیں ہے بلکہ جنس مراد ہے۔
 ”ويعبد ربه“ یہ تقسیم بعد تخصیص ہے۔ ”حتی یأتیہ الیقین“ ”یقین“ سے مراد ”موت“ ہے اور اس کو یقین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے وقوع میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موت ایسا یقین ہے جو شک کے مشابہ ہے۔

”ليس من الناس الا في خير“

مراد یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک افضل ہے اور یا یہ ثانی بہتر ہے۔ یہی بات اقرب ہے۔
 امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں جگہوں میں ”هذه“ (یعنی هذه الشعف اور هذه الأودية) لائے۔ ان کی حقارت کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں ہے: ﴿وما هذا الحياة الدنيا﴾ [البکبکوت۔ ۶۴]
 ”غنیمة“ بھی تصغیر کے ساتھ لائے۔ اس آدمی کی قناعت کا وصف بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک حقیر سی جگہ میں رہتا ہے اور ادنیٰ رزق کے ساتھ گزارہ کر رہا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہے اور لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے اور رب ذوالجلال کی عبادت میں لگن رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے پاس موت آ جاتی ہے اور موت کو ”یقین“ کے ساتھ اس لئے تعبیر کیا ہے تاکہ اس کو مزید تسلی ہو جائے۔ اس لئے کہ موت کے ذکر سے ان تمام لذات اور شہوات کی مذمت کرنی ہے جو انسان کو دنیا میں پیش آتی ہیں اور اس کو رب کی عبادت سے غافل کرتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ جب آپ کو کفار کی طرف سے سخت اذیتیں پہنچیں: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحج: ۹۷-۹۹]: ”اور واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں۔“

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو گوشہ نشینی کی زندگی کو مخالطت پر ترجیح دیتے ہیں۔
 لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے سے افضل گردانتے ہیں۔ اس مسئلہ میں اختلاف مشہور ہے۔
 امام شافعی رحمہ اللہ اور اکثر علماء کا قول ہے کہ ”مخالطت“ کی زندگی ”اعتزال“ سے افضل ہے۔ بشرطیکہ وہ اس مخالطت کی زندگی میں فتنوں سے محفوظ رہنے کی امید رکھتا ہو۔

زہدان طریقت کی ایک جماعت کا مسلک یہ ہے کہ اعتزال افضل ہے۔ انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔
 جمہور علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ حدیث فتن اور جنگوں کے زمانہ پر محمول ہے۔ یا اس شخص کیلئے ہے کہ اس کے شر سے لوگ محفوظ نہ رہیں اور یہ شخص لوگوں کی تکالیف پر صبر نہ کر سکے۔ انبیاء علیہم السلام جمہور صحابہ رضوان اللہ علیہم، علماء و زہاد طریقت اختلاف کی زندگی گزارتے تھے اور اختلاف کی زندگی کے منافع بھی حاصل کرتے۔ جیسا کہ نماز جمعہ میں شرکت، نماز باجماعت میں شرکت، جنازہ میں شرکت مریضوں کی عیادت اور ذکر کے حلقوں میں شرکت وغیرہ۔

امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاش کو خاص طور پر ذکر کرنے میں زبردست تلمیح ہے۔ اس لئے کہ اہل دنیا کے ہاں عیش متعارف نفسانی خواہشات اور لذات کا حصول ہے اور شہوات انسانیہ میں انہماک ہے۔ جیسا کہ بیابان کو مفاز اور منجاة کہا جاتا ہے۔ (حالانکہ اس کا نام مہکلہ ہونا چاہیے اور اسی طرح ”لدیف“ ڈسے ہوئے کو ”سلیم“ کہتے ہیں۔ یہ تباہی لگاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی طرف اشارہ ہے۔

”اللہم لا عیش الا عیش الاخرۃ“

اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی زندگی زیادہ لذات والی، زیادہ چاہت والی اور زیادہ خوشگوار نہیں ہو سکتی اس سے کہ جس میں انسان اپنے رب کی طاعت اور بندگی کرتا ہے، اور اس کو اس سے اتنی راحت ہوتی ہے اس کی زندگی کی مشقتیں ختم ہو جاتی ہیں بلکہ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جب وہ اس حالت کو کھو بیٹھتا تو وہ اس پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنے جان و مال کی ہلاکت سے بھی زیادہ شاق گزرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ارحنا یا بلال“ ”اے بلال! ہمیں راحت پہنچاؤ اور ایک موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ”وجعل قرۃ عینی فی الصلوٰۃ“ (میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے)۔ علاوہ ازیں اس حدیث میں دنیاوی زندگی اور عیش کی مذمت ہے۔

بہر کیف حدیث کا حاصل مسلمان کو دشمنان دین کے خلاف جہاد پر ابھارنا ہے اور اپنے نفس اور شیطان کی مخالفت پر تیار کرنا ہے اور دنیا کی ختم ہونے والی لذات کے حصول سے اعراض اور کنارہ کشی ہے۔

مجاہد کی معاونت کا بیان

۳۷۹۷: وَعَنْ زَيْدِ ابْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا. (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ کتاب الجہاد، باب من جہز غازیاً ۶ / ۴۹، الحدیث رقم ۲۸۴۳، و مسلم فی ۳ / ۱۵۰۷، الحدیث رقم (۱۳۵ - ۱۸۹۵) و أبو داود فی السنن ۳ / ۲۵، الحدیث رقم ۲۵۰۹، والنسائی فی ۶ / ۴۶، الحدیث رقم ۳۱۸۰، وابن ماجہ ۲ / ۹۲۲، الحدیث رقم ۲۷۵۹، وأحمد فی المسند ۴ / ۱۱۵،

ترجمہ: ”اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو سامان (جہاد) مہیا کیا اس نے (گویا) جہاد (ہی) کیا (یعنی وہ بھی جہاد کرنے والوں کے حکم میں داخل ہے اور جہاد کے ثواب میں شریک ہے) اور جو شخص کسی غازی و مجاہد کے اہل و عیال کے لئے نائب و خلیفہ بنا (یعنی جو شخص کسی غازی و مجاہد کے جہاد میں چلے جانے کے بعد اس کے اہل و عیال کا خدمت گزار ہوا اور نگہبان بنا اس نے بھی گویا) جہاد ہی کیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے: خلفہ فی اہلہ۔ جب وہ اہل خانہ کے اصلاح احوال اور اس کے جملہ امور کی حفاظت میں اس کا قائم مقام بن جائے۔ مطلب یہ کہ جو کوئی شخص کسی غازی کے امور میں اس کا نائب بنا کہ

وہ اس کی غیبت کے زمانہ میں اس کے اہل و عیال کی ضرورت کا خیال رکھے تو وہ اس غازی کے ساتھ ثواب میں شریک ہو گیا۔ اس لئے کہ غازی کو جہاد کیلئے فارغ کرنا اور اس کو جہاد میں مشغول کرنے کا سبب یہ خلیفہ بنا ہے۔

ابن ماجہ کی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یوں مروی ہے:

من جہر غازیاً حتی یتسفل کان له مثل اجرہ حتی یموت او یرجع۔

مجاہد کے اہل خانہ کی عزت و حرمت کا بیان

۳۷۹۸: وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلِفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَحُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ . (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الامارة باب حرمة النساء المجاهدين ۳ / ۱۵۰۸ الحديث رقم (۱۳۹) ۱۸۹۷) و أبو داود فى السنن ۳ / ۱۷ الحديث رقم ۲۴۹۶ والنسائي فى ۶ / ۵ الحديث رقم ۲۴۹۶ وأحمد فى المسند ۵ / ۳۵۵

ترجمہ: ”اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مجاہدین کی عورتوں کی عزت و حرمت (گھروں میں) بیٹھنے والوں (یعنی جہاد کے لئے نہ جانے والوں) پر اسی طرح لازم ہے کہ جس طرح کہ ان کی ماؤں کی عزت و حرمت ان پر لازم ہے (یعنی جو لوگ کسی وجہ سے جہاد پر نہیں جاسکتے ہیں اور اپنے گھروں میں رہ گئے ہیں ان کو چاہئے کہ جو لوگ جہاد میں گئے ہوں ان مسلمانوں کی عورتوں کی عزت و آبرو میں خیانت نہ کریں اور ان کی طرف نظر بد سے نہ دیکھیں بلکہ ان کو اپنے حق میں ایسا حرام جانیں گویا وہ ان کی مائیں ہیں) لہذا (یاد رکھو) بیٹھنے والوں (یعنی جہاد میں نہ جانے والوں) میں سے جو شخص کسی مجاہد کا اس کے اہل و عیال (یعنی اس کی بیوی اور لونڈیوں یا دوسرے قربات داروں) کے لئے نائب و خلیفہ بنا (یعنی ان کا نگران بنا) اور پھر اس نے اس (مجاہد) کے اہل و عیال (کی عزت و آبرو) میں خیانت کی تو اس کو قیامت کے دن (اس مجاہد کے سامنے) کھڑا کیا جائے گا اور وہ اس کے (نیک) اعمال میں سے جس قدر چاہے گالے لے گا“ ایسی حالت میں تمہارا کیا گمان ہے؟ (کہ کیا وہ اس کی کوئی نیکی چھوڑے گا؟)۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: ”حرمة نساء المجاهدين على القاعدین كحرمة امهاتهم“:

اس جملہ میں مبالغہ کے ساتھ اس مفہوم کو بیان کرنا مقصود ہے کہ مجاہدین کی عورتوں سے اجتناب کیا جائے اور ان کے حقوق کا خاص خیال رکھا جائے۔

”قولہ: وما من رجل من القاعد من يخلف رجلاً من المجاهدين فى أهله

”اهل“: اس سے مراد اس کی بیوی ہے یا اس کی لونڈی ہے یا اس کے گھر میں جو بھی اس کا قربت دار ہے وہ مراد ہے۔

”فیخونہ فیہم“ اصل مقصود یوں کہنا ہے: فایخون الرجل فیہن وأہلیہن یوں اس میں تغلیب ہے۔
امام طبریؒ فرماتے ہیں کہ مفعول کی ضمیر ”رجلاً“ کی طرف راجع ہے اور فیہم کی ضمیر ”اہل“ کی طرف راجع ہے۔
(یہاں مفرد کی جگہ جمع کی ضمیر لانا یا یہ کہ ضمیر جمع مؤنث کی جگہ ضمیر جمع مذکر کو لانا) اس کے اہل کی تعظیم اور بزرگی شان کا اظہار ہے۔ جیسا کہ شاعر کا یہ قول ہے:

”وان شئت حرمت النساء سواکم“

خلاصہ کلام یہ کہ مجاہدین کی عورتیں ہی ان میں سے ہیں جن کی رعایت اور ان کی عزت ضروری ہے اور اسی معنی کی طرف آپ ﷺ نے اس قول کے ذریعہ اشارہ فرمایا: ”کحرمة امہاتہم“۔

”وقف“ مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ ”وقوف“ سے ماخوذ ہے۔ ”لہ“ کے ضمیر کے مرجع میں دو احتمال ہیں: ① ای للرجل ② ای لأجل ما فاعل من سوء الخلافة للغازی۔

اور جامع صغیر میں اس روایت کے ساتھ یہ زیادتی بھی منقول ہے

فقیل لہ: قد خلفک فی اهلك فخذ من حسناته ما شئت کہ اس مجاہد سے کہا جائے گا کہ یہی وہ شخص ہے جو تیرے اہل میں تیرا خلیفہ بنا تھا۔ تم اس کی نیکیوں میں سے جتنی چاہو لے لو۔ تو وہ مجاہد اس کے اعمال سے جو چاہے گا، لے لے گا۔
”فما ظنکم“ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس مجاہد کو اس کی نیکیاں لیتے ہوئے کتنی رغبت اور شوق ہوگا۔ جس کثرت سے وہ مجاہد اس کی نیکیاں لے گا۔ اس کی کوئی بھی نیکی نہیں رہے گی۔

مظہرؒ فرماتے ہیں: ای ما ظنکم باللہ مع هذه الخيانة؟ هل تشكون فی هذه المحازاة ام لا؟
مطلب یہ کہ تم اللہ کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو کہ وہ اس عظیم خیانت کا کیا بدلہ اور سزا دیں گے۔ یعنی کیا تم اس سزا و جزاء کے بارے میں شک کرتے ہو یا نہیں۔ یعنی جب تم نے اس چیز کی سچائی کو جان لیا جو کچھ میں کہتا ہوں تو مجاہدین کی عورتوں کے ساتھ خیانت کرنے سے بچو۔

علامہ تورپشتیؒ فرماتے ہیں: تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دیں گے اور اس کو اس فضیلت سے نوازیں گے اور بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ کرامت اور عزت ہوگی۔

فی سبیل اللہ سواری فراہم کرنے کا بیان

۳۷۹۹: رَعْنُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ.

(رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه كتاب الامارة باب فضل الصدقة فی سبيل الله ۳ / ۱۵۰۵ الحدیث رقم ۱۳۲۔

۱۸۹۲ (والنسائی فی السنن ۶ / ۴۹ الحدیث رقم ۳۱۸۷ والدارمی فی ۲ / ۲۶۸ الحدیث رقم ۲۴۰۲

وَأَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ ۲۷۴ / ۵

ترجمہ: ”اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (در بار نبوت میں) ایک شخص نکیل والی اونٹنی لے کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یہ اللہ کی راہ کے لئے ہے (یعنی میں اس اونٹنی کو اللہ کی رضا کے لئے جہاد میں پیش کرتا ہوں)۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”(میں تمہاری اس پیشکش کو بہ تحسین قبول کرتا ہوں اور تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ) اس کے بدلے قیامت کے دن تمہیں سات سو اونٹنیاں عطا کی جائیں گی اور سب اونٹنیاں نکیل والی ہوں گی۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: جاء رجل بناقۃ مخطومة: (یہ ”باء“ جارہ ”فی“ کے معنی میں ہے) ”ای فیہا خطام“۔ خطام کا معنی ”زمام“ کے قریب ہے۔ یہ شرح مسلم میں ہے اور التہام یہ میں منقول ہے: ”خطام البعیر“ اسی رسی کو کہتے ہیں جو کھجور کی چھال یا بالوں یا اون سے بنائی جاتی ہے۔ اس کے ایک طرف میں حلقہ بنا کر پھر اس سے دوسری طرف کو باندھا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ حلقہ نما بن جاتی ہے۔ پھر اس کو اونٹ کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو اس کی ناک پر دوہرا کر دیا جاتا ہے اور اونٹ کی ناک میں جو باریک سی رسی ڈالی جاتی ہے اس کو ”زمام“ کہتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے: ”لا زمام“۔ اس سے مراد وہ عمل ہے کہ بنی اسرائیل کے عبادت گزار لوگ اپنی ناک کے ساتھ کرتے تھے۔ اس سے منع کیا۔ وہ عمل یہ تھا کہ ناک میں سوراخ کرتے تاکہ اس کو آگے سے کھینچا جاسکے اور ”خطم“ اصل میں ”ناک“ کو کہتے ہیں اور ”خطام“ بروزن کتاب ہے۔ وہ چیز جس کے ذریعے اونٹ کو تابع کیا جاتا ہے اور ”خطم البعیر“ سے مراد اونٹ کے سر میں مہار ڈالنا ہے۔ قولہ: ”فقال هذه في سبيل الله.....“۔

یعنی یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے (”ہذه“ کی خبر محذوف ہے)۔ ای هذه صدقة

قولہ: ”فقال رسول اللہ ﷺ: الك بها يوم القيامة سبع مائة ناقة كلها مخطومة“۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ اس ایک اونٹنی کا اجر اس کو اتنا ملے گا جتنا کہ اس کو سات سو اونٹنیاں جہاد کے علاوہ دوسرے کاموں میں صدقہ کرنے سے ملتا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اپنے ظاہر پر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنت میں اس کو سات سو اونٹنیاں ملے گی ان پر یہ سواری کرے گا جہاں چاہے گا سیر و تفریح کرے گا۔ جیسا کہ جنت کے گھوڑوں کے بارے میں آیا ہے۔

مجاہد کو بھیجنے کا ثواب

۳۸۰۰: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لَحْيَانَ مِنْ

هَذَيْلٍ فَقَالَ لِيَبْعَثُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ بَيْنَهُمَا (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه كتاب الامارة، باب فضل اعانة المغازي، ۳ / ۵۰۷، الحديث رقم (۱۳۷ - ۱۸۹۶)

وَأَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ ۴۹ / ۳

ترجمہ: ”اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ ہذیل کی ایک شاخ بنو لحيان کی طرف (جہاد کے لئے) ایک لشکر روانہ (کرنے کا ارادہ) فرمایا تو حکم دیا کہ ہر دو شخصوں میں ایک شخص جہاد میں جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہو (یعنی ہر قبیلے میں سے آدھے آدمی جہاد میں جائیں اور آدھے آدمی رہ جائیں تاکہ وہ جہاد میں جانے والوں کے اہل و عیال کی خبر گیری کریں) اور جہاد کا ثواب دونوں (یعنی نمازی وقاعد) کو برابر ملے گا۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: وعن أبي سعيد: اور ایک نسخہ میں ”الخدری رضی اللہ عنہ“ (بھی) ہے۔
 ”الی بنی لحيان: من ہذیل لحيان لام کے کسرہ کے ساتھ پڑھنا لام کے فتح کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ فصیح ہے۔
 ”ہذیل“: تصغیر کے ساتھ ہے۔

یبعث من کل رجلین احدہما والأجر بینہما: اور جہاد کا ثواب غازی وقاعد دونوں کو ملے گا۔

اسلام قیامت تک رہے گا

۳۸۰۱: وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ کتاب الامارۃ، باب لا تزال طائفة ۳ / ۱۵۲۴، الحدیث رقم (۱۷۲ - ۱۹۲۲)

ترجمہ: ”اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں میں سے ایک نہ ایک جماعت اس کی (یعنی دین کی حفاظت) خاطر قیامت (قائم ہونے کے قریب) تک لڑتی رہے گی (یعنی روئے زمین جہاد سے خالی نہیں رہے گی کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی صورت میں (دین کے تحفظ کی خاطر) ہمیشہ جہاد ہوتا رہے گا۔“ (مسلم)

تشریح: ”لن یبرح“: یہ لایزال کے معنی میں ہے یعنی ہمیشہ ایسا ہوگا۔

”قولہ: هذا الدين قائمًا یقاتل علیه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة“

”یقاتل“: مذکر کے صیغہ کے ساتھ ہے اور تانیث کے ساتھ ”تقاتل“ بھی جائز ہے۔ اس کا فاعل کیونکہ ”عصابة“ لفظ مؤنث ہے۔

”عصابة“: عین کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد جماعت ہے۔ معنی یہ ہے کہ روئے زمین کبھی بھی جہاد سے خالی نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ اس پر جہاد جاری رہے گا۔ اگر ایک جگہ میں نہ ہو تو دوسری جگہ ضرور ہوگا۔

حتى تقوم الساعة: ای یقرب قیامہا یہاں تک کہ قیامت قریب آجائے۔

امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”یقاتل“ جملہ متانفہ ہے ماقبل جملہ کا بیان ہے اور ”یقاتل“ کو ”علی“ کے ساتھ متعدی کیا ہے۔ کیونکہ ”یظاہر“ کے معنی کو متضمن ہے مطلب یہ ہوا کہ جہاد کی وجہ سے وہ گروہ ہمیشہ دشمنان دین پر غالب رہے گا۔ یعنی

یہ دین اس گروہ کے جہاد کی وجہ سے قائم و دائم رہے گا اور میرا گمان یہی ہے کہ اس سے مراد شام کا طائفہ منصورہ ہے اور ایک نسخہ میں ”بالمغرب“ کا اضافہ ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں غالب گمان یہی ہے کہ اس سے وہ طائفہ مراد ہے جو روم میں ہے اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے اور ان کے اعداء کو ذلیل و رسوا فرمائے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ایک حدیث میں آیا ہے لا یزال اهل المغرب ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعة کہ اہل مغرب حق پر رہیں گے یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس طائفہ سے مراد اہل شام اور اس کے آس پاس کے علاقے والے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اشکال ہے۔ اس لئے کہ اہل مغرب رومیوں وغیرہ میں سے ہیں کفار کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اللہ ان کی مدد کرے۔ لہذا یہ بات ثابت ہوگئی کہ اس طائفہ سے مراد علی التبعین کوئی جماعت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہر وہ جماعت ہے جو عمل جہاد میں مشغول ہو۔ اس لئے کہ ماوراء النہر میں بھی کئی ایسے گروہ ہیں جو کفار سے لڑ رہے ہیں۔ اللہ ان کو تقویت دے اور ہماری طرف سے مجاہدین کو بہترین بدلے عطا کرے کہ فرض کفایہ کی انجام دہی میں مشغول ہیں اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی عنایت ان پر متوجہ فرمائے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کھلمکھڑہ ہے اس لئے کہ یہ وصف جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک اس امت میں موجود ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آجائے اور یہ اس بات کے منافی نہیں کہ یہ ”خبر“ امر اور تقاضے کے معنی میں ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ۹] کہ ہم اس بات کے وجوہاً مامور ہیں کہ قرآن پاک کو قراء متواترہ کے ساتھ حفظ کریں۔ یہ ہم پر فرض کفایہ ہے۔

اس روایت کو ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے۔ اسی معنی کی ایک اور حدیث ہے: لا تزال طائفة من أمتی ظاہرین حتی یأتی أمر اللہ وہم ظاہرون۔ اس حدیث کو شیخین نے حضرت مغیرہ سے روایت کیا اور ایک حدیث میں ہے:

”لا تزال طائفة من أمتی قوامۃ علی أمر اللہ لا یضرها من خالفها“۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

اور ایک اور حدیث ہے: ”لا تزال طائفة من أمتی ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعة“۔ اس کو حاکم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ تمام احادیث علماء کو بھی شامل ہیں یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا کہ اس جماعت سے مراد حدیث کی خدمت کرنے والے علماء اور محدثین ہیں۔ واللہ اعلم۔

زخمی ہونے کا ثواب

۳۸۰۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَكُلَّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَكُلَّمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَنْعَبُ دَمًا، الْوَلْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ الْمِسْلُكُ - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ کتاب الجہاد باب من یجرح فی سبیل اللہ عزوجل ۶ / ۲۰ الحدیث رقم ۲۸۰۳
و مسلم فی ۳ / ۱۴۹۶ الحدیث رقم (۱۰۵ - ۱۸۷۶) والترمذی فی السنن ۴ / ۱۵۸ الحدیث رقم ۱۶۵۶
والنسائی فی ۶ / ۲۸ الحدیث رقم ۳۱۴۷ وابن ماجہ فی ۲ / ۹۳۴ الحدیث رقم ۲۷۹۵ والدارمی فی ۲ /
۲۷۵ الحدیث رقم ۲۴۰۶ و مالک فی الموطا ۲ / ۴۶۱ الحدیث رقم ۲۹ فی کتاب الجہاد وأحمد فی
المسند ۲ / ۲۴۳

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص خدا کی راہ (یعنی جہاد) میں زخمی کیا جاتا ہے اور خدا اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے تو وہ مجاہد قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا اور اس خون کا رنگ خون کے رنگ جیسا ہوگا اور اس کی بو مشک کی بو کے مثل ہوگی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: لا یکلم أحد فی سبیل اللہ: ”لا یکلم“ یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ ”کلم“ سے ماخوذ ہے۔ ”زخم“ کو کہتے ہیں۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ صاحب جرح اس زخم اور چوٹ کی وجہ سے مر جائے یا نہ مرے۔ بلکہ زندہ بچ جائے جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت سے متضاد ہوتا ہے۔

”واللہ أعلم بمن یکلم فی سبیلہ“ متشقی اور متشقی منہ کے درمیان واقع یہ جملہ معترضہ ہے۔ اور معترض فیہ کے معنی کی تاکید و تقریر کیلئے ہے۔ اس کلام سے مجروح فی سبیل اللہ کی عظمت شان بیان کرنا مقصود ہے اور معنی اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس شخص کی عظمت شان کو بخوبی جانتے ہیں کہ کس کو راہ جہاد میں زخم لگ رہا ہے اور اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: قالت رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثی [آل عمران: ۳۶] ترجمہ: ”(حسرت سے) کہنے لگیں کہ میرے پروردگار میں نے تو وہ حمل لڑی جنی حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اس کو جو انہوں نے جنی اور (وہ) لڑکا (جو انہوں نے چاہا تھا) اس لڑکی کے برابر نہیں۔“

”واللہ أعلم بما وضعت“ یہ جملہ حضرت مریم علیہا السلام کے کلام میں بطور معترضہ ہے۔ اس مولود کی عظمت شان کو بیان کر رہا ہے، اس بچی کو عطا ہونے قدر و منزلت پر واضح انداز میں روشنی والے بغیر اور معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کو بہتر جانتے ہیں جو اس نے جنا ہے اور اس کے ساتھ جو عظیم امور متعلق ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جملہ انہوں نے اپنے آپ کو ریاء و سمعہ سے بچاؤ کے تہمت کے طور پر ذکر کیا ہو۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہر تو یہی ہے اور پہلی تو جہہ اسی صورت میں چل سکتی ہے کہ جب اسے ”وضعت“ صیغہ غائب کی قرأت کی نظیر قرار دیا جائے، صیغہ متکلم کی قرأت پر درست نہیں۔ جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ جہاد اور غزوہ میں اخلاص ضرور ہونا چاہیے اور یہ مذکورہ ثواب یہ اس مجاہد کیلئے ہوگا کہ جس نے اپنی نیت خالص کی ہوگی اور یہ نیت کی کہ اللہ کا کلمہ اور اس کا دین بلند و بالا ہو جائے اور یہ فضیلت

اگرچہ ظاہراً ان لوگوں کیلئے ہے کہ جو کفار کے ساتھ جہاد اور قتال کرے لیکن اس میں وہ شخص بھی داخل ہے کہ جس کو باغیوں یا ڈاکوؤں کے ساتھ لڑائی میں زخم آئے یا امر بالمعروف ونہی عن المنکر وغیرہ کرتے ہوئے زخم آجائے۔ وہ سب اس فضیلت میں داخل ہیں۔

”و جرحہ یثعب“: جرحیم کے ضمہ کے ساتھ ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”یثعب“ ثاء کے سکون اور عین کے فتح کے ساتھ ہے اور شرح مسلم میں ہے ای یجری منفجراً ای کثیراً۔ یہ معنی ایک دوسری روایت کے اعتبار سے ہیں جس میں ”یتفجر“ کے الفاظ ہیں۔

لون الدم: مسلم کے ایک نسخہ میں ”لون دم“ کے الفاظ ہیں۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اس طرح آنے میں حکمت یہ ہے کہ اس کے ساتھ کا گواہ بھی ہو اور اس بات کا شاہد ہو کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی جان تک کو خرچ کر ڈالا۔

علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ثعب الماء فجر ته فانثعب“ یہاں پر اس فعل کی اضافت جرح کی طرف ہے۔ کیونکہ جرح خون کے بہنے کا سبب بنا ہے اس وجہ سے یہ ”اضافۃ الفعل الی السبب“ ہے۔ ”ودماً“ یہ مفعول ہے اور اگر اس سے ”تمیز“ کا مراد ہوتی تو پھر عبارت یوں ہونی چاہیے تھی: ”یتعب دماً“ یا ”یثعب“ مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہوتا۔ لیکن مجھے یہ روایت کہیں نہیں ملی (اس لئے یہ مفعول ہی ہے)۔

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”یثعب“ کا متعدی جوہری سے منقول ہے اور صاحب النہایہ کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لازم مستعمل ہے۔ جیسا کہ انہوں نے اس کی تفسیر ”یجری“ کے ساتھ کی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ ایک دوسری حدیث میں ”یشخب دماً“ آیا ہے اور ”شخب“ سیلان کو کہتے ہیں اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی قبیل سے ہوگا: ﴿أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ﴾ [المائدہ: ۸۳] حالانکہ بظاہر یوں کہنا چاہئے: ان الدمع یفیض من ”العین“ کہ آنسو آنکھوں سے بہہ گئے۔ چنانچہ یہاں پر عین (آنکھ) کو ”فائضہ“ مبالغۃً کہا ہے۔ اسی طرح زخم سے خون بہتا ہے، زخم نہیں بہتا۔ لیکن بطور مبالغہ یہاں پر بھی کہہ دیا کہ زخم بہتا ہے اھ صاحب قاموس کے کلام سے شیخ کی تائید ہوتی ہے: ثعب الماء والدم کمنع فجره فانثعب۔

لیکن ”تاج العرس“ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لازم اور متعدی دونوں طرح مستعمل ہے۔ دستور اللغۃ میں اسی طرح ہے ”ثعب الدم“ اس کا معنی یہ کہا ہے سال و اسال کہ خون بہا، خون بہایا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”المشارق“ میں ہے: ”ثعب“ تفجر و كذلك قوله: یثعب گویا کہ شیخ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ لازم بھی مستعمل ہے۔ جیسا کہ وہ متعدی کے قائل ہیں۔

اور ”یشخب“ والی حدیث ان پر کوئی حجت نہیں ہے۔

شہید کی جنت میں کیا تمنا ہوگی؟

۳۸۰۳: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكِرَامَةِ . (متفق عليه)

اخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد، تمنى المجاهد، ۶ / ۲۲، الحديث رقم ۲۸۱۷، و مسلم فى ۳ / ۱۴۹۸، الحديث رقم (۱۰۹ - ۱۸۷۷) والدارمى فى السنن ۴ / ۱۵۱، الحديث رقم ۱۶۴۳، والنسائى فى ۶ / ۳۶، الحديث رقم ۳۱۶۰، والترمذى فى ۲ / ۲۷۱، الحديث رقم ۲۱۰۹، وأحمد فى المسند ۳ / ۱۳۱

ترجمہ: ”اور انسؓ کہتے ہیں کہ رسولؐ نے فرمایا: ”جنت میں داخل ہونے والا کوئی شخص بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس چلا جائے اور (جنت کی نعمتوں کے عوض دنیا کی تمام) چیزوں کو قبول کر لے سوائے شہید کے وہ یہ آرزو کریگا کہ وہ دنیا میں واپس چلا جائے اور دس بار راہ الہی میں شہید ہو کیونکہ وہ شہادت کی عظمت و ثواب کو جانتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: ”ما من احد يدخل الجنة..... الا الشهيد“: ”يدخل“ معروف کے صیغہ کے ساتھ ہے اور مجہول کے صیغہ کے ساتھ بھی پڑھا جاسکتا ہے۔

”وله ما فى الأرض من شئ“: اور مسلم کی روایت میں ”وان له“ ہے۔

علامہ ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”وله“ کا عطف ”ان يرجع“ پر جائز ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوگا جو بھی شخص جنت میں داخل ہوگا وہ اس خواہش کا اظہار نہیں کرے گا کہ وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ جائے اور نہ اس بات کو پسند کرے گا کہ اس جنت کے عوض میں اس کو پوری دنیا مل جائے۔

”وله ما فى الأرض“: یہ جملہ حالیہ ہے۔ اُی وكونه حالا وہ جنتی رجوع الی الدنیا کو پسند نہیں کرے گا درآنحالیکہ وہ دنیا کے بہت ساز و سامان، باغات، اور زمینوں اور غلاموں کا مالک تھا۔ (پھر بھی رجوع کو پسند نہیں کریگا) اور ظاہراً یہ دوسرا معنی زیادہ رائج معلوم ہوتا ہے۔ اسلئے کہ ”من شئ“ بیان ہے ”ما فى الأرض“ کا۔ اس صورت میں یہ استغراق کا فائدہ بھی دیگا۔ ”الا الشهيد“: ”شہید“ رفع کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں یہ ”من احد“ سے بدل ہوگا۔ جبکہ بعض نسخوں میں نصب کے ساتھ ذکر ہے۔ اس صورت میں یہ مستثنیٰ ہوگا۔

قولہ: يستمى ان يرجع.....:

”فيقتل عشر مرات“: ”عشر مرات“ سے مراد کوئی متعین عدد نہیں ہے۔ بلکہ اس سے کثرت مراد ہے۔

”لما يرى من الكرامة“: اس کرامت سے مراد ”كرامة الشهادة“ ہے۔ یعنی اس شہادت کی وجہ سے اس کو زبردست نعمتوں اور لذتوں سے نوازا جائے گا اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں کرے گا سوائے شہادت کے۔ شہادت کی تمنا دنیاوی خواہشات میں سے نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ کلام یہ اس قبیل سے ہوگا جیسا کہ

اس شعر میں ہے:

”وَلَا عِيبَ فِيهِمْ غَيْرَ اِنْ سِوْفِهِمْ“

ان میں کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ ان کی تلواریں دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار اتار کر کند پڑ چکی ہیں۔
تخریج: اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔

شہداء کی روحوں کا بیان

۳۸۰۴: وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ الْآيَةَ قَالَ: إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ أَرْوَاهُمْ فِي أَجْوَابِ طَيْرٍ خَضِرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ إِطْلَاعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيْ شَيْءٍ نَشْتَهُي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يَتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا: يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تَرَكُوا. (رواد مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه كتاب الامارة، باب ارواح الشهداء، الحديث رقم (۱۲۱ - ۱۸۸۷) وأخرجه الترمذی

في السنن ۵ / ۲۱۵، الحديث رقم ۳۰۱۱، والدارمی فی ۲ / ۲۷۱، الحديث رقم ۲۴۱۰

ترجمہ: ”اور حضرت مسروق رضی اللہ عنہ (تابعی) کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی۔ یعنی اللہ کی راہ میں قتل کئے جانے والوں کو مردہ خیال نہ کرو بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور انہیں ان کے پروردگار کے پاس رزق دیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (ان شہداء) کی روحيں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں ہیں۔ ان کے (رہنے) کے لئے عرش الہی کے نیچے (گھونسلوں کے مثل) قندیلیں لٹکائی گئی ہیں وہ (روحیں) جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے سیر و تفریح کرتی ہیں (اور میوے کھاتی ہیں) پھر ان قندیلوں میں جا کر بسیرا کرتی ہیں تب پروردگار ان (شہداء) کی طرف دیکھ کر فرماتا ہے کہ ”کیا تم کو کسی چیز کی خواہش ہے؟“ وہ عرض کرتے ہیں کہ ”ہم کس چیز کی خواہش کریں ہم جنت میں سے جہاں سے ہمارا جی چاہتا ہے میوے کھاتے ہیں۔“ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تین مرتبہ یہی معاملہ فرمائے گا (یعنی تین بار ان سے یہی سوال کرے گا) اور جب وہ دیکھیں گے کہ انہیں پوچھے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا۔ (یعنی جب وہ یہ جانتے ہیں کہ پروردگار کی مراد یہ ہے کہ ہم کسی خواہش کا اظہار کریں) تو وہ عرض کرتے ہیں کہ ”اے ہمارے پروردگار! ہماری بس یہی خواہش ہے کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دے (اور ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے) تاکہ ہم ایک بار پھر تیری راہ میں مارے جائیں۔“ جب اللہ

تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ان کی کوئی (متعین) خواہش و حاجت نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنا چھوڑ دیتا ہے)۔ (کیونکہ انہوں نے جس خواہش کا اظہار کیا ہے اس کو پورا کرنا اللہ کے ارادہ اور مصلحت کے خلاف ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کو پہلی ہی بار میں جو عظیم ثواب اور عظیم اجر ملا ہے اور اسی وجہ سے ان کی کوئی حاجت و خواہش نہیں ہے اگر وہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیئے جائیں تو وہی اجر و انعام انہیں دوبارہ بھی عطا کیا جائے گا اور اس کی انہیں حاجت ہی نہیں ہے کیونکہ شہید کا اجر و ثواب ایک ہی ہے جو انہیں حاصل ہے)۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: سألنا عبد اللہ بن مسعود..... فقال:

”تحسبن“ مخاطب کا صیغہ ہے۔ سین کے فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ منقول ہے۔ جبکہ ایک روایت میں غائب کے صیغہ کے ساتھ مذکور ہے لیکن سین کے فتح کے ساتھ۔

”قتلوا“: یہ مجرد مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے اور ایک قراءت میں ”قَتْلُوا“ باب تفعیل سے ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس جملے ”انا قد سألنا عن ذلك“ سے یہ حدیث مرفوع کے درجہ کو پہنچ گئی۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مؤول اور مجیب (جس سے سوال کیا گیا اور جس نے جواب دیا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور قرینہ حال بھی اسی پر دلالت کر رہا ہے۔ اس لئے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و اکتشاف ہی کرتا ہے (کسی آیت کی تفسیر کے بارے میں اپنی طرف سے اظہار نہیں کرتا) اور خاص کر جب کہ ایسی آیت ہو کہ جو مشابہات میں سے ہو اور پھر وہ بھی برزخی زندگی سے متعلق ہو۔ اس لئے کہ وہ تو صرف غیبی علم ہے اور اس کی معرفت وحی کے بغیر کیسے کسی کو ہو سکتی ہے اور اسی قرینہ کی وجہ سے صحابی نے انصار سے کام لیا باوجودیکہ ماقبل میں ذکر موجود نہیں تھا۔

اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جلالت شان بھی اس بات کے منافی ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے دریافت کیا ہوگا۔ واللہ اعلم

قولہ: ”أرواحهم فی أجواف طیر خضر“

یعنی اب ان کی ارواح ان کے اجسام سے نکل گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے سبز پرندوں کی ہیئت پر پرندوں کو جو بخشا۔ وہ ارواح ان اجسام میں رہتی ہیں اور یہ اجسام گویا کہ شہداء کے اجسام کا بدل ہیں اور اسی بات کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا ہے: ﴿أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ (ترجمہ اوپر گزر چکا ہے) یعنی وہ شہداء اس لئے ذریعے من چاہی حسی لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور اس کی طرف اس آیت کریمہ سے راہنمائی ملتی ہے:

﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [آل عمران: ۱۷۰]

طیر: ”طائر“ کی جمع ہے۔ اس کا اطلاق واحد پر ہوتا ہے۔

’خضر‘: خاء کے ضمہ اور ضاد کے سکون کے ساتھ ہے ’’اخضر‘‘ کی جمع ہے۔

’لہا‘ میں ہاء ضمیر کے دو مرجع ہو سکتے ہیں:

① اس کا مرجع طیر ہے۔

② اس کا مرجع ”أرواح“ ہو سکتا ہے اور دونوں احتمال صحیح ہیں۔

قولہ: فاطلع اليهم ربهم اطلاعاً:

”فاطلع“: طاء کی تشدید کے ساتھ ہے یہاں اس سے مراد تجلی فرمانا ہے۔

اطلاعاً: ”یہ فرمایا تاکہ اس بات پر دلالت ہو کہ اس کا یہ اطلاع پانا ہمارے اطلاع پانے کی طرح نہیں ہوگا جیسا کہ ہم اشیاء پر مطلع ہوتے ہیں۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”فاطلع“ کو ”علی“ کے بجائے ”الی“ کے ساتھ متعدی کیا۔ حالانکہ ”علی“ کے ساتھ متعدی کرنا چاہئے تھا ”الی“ کے ساتھ متعدی کرنا ”انتهاء“ کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہے۔

”ففعّل ذلك ثلاث مرّات“: ”ذلك“ اشارہ اسی اطاعت کی طرف ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان کو جھانکنا اور پھر ان سے تین مرتبہ یہ پوچھنا کہ تمہاری کیا خواہش ہے، کیا چاہتے ہو، یہ لطف و کرم اور ان کی فضیلت میں مزید اضافہ سے مجاز ہے۔ (یعنی یہ حقیقت پر محمول نہیں ہے)۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت پر محمول کرنے سے کوئی چیز بھی مانع نہیں ہے، یہ حقیقت پر ہی محمول ہے خصوصاً جب کہ حقیقت مراد لینے میں کوئی مانع اور صارف بھی موجود نہیں ہے۔

قولہ: ”فلما رأوا انهم لن يتركوا.....“ من أن يسألوا

”لن يتركوا“: بصیغہ مجہول ہے۔

”ان يسألوا“: یہ معروف کا صیغہ ہے اور ”من“ زائدہ ہے۔ اس لئے کہ یہ نفی کے سیاق میں ہے اور جملہ ”ان يسألوا“

”لن يتركوا“ کے نائب فاعل سے بدل ہے۔ اے لن يترك سو الھم۔

”نريد ان ترد أروحنا في أجسادنا“: یعنی اجسام دنیاوی میں لوٹا دے۔

”حتى نقتل“: بصیغہ مجہول ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ ان کی کوئی تمنا باقی رہے گی اور نہ کوئی مطلوب باقی رہے گا سوائے اس کے کہ وہ دوبارہ دنیا میں چلے جائیں اور دوبارہ شہید ہو جائیں۔ اس لئے کہ شہادت کی وجہ سے ملنے والی عزت و شرافت کو دیکھ چکے ہوں گے۔

”فلما رأى“ اے علم اللہ علما تنجيز یا مطابقاً لما علم علما غیبیاً تعلیقاً۔

”ان ليس لهم حاجة“: کہ ان کی کوئی خاص حاجت نہیں ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے خلاف

سوال کیا۔

ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ تو اس وقت ان جنتیوں نے اس کا

مطالبہ کیوں نہیں کیا؟

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روایت باری تعالیٰ کیلئے مناسب حال کمال استعداد کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے اس طلب دیدار کو پھیر دیا۔ تاکہ جس وقت ان میں اس کی استعداد حاصل ہو اس وقت یہ لوگ اس کا مطالبہ کریں۔

سوال: جنتیوں نے کہا ”نرید ان ترد ارواحنا فی أجسادنا“ اگر یہ اس لئے تھا کہ ان نعمتوں کو حاصل کریں۔ تو وہ تو حاصل ہو چکی ہیں۔ دوبارہ جانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر کسی اور مقصد کیلئے ہو تو پھر انہوں نے اس خواہش کا اظہار پہلے کیوں نہیں کیا؟

جواب: اس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کلام سے ان کی مراد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان نعمتوں کے موجب شکر کا قیام ہو۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث ان کی حالت کی تمثیل ہے کہ ان کو خوشی اور سعادت نصیب ہوگی۔ ان کی مہربانی اور خون کے مشابہ ہیں اور ان کا مختلف قسم کے خواہشات سے لذت حاصل کرنا اور جنت میں رہنا جہاں چاہیں گے اور ان کا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا۔ اور ان کا ملا الا علی میں پینا جو رحمن کے عرش کے ارد گرد ہے۔ اس چیز کے ساتھ کہ جب وہ سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوں گے۔ جنت میں سیر کریں گے جہاں چاہیں گے اور کہ عرش کے ساتھ لٹکی قنادیل میں بسیرا کریں گے اور ان کی اس حالت کی مشابہت تمام لذتوں کے حصول میں اور تمام مطالبات کے حصول میں اس شخص کی حالت کے ساتھ ہوگی۔ جس پر مبالغہ اور تسلسل کے ساتھ اس کا رب اس پر فضل اور مہربانی کریں گے اور اس پر اتنا شفقت کریں گے کہ بندے اس سے اس مطلوب اور مقصود کو مانگے اور یہ کہ وہ بندے اس سے مسلسل یہ مانگے اور اس کا سوال کرے۔ اس طور پر کہ وہ بندے دیکھ لیں گے کہ سوال کے بغیر کوئی چھکارہ نہیں ہے۔ سو جب وہ جان لیں گے کہ وہ اس دنیا میں دوبارہ آکر اللہ تعالیٰ کے راستے ایک دفعہ پھر قتل کئے جائیں اور باقی حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم میں ہے کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب میں کیسے ڈالا جائے گا اس میں علمائے کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں قیاس آرائی اور عقل کی گنجائش نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ روح مؤمن یا شہید کے جسم سے نکلنے والی روح قنادیل میں ڈالے۔ یا پرندوں کے قالب دے۔ یا جس قسم کی صورت میں اللہ چاہیں ڈال دیں۔ یہ بات اس کی قدرت سے کوئی مستبعد نہیں ہے۔ خصوصاً جب کہ یہ مسلم کہ روح بھی جسم ہے تو یہ بات محال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے کسی حصہ کو پرندہ کی صورت عطا کر دے۔ یا اس کو عرش رحمن کے نیچے موجود قنادیل میں رہنے والے پرندوں کے پوٹوں میں ڈال دیں۔ روح کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔

بہت سے اصحاب معانی اور علمائے باطن اور متکلمین کا کہنا ہے کہ روح ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کا ادراک کسی کو نہیں ہے اور نہ اس کا وصف بیان کرنا صحیح ہے۔ یہ ان اشیاء میں سے ہے کہ جن کے متعلق بندوں کو کچھ علم نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کیا ہے: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الاسراء: ۷۰] ”کہہ دیجئے اے پیغمبر! کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے۔“

ہمارے اکثر شیوخ کا کہنا ہے۔ ہو الحیاۃ یعنی روح زندگی کا نام ہے۔

اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ روح ایک لطیف جسم ہے جو مادی جسم کے ساتھ خلط ملط ہوتا ہے۔ جسم کی زندگی اسی کے ذریعہ سے ہے اور تعالیٰ کی یہ عادت جارہی ہے کہ جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو جسم پر موت طاری ہو جاتی ہے اس حدیث اور اس جیسی دوسری احادیث کا تعلق لوگوں نے تنازع (آواگون) اور انتقال روح کے عقیدہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ کہ ان کو اچھی اشکال اور جنموں میں ان کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے اور قبیح شکل میں جنم ہوئی دراصل اس کو عذاب دینا مقصود ہے اور انہوں نے خیال کیا ہے کہ یہی ثواب اور سزا ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ بالکل باطل اور مردود ہے۔ جتنے ادیان سابقہ ہیں یہ عقیدہ ان میں کسی کے مطابق نہیں ہے کہ تمام ادیان میں حشر و نشر اور جنت و دوزخ کا عقیدہ موجود ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے: ”حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم بعثۃ الأجساد“۔

یہاں تک کہ اللہ ان کو ان کے جسم کی طرف لوٹائیگا جس دن تمام اجساد و اجسام کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن ہمام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ جن لوگوں نے آواگون کا عقیدہ ثابت کیا ہے۔ وہ اس حدیث کے بھی مخالف ہے۔ جیسا کہ وہ اس آیت کریمہ کے مخالف ہے: ﴿فَأُدْخِلُوا فِي عِبَادِي﴾ [الفجر: ۲۹] ”میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔“

اور شرح عقائد کے بعض حواشی میں یہ بات مذکور ہے کہ تنازع اور آواگون کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ روحیں اسی عالم دنیا میں مختلف قالبوں میں لوٹائی جائیں گے۔ چونکہ کہ یہ عقیدہ رکھنے والے آخرت، جنت اور دوزخ کے منکر ہیں۔ اس لیے اس سبب سے وہ کافر ہیں۔ اھ

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت مخلوق ہے اور موجود بھی ہے اور یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے اور یہ وہی جنت ہے جس سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا اور آخرت میں مومن اسی میں عیش و عشرت کریں گے اور اس حدیث سے معلوم ہوا مردوں کو ثواب اور سزا دینا ثابت ہے۔ قیامت سے پہلے اور یہ کہ روحیں باقی رہیں گی ان پر کبھی فنا نہیں آئے گی۔ نیکو کار تو نعمتوں کے مزے لوٹیں گے اور بدکار عذاب کا مزا چکھیں گے اور یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے اور اسی کے متعلق قرآن مجید کی آیات و آثار ہیں۔ بخلاف فرقہ مبتدعہ کے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ۴۶] ”کہ وہ آگ ہے کہ جس پر (کفار) صبح و شام پیش کیا جائے گا اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا: فرعون والوں کو سخت اور شدید عذاب میں داخل کرو۔“

تخریج: اس حدیث کو اسی طرح ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

۳۸۰۵: وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي

سَبِيلٍ يَكْفُرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ وَإِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ قُلْتَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيْكَفُرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الَّذِينَ قَاتَلَ جَبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ .

(رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه كتاب الامارة باب من قتل في سبيل الله ۳ / ۱۵۰۱ الحديث رقم (۱۱۷ - ۱۸۸۵) والترمذي في السنن ۴ / ۱۸۴ الحديث رقم ۱۷۱۲ والنسائي في ۶ / ۳۴ الحديث رقم ۳۱۵۶ و مالك في الموطا ۲ / ۶۶۱ الحديث رقم ۳۱ من كتاب الجهاد وأحمد في المسند ۵ / ۳۰۴

ترجمہ: ”اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ نے انہیں وعظ و نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ”اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا بہترین اعمال میں سے ہے۔“ (یہ سن کر) ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ ”یا رسول اللہ! مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں تو کیا میرے گناہ بخش دیئے جائیں گے؟ رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ ہاں بشرطیکہ تم اللہ کی راہ میں اس حال میں قتل کئے جاؤ کہ تم (غیبتوں) پر صبر کرنے والے ہو، ثواب کے طالب ہو، آگے بڑھنے والے ہو اور (بزدلی کے باعث) پیچھے ہٹنے والے نہ ہو۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ ”تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے عرض کیا کہ ”مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں تو کیا میرے گناہ بخش دیئے جائیں گے؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہاں! بشرطیکہ تم صبر کرنے والے ہو، ثواب کے طالب ہو (دشمن کے مقابلے میں) آگے بڑھنے والے ہو اور (بزدلی کے باعث) پیچھے ہٹنے والے نہ ہو۔ مگر دین (یعنی وہ قرض معاف نہیں ہوگا جس کی ادائیگی کی نیت ہی نہ ہو) اور مجھ سے جبرئیل علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: ”فذکر لهم ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال“: یہاں پر اووا مطلق جمع کیلئے ہے اور شاید اس میں اشارہ ہو کہ جہاد مع ایمان تمام اعمال قلبی و بدنی سے افضل ہے اشکال: دوسری احادیث میں تو نماز کو ”افضل الاعمال“ کہا گیا ہے۔

جواب: دونوں کی حیثیتیں مختلف ہیں۔ نماز اس لئے افضل ہے کہ اس پر مداومت ہے۔ یعنی نماز ہمیشہ اور ہر حالت میں پڑھنی ہے اور جہاد اس وجہ سے افضل الاعمال ہے کہ اس میں مشقت ہے اور اس وجہ سے بھی کہ جہاد نماز کو مستلزم ہے۔ اگر جہاد میں نماز ہی نہ ہو تو اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔

قولہ: اَرَأَيْتَ ان قُتِلْتَ فی سبیل اللہ یکفر عنی خطایا۔

”یکفر“: مذکر مجہول کا صیغہ ہے اور تانیث کے ساتھ بھی جائز ہے اور ایک نسخہ میں مذکر معروف کا صیغہ ہے۔ بہر کیف ان تمام صورتوں میں استفہام مقدر ہے۔

قوله: ”نعم ان قتلتي في سبيل الله وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر“:
”صابر“ سے مراد یہ ہے کہ جزع فزع نہ کی جائے۔

”محتسب“ سے مراد یہ ہے کہ اجر و ثواب کی طلب ہو۔ ریاء کاری اور شہرت کیلئے نہ ہو۔
”غیر مدبر“: یہ ”مقبل“ کی تاکید ہے کہ دشمن سے سینہ تان کر لڑے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے۔

علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”غیر مدبر“ احتراز ہے اس شخص سے جو کہ کسی وقت آگے بڑھ کر لڑے اور کسی وقت پیٹھ پھیر جائے اور محتسب سے مراد یہ ہے کہ کاہی عمل خالص اللہ تعالیٰ کیلئے ہو۔ اگر وہ عصبیت (قومی یا لسانی) کیلئے لڑے یا غنیمت کے حصول کیلئے جہاد کرے یا اس قسم کا کوئی اور منفعت دنیاوی مقصود ہو تو اس کو اس جہاد کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔

قوله: ”ثم قال رسول الله ﷺ كيف قلت؟ فقال أرايت ”ان قتلتي في سبيل الله“.....:

﴿أى قلت أرايت﴾ كيف قلت ، أعد الوقل والسؤال - فقال: أرايت -

ایکفر“: یہاں پر ہمزہ استفہام کے ساتھ ہے

”وانت صابر“: یہ جملہ حالیہ ہے۔ اے نعم ان قتلتي والحال أنك صابر۔ آپ ﷺ نے اس کو جواب دیا کہ ہاں کیوں نہیں۔ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ صابر ہوں۔ صبر کرنے والے ہوں اور ثواب کی امید۔

”الا الدين“ یہ استثناء منقطع ہے۔ لیکن متصل بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ دین جس کی ادائیگی کی نیت ہی نہ کی گئی ہو۔

علامہ توربشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ”دین“ سے مراد وہ ”دین“ ہے کہ جس کا تعلق حقوق العباد میں سے ہو۔ اس لئے کہ دامن، جانی، غاصب، خائن اور سارق سے زیادہ احق بالوعید نہیں ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تنبیہ ہے کہ بندوں کے تمام حقوق کا خیال رکھا جائے اور اس بات پر بھی کہ جہاد، شہادت اور اس جیسے اور نیک اعمال حقوق العباد کو معاف نہیں کر سکیں گے۔ اس سے صرف حقوق اللہ کی معافی ہوگی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی بات ہے۔ لیکن سمندر میں شہید ہونے والا اس سے بھی مستثنیٰ ہے اس لئے کہ اس کے تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے حتیٰ کہ ”دین“ کی بھی جیسا کہ حدیث میں وارد ہے اور حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندر کے شہداء کے رحوں کو خود قبض کر لیں گے۔ یہ معاملہ ملک الموت کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ فان جبریل قال لی ذلک: ”ذلک“ سے اشارہ ”الا الدين“ کی طرف ہے۔

علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ آپ ﷺ نے اس صحابی رضی اللہ عنہ سے دوبارہ پوچھا ”کیف قلت“ حالانکہ آپ ﷺ کو اس کا سوال معلوم ہو گیا تھا اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کا جواب بھی رحمت فرما چکے تھے؟

حاج: اس کا یہ ہے کہ تاکہ سائل سے دوبارہ پوچھ کر اس کو یہ جواب دیا جائے اور اس کے ساتھ الا الدين کو متعلق کیا جاسکے استدراکاً کہ جبرائیل علیہ السلام نے ابھی اس کی خبر دی ہے۔ اس لئے کہ یہ توجہ تریل کے بتلانے کے بعد کہا۔

مجاہد کے قرضہ کا بیان

۳۸۰۶: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكْفِرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه كتاب الامارة باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياہ 'إلا الدين' ۳ / ۱۵۰۲
الحديث رقم (۱۲۰ - ۱۸۸۶)

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ کی راہ (یعنی جہاد میں) قتل کیا جاتا، قرض کے علاوہ ہر چیز کا کفارہ ہے۔“ (مسلم)
تشریح: ”قوله: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء“:

”القتل“ یہ مصدر بمعنی مفعول ہے اور ”تکفیر“ کا یہاں مطلب یہ کہ یہ شہادت مقتول کے تمام گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہے اور اس کی وجہ سے شہید کی تمام خطائیں معاف ہو جاتی ہیں اور جامع صغیر میں ”کل شیء“ کی جگہ ”کل خطیئة“ کا لفظ آیا ہے۔

”إلا الدين“: اور حقوق العباد بھی دین کے زمرے میں آتے ہیں۔

توضیح و تخریج: اس حدیث کو ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور طبرانی اور ابونعیم نے حلیہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ان کے الفاظ یہ ہیں ”القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها الا الامانة“ کہ شہادت فی سبیل اللہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے مگر امانت کو نہیں معاف کرتی اور امانت سے مراد امانت صلوة، امانت صوم امانت حدیث ہو سکتے ہیں اور سب امانتوں سے سخت امانت ”دائع“ ہیں۔ چنانچہ دین سے مراد دین کے واجبات شرعیہ ہیں۔ چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو۔

اللہ تعالیٰ ہنستا ہے

۳۸۰۷: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلَيْنِ: يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيَسْتَشْهَدُ. (متفق عليه)

اخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد باب الكافر يقتل الصحيح ۶ / ۳۹ الحديث رقم ۲۸۲۶ و مسلم في ۳ / ۱۵۰۴ الحديث رقم (۱۲۸ - ۳۱۶۶) والنسائي في السنن ۶ / ۳۸ الحديث رقم ۳۱۶۶ و مالك في الموطأ ۲ / ۴۶۰ الحديث رقم ۲۸ من كتاب الجهاد وأحمد في المسند ۲ / ۴۶۴

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ان دو شخصوں کی جانب (دیکھ کر) مسکراتا ہے (یعنی ان سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ ان پر متوجہ ہوتا

ہے) ان میں سے ایک شخص دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اور وہ دونوں (یعنی قاتل اور مقتول) جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ اس طرح ہے کہ ایک شخص راہِ الہی میں جہاد کرتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ قاتل کی توبہ کو قبول فرماتا ہے (اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے) اس کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ (لہذا خاتمہ بالا ایمان سعادت شہادت کے باعث) اس کو بھی جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: يضحك الله تعالى الى رجلين: أى يرضى مقبلاً امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”ضحك“ کو ”الٰہی“ کے ساتھ متعدی کیا ہے۔ اس لئے کہ یہ انباط و اقبال کے معنی کو متضمن ہے اور یہ اس قول سے ماخوذ ہے: ”ضحكت الٰہی فلان“ یہ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی کسی کی طرف کشادہ روی کے ساتھ متوجہ ہو اور اس شخص سے راضی ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ”ضحك“ سے اس کے ملائکہ کا ضحک مراد ہے۔ مطلب یہ کہ وہ فرشتے جو انسان کی روح قبض کرتے ہیں وہ بندے کی روح خندہ پیشانی کے ساتھ قبض کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: ”قتل السلطان فلاناً“۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بادشاہ کسی کے قتل کا حکم دے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ ”ضحك“ صفات تشابہات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ تشبیہ سے منزہ ہے اور اس کا علم اسی کے سپرد ہے۔ قوله: يقتل احهما الا اخر:

يقاتل هذا فى سبيل الله: جملہ متانفہ مینہ ہے۔

سچے دل سے شہادت مانگنے کا بیان

۳۸۰۸: وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حَنْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الامارة؛ باب استحباب طلب الشهادة؛ ۳ / ۱۵۱۷؛ الحديث رقم (۱۵۷) - ۱۹۰۹) و أبو داود فى السنن ۱۷۹/۲؛ الحديث رقم ۱۵۲۰؛ والترمذى فى ۴ / ۱۵۷؛ الحديث رقم ۱۶۵۳؛ والنسائى فى ۶ / ۳۷؛ الحديث رقم ۳۱۶۲؛ وابن ماجه فى ۲ / ۹۳۵؛ الحديث رقم ۲۷۹۷؛ والدارمى فى ۲ / ۲۷۰؛ الحديث رقم ۲۴۰۷۔

ترجمہ: ”اور حضرت سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص صدق دل (یعنی طلب صادق کے جذبے سے) اللہ تعالیٰ سے شہادت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجہ پر پہنچاتا ہے اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے (یعنی وہ صدق نیت اور طلب صادق کی وجہ سے شہیدوں جیسا رتبہ پاتا ہے)۔“ (مسلم)

تشریح: ”بلغه“ لام کے تشدید کے ساتھ ہے۔ یعنی باب تفعیل سے ہے۔ قوله: من سأل الله الشهادة.....

وان مات على فراشه:

”فراش“ فاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ معنوی اعتبار سے عبارت یوں ہے: ولو مات غیر شہید۔

شہید کا مقام

۳۸۰۹: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ الرَّبِيعَ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بِنِ سُرَاقَةَ آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ، وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرُبٌ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ. فَقَالَ: يَا أُمُّ حَارِثَةَ، إِنَّهَا جَنَّانٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاللَّهِ إِنَّكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ کتاب الجہاد، باب من اتاہ سهم غرب، ۶ / ۲۵، الحدیث رقم ۲۸۰۹، والترمذی فی السنن ۵ / ۳۰۶، الحدیث رقم ۳۱۷۴، وأحمد فی المسند ۳ / ۱۲۴

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (میری پھوپھی) حضرت ربیع بنت براء رضی اللہ عنہا جو حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں (ایک دن) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں کہ (رسول اللہ! کیا آپ مجھ سے میرے بیٹے حارثہ کے متعلق بیان نہیں کریں گے؟) (یعنی اللہ جل شانہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟) اور وہ بدر کے دن (یعنی جنگ بدر میں) شہید کر دیئے گئے تھے اور ان کو نامعلوم تیر لگا تھا (جس کا چلانے والا معلوم نہ ہوا کہ کون تھا) اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور اگر وہ کسی اور جگہ ہے تو میں رونے کی کوشش کروں گی (یعنی خوب روؤں گی جیسا کہ عورتوں کی عادت ہے)“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اے ام حارثہ! حقیقت یہ ہے کہ جنت میں بہت سے باغ ہیں اور تمہارا بیٹا فردوس اعلیٰ میں ہے (جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے)۔“ (بخاری)

راوی حدیث:

حارثہ بن سراقہ - یہ حارثہ سراقہ انصاری کے بیٹے ہیں اور ربیع ان کی والدہ ہیں اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ہیں۔ غزوہ بدر میں شہید ہوئے اور یہ پہلے شخص ہیں جو انصار میں سے اس دن شہید ہوئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ان کی والدہ کا نام ”ربیع“ ہے اور وہ نام جو اسماء صحابہ میں ذکر کیا جاتا ہے وہ ”ربیع“ راء کے پیش بائے موحده کے فتحہ اور یائے تحتانی کے کسرہ اور تشدید کے ساتھ مستعمل ہے۔

تشریح: ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں ربیع بنت براء صحابیہ ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ہیں اور ”براء“ سے مراد مشہور صحابی رسول ﷺ براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہیں باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں۔ ربیع حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں اھ۔

عرض مرتب:

اس نام کی صحابیہ کا ذکر کتب اسماء الرجال میں موجود نہیں ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پھوپھی کا نام ربیع بنت نصر ہے حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی یہی ہیں اھ۔

قوله: ان الربيع بنت البراء۔۔۔ اصابه سهم غرب:

سهم غرب: کو مرکب اضافی اور مرکب توصیفی بنا کر پڑھنا دونوں طرح درست ہے۔ ”غوب“ راء کے سکون کے ساتھ بھی ٹھیک ہے اور راء کے فتح کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تیر جس کا چلانے والا معلوم نہ ہو اور بعض کا قول ہے کہ یہ معنی راء کے سکون کے ساتھ ہے اور فتح کے ساتھ یہ معنی ہوگا کہ جب وہ تیر مارا جائے، لیکن کسی اور کو لگ جائے۔ یہی بات ”النبایہ“ میں نقل ہے۔

بعض کا قول یہ ہے کہ جب ان کو صفت موصوف بنا کر پڑھا جائے گا تو مطلب ہوگا وہ تیر جس کا چلانے والا معلوم نہ ہو اور اضافت کے ساتھ معنی یہ ہوگا کہ وہ تیر جو ”غوب“ کے درخت سے بنایا گیا ہو۔

قوله: ”فان كان في الجنة.....“

”صبر“: میں رونے سے رک جاؤں اس نعمت کا شکر بجالانے کیلئے جو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ”وان كان غير ذلك“ لفظ ”غیر“ رفع کے ساتھ ہے۔ لیکن بعض نسخوں میں نصب کے ساتھ ہے۔ یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ بعض نے ”کان“ کو تامہ مانا ہے اس لئے وہ ”غیر“ کو منصوب پڑھتے ہیں اور بعض نے ”کان“ کو ناقصہ شمار کیا ہے۔ اس لئے ”غیر“ کو مرفوع پڑھا ہے۔

”انہا“ امام طبریؒ فرماتے ہیں: یہ ضمیر مبہم ہے اور اس کی خبر اس کی تفسیر کر رہی ہے۔ جیسا کہ عرب کا یہ قول ہے: ”ہی العرب تقول ما شاءت“۔ یا ضمیر قصہ ہے اور مابعد جملہ اس کی خبر ہے۔

”جنان“: یہ تین تعظیم کیلئے ہے اور اس سے مراد جنت کے مختلف درجات ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے: ”ان في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها“۔ حدیث باب کے اگلے جملہ: ”وان ابنك اصاب الفردوس الأعلى“ کا مطلب بھی یہی ہے۔

جنت کے طول و عرض کا بیان

۳۸۱۰: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُسْرِكِينَ إِلَى بَذْرِ وَجَاءَ الْمُسْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَوْمُوا إِلَى جَنَّةٍ غَرَضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ قَالَ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ بَخْ بَخْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخْ بَخْ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا رَجَاءُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ: فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَأَخْرَجَ تَمْرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ أَنَا حَيِّتُ حَتَّى أَكُلَ تَمْرَاتِي إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ قَالَ فَرُمِيَ بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه كتاب الامارة باب ثبوت الجنة للشهيد ۳ . ۱۵۰۹ الحديث رقم (۱۴۵ - ۱۹۰۱)

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں (غزوہ بدر کے موقع پر) رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم (مدینہ سے) روانہ ہوئے اور یہاں تک کہ وہ مشرکین پہلے بدر (کے میدان جنگ) میں پہنچ گئے پھر (جب اسلامی مجاہدین کے پہنچنے کے بعد) مشرکین کا لشکر بھی پہنچ گیا اور (مقابلہ کی تیاری شروع ہوئی) تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”اس جنت کے راستے پر کھڑے ہو جاؤ جس کا عرض زمین و آسمان کے عرض کے برابر ہے“ (ایک صحابی) حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ نے (یہ ارشاد سن کر) کہا کہ ”بہت خوب! بہت خوب!“ رسول اللہ دریافت فرمایا! تمہیں بہت خوب بہت خوب کہنے پر کس چیز نے ابھارا؟ عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ”یا رسول اللہ! اللہ کی قسم میں نے یہ الفاظ (اظہار تعجب یا کسی اور مطلب سے نہیں کہے بلکہ میں نے درحقیقت ان الفاظ کے ذریعہ اپنی) اس آرزو کا اظہار کیا ہے کہ میں بھی جنتی بنوں“۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس میں کوئی شک نہیں تم جنتی ہو“۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے (سرکارِ دو عالم ﷺ کی زبان مبارک سے یہ بشارت سن کر) اپنے ترکش سے کچھ کھجوریں نکالیں اور ان کو کھانا شروع کیا اور پھر کہنے لگے کہ اگر میں ان (ساری کھجوروں کو کھانے تک زندہ رہا تو زندگی طویل ہوگی چنانچہ انہوں نے ان کھجوروں کو جو ان کے پاس تھیں پھینک دیا اور کفار سے لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید کر دیئے گئے۔“ (مسلم)

تشریح: قوله: انطلق رسول الله ﷺ --- عرضها السماوات والأرض۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ ”بدر“ آب گاہ کا نام ہے۔ اس کو مذکر و مؤنث دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ امام فہمیؒ فرماتے ہیں ”بدر کا کنواں“ ایک آدمی کا تھا جس کو ”بدر“ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اسی مناسبت سے ”یوم بدر“ ہے۔

”فقال رسول الله ﷺ: قوموا الى جنه“: یعنی اس عمل کیلئے اٹھو جو جنت میں دخول کا سبب بنے۔ یا اس سے مراد مبالغہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے: ”الجنة تحت ظلال السيوف“ اس کو حاکم نے حضرت ابو موسیٰؓ سے نقل کیا ہے۔

”عرضها السماوات والأرض“ یہ تشبیہ بلیغ ہے۔ یعنی اس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کی طرح ہے۔ جیسا کہ ایک اور آیت میں یہی مضمون آیا ہے۔

امام طبریؒ فرماتے ہیں کہ ”قوموا“ کو ”الی“ کے ساتھ متعدی کیا۔ ”مسارعة“ (جلدی) کے معنی مراد ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں بھی آیا ہے: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾ [آل عمران: ۱۳۳]
”اور دوڑو مغفرت کی طرف جو تمہارے پروردگار کی جانب سے ہو اور جنت کی طرف۔“

اور جنت کا وصف ”عرض“ کے ساتھ بیان کرنا بطور مبالغہ کے ہے اور ”عرض“ کو ذکر کیا طول کو ذکر نہیں کیا تا کہ اس بات پر دلالت ہو جائے جب اس جنت کا عرض اتنا ہے کہ تو اس کے طول کا کیا حال ہوگا۔ (کیونکہ ہر چیز کی لمبائی اس کی چوڑائی سے زیادہ ہوا کرتی ہے)

”قال عمیر بن الحمام:“ ”عمیر“ تصغیر کے ساتھ ہے۔ ”الحمام“ حاء کے ضمہ اور میم کے تخفیف کے ساتھ ہے۔ ان کے والد کا نام ابن اجدع الصاری تھا جو قبیلہ بنی سلمہ سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے شہید انصاری یہی تھے ان کو خالد بن علم نے قتل کیا تھا۔

”بخ یخ“: یہ کلمہ باء کے فتح اور خاء کے سکون کے ساتھ ہے۔ جبکہ ایک نسخہ میں دونوں کلموں کو تنوین کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اور یہ کلمہ مدح اور خوشی کے موقع پر بولا جاتا ہے اور مبالغہ کیلئے اس کو مکرر لایا جاتا ہے۔ یہ مثنوی ہے۔ اگر ملا کر پڑھا جائے تو جر اور تنوین کے ساتھ پڑھا جائے گا یعنی ”بخ یخ“ اور بعض دفعہ اس کو شد کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ جبکہ اصحاب حدیث اس کو وصل اور وقف دونوں صورتوں میں سکون کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔

”قاموس“ میں ہے کہ ”بخ“ کا مطلب ہے عظم الامر عظیم الشان معاملہ ہے۔ یہ کلمہ بغیر تکرار کے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کلمہ کو مکرر کیا جائے تو اس صورت میں اول کو تنوین کے ساتھ اور دوسرے کو سکون کے ساتھ پڑھیں گے یہ کلمہ رضاء و رغبت مدح و فخر کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ دونوں کلموں کو سکون کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ تنوین کے ساتھ اور دونوں کو شد کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ قوله: قال: لا واللہ فانك من اهلها:

”لا واللہ یا رسول اللہ“ بعض کا قول ہے کہ عمیرؓ نے سمجھا کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ کلمہ عمیر کے منہ سے بغیر نیت و ارادہ کے نکلا ہے اور اس شخص کے مشابہ سمجھا کہ جو مزاح سے یوں کہتا ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے یکدم اپنے آپ سے اس کی نفی کر دی۔

”ما قلت ذالک الا رجاء ان اکون من اهلها“ ”رجاء“ تنوین کے بغیر ہے جب کہ ایک نسخہ میں تنوین کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں ”رجاء“ کے ساتھ تاء بھی ہے۔ لیکن امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں: ”الا“ ”رجاء“ ”اکثر معتمد نسخوں میں مد اور تاء کے ساتھ منقول ہے اور بعض میں ”رجاء“ بغیر تنوین کے نقل ہے اور بعض نسخوں میں تنوین کے ساتھ ہے لیکن آخر میں تاء نہیں ہے۔ یہ تمام نسخے صحیح و معروف ہیں۔

”ان اکون من اهلها“: کلام مقدر سے استثناء ہے۔ بعض نے اس تو جیہہ کو اولیٰ قرار دیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جب یہ فرمایا: قوموا الی الجنة..... تو حضرت عمیرؓ نے اس معاملہ کی تحقیر و تعظیم کی خاطر ”بخ یخ“ کے الفاظ ارشاد فرمائے، چنانچہ حضور ﷺ کے اگلے جملہ کا مطلب یہ ہوا: ”ما حملک علی هذا التعظیم اخوفا قلت هذا ام رجاء؟ فقال: لا بل رجاء ان اکون من اهلها۔

”فانک من اهلها“: اس میں دو احتمال ہیں:

① یہ دعا ہے آپ ﷺ نے اس صحابیؓ کو دعادی۔

② یہ خبر ہے کہ آپ اہل جنت میں سے ہیں۔

قوله: ”فأخرج تمرات من قرنه فجعل“

”تمرات“: تاء، میم اور راء کے فتح کے ساتھ ہے اور بعض نسخوں میں ”تمیرات“ تصغیر کے ساتھ منقول ہے۔ اس سے

اس کی قلت کا اظہار ہے۔

”قرنہ“ قاف اور راء کے فتنے کے ساتھ ہے۔

”جعل“ یہاں افعال شروع میں سے ہے۔

”لنن انا حییت“: ”حییت“ حاء کے فتنے اور یاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ”لنن“ میں لام قسم کیلئے ہے۔ ”ان“ شرطیہ

ہے اور ”انا“ فعل مضمر کا فاعل ہے جس کی وضاحت بعد والا فعل کر رہا ہے۔

”انہا لحیاء طویلۃ“: یہ جواب قسم ہے اور جواب شرط کی جگہ اسی پر اکتفاء کیا گیا ہے۔

”فرمی بما کان معہ“ یہ باء زائدہ ہے اور تعدیہ کی تقویت کیلئے ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں اصحاب معانی کے نزدیک

یہاں لنن انا حییت میں ضمیر منفصل کو اختصاص کے لئے مقدم کیا ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کے طرز پر: ﴿قُلْ لَّوْ اَنَّكُمْ

تَمْلِكُونَ﴾ [الاسراء: ۱۰۰] گویا کہ انہوں نے اپنے جی میں یہ محسوس کیا کہ وہ زندگی کو موت پر ترجیح دے رہا ہے، تو انہوں نے

اس کا انکار کیا اور ”قوموا الی الجنة“ کے بلاوے کے جواب میں کہی۔

شہید کی قسمیں

۳۸۱۱: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعْدُونَ الشَّهِيدَ فَيُكْم؟

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ: إِنْ شَهِدَاءُ أُمَّتِي إِذَا لَقِيلٌ مَنْ قُتِلَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ

وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ - (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۵۲۱، کتاب الامارۃ، باب بیان الشهداء الحدیث رقم (۱۶۵ - ۱۹۱۵)

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (صحابہ رضی اللہ عنہم) سے پوچھا کہ تم

اپنے آپ میں سے کس کو شہید شمار کرتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا

جائے وہ شہید ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس صورت میں میری امت کے شہید کم ہوں گے، جو شخص اللہ کی راہ

میں قتل کیا جائے وہ تو (حقیقی شہید ہے) لیکن جو شخص اللہ کی راہ (یعنی جہاد میں بغیر قتل و قاتل کے خود اپنی موت سے)

فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو شخص طاعون کے مرض میں مرے وہ بھی شہید ہے اور جو شخص پیٹ کی بیماری (یعنی

استقاء اور اسہال وغیرہ) میں مرے وہ بھی شہید ہے (یعنی یہ سب بھی حقیقی شہداء کے درجات و ثواب میں ہیں)۔“

(مسلم)

تشریح: قوله: ماتعدون الشهيد فيكم:

”تعدون“: دال کے تشدید کے ساتھ ہے۔

”الشہید فيکم“ بعض کا قول ہے کہ معنوی اور عملی دونوں لحاظ سے عد ”ظن“ کے ساتھ ملحق ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن

الملک بھی اس کے قائل ہیں۔ لہذا شہید ’نعدون‘ کا مفعول اول اور ’ما‘ استفہامیہ اس کا مفعول ثانی ہے اور وصف کے بارے میں سوال ہے کہ تمہارے خیال میں کون سی صفت کی بناء پر مرتبہ شہادت کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔

تو رپشتی سید فرماتے ہیں کہ ’ما‘ استفہامیہ ہے۔ ’ما‘ کے ذریعہ کسی چیز کی جنس اور نوع نیز کسی جنس اور نوع کی صفات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور بسا اوقات ’ما‘ استفہامیہ کے ذریعے اشخاص ناطقہ (ذوی القول) کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ یہاں پر مقصود مؤمن کی اس حالت کے بارے میں پوچھنا ہے جس کی وجہ سے مؤمن مرتبہ شہادت پر فائز ہوتا ہے۔

کلمہ ’ما‘ کے ساتھ سوال کیا تا کہ اس کے وصف اور معنی مراد پر مکمل دلالت ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ’من‘ کا قائم مقام بھی ہے۔ ’من قتل فی سبیل اللہ فهو شہید‘۔

علامہ طبری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ’ما‘ کے ذریعے یہاں اس شخص کے وصف کے بارے میں سوال ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب اور عزت حاصل ہے۔ جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے: ﴿وَالشَّهْدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [العنکبوت: ۲۹] ترجمہ: ”اور شہید ہیں اپنے رب کی زدیک“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال اس صورت کو بھی شامل تھا جو آپ نے بطور جواب کے ارشاد فرمائی۔ صحابہ کا جواب آپ علیہ السلام کے سوال کے مطابق نہ تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب کو رد کرتے ہوئے فرمایا: ”اِنَّ شَہْدَاءَ اُمْتِ اِذَا لَقِیْلَ“۔ اگر ایسا ہو تو میری امت کے شہداء کی تعداد بہت کم ہوگی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے گمان کے مطابق یہی کہنا کافی تھا کہ ”من قتل فی سبیل اللہ فهو شہید“ لیکن احناب سے کام لیا اور خبر پر ”فاء“ داخل کی تا کہ دلالت کرے کہ موصول کا صلہ خبر کی علت ہے۔ تو انہوں نے ایک عام حکم کو خاص کر دیا زیادہ واضح بات یہ ہے کہ سوال عام تھا شہداء کی تمام اصناف کو شامل تھا۔ حقیقی ہو و حکمی شہداء دونوں کو شامل تھا اور اسی عموم کی طرف ’نعدون‘ سے بھی اشارہ ملتا ہے۔ جب انہوں نے شہادت کو صرف حقیقی کے ساتھ محصور کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا: قولہ: ”اِنَّ شَہْدَاءَ اُمْتِ اِذَا لَقِیْلَ“ من قتل فی سبیل اللہ فهو شہید۔

ایسی حقیقت ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ (لیکن صرف اسی میں محصور نہیں ہے۔ بلکہ شہداء اور بھی ہیں)۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ومن مات فی سبیل اللہ فهو شہید“۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مرجائے وہ بھی شہید ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ شہید حکمی ہوگا حقیقی نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ کی بناء پر: ﴿وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلٰی اللّٰهِ﴾

”اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کروں گا پھر اسکو موت آپکڑے تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا اللہ کے ذمہ“ اور اسی طرح حدیث شریف ہے: ”انما الاعمال بالنیات“ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ایک حدیث میں ہے: نية المؤمن خیر من عمله۔ مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس مضمون کی ایک اور حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے:

”من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ۔“

قولہ: ”ومن مات فی الطاعون فهو شہید“

جو طاعون کی وجہ سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ حدیث میں ہے کہ طاعون سے مرنے والا جنات کا مقتول ہوتا ہے۔

قولہ: ”ومن مات فی البطن فهو شهید“:

شرح مسلم شریف میں ہے کہ ”مبطون“ سے مراد وہ شخص ہے جو پیٹ کی بیماری ”اسہال“ میں مبتلا ہو۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبطون سے مراد استسقاء اور انتفاخِ بطن کا مریض ہے۔

بعض کا قول ہے کہ اس سے کوئی خاص مرض مراد نہیں ہے۔ بلکہ پیٹ کا مرض مطلقاً مراد ہے اس کو شہید شاید اس وجہ سے

کہتے ہیں کہ وہ حاضرِ قلب ہو کر مرتا ہے۔

قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہید ”فعیل“ کے وزن پر ہے اور ”مفعول“ کے معنی میں ہے۔ اس وجہ سے کہ ملائکہ

اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کو کامیابی اور کرامت و عزت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ یا ”فاعل“ کے معنی میں ہے اس لئے

کہ وہ اپنے رب سے ملتا ہے اور اس کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: [والشهداء عند ربهم]

[الحديد: ۱۹] یا یہ ”شہادۃ“ (گواہی) سے ماخوذ ہے۔ کہ اس نے صدقِ دل سے ایمان قبول کیا اور اطاعت و فرمانبرداری میں

اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان تک کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یا یہ کہ جب انبیائے کرام علیہم السلام قیامت کے

دن اپنی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے تو یہ لوگ ان کی اس گواہی میں اتباع کریں گے۔

طاعون اور پیٹ کی بیماری میں مرنے والے کو ”مقتول فی سبیل اللہ“ کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ کیونکہ ان میں بعض چیزوں میں

مشارکت پائی جاتی ہے۔ ایک مشارکت کرامت میں ہے، کہ دونوں کو اللہ کی طرف عزت نصیب ہوگی اس تکلیف کی وجہ سے جو

اس نے اس مرض میں برداشت کی ہے۔ تمام احکام اور فضائل میں مشارکت نہیں ہے۔

شیخ المشائخ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شہداء حکمیہ کی تمام انواع و اقسام کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے۔ ان میں سے

بعض یہ ہیں:

① الغریق۔ (سمندر میں غرق ہونے والا)۔

② الحریق۔ (آگ میں جلنے والا)۔

③ المہدوم۔ (وہ شخص جو کنوئیں میں گر کر مرے یا جس پر دیوار گر پڑے اور اس سے اس کی موت واقع ہو جائے)۔

④ الغریب (پردیسی مسافر)۔

⑤ المرباط۔ (سرحد پر پہرہ دیتے ہوئے جو شخص مر جائے)۔

⑥ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مر جائے وغیرہ۔

اور مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ بعض انواعِ ثوابِ شہداء کے ساتھ شریک ہوں گے کہ جن کے مستحق شہداء ہوں گے۔

لیکن تمام انواعِ فضائل میں مساوات مراد نہیں ہے۔

توضیح و تخریج: طبرانی نے ”الکبیر“ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔

”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ”ما تعدون الشہید فیکم“؟ قالوا: الذی یقتل فی سبیل اللہ قال: ان شہداء امتی

اذاً لقليل القتل في سبيل الله شهادة ، والطاعون شهادة ، والنفساء شهادة ، والحرق شهادة ، والغرق شهادة ، والسيل شهادة ، والطن شهادة۔

مجاہد کا دنیوی اور اخروی اجر

۳۸۱۲: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَةٍ تَغْزَوْا فَتَغْنَمَ وَتَسْلَمَ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثَلَاثَ أَجُورِهِمْ وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أَجُورُهُمْ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۳ / ۱۵۱۵ كتاب الامارة، باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم الحديث

رقم (۱۵۴ - ۱۹۰۶) وأبو داود في السنن ۳ / ۱۸ الحديث رقم ۲۴۹۷

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو جماعت یا جو لشکر جہاد کرتا ہے اور مال غنیمت لے کر صحیح و سالم واپس آتا ہے تو اس نے اپنے ثواب میں سے دو تہائی حصہ جلد (یعنی دنیا میں) پالیا جس لشکر نے جہاد کیا (اور نہ صرف یہ کہ اس کو مال غنیمت نہیں ملا بلکہ) اس جماعت و لشکر کے لوگ زخمی کئے گئے یا شہید کر دیئے گئے تو ان کو مکمل اجر و ثواب ملتا ہے۔“۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: مامن غازنة۔۔۔ ثلثی اجورہم: ”غازیة“ مراد لشکر کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے یا پوری جماعت ہے جو جہاد کر رہی ہو۔

”او سرية“: یہ ”او“ تنویر کیلئے ہے یا راوی کی طرف سے شک ہے کہ آپ ﷺ نے ”غازیة“ کا لفظ ارشاد فرمایا تھا۔ یا ”سرية“ فرمایا تھا۔ ”سرية“ یہ ایسی جماعت جس میں چار سو آدمی شامل ہوں۔

غازیہ اور ”سرية“ دونوں کو ذکر کیا، اس میں اشارہ ہے کہ یہ حکم قلیل و کثیر سب کو شامل ہے۔

”ثلثی“: اس کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں لام کے ضمہ کے ساتھ اور سکون کے ساتھ۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے کفار کے ساتھ جہاد کیا اور سالم گھر لوٹ آیا تو اس نے جلدی کی اور اپنا دو ٹکڑا اجر حاصل کر لیا اور وہ دو ٹکڑا صحیح سلامت لوٹا اور دنیا میں غنیمت کا حصول ہے اور ایک ٹکڑا اجر باقی رہ گیا جس کو وہ آخرت میں حاصل کرے گا۔ اس وجہ سے کہ اس نے اپنے جہاد سے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کا قصد کیا تھا۔

قولہ: ومامن غازیة أو سرية تخفق.....۔ ”تخفق“: اخفاق کا معنی ہے جہاد کے بعد کچھ بھی غنیمت ہاتھ نہ آیا۔

”وتصاب الائم اجورہم“: یہ اصابت عام ہے۔ چاہے اس کو کوئی زخم آئے یا قتل ہو جائے یا اس پر کوئی اور مصیبت

آجائے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جہاد میں شریک ہو کر شہید ہو گیا یا اس کو جہاد میں زخم آیا اور زندہ واپس لوٹا لیکن غنیمت اس کے ہاتھ نہیں لگی تو اس کا اجر مکمل طور پر باقی ہے۔ دنیا میں اس کو کچھ بھی نمل سکا اس لئے آخرت میں اس کو اس کا کل اجر ملے گا۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ ”تعجلوا“ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر غازی کو اس کے جہاد کا ثواب ملے گا۔ بس جو شخص سلامتی کے ساتھ مال غنیمت حاصل کر کے لوٹا تو اس نے اس دنیا میں اپنے ثواب کے دو ٹکٹ حاصل کر لئے آخرت کے ثواب کے بدلے میں اور لفظ ”تعجل ولم یغنم“ سے اسی بات کی طرف اشارہ ملتا ہے اور جو شخص شہید ہو جائے بغیر غنیمت حاصل کئے تو اس کو اس کا پورا اجر و ثواب ملے گا اس طور پر کہ اس کو اس دنیا میں کچھ بھی نہ ملا۔ باقی پھر دو قسم کے لوگ رہ گئے۔ ایک وہ شخص جو جہاد سے صحیح سلامت لوٹا لیکن اس کو غنیمت بھی نہیں ملی تو اس نے ایک ٹکٹ ثواب اس دنیا میں حاصل کر لیا اور باقی دو ٹکٹ اجر اس کو آخرت میں ملیں گے۔

اور دوسرا وہ جو زخمی ہو کر واپس لوٹا، تو اس کو اس کے زخم کے مطابق اجر و ثواب ملے گا۔ اس لئے کہ [اِنَّ اللّٰهَ لَا یضیع اجر المحسنین] ترجمہ: ”یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتے“ اور یہ بھی ممکن ہے کہ رجوع سالماً سے مراد یہ ہو کہ وہ زندہ واپس لوٹے اس صورت میں جرح اور زخم کے موافق تقسیم ثواب کی ضرورت و احتیاج بھی نہیں رہے گی۔

ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غازی جب غنیمت کے ساتھ صحیح و سلامت لوٹا تو اس کو جہاد کے ثمرات میں دو چیزیں مل گئیں اور دخول جنت باقی رہ گیا۔ پس یہ بات صحیح ہو گئی کہ اس نے دو ٹکٹ اجر دنیا میں حاصل کر لیا۔ اس بناء پر سلامتی اور غنیمت کا حصول اجر جہاد کے اجزاء میں سے ہے۔ اھ

سلامتی کا اجزاء ثواب میں سے ہونا محل بحث ہے الا یہ کہ یوں کہا جائے دراصل غازی کے جہاد میں جانے سے تین اشیاء مقصود ہوتی ہیں: ① شہادت۔ ② غنیمت کا حصول۔ ③ سلامتی۔

حدیث میں ”تغنم“ کے بعد تسلم کا لفظ قید واقعی ہے۔ اس لئے کہ غنیمت کا وجود ”تسلم“ کے وجود کو لازم ہے اسی وجہ سے ایک حدیث میں ”تسلم“ کا لفظ محذوف ہے جس کو امام احمد بن حنبل، مسلم و ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عمرؓ سے منقول ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے:

”ما من غازیة تغزو فی سبیل اللہ فیصیبون الغنیمۃ الا تعجلوا ثلثی اجرهم من الآخرة و یشقی لهم الثلث، فان لم یصیبوا غنیمۃ تم لهم اجرهم“۔

”کوئی بھی جماعت جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے اور اس کو غنیمت مل جائے تو ان کو آخرت کے اجر کا دو ٹکٹ مل گیا اور ایک ٹکٹ باقی رہا اور اگر غنیمت حاصل نہ کر سکے تو ان کیلئے پورا اجر ہے۔“

جہاد کا ارادہ نہ کرنے کا وبال

۳۸۱۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ

يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ . (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۱۵۱۷ / ۳ کتاب الامارۃ باب ذم من مات ولم یغز الحدیث رقم (۱۸۵ - ۱۹۱۰)

و أبو داود في السنن ۳ / ۲۲ الحديث رقم ۲۵۰۲ والنسائي في ۶ / ۸ الحديث رقم ۳۰۹۷
ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص (مومن) مر گیا اور اس نے جہاد نہ کیا اور نہ اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال گزرا وہ نفاق کی موت مرا۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: ”من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه“:

ایک نسخ میں لفظ ”غزو“ واؤ کے ساتھ (لم يغزو) ہے۔ یہ ایک ضعیف لغت ہے۔

”لم يحدث“: باب تفعل سے ہے۔ دال کی تشدید کے ساتھ ہے۔

”به“: یہ ضمیر غزو کی طرف راجع ہے۔

”نفسه“: نصب کے ساتھ ہے کیونکہ ”يحدث“ کا مفعول بہ ہے۔ یا منصوب بنزع الخافض “ ہے۔ ای فی

نفسه۔ (یعنی حرف جر ”فی“ یہاں محذوف ہے) اور ایک نسخہ میں فاعل ہونے کی بناء پر رفع کے ساتھ ہے اور معنی یہ ہوگا کہ نہ جہاد کا عزم کیا اور نہ مجاہد بننے کی تمنا کی کہ اے کاش میں مجاہد ہوتا۔

بعض کا قول ہے کہ ”لم يحدث“ کا معنی ہے کہ نہ اس نے خروج فی الجہاد کا ارادہ کیا اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس نے آلات جہاد تیار نہیں کئے اور اگر ارادہ کیا ہوتا تو اس کی علامت یہ ہوتی کہ اس نے آلات جہاد کو تیار کر رکھا ہوتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة اگر وہ جہاد میں نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کیلئے اس کی تیاری کرتے۔ اس کی تائید اگلے جملہ سے بھی ہوتی ہے۔

قولہ: ”مات على شعبة من نفاق“:

یعنی نفاق کے اقسام میں یہ بھی ایک قسم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس حالت پر مرا کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ اس کا ارادہ کیا تو اس نے ان منافقین سے تشبہ اختیار کیا جو جہاد سے پیچھے رہ جانے والے تھے اور جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ ان ہی میں سے ہوگا۔

بعض کا قول ہے کہ یہ نبی ﷺ کے زمانہ کے ساتھ مخصوص تھا۔ لیکن زیادہ واضح بات یہی ہے کہ یہ عام ہے اور ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ جہاد کی نیت کرے، چاہے فرض کفایہ کے طریق سے ہو، یا فرض عین ہونے کے طریق سے ہو جب نفیر عام ہو جائے اس کے ظاہر سے استدلال کیا ہے جو جہاد کو مطلقاً فرض عین سمجھتے ہیں۔

امام نوویؒ کی شرح مسلم میں حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ کا یہ قول نقل ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زمانہ نبوی ﷺ کے ساتھ مخصوص تھا۔ لیکن امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن المبارکؒ کے اس قول میں بہر حال یہ احتمال موجود ہے اور ان کے علاوہ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ عام ہے۔ (زمانہ نبوی کے ساتھ مخصوص نہیں تھا) اور مراد سے یہ ہے کہ جس نے ایسا کیا وہ اس وصف میں منافقین متخلفین کے مشابہ ہو گیا۔ اس لئے کہ جہاد کا ترک، نفاق کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس انسان نے کسی نیکی یا عبادت کی نیت کی اور پھر اس عبادت کے کرنے سے پہلے مر گیا تو اس پر مذمت نہیں ہے۔ بخلاف اس شخص کہ جو بغیر نیت کے مر جائے۔

ہمارے اصحاب نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ جس شخص کو اول وقت میں نماز کا موقع مل گیا اور اس نے اس نیت سے نماز کو مؤخر کر دیا کہ آخری وقت میں اس کو ادا کر لے گا، اور اس سے پہلے وہ مر گیا یا اسی طرح حج کو مؤخر کر دیا۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ یہ دونوں شخص گنہگار رہوں گے اور بعض کا قول ہے کہ ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا اور بعض کا قول ہے کہ حج میں گنہگار ہوگا، جبکہ نماز میں گنہگار نہیں ہوگا۔ آخری قول ہمارے مذہب احناف کے موافق ہے۔

۳۸۱۴: وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ! قَالَ مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ الْعُلَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۲۷ کتاب الجہاد، باب من قاتل لتكون كلمة الله الحديث رقم ۲۸۱۰ و مسلم فی ۳ / ۱۵۱۲ الحديث رقم (۱۶۹ - ۱۹۰۱) وأبو داود فی السنن ۳ / ۳۱ الحديث رقم ۲۵۱۷ والنسائی فی ۴ / ۲۳ الحديث رقم ۳۱۳۶ وابن ماجہ فی ۲ / ۹۳۱ الحديث رقم ۲۷۸۳ وأحمد فی المسند ۴ / ۵۳

ترجمہ: ”اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ ایک تو وہ شخص ہے جو مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے جنگ کرتا ہے ایک وہ شخص ہے جو ذکر یعنی شہرت (کہ جس کو سہہ کہتے ہیں) کی خاطر جنگ کرتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو اس لئے جنگ کرتا ہے تاکہ اس کا مرتبہ دیکھا جائے (یعنی اپنی شجاعت و بہادری دکھانے کے لئے جنگ کرتا ہے کہ جس کو ریا کہتے ہیں) تو ان (تینوں) میں کون اللہ کی راہ میں مقبول ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص اس لئے جنگ کرے تاکہ اللہ کا دین سربلند ہو حقیقت میں وہی اللہ کی راہ میں مقبول ہے“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: الرجل یقاتل للمغنم۔۔ فمن فی سبیل اللہ:

”الرجل“: جنس رجل مراد ہے۔

”یقاتل للمغنم والرجل یقاتل للذكر“: النہایہ میں اس کا مطلب یوں لکھا ہے کہ تاکہ لوگوں میں اس کا تذکرہ

شجاعت کے وصف کے ساتھ کیا جائے۔

”والرجل یقاتل لیری“

”لیری“: مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ (جانا جائے یا دیکھا جائے)۔ ”مکانہ“: اس سے مراد اس کا رتبہ شجاعت کا

ہے۔

اور ایک نسخہ میں ”لیری“ معروف کے صیغہ کے ساتھ نقل ہے اور اسی بناء پر ”مکانہ“ منصوب ہے۔

اشرف بیہ فرماتے ہیں کہ یہ باب افعال سے ہے۔ اگر اس کو صیغہ معروف کے ساتھ پڑھا جائے تو اس وقت اس کا

فاعل وہ ضمیر ہے جو ”الرجل“ کی طرف رائج ہے اور مفعول ثانی محذوف ہوگا۔

”یقاتل ذلك الرجل لیری هو مکانہ“ اس لئے لڑتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اپنی شجاعت و بہادری کا مقام دکھلا دے کہ

میں اتنا زیادہ بہادر و شجاع ہوں۔ اس بناء پر ”یقاتل للذکر“ اور اس میں فرق یہ ہوگا کہ اول شخص شہرت کیلئے لڑتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو ریاء کاری کیلئے لڑتا ہے۔

اگر ”لیروی“ کو مجبور پڑھا جائے تو ”الرجل“ کی طرف عائد ضمیر فاعل کے قائم مقام ہوگی اور مکانہ مفعول ثانی ہونے کی بناء پر منصوب ہوگا۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسلئے جہاد کرتا ہے تاکہ اس کو اس کا جنت کا مقام دکھلایا جائے۔ یعنی وہ اس لئے لڑتا ہے تاکہ جنت حاصل کر لے، اس لئے نہیں لڑتا کہ اعلائے کلمۃ اللہ ہو یا اس کے دین کی مدد و نصرت ہو۔ اس بات کی تائید آپ ﷺ کے اگلے جملہ سے ہوتی ہے: قوله: ”فمن فی سبیل اللہ؟ قال: ”من قاتل لتکون کلمۃ اللہ“ ہی العلیا فهو فی سبیل اللہ“ اس کلمہ سے مراد کلمہ توحید ہے اور وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔

یعنی اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہ ہو۔ بلکہ صرف اعلائیہ کلمۃ اللہ مقصود ہو۔ لیکن بظاہر جنت کا ارادہ اعلائے کلمۃ اللہ کے ارادہ کے مزاحم و متضاد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے (ایک دوسرے موقع پر) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قوموا الی جنتہ“ جیسا کہ پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے۔ لہذا دونوں سے ایک ہی مراد ہے۔

امام طبری رحمہ اللہ نے اشرف بیہ کی اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ”لیروی“ کا نائب فاعل ضمیر ہے اور مکانہ مفعول ثانی ہونے کی بناء پر منصوب ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ مفعول ثانی نائب فاعل ہے اور یہی بات بخاری کے ایک نسخہ میں اور ”جامع الاصول“ میں بھی رفع کے ساتھ ضبط کیا ہے۔ ای لیروی الناس منزلتہ فی سبیل اللہ۔

لیکن ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اشرف کی اس بات پر مبنی ہے کہ ”مکانہ“ منصوب ہے ناکہ رفع پر لہذا علامہ طبری رحمہ اللہ کا ان کے کلام کو رد کر کے یہ کہنا کہ ”یہ بات غیر صحیح ہے“۔ خود غیر صحیح ہے۔

علامہ طبری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ”سمعة“ اور ”ریاء“ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ”المغرب“ میں ہے: یقال ”فعل ذلک سمعة لیرویہ الناس“ ”سمعة“ اور ”ریاء“ میں باہم اتحاد ہے۔ ورنہ اس لغت میں فرق ضرور کرتے اور اسی طرح حدیث شریف میں ہے: ”من سمع الناس بعلمہ سمع اللہ أسمع خلقہ وحقوہ وصغروہ ونوہ اللہ لریانہ وبلاتہ أسمع خلقہ فیفتضح“۔

لیکن میں کہتا ہوں کہ اشرف کا کلام تحقیق اصل اور (باریک بینی) پر مبنی ہے۔ اس لئے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ”ریاء“ ”رؤیۃ“ سے ماخوذ ہے۔ جیسا کہ ”سمع“، ”سمعة“ کا مأخذ ہے۔ ہاں دونوں لفظوں میں توسع ہے۔ ایک کا اطلاق دوسرے پر اور دوسرے کا اطلاق پہلے پر ہوتا ہے اور بسا اوقات دونوں کو یکجا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: ”ریاء وسمعة“۔

علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ زیادہ واضح بات یہی ہو کہ ذکر سے مراد ”سمعة“ ہو اور ”رؤیۃ“ سے مراد علم اللہ وغیرہ ہو۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران ۱۴۲]

”ہاں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہو گے حالانکہ بنو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے

تم میں سے جہاد کیا ہو اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہے۔“

یعنی تم میں سے بعض مجاہدین وہ ہیں کہ جو غنیمت اور ذکر و شہرت کیلئے لڑتے ہیں اور ایک مجاہد جو صابر بھی ہوتا ہے وہ اپنی ساری توانائی کو فی سبیل اللہ خرچ کر ڈالتا ہے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ظاہر بھی نہیں ہے چہ جائے کہ اظہر ہو۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں پر ”رؤیۃ“ سے مراد قیامت کے دن مؤمنین کا اس شخص کے منزلت و مقام کو دیکھنا ہو جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حاصل ہوگا۔ جیسا کہ عنقریب فصل ثالث میں حدیث فضالہ میں یہی بات آئے گی:

”ان الشهداء اربعة ارجل جيد الايمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع الناس اليه اعينهم يوم القيامة“۔

ایک شخص نے مجاہدین کے احوال کے بارے میں پوچھا کہ بعض غنیمت کیلئے لڑتے ہیں بعض ذکر اور فخر و ریاء کیلئے لڑتے ہیں۔ بعض اس لئے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قسم ثالث کو کنایہ کر کے یوں فرمایا: ”من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا“۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف اور اس کے فعل کے شکر کے طور پر یوں فرمایا۔ ورنہ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ”من يقاتل ليروى مكانه“ لیکن یہ نہیں کہا۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ عدول کی یہ وجہ نہیں ہے بلکہ عدول کی وجہ یہ ہے کہ ”من يقاتل ليروى مكانه“ مبہم ہے۔ یہ اپنے مقصود پر نہ تو صراحتاً دلالت کر رہا ہے اور نہ ہی کنایہ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ اس وجہ سے اس جملہ سے عدول کر کے ”من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا“ کہا۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ”مكان“ اصل میں ”مكانة“ کی جگہ پر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے: ﴿اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾ [مود: ۱۲۱] ”الکشاف“ میں ہے کہ ”مكانة“ مصدر ہے کہا جاتا ہے: ”مكن مكانة“ اذا تمكن ابلغ التمكن“ اور بمعنی مکان بھی مستعمل ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: ”مكان ومكانة ومقام ومقامة“۔ لہذا حدیث کا مطلب یہ ہوا: اعملوا علی تمکنکم من امرکم، واقطعی استطاعتکم وامکانکم، او اعملوا علی جہتکم وحالکم النی انتم علیہا۔“ کلمۃ اللہ دین حق سے عبارت ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت دی ہے اور لوگوں کو حکم دیا ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھامیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ”کلمۃ اللہ“ کہا گیا ہے اور ”کلمۃ اللہ“، ”تکون“ کا اسم ہے اور ”ہی“ کی ضمیر فصل کیلئے ہے۔ ”العليا“ اس کی خبر ہے۔ یہ اسلوب کلام مفید اختصا ص ہے۔ گویا معنوی تقدیریوں ہے: ”لم يقاتل لغرض من الأغراض الا لظہار الدین“ مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی اور غرض کیلئے نہیں لڑا سوائے اس کے کہ دین کا غلبہ ہو جائے۔ واللہ اعلم۔

بوجہ عذر جہاد میں شریک نہ ہو سکنے والے کا ثواب

۳۸۱۵: عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَذَنَّا مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ (وفى رواية) إِلَّا شَرِكُواكُمْ فِي الْأَجْرِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُدْرُ.

(رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۸۱۵ کتاب المغازی ۸ / ۱۲۶ الحدیث رقم ۴۴۲۳، وابن ماجہ فی ۲ / ۹۲۳

الحدیث رقم ۲۷۶۴

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک سے واپسی پر مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں (جو اس سفر جہاد میں بظاہر تو تمہارے ساتھ نہیں تھے لیکن) کہ تم نے ایسا کوئی راستہ طے نہیں کیا اور کسی ایسی وادی و جنگل کو عبور نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ نہ رہے ہوں (یعنی ان کے جسم تو ان کے گھروں میں تھے لیکن ان کی دعائیں ان کے دل اور ان کی ہمتیں تمہارے ساتھ تھیں) اور ایک روایت میں الا کانوا معکم یعنی جس میں وہ تمہارے ساتھ نہ رہے ہوں کے بجائے یہ ہے کہ جس اجر و ثواب میں وہ تمہارے شریک ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اور وہ لوگ مدینہ ہی میں ہیں؟ (یعنی جب کہ وہ ہمارے ساتھ جہاد میں نہیں گئے اور اپنے گھروں میں موجود رہے پھر وہ ہمارے ساتھ کیسے رہے اور ہمارے اجر و ثواب میں کیسے شریک ہوئے؟) آپ ﷺ نے فرمایا: (ہاں) وہ مدینہ میں ہیں (لیکن اس کے باوجود وہ اجر و ثواب میں تمہارے شریک ہیں) کیونکہ ان کے عذر نے ان کو روک رکھا تھا (یعنی وہ اپنے اعذار کے سبب سے تمہارے ساتھ جہاد میں شامل نہیں ہو سکے)۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: رجع من غزوة تبوك۔۔۔ الا شرکوکم فی الاجز:

”تبوک“: ایک نسخہ میں توین کے ساتھ ہے۔ یہ شام اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔

”ان بالمدينة اقواماً“ یہاں اقوام سے مراد لوگوں کی جماعتیں ہیں جو کہ جہاد کی تمنا رکھتی ہیں اور جہاد میں نکلنے پر آمادہ ہیں لیکن ان کو مانع درپیش ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں جاسکتے۔

”مسيراً“: مصدر ہے ”سیر“ بمعنی ”چلنا“ یا اسم مکان ہے۔

”ولا قطعتم وادياً“ وادی کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ وادی کو پار کرنا نسبت دوسری جگہوں کے زیادہ مشکل ہوتا ہے اور تخصیص کی دوسری وجہ ”استيفاء“ کے معنی پر دلالت ہے۔

”کانوا معکم“ بالجسم مراد نہیں ہے بلکہ ان کے دل تمہارے ساتھ ہوتے ہیں ان کی نیک تمنائیں اور دعائیں تمہارے ساتھ ہوتی ہیں اور نیت کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔

شرکو ”راء“ کے کسرہ کے ساتھ ہے اور قاموس میں ہے: ”شركة فی البیع والمیراث کعلمہ یشرکہ بالکسر والمعنی شارکو کم“۔

”فی الاجر“ اجر میں تو وہ برابر کے شریک ہیں البتہ زیادہ عمل زیادہ ثواب کا مقتضی ہے۔
”قوله: وهم بالمدينة حبسهم العذر“:

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ معذورین جو جہاد سے پیچھے رہ جاتے ہیں مجاہدین کے ساتھ اجر و ثواب میں شریک ہیں۔ لیکن اس بات پر کوئی دلالت نہیں کر رہی کہ وہ اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہیں اور اس استواء کی نفی پر قرآن مجید کی یہ آیت مہار کہ دلیل ہے:

﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعْدِيِّينَ دَرَجَةً﴾ [النساء: ۹۵]

”اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بیت زیادہ بنایا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بہ نسبت گھر میں بیٹھنے والوں کے“۔

اور یہ آیت بھی اس کی دلیل ہے: ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقُعْدِيِّينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ۹۵]۔

ترجمہ ”اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بمقابلہ گھر میں بیٹھنے والوں کے بڑا اجر عظیم دیا ہے“ ای علی غیر الا ضراء أو فضل الله المجاهدين على القاعدين والاضراء درجة وهي الغنيمة و نصرة دين الله تعالى في الدنيا و فضل الله المجاهدين عليهم درجات في العقبی۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بھلائی کے کاموں میں نیت کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ جس نے کسی جہاد کی نیت کی یا کسی اور طاعت و نیکی کی نیت کی لیکن عذر کی بنا پر نہ جاسکا تو اس کو اس کی نیت کا ثواب حاصل ہو گیا اور جب کبھی بھی اس کے فوت ہونے پر افسوس کرے گا یا یہ تمنا کرے کہ کاش میں اس میں شریک ہوتا تو اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔

۳۸۱۲: وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ۔

ترجمہ: اور مسلم نے اس روایت کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

اخرجه مسلم في صحيحه ۵۱۸ / ۳ الحديث رقم (۱۵۹ - ۱۹۱) وابن ماجه ۲ / ۹۲۳ الحديث رقم ۲۷۶۵ وأحمد في المسند ۳ / ۳۰۰

۳۸۱۷: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ. فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَيْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ففِيهِمَا فَجَاهِدْ (متفق عليه وفي رواية) فَأَرْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَاحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا (متفق عليه)

اخرجه البخارى في صحيحه ۱۴۰ / ۶ الحديث رقم ۳۰۰۴ و مسلم كتاب الامارة باب ثواب من حبسه ۴ / ۱۹۷۵ الحديث رقم ۲۵۴۶ و أبو داود في السنن ۳ / ۳۸ الحديث رقم ۲۵۲۹ و الترمذی ۴ / ۱۶۴ الحديث رقم ۱۶۷۱ والنسائی في ۶ / ۱۰ الحديث رقم ۳۰۱۳ وأحمد في المسند ۲ / ۱۸۸

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی تو آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے ماں باپ حیات میں؟ اس نے عرض کیا: ہاں! آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پھر تم انہیں کے درمیان رہ کر جہاد کرو (یعنی پوری محنت و تدبیر کے ساتھ انکی خدمت کرو کہ تمہارے حق میں یہی جہاد ہے)۔“ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ نے اس شخص سے فرمایا کہ تو پھر تم اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ اور ان کی صحبت کو بہتر بناؤ (یعنی ان کی خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی اچھی طرح کرو)۔

تشریح: قولہ: قال ففیہما فجاہد: علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ ”فیہما“ ”فجاہد“ کے متعلق ہے اور اختصاص کی غرض سے جار و مجرور کو مقدم کیا ہے اور پہلی فاء شرط محذوف کی جزاء ہے اور فاء ثانیہ جزائیہ ہے۔ کیونکہ کلام شرط کے معنی کو متضمن ہے۔ پوری عبارت یوں بنے گی: ”اذا کان الامر کما قلت فاختص المجاہدۃ فی خدمۃ الوالدین“ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے: ﴿فایای فاعبدون﴾ [العنکبوت: ۵۶] ترجمہ: ”سو خالص میری ہی عبادت کرو“۔ ”مطلب یہ کہ جب تم کسی ایک سرزمین پر میری لئے عبادت و بندگی کو خاص نہ کر سکو تو کسی اور جگہ میں خالص کر دو“۔ یہاں پر بھی شرط کو حذف کر دیا ہے اور اس کے عوض میں مفعول کو مقدم کر دیا تاکہ ضمناً اختصاص کا فائدہ دے۔

”فجاہد“: ”فاخدمہما“ کی جگہ ”جاہد“ فرمایا اس لئے کہ کلام جہاد کے بارے میں چل رہا تھا اور یہ بھی ممکن ہے کہ جہاد اپنے عام معنی میں ہو کہ جہاد اکبر و اصغر کو شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿والذین جاہدوا فینا لتہدینہم﴾ [العنکبوت: ۶۹]۔ ترجمہ ”اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقیں برداشت کرتے ہیں ہم انکو اپنے (قرب و ثواب یعنی جنت کے) راستے ضرور دکھا دیں گے“

”فارجع الی والدیک فاحسن صحبتہما“

شرح السنہ میں ہے کہ یہ حکم نفلی جہاد کے بارے میں ہے کہ جب والدین مسلمان ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر نفلی جہاد میں نہیں جایا جاسکتا۔ اگر جہاد فرض عین ہو چکا ہو تو اس صورت میں ان دونوں کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ منع کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور جہاد کے لئے چلا جائے اور اگر والدین غیر مسلم ہوں تو اس صورت میں جہاد میں جانے کیلئے ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے جہاد خواہ فرض ہو یا نفلی ہو اور اسی طرح مثلاً حج، عمرہ، زیارت کے لئے نہیں لکے گا جب والدین مسلمان ہوں۔ یہاں تک کہ نفلی روزہ بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں رکھے گا اگر وہ ناپسند کریں خواہ والد والدہ دونوں مسلمان ہوں، یا کوئی ایک ہو لیکن اجازت ضروری ہے علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان دونوں کی اطاعت فرض ہے اور جہاد اس پر فرض ہوا نہیں ہے۔

اور سنن ابی داؤد میں روایت اس طرح ہے۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرنے آیا ہوں اور میں اپنے والدین کو روتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا واپس

چلے جاؤ اور ان کو ہنسنا دیکھتے ہیں کہ ان کو روک دیا ہے۔

اور سنن ابی داؤد میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس یمن سے ہجرت کر کے آیا۔ آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کہ یمن میں تیرا کاکوئی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے والدین ہیں۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ ان دونوں نے تجھے اجازت دی ہے اس نے کہا نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا واپس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو۔ اگر دونوں نے تجھے اجازت دے دی تو جہاد کرنا ورنہ ان سے بھلائی کے ساتھ برتاؤ کرو۔

جہاد کیلئے طلب کئے جانے کا بیان

۳۸۱۸: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ رَأَدًا اسْتَنْفَرْتُمْ فَأَنْفِرُوا (متفق علیہ)

اخرجه فی صحیحہ کتاب الجہاد، باب فضل الجہاد، ۶ / ۳، الحدیث رقم ۲۷۸۳، و مسلم فی ۲ / ۹۸۶، الحدیث رقم (۱۳۵۳۰ ۴۴۵) وأبو داود فی السنن ۳ / ۸، الحدیث رقم ۲۴۸۰، والترمذی فی ۴ / ۱۲۶، الحدیث رقم: ۱۵۹۰، والنسائی فی ۷ / ۱۴۶، الحدیث رقم ۴۱۷۰، وابن ماجہ فی ۲ / ۹۲۶، الحدیث رقم: ۱۵۹۰، والدارمی فی ۲ / ۳۱۲، الحدیث رقم: ۲۵۱۲، وأحمد فی المسند ۱ / ۲۵۵.

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا: اب فتح (مکہ) کے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ لہذا جب تم کو (جہاد کے لئے) نکالنے کے لئے کہا جائے تو تم سب فوراً نکل جاؤ۔ (کیونکہ نفیر عام کے موقع پر جہاد میں جانا فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی ہر ایک پر ضروری ہے۔) (بخاری مسلم)

تشریح: قولہ: ”لا ہجرة بعد الفتح“

یہاں ہجرت سے مراد ہجرت مفروضہ ہے۔ یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت فرض نہیں ہے جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے: ”عن مجاشع بن مسعود ای ”من مكة الى المدينة“ اور اب ہجرت مندوبہ باقی ہے۔ کسی بھی ایسی جگہ سے ہجرت کرنا جہاں نیکیوں کو چھوڑا جاتا ہو اور منکر عام ہوں یا اس جگہ سے ہجرت کرنا جہاں ہر شخص گناہ میں مبتلا ہو۔ وہاں سے ہجرت مستحب ہے۔

علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہجرت دو قسموں پر تھی پہلی یہ کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کی جائے۔ تو آپ ﷺ نے تمام مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا تاکہ دین کو بچاسکیں مشرکین کی تکالیف سے چھٹکارا ہو اور فتنہ و آزمائش میں نہ پڑیں۔

اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت۔

ایک وقت تھا مسلمان مدینہ میں اقلیت میں ہونے کے ساتھ ساتھ کمزور بھی تھے اس وقت ہر مسلمان پر نبی کریم ﷺ کی طرف ہجرت فرض ہوتی چاہے وہ مسلمان جہاں کہیں پر ہو۔ (صرف مکہ سے مدینہ نہیں) تاکہ نبی کی اعانت ہو سکے اگر کوئی حادثہ پیش آجائے اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ دین کے احکامات میں سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے اور پھر وہ دوسری اقوام کو دین اور اس کے احکام سکھا سکے۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، اور اہل مکہ اسلام لے آئے، تو نبی ﷺ اور اس کے صحابہ اس سے بے نیاز ہو گئے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کو زیادہ بڑا خوف و ڈر اہل مکہ سے تھا۔ لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کیلئے اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ رہنا ممکن ہو گیا۔ پھر اس وقت مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم اپنے وطن میں رہو لیکن جہاد کی نیت دل میں رکھو اور نبی ﷺ کے ارشاد گرامی ”ولکن جہاد و نية“ کا مطلب یہی ہے۔ قولہ: ولکن جہاد و نية یعنی قصد جہاد و اخلاص عمل پہلے کی طرح اب بھی باقی ہے۔

”استغفرتم“: مجھول کے صیغے کے ساتھ ہے۔

”فانفروا“: فاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

یعنی جب جہاد فرض عین ہو اور تمہیں نفیر عام کے ساتھ نکلنے کیلئے کہا جائے تو پھر نکلو۔

یاد رہے کہ جب تمہیں دشمن کے ساتھ لڑائی کی طرف بلایا جائے تو چل پڑو۔ اس صورت میں یہ امر فرض کفایہ پر محمول ہوگا۔ حاصل معنی یہ ہوا کہ وہ ہجرت جس میں وطن کو چھوڑ کر مدینہ آنا فرض عین تھا اب ختم ہے۔ مگر یہ کہ جہاد کی وجہ سے ترک وطن یا نیک نیتی کی وجہ سے ترک وطن یا دار الکفر بدعت، جہالت، فتنوں کی وجہ سے ترک وطن یا طلب علم کی وجہ سے ترک وطن، سودہ اب بھی باقی ہے، منسوخ نہیں ہوا۔

طبی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وطن کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے چھوڑنا یہی وہ ہجرت ہے جو معتبر ہے اور اس کے کرنے والوں کو باقی تمام لوگوں پر جو ایک ظاہری امتیاز و فضیلت حاصل تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے لیکن خالص نیت کے ساتھ وطن کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کیلئے جیسا کہ طلب علم کے لئے ہجرت، دار الکفر سے اپنے دین کو بچانے کی خاطر بھاگنا، ان جگہوں کو چھوڑنا جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قیام نہ ہو، بیت اللہ کی زیارت کیلئے وطن کو چھوڑنا، رسول اللہ ﷺ کے حرم کیلئے، مسجد اقصیٰ وغیرہ کیلئے، یا جہاد کیلئے وطن کو چھوڑنا ان ساری قسموں کا ترک وطن رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا یہ ہجرت اب بھی باقی ہے۔

علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خیر اور بھلائی کا حصول جو ہجرت کی وجہ سے تھا وہ تو فتح مکہ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ لیکن خیر کو جہاد اور اخلاص نیت کے ساتھ حاصل کیا جاسکتا ہے اس حدیث میں اعمال خیر کی نیت پر ابھارا گیا ہے اور یہ کہ اس پر ثواب ملے گا۔ ”وإذا استغفرتم“ کا مطلب یہ ہے کہ جب امام تمہیں جہاد میں نکلنے کیلئے طلب کرے تو تم اس کے ساتھ نکلو۔ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ جب اتنے لوگ اس کو کریں کہ جن سے کفایت ہو سکتی ہو تو باقی لوگوں سے حرج ساقط ہو جاتا ہے اور اگر سب لوگ اس کو چھوڑ دیں تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اھ۔

یہ محل نظر ہے، کیونکہ اس میں کوئی دلالت نہیں ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے بلکہ اس کا ظاہر تو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ

جہاد فرض عین ہے۔ اس لئے یہاں پر ”فلینفر بعضکم“ نہیں کہا ہے۔ اگر ایسا کہہ بھی دیتے تو تب بھی یہ ضراحتہ جہاد کے فرض عین ہونے کی نفی پر دلالت کرتا اس لئے کہ اس صورت میں اس سے مراد یہ ہوتا کہ سارے لوگ اکٹھے (ایک ساتھ ہو کر) ہو کر نہ نکلیں۔ اس لئے کہ اس سے لوگ ضائع ہو جائیں گے شہر اجڑ جائیں گے اور معاد کا علم فوت ہو جائے گا۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: [فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ لِيُفْقَهُوا فِي الدِّينِ] ترجمہ: ”سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر ہر بڑی جماعت میں سے ایک ایک چھوٹی جماعت (جہاد میں) جایا کرے تاکہ (یہ) باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں“ اس کی تحقیق محقق ابن الہمام کے کلام میں پہلے گزر چکی ہے۔

طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ”استفار“ کو جہاد کے ساتھ خاص کیا ہے لیکن اس کو عموم پر حمل کرنا بھی ممکن ہے۔ اُی اذا استفروا تم الی الجہاد فانفروا، واذا استفروا تم الی طلب العلم وشبهہ فانفروا (یعنی جب تمہیں جہاد میں نکلنے کیلئے کہا جائے تو نکلو اور جب تمہیں طلب علم یا اس جیسے کسی اور کار خیر کیلئے نکلنے کا کہا جائے تو بھی نکلو۔)

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ۱۲۲] ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”استفار“ صرف جہاد کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ۴۱] کہ اللہ کے راستے میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔

یہ آیت مذکورہ سے استدلال اس آیت کے شان نزول اور اس کے معنی سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ اس لئے کہ وہ تو مجاہدین کے اوصاف کے بیان کے بعد فرمائی گئی ہے: [وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً]۔ جب مسلمانوں نے اس خروج کا ارادہ کر لیا تو اللہ نے فرمایا: [فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ] اس سے مراد جہاد کیلئے نکلنا ہے۔

”لیتفقهوا“ تاکہ باقی لوگ تفقہ حاصل کریں۔ یا اس سے مراد اس گروہ کو نبی ﷺ کے ساتھ جہاد کیلئے نکلنے پر ابھارنا ہے اور اس کو ترغیب دینا مقصود ہے کہ وہ دین میں تفقہ حاصل کرے اور جہاد وغیرہ کے ساتھ متعلق احکامات کو سیکھتے رہیں۔ ولینفروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔

الفصل الثانی:

مجاہدین ہمیشہ غالب رہیں گے

۳۸۱۹: وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَارَاهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحُ الدَّجَالُ۔

(رواہ ابوداؤد)

— اخرجہ ابو داؤد فی السنن کتاب الجہاد، باب فی دوام الجہاد، ۳ / ۱۱، الحدیث رقم ۲۴۸۴، وأحمد فی

المسند ۴ / ۲۹

ترجمہ: ”حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میری امت کی کوئی نہ کوئی جماعت ہمیشہ حق (کی حمایت و حفاظت) کے لئے جنگ میں مشغول رہے گی اور جو بھی شخص اس جماعت سے دشمنی کرے گا وہ اس پر غالب رہے گی یہاں تک کہ اس امت کا آخری شخص مسیح دجال سے جنگ کرے گا۔“

(ابوداؤد)

تشریح: قولہ: لا تزال طائفة..... علی من ناوہم:

”ظاہرین“: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ① وہ لوگ غالب و منصور ہوں گے۔ ② وہ مشہور و معروف ہوں گے۔

”علی من ناواہم“ علامہ تورنشتی رحمۃ اللہ علیہ (اس کا مطلب یہ بیان) فرماتے ہیں کہ یہ گروہ اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا۔ مناواة ”معاذہ“ (دشمنی) کو کہتے ہیں۔ یہ اصل میں ہمزہ کے ساتھ ”نوء“ سے مشتق ہے اور ”نوء“ کے معنی نہوض (جلدی سے حملہ کرنا)۔ بعض دفعہ ہمزہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لفظ کو عام طور پر ”معاذہ“ (دشمن ہونا) کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ دشمنوں میں سے ہر ایک دوسرے کو قتل کرنے کیلئے جلدی سے دوسرے پر حملہ کرتا ہے۔

اور ”شرح مسلم“ میں ہے کہ یہ لفظ واؤ کے بعد ہمزہ کے ساتھ ہے۔ ”ناء الیہم وناؤ والیہ“ سے ماخوذ ہے۔ ای نہضوا للقتال یعنی وہ قتال کیلئے جلدی سے کھڑے ہو گئے، تیار ہو گئے صاحب النہایہ لکھتے ہیں: النواء والمناواة: المعاذة اور صاحب قاموس لکھتے ہیں: ناء نہض بجهد ومشقة، وناواہ مناواة فاعزہ وعاذا۔ اھ۔ لہذا اولیٰ یہ ہے کہ حدیث میں اس لفظ کو ہمزہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ کثرت نسخ کو نہ دیکھا جائے اس کو ضبط نہیں کیا اور رسم الخط بلاشبہ ایک ہی ہے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی فصل میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اس جیسی حدیث کو اگر اہل شام کے طائفہ منصورہ پر محمول کیا جائے تو اولیٰ ہے۔ اھ

اولیٰ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ طائفہ جہت شام سے آئے گا تا کہ اس کی مراد میں اہل روم بھی داخل ہو جائیں اس لئے کہ اس زمانے میں اس عظیم فریضہ کا حق انہوں نے ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور ان کے کینے دشمنوں کو ہمیشہ کیلئے ذلیل و رسوا کرے۔

قولہ: ”حتی یقاتل آخرہم المسیح الدجال“:

اس طائفہ کے آخری لوگوں سے مراد مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان دونوں کے پیروکار ہیں۔ دجال کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ آسمان سے بیت المقدس کے یعنی دمشق کے مشرقی طرف ایک سفید منارے پر اتریں گے۔ جس وقت اس نے مسلمانوں کا محاصرہ کیا ہوا ہوگا، اور ان محصورین میں حضرت مہدی بھی ہوں گے اور اس کے قتل کے بعد جہاد باقی نہیں رہے گا اور جہاں تک بات ہے یا جوج ماجوج کے خلاف جہاد کی تو مسلمانوں کے خلاف ان کو قدرت و طاقت ہی حاصل نہیں ہوگی اور جب اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیں گے تو روئے زمین پر اس کے بعد کوئی کافر نہیں رہے گا جب تک عیسیٰ علیہ السلام زمین پر زندہ رہیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد اور جس نے کافر بننا چاہا تو وہ کافر ہو جائے گا

اور مسلمانوں کی موت ایک اچھی ہوا کے ساتھ واقع ہو جائے گی اور کفار باقی رہ جائیں گے۔ اس وقت تک قیامت واقع نہ ہوگی جب تک زمین پر کوئی اللہ کہنے والا ہوگا بعض احادیث میں آیا ہے۔ جیسا کہ حاکم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے:

”لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة“ کہ میری امت میں سے ہمیشہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق پر ہوگا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔“

یہ حدیث قرب قیامت پر محمول ہے اس لئے کہ خروج دجال قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اس کی مکمل تفصیل حدیث دجال میں آئے گی ان شاء اللہ۔

۳۸۲۰: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَمْ يُعْزُ وَلَمْ يُجْهَزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - (رواه ابوداود)

اخرجه أبو داود في السنن كتاب الجهاد، باب من جهز غازیاً ۳ / ۲۲ الحدیث رقم ۲۵۰۳ وابن ماجه فی ۲ / ۹۲۳ الحدیث رقم ۲۷۶۲، والدارمی فی ۲ / ۲۷۵ الحدیث رقم ۲۴۱۸

ترجمہ: ”اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے نہ تو (بنفس خود) جہاد کیا اور نہ کسی مجاہد کا سامان تیار کیا اور نہ کسی غازی کے (جہاد میں ہونے کے دوران اس کے) اہل و عیال کے حق میں (بھلائی کے ساتھ) اس کا نائب بنا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سے پہلے کسی سخت مصیبت میں گرفتار کرے گا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: من لم يعز ولم يجهز غازیاً.....:

”یخلف“: یہ فاء کے جزم اور لام کے ضمہ کے ساتھ ہے اور جزم ”لم“ نافی کی وجہ سے ہے۔

”غازیاً فی اہلہ“: ظاہر اُیہ لگتا ہے کہ یہاں پر ”او“ تنوین کیلئے ہے یہ اشارہ کرنے کیلئے کہ معطوف اور ماقبل کا ایک ہی رتبہ ہے یعنی جہاد حکمی ہے۔

”بخیر“: یہ آخری جملے کیلئے قید ہے۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ”یخلف“ کے متعلق ہے اور اس کے فاعل سے حال واقع ہو رہا ہے۔ اس قید کو اس وجہ سے ذکر فرمایا کہ بعض دفعہ اس دیکھ بھال میں خیانت کا ارادہ ہوتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ ان سب جملوں کیلئے قید واقع ہو رہا ہو اور مراد اس سے خیر کی نیت ہو جس کو اخلاص سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”او یخلف“ کا عطف ”یجهز“ پر ہے اور جازم کا اعادہ اس لئے نہیں کیا تا کہ اس کے استقلال کا توہم نہ ہو اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کو سامان مہیا کرنا اور غازی کے اہل و عیال میں خیر کے ساتھ رہنا بنفس نفیس جہاد میں شریک ہونے کے برابر نہیں ہے اس جملہ کا جواب شرط یہ ہے: ”أصابه الله بقارعة“ ”باء“ تعدیہ کیلئے ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایسی مصیبت ہوگی جو اس کو ہلاک و برباد کر دے گی۔ اسی لئے قیامت کو ”قارعة“ کا نام ہے۔

فائدہ: اگر اس حدیث اور ماقبل کو جمع کر کے یوں فرمادیتے: ”رواہما أبو داود“ تو مختصر ہو جاتا جیسا کہ مصنف کی

امام ترمذی: ابن ماجہ اور حاکم نے ابو ہریرہؓ سے مروّعا نقل کیا ہے:

من لقی اللہ بغير أثر من جہاد لقی اللہ وفيہ تلمۃ
”تلمۃ“ ٹامثلشہ کے ضمہ کے ساتھ بمعنی عیب و نقص۔

۳۸۲۱: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّنِّتِكُمْ - (رواه ابوداؤد والنسائي والدارمي)

ح۔ ح۔ ابوداؤد فی السنن ۳ / ۲۲ والنسائی فی السنن ۶ / ۷ الحديث رقم: ۳۰۹۶ والدارمي 'كتاب الجہاد'
باب فی جہاد المشرکین۔ فی ۲ / ۲۸۰ الحديث رقم ۲۴۳۱ وأحمد فی المسند ۳ / ۱۲۴

ترجمہ: ”اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
مشرکین (یعنی دشمنان اسلام) سے تم اپنے مال، اپنی جان اور اپنی زبان کے ذریعہ جہاد کرو۔“ (ابوداؤد، نسائی، دارمی)
تشریح: قولہ: ”جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ.....“۔

اس کا ظاہر حرم، اشہر حرم اور ابتداء بالقتال سب کو شامل ہے۔ علامہ ابن الہمام بیہیدہ فرماتے ہیں کہ ان کفار سے لڑنا واجب ہے جو عرب کے مشرکین میں سے ہوں اور ابھی تک اسلام نہ لائے ہوں یا غیر مسلم ہوں اور غیر مشرکین میں سے ہوں لیکن وہ جزیہ ادا نہ کرتے ہوں۔ اگرچہ وہ جنگ کی ابتداء ہم سے نہ کریں پھر بھی ان سے لڑنا واجب ہے۔ اس لئے کہ دلائل ان کی طرف سے ابتداء کے ساتھ مقید نہیں ہیں۔ برخلاف حضرت سفیان ثوری بیہیدہ کے کہ وہ اس کو ان کی طرف سے ابتداء اور زمانہ خاص کے ساتھ مقید مانتے ہیں جیسا کہ اشہر حرم وغیرہ ہیں۔ برخلاف عطاء کے کہ وہ اس کو اس زمانہ خاص کے ساتھ مقید مانتے ہیں۔ لیکن حضرت سفیان ثوری بیہیدہ سے یہ بات بعید ہے اور ان کا استدلال اس آیت سے ہے: ﴿فَإِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنْ لَاحَظْتُمْ عَنْهُمْ عَنِ الْعَصَافِ فَكَفَّ عَنْهُمْ﴾ [البقرہ: ۱۹۱] اس لئے کہ ان آیت کا نسخ اس پر مخفی نہیں ہے اور صحیحین میں آپ ﷺ کی صریح حدیث ہے:
”أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“۔

”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ اس کلمہ کا اقرار نہ کر لیں۔“

ادنیٰ تا مل سے بھی اس حدیث سے ان سے جنگ کی ابتداء واجب معلوم ہوتی ہے اور نبی ﷺ نے ذی الحجہ کے آخری دس دنوں سے لے کر حرم کے آخر تک یا ایک مہینہ تک اہل طائف کا محاصرہ کئے رکھا اور اشہر حرم میں جنگ کی حرمت پر اس آیت سے نسخ کا حکم لگایا گیا ہے: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ۵] ”تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو“ اور یہ مطلب مبنی ہے کہ لفظ ”حيث“ کو زمان کے لئے مانا جائے۔ ”حيث“ بکثرت زمان میں ہے۔

قولہ: جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّنِّتِكُمْ

بذات خود بھی اس میں شرکت کرو اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دو۔

مظہر بیہیدہ فرماتے ہیں کہ زبان سے جہاد کرو کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مذمت بیان کرو، عیب جوئی کرو، ان کے بتوں اور دین باطل کو برا بھلا کہو اور یہ کہ ان کو قتل اور گرفتاری وغیرہ کی دھمکی کے ذریعہ ڈراؤ۔

یہاں اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ تو قرآن پاک کے حکم کے خلاف ہے:

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام- ۱۰۸]

ترجمہ: ”ان لوگوں کو برا بھلا مت کہو کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں اس لئے کہ وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے دشمنی کی وجہ سے، لاعلمی میں۔“

جواب یہ ہے کہ ابتداء میں مسلمان ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا کرتے تھے تو ان کو اس سے روک دیا گیا تاکہ مسلمانوں کا ان کو برا بھلا کہنا سبب نہ بن جائے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے کا۔ یہاں پر نبی ”فعل معلل“ پر وارد ہے۔ اس لئے جب ان کو برا بھلا کہنا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے کا سبب نہ بنے تو (یہ برا بھلا کہنا) جائز ہے۔ اھ

یہ محل نظر ہے کیونکہ یہ تو ایک غالب سبب ہے اور یہ بات کہ مسلمانوں کا گالی دینا اللہ کو گالی دینے کا سبب نہ بنے، یہ ایک امر موہوم ہے۔ اس لئے نبی خود بخود متعین ہو گئی۔ مزید یہ کہ شرعی احکام امور غالبیہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہاں استواء اور احتمال کی صورت میں نبی کو ترجیح دی جاتی ہے۔

ہاں یہ بات ممکن ہے کہ یہ نبی اس بات پر وارد ہو کہ ابتداء مؤمنین کی طرف سے ہو۔ اس لئے کہ بسا اوقات یہ گالی اللہ کو برا بھلا کہلوانے کا سبب بنتی ہے جب ابتداء ان کی طرف سے ہو تو تب ایسا نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ خوف ان کفار کے بارے میں ہے کہ جن پر جہل اور بے وقوفی عام و غالب ہو۔ چونکہ ان کی اکثریت تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتی ہے اور یہ کہتے ہیں: [هتولاء شفعاء نا عند الله - ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله] تخریج: اس حدیث کو اسی طرح امام احمد ابن حبان اور حاکم نے بھی نقل کیا ہے۔

جنت مجاہد کی میراث ہے

۳۸۲۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطِيعُوا

الطَّعَامَ وَأَضْرِبُوا إِلَهُامَ تَوَرَّقُوا الْجَنَانَ (رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب)

اخرجه فی الترمذی کتاب الاطعمه باب ما جاء فی فضل اطعام الطعام ۴ / ۲۵۲: الحدیث رقم: ۱۸۵۴

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سلام کو عام کرو (یعنی ہر آشنا و نا آشنا کو سلام کرو) اور (غریب و محتاج لوگوں کو) کھانا کھلاؤ اور کفار کی گردنیں مارو جنت کے وارث بنائے جاؤ گے۔ (ترمذی)

اسنادی حیثیت: امام اس ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: قولہ: فسوا السلام:

”افشوا“ ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے۔

”السلام“ یہ امر وجوب کیلئے ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ استخبار کیلئے ہو۔ اس صورت میں اس سے مراد ”سلام“ سلام

کے جواب کی فریضۃ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے مفہوم ہوگی: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾

[النساء: ۸۶]

اور یہ ایسی سنت ہے جو فریضہ سے افضل ہے۔ یہ مسئلہ غرائب میں سے ہے۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”افشاء السلام“ سے مراد یہ ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے یا آواز بلند کیا جائے۔ یا یہ کہ اس کو پھیلا یا جائے اس طور پر کہ آپ کو جو بھی نظر آئے اسے سلام کریں۔ چاہے آپ اس کو پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں اہ اور ظاہر اور دوسرا معنی زیادہ صحیح ہے اس لئے کہ عدم اظہار اور عدم رفع الصوت کی صورت میں سلام نہیں کہلاتا چہ جائے کہ وہ افشاء سلام بن جائے۔ ”قوله: اطعموا الطعام“: کھانا کھلاؤ اس لئے کہ کھانا کھانا عزت والوں کا شیوہ ہے۔ خصوصاً فقراء، مساکین اور یتیموں کو کھانا کھانا۔

”قوله: واضربوا الہام تور ثوا الجنان“:

”ہام“: ”ہامہ“ کی جمع ہے میم کی تخفیف کے ساتھ ہے اور ”سر“ کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ کفار کے سروں کو کاٹنا اور یہ دراصل جہاد سے کنایہ ہے۔

”تور ثوا“: ”ایراٹ“ سے مجہول کا صیغہ ہے۔

”الجنان“: یہ جیم کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں ان عظیم خصلتوں کے اختیار کرنے پر جنتوں میں نعمتوں کے باغات دیئے جائیں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے: ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الرعرف: ۷۲]

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”ضرب الہام“ سے مراد جہاد ہے اور مجاہدین کے ان افعال پر چونکہ جنت حاصل ہوتی ہے تو گویا کہ وہ ان اعمال کے بدولت جنت کے وارث ہو گئے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ مجاہدات کو اختیار کیا جائے اور شہوات کو ترک کر دیا جائے۔ اس لئے کہ یہ ان ناپسندیدہ تکلیفات میں سے ہیں جو انسان کو بلند مرتبے اور پاکیزہ پھلوں کا وارث بنادیتی ہے۔

مجاہد کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی جس کا رشتہ داروں میں سے کوئی فوت ہو جائے اور اس کو میراث کچھ مل جائے جو اس کے غیروں کو نہیں ملتی اور اسی وجہ سے صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے: ”حفت الجنة بالمکارہ“ ”وحفت النار بالشہوات۔“

”أفسوا السلام تسلموا“

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی تاریخ میں اور ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں اور ابن حبان و بیہقی نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

اور ایک روایت میں ہے: ”أفسوا السلام بینکم تحابوا“

اس روایت کو حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو موسیٰ سے نقل کیا ہے۔

اور ایک روایت میں ہے: ”افشو السّلام فان للّٰہ تعالیٰ رضا“
اس کو طبرانی بیہقی نے ”اوسط“ میں نقل کیا ہے۔

اور ابن عدی بیہقی نے ”اکمال“ میں اور طبرانی بیہقی نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے: ”افشو السّلام.....“۔

اور ابن ماجہ کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان الفاظ کے ساتھ نقل ہے:

”افشو السّلام واطعموا الطعام وكونوا اخواناً كما امرکم اللّٰہ تعالیٰ“

اور طبرانی نے حضرت ابوامامہ سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے:

”افش السّلام وابدل الطعام واستحیی من اللّٰہ تعالیٰ كما تستح رجلاً اى من رهطك ذاهبیۃ
ولتحسن خلقك واذا أسأت فأحسن فان الحسنات یذهب السیئات“۔

مجاہد پہرہ دار کا اجر و ثواب

۳۸۲۳: عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ۔

(رواہ الترمذی و ابوداؤد)

اخرجه أبو داود في السنن كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل، ۳ / ۲۰، الحديث رقم: ۲۵۰۰

والترمذی في السنن ۴ / ۱۴۲، الحديث رقم ۱۶۲۱، وأحمد في المسند ۶ / ۲۰

ترجمہ: ”اور حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: ”ہر میت اپنے عمل پر اختتام پذیر ہوتی ہے (یعنی ہر شخص کا عمل اس کی زندگی تک رہتا ہے مرنے کے بعد اس کا

عمل اس طور پر باقی نہیں رہتا کہ اس کو نیا ثواب ملتا رہے) سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ (یعنی جہاد) میں

پاسبانی کرتا ہوا مر گیا تو اس کے لئے اس کا عمل قیامت کے دن تک بڑھا دیا جاتا ہے اور وہ قبر کے فتنہ و عذاب سے

بامون رہتا ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: ”قوله: فانہ ينمى له عمله الى يوم القيامة“:

وجہ اس کی یہ ہے کہ اس (شہید) نے شہداء دین کے خلاف اپنی جان کو اس چیز پر قربان کر دیا جس کا نفع مسلمانوں کی

طرف لوٹتا ہے اور وہ نفع ہے دین کا احیاء۔

قوله: ”ويأمن فتنة القبر“:

اس اجر کے ساتھ ساتھ اس کو قبر کے عذاب سے بھی امن دیا جاتا ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز

ہو جاتا ہے جیسا کہ ”مسلم شریف“ کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے: —

”اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة: الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه“۔

”جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین اعمال منقطع نہیں ہوتے۔ (ان کا ثواب برابر ملتا ہے) ① صدقہ جاریہ ہو ② یا علم نافع ہو اور ③ ایسی اولاد چھوڑی ہو جو اس کیلئے دعا کرتی ہو۔“

۳۸۲۳: ورواہ الدارمی عن عُبَّاد بن عامر۔

اخرجه الدارمی فی السنن ۲ / ۲۸۷ الحدیث رقم ۲۴۲۵

ترجمہ: ”اور دارمی نے اس روایت کو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: جامع صغیر میں اس طرح منقول ہے: ”ویأمن من فتن القبر“۔

اس روایت کو امام احمد، ابوداؤد اور ترمذی نے ”فضالہ“ سے نقل کیا ہے اور ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے اور امام احمد نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

تھوڑی دیر جہاد کرنے کی فضیلت

۳۸۲۵: وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَى نَافَةَ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نَكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ، لَوْ أَنَّهَا تَزْعُفَرَانُ وَرِيحُهَا الْمِسْكُ، وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابِعَ الشَّهَادَةِ۔ (رواه الترمذی و ابوداؤد والنسائی)

اخرجه أبو داود فی السنن ۳ / ۴۶ کتاب فضائل الجہاد، باب ما جاء فیمن یکلم الحدیث رقم ۲۵۴۱، والترمذی فی السنن ۴ / ۱۵۸ الحدیث رقم ۱۶۵۷ والنسائی فی ۶ / ۲۵ الحدیث رقم ۳۱۴۱ وابن ماجہ فی ۲ /

۹۳۳ الحدیث رقم ۲۷۹۲ والدارمی فی ۲ / ۲۶۵ الحدیث رقم ۲۳۹۴، وأحمد فی المسند ۵ / ۲۳۰

ترجمہ: ”اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں اونٹنی کے فواق کے بقدر (یعنی تھوڑی دیر کے لئے) بھی جہاد کیا، اس کے لئے (ابتداءً) ہی جنت واجب ہوگئی اور جو شخص اللہ کی راہ (جہاد) میں تھکیا روں سے زخمی ہوا یا وہ کسی زخم کی تکلیف میں مبتلا ہوا تو وہ زخمی قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا جیسا کہ وہ دنیا میں تھا (یعنی وہ شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا وہ زخم زیادہ تازہ حالت میں ہوگا) اور اس زخم کا رنگ زعفران جیسا اور اس کی بومشک جیسی ہوگی اور جس شخص کے (بدن میں) اللہ کی راہ (جہاد) میں پھوڑا نکلا تو (قیامت کے دن) اس (پھوڑے یا پھوڑے والے) پر شہیدوں کی مہر ہوگی (یعنی اس شخص کے ساتھ شہیدوں کی علامت ہوگی تاکہ پہچانا جائے کہ اس شخص نے دین کی سربلندی و حفاظت کے لئے جدوجہد کی تھی چنانچہ اس کو وہی اجر و انعام دیا جائے گا جو مجاہدین اسلام کو ملے

(گ)۔

تشریح: قوله: من قاتل فی سبیل اللہ۔۔ وجبت الجنة:

”فواق ناقة“: فواق در اصل فاء کے فتح اور ضمہ دونوں کے ساتھ نقل ہے دودھ دوہنے کے درمیانی وقفہ کو کہتے ہیں۔
 ”الفاق“: میں ہے کہ اصل میں ”فواق“ کہتے ہیں دوہنے کے بعد دودھ کا تھنوں میں آنا اور ”فواق“ اس وجہ سے کہتے

ہیں کیونکہ دودھ اوپر سے اترتا ہے۔ اھ۔

”فواق ناقة“ کے معنی میں دو احتمال ہیں۔

ایک یہ کہ صبح کے درمیانی حصہ سے عشاء تک کا وقت مراد ہو۔ کیونکہ اکثر انہی دو اوقات میں اونٹنی وغیرہ کا دودھ دوہا جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے مراد ظرف ہے کہ تھنوں سے دودھ دوہنے کے درمیانی وقفہ کو کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ پہلے اس سے تھوڑا دودھ دوہا جاتا ہے پھر تھوڑی دیر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے اس بچہ کو دودھ پلایا جاتا ہے تاکہ دودھ اتر آئے۔ پھر دوبارہ اس کو دوہا جاتا ہے اور یہی آخری معنی ترغیب فی الجہاد کے زیادہ مناسب ہے۔ یعنی جس نے ایک لمحہ کیلئے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اس کے لئے یہ اجر ہے۔

”فقد وجبت له الجنة“: ابتداءً اس کے لئے جنت واجب ہوگئی یا یہ کہ وہ جنت کا مستحق بن گیا۔

قوله: ومن جرح جرحاً فی سبیل اللہ..... فانها تجی يوم القيامة:

”جرح“: مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے۔

”جرحاً“: جیم کے ضمہ اور فتح دونوں کے ساتھ منقول ہے۔ یہ مصدر ہے۔

”فی سبیل اللہ“: (جارجر محمد زوف کے ساتھ مل کر ”جرحاً“ کی صفت ہے) اى جراحة كائنة۔

”او نكب“: مجہول کا صیغہ ہے اور ”او“ تنويع کیلئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو جہاد میں کوئی حادثہ پیش آیا اور اس کو دشمن کے علاوہ کسی اور سے زخم آگیا اور بعض کا قول ہے کہ ”جرح“ اور ”نکبة“ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں فرق ہے۔ ”جرح“ اس زخم کو کہتے ہیں جو کفار کے فعل سے آئے اور ”النکبة“ اس زخم کو کہتے ہیں کہ جو اپنی سواری سے گر جانے یا اس کو اپنا اسلحہ وغیرہ لگ جانے سے پیش آئے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اسی دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے اور حضور ﷺ سے منقول ہے:

”هل انت الا اصبع دميت وفي سبیل اللہ مالقيت“۔

”النبایہ“ میں ہے: نكبت اصبعه۔ اى نالها الحجارة والنکبة ما يصيب الانسان من الحوادث۔

”فانها“: اس کی ضمیر ”النکبة“ کی طرف راجع ہے۔

طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے دو چیزیں گزری ہیں۔ ”الجرح والنکبة“۔ ”نکبة“ ہر اس زخم کو کہتے ہیں کہ جو پھر لگنے سے آئے اور یہاں پر ضمیر کو ”نکبة“ کی طرف لونا یا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کیلئے کہ اگر اتنے چھوٹے زخم سے انسان کو اتنا بڑا مقام ملتا ہے تو تیر اور تلوار کے گھاؤ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اور اسی کی نظیر اور مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول

ہے: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا﴾ [التوبة: ۱۳۴]

یہ کہا جائے کہ ضمیر کو مفرد لائے ہیں۔ اس وجہ سے کہ دونوں کا حاصل ایک ہی ہے اور وہ ہے وہ مصیبت جو اللہ کی راہ میں پیش آئی ہے۔

قولہ: ”کاغزر ما کانت“:

ای کاکثر اوقات اکوانہا فی الدنیا۔ امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”کاف“ زائدہ ہے ”ما“ مصدریہ ہے اور ”وقت“ مقرر ہے۔ ای: حینئذ تکنون غزارة دمه ابلغ من سائر اوقاته۔ اھ۔

لیکن زیادہ واضح یہ ہے کہ یہ کاف زائدہ نہیں ہے اور مراد یہ ہے کہ ”جراحۃ“ اور ”نکبة“ دونوں قیامت کے دن اس سے زیادہ ہوں گے جتنے وہ دنیا میں تھے۔

قولہ: ”لونها الزعفران، وریحها المسک“: ان دونوں میں تشبیہ بلخ ہے۔ قولہ: ”ومن خرج به.....“:

یہاں پر ”باء“ الصاق کے لئے ہے۔ ای ظہریہ ”خراج“ خاء کے ضم کے ساتھ ہے۔ پھوڑا پھنسی وغیرہ۔

”علیہ“: ضمیر کا مرجع دو چیزیں ہو سکتی ہیں: ① نفس خراج مراد ہے۔ ② اس سے مراد صاحب الخراج والقرح ہے۔

”طایع الشهداء“: ”طایع“ ”باء“ کے فتح کے اور کسرہ دونوں کے ساتھ ہے اور اس سے مراد مہر یعنی علامت شہداء

ہے۔ تاکہ اس بات کا پتہ چلے کہ اس نے اعلاء دین کیلئے کوشش کی ہے اور اس کو مجاہدین کا بدلہ دیا جائے گا۔

طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قرینہ اور ماقبل کے دونوں قرینوں کی نسبت مبالغہ میں ترقی ہے۔ ان مصائب میں جو مجاہد

کو اللہ کے راستے میں مشکلات میں سے پیش آتی ہیں۔ یعنی کبھی دشمن کی طرف سے کبھی کسی اور طرف سے اور بسا اوقات اپنی

طرف سے بھی۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے:

من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقة حرم اللہ علی وجہ النار۔

۳۸۲۶: وَعَنْ خُرَيْمِ بْنِ قَاتِلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي

سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ ضَعْفٍ (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی، کتاب فضائل الجہاد، باب ما جاء فی فضل النفقة فی سبیل اللہ، الحدیث رقم: ۱۶۲۵،

والنسائی فی ۶ / ۴۹، الحدیث رقم ۳۱۸۶، وأحمد فی المسند ۴ / ۳۴۵

ترجمہ: ”اور حضرت خریم بن قاتل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے اللہ

کی راہ (یعنی جہاد) میں اپنے مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کیا (خواہ چھوٹی چیز، خواہ بڑی چیز) اس کے لئے سات سو

گنا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: قولہ: ”کتب له سبع مائة ضعف“:

اس کو اس نفقہ کا سات سو گنا زیادہ اجر ملے گا اور یہ تو اقل موعود ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھائے گا۔ جس کیلئے چاہے۔

تخریج: اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور حاکم نے بھی نقل کیا ہے۔

بہترین صدقہ کون سا ہے؟

۳۸۲۷: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمِنْحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ طَرِيقَةٌ فُحِّلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی ۴ / ۱۴ کتاب فضائل الجہاد باب ما جاء فی فضل الخدمة الحديث رقم ۱۶۲۷ وأحمد فی

المسند ۵ / ۲۷۰

ترجمہ: ”اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ کی راہ میں (کسی مجاہد‘ حاجی یا علم دین کے طالب کو) خیمہ کا سایہ دینا اللہ کی راہ میں خادم دینا اور اللہ کی راہ میں اونٹنی دینا (جو زر کی جفتی کے قابل ہو) سب سے افضل صدقہ ہے۔ (ترمذی)

تشریح: قولہ: افضل الصدقات ظل فسطاط سبیل اللہ:

”فسطاط“: ”قاع“ کے ضمہ کے ساتھ ہے اور بعض نے کسرہ بھی پڑھا ہے۔ ”خیمہ“ خواہ بڑا ہو یا چھوٹا۔

اور ”الفاق“ میں ہے: ضرب من الابنية فی السفر دون السرداق ”اور ”التهدیب“ میں ہے کہ ”فسطاط“ بالوں سے بنائے گئے گھر کو کہتے ہیں اور اس میں چھ لغات ہیں: تین قاع کے ضمہ کے ساتھ، اور تین قاع کے کسرہ کے ساتھ ہیں۔ فسطاط، فسطاط، فسطاط ”قاع کے ضمہ اور کسرہ کے ساتھ ضمہ کی لغت ”اجود“ ہے۔

”فی سبیل اللہ“: یہ عام ہے۔ چاہے وہ یہ غازی کو دے یا حاجی کو دے، یا اس کے علاوہ کسی اور نیک کام میں دے، یا کسی کو عاریہ دے دے یا کسی کو سائے کیلئے اپنے خیمہ میں شریک کر لے سب اس میں داخل ہیں۔

قولہ ومنحة خادم فی سبیل اللہ: ”منحة“ میم کے کسرہ کے ساتھ ہے اور الجامع کی روایت: ”أو منحة خادم“ ہے اور مراد یہ ہے کہ چاہے اس کو اس کی ملکیت میں دے دے یا اس کو عاریہ دے دے۔ اس سے خود اپنی خدمت کیلئے رکھے گئے خادم کا حکم بطریق اولیٰ معلوم ہو رہا ہے۔

”قولہ: فی سبیل اللہ“

”طريقة“ بطاء کے فتح اور ”راء“ کے ضمہ کے ساتھ ہے۔

”طريقة الفحل“ وہ اونٹنی جو اتنی عمر کو پہنچ چکی ہو کہ نر کے ساتھ جفتی کے قابل ہو اور اس قید کو ذکر کرنا افضل کی طرف اشارہ ہے اور اسی طرح اگر منحة کو ملکیت کے ساتھ مقید کر دیا جائے۔

اور ”النہایہ“ میں ہے کہ ”منحة اللبن“ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو اونٹنی دے دے یا بکری دے تاکہ وہ اس کے دودھ سے کچھ عرصہ فائدہ اٹھاتا رہے اور اس کے بعد اس کو لوٹا دے۔ بسا اوقات ”منحة“ کا لفظ مطلقاً ہبہ پر بھی بولا جاتا ہے، قرض اور عاریت پر نہیں بولا جاتا۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ ”او طروقة فحل“ کا عطف ”منحة خادم“ پر ہے۔ مضاف کو حذف کر دیا اور مضاف الیہ کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا۔ یعنی ”منحة ناقة“ اور بظاہریوں کہنا چاہئے تھا:

”منحة فسطاط“ جیسا کہ ”الغریبین“ میں ہے۔ سایہ کو اس کی جگہ ذکر کیا اس لئے کہ اسکی غایت منفعت مقصود سایہ کا حصول ہے۔

تخریج: اسی طرح اس حدیث کو ترمذی اور احمد نے عدی بن حاتم سے روایت کیا ہے اور طبرانی میں حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے: ”أفضل الصدقة المنح ان تمنح الدرهم او ظهر الدابة“۔

اللہ کے راستہ کا گردوغبار اور جہنم کا دھواں

۳۸۲۸: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ (رواه الترمذی وزاد النسائی فی اخری) فَمَنْ خَرَجَ مُسْلِمًا أَبَدًا (وَفِي أُخْرَى لَهُ) فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ أَبَدًا.

اخرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۱۷۴ کتاب فضائل الجہاد، باب ما جاء فی فضل الغبار، الحدیث رقم: ۱۶۳۳ والنسائی فی ۶ / ۱۲، الحدیث رقم ۳۱۰۷ وابن ماجہ فی ۲ / ۹۲۷، الحدیث رقم ۲۷۷۴، وأحمد فی المسند ۲ / ۵۰۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے گریہ و زاری کی ہو یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس نہ چلا جائے اور کسی بندے میں اللہ کی راہ کا گردوغبار اور دوزخ کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے (یعنی جس مسلمان کا جسم خدا کی راہ یعنی جہاد میں غبار آلود ہو اس کو دوزخ کا دھواں چھو بھی نہیں سکتا۔ حاصل یہ کہ مجاہد دوزخ میں نہیں جائے گا۔) (ترمذی) اور نسائی نے ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ اور کسی مسلمان (کی ناک) کے دونوں تھنوں میں (خدا کی راہ کا غبار اور دوزخ کا دھواں) کبھی بھی کس ع نہیں ہو سکتے اور نسائی ہی کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ بندے کے پیٹ میں خدا کی راہ کا گردوغبار اور دوزخ کا دھواں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے اور کسی بندے کے دل میں (کامل) ایمان اور نکل کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔“

تشریح: ”قوله: لا يَلِجُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ“:

اس لئے کہ خشیت میں غالب یہ ہے کہ طاعات کو بجالایا جائے اور معصیت سے اجتناب کیا جائے۔

”حتى يعود اللبن في الضرع“: یہ ”تعلیق بالمحال“ کے قیل سے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی:

حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴿٤٠﴾ [الاعراف: ۴۰]

قوله: "ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله دوخان جهنم": گویا کہ یہ دونوں ضدین ہیں جن کا اجتماع محال ہے جس طرح دنیا اور آخرت بھی ایک دوسرے کی نفیض ہیں۔

تخریج: اس روایت کو نسائی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

"منخري": "میم" کے فتح اور خاء کے کسرہ کے ساتھ ہے اور یہی زیادہ صحیح اور فصیح ہے۔

"المصاحح" میں ہے کہ "منخر" سے مراد ناک کا سوراخ ہے اور بعض دفعہ "منخر" کے "میم" کو بھی "خاء" کی وجہ سے اتباعاً کسرہ دیا جاتا ہے۔ "القاموس" میں ہے کہ "المنخر" "میم" اور خاء دونوں کے فتح کے ساتھ دونوں کے کسرہ کے ساتھ اور دونوں کے ضمہ کے ساتھ ہے جیسا کہ "مجلس" ہے۔ ناک کا سوراخ۔

الضیاء میں لکھتے ہیں بحقیقۃ موضع النخر وهو مد النفس في الخياشيم اور مطلب یہ ہے گا کہ مسلمان کی ناک کے سوراخوں میں غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا۔

قوله: "في جوف عبد ابدًا":

یعنی اس میں غبار کا داخل ہونا۔ دخول غبار درخان جہنم کے امتناع کا سبب بنے گا۔ وگرنہ اجتماع نفیضین لازم آئے گا۔

قوله: ولا يجتمع الشح والایمان في قلب عبد ابدًا:

یعنی وہ بخل جو واجب کو روک دے یا ظلم کا سبب بن جائے، ایسا بخل اور ایمان کا مل ایک جگہ میں جمع نہیں ہو سکتے۔

کشاف میں لکھا ہے کہ "الشح" کسرہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ بمعنی "لوم" (لامت) ہے اور یہ انسان کے نفس کا منع کرنے پر حریص و بخیل ہونا بسا اوقات اس کی اضافت "نفس" کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسا کہ اس قول میں ہے: ﴿وَمَنْ يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [التغابن: ۱۶]۔ اس لئے کہ یہ "شح" اس کی طبیعت بن چکی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَاٰئِن رَّحْمَةِ رَبِّیْ اِذَا لَمْ تَسْكُنُوْا خَشِیۡةَ الْاِنْفَاقِ ط وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا﴾ [الاسراء: ۱۰۰] اور بعض علماء نے کہا ہے کہ منسوخ آیات میں سے ہے اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لا بغي ثالثاً ولن يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من قاب۔ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دو ادیاں ہوں تو وہ تیسری چاہے گا اور ابن آدم کے پیٹ کو تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توجہ قبول کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔

اور بخل کہتے ہیں: المنع نفسه: اس کا معنی ہے اپنے نفس کو روکنا۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں "بخل" "شح" سے اعم ہوگا۔ اس لئے کہ بعض دفعہ بخل پایا جاتا ہے لیکن وہاں "شح" نہیں ہوتا جبکہ اس کے برعکس نہیں ہو سکتا اور اسی کے مطابق "شرح السنہ" میں منقول ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ آپؓ نے فرمایا: وہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں سنتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَمَنْ يُّوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ جبکہ میں ایک آدمی ہوں اور شح غریب کہ میرے ہاتھ سے کوئی چیز نہ نکل پائے حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ یہ وہ "شح" نہیں ہے جس کا ذکر اللہ

تعالیٰ نے کیا ہے۔ ”شح“ تو دراصل یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کا مال ظلماً کھائیں لیکن یہ تو بخل ہے اور بخل بدترین چیز ہے۔ ابن جبیر فرماتے ہیں کہ ”شح“ حرام کو اپنے مال میں شامل و داخل کرنے اور زکوٰۃ روکنے کو کہتے ہیں۔ امام مسلم بریلوی نے حضرت جابرؓ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”اتقوا الشح، فان الشح اهلك من كان قبلکم حملهم ان يسفکوا دما نهم ويستحلوا محارمهم۔

واضح رہے کہ درحقیقت انسان ان تین چیزوں سے عبارت ہے ۱) روح ۲) نفس ۳) قلب۔ اس کی طرف شیخ الاسلام ابو حفص السمر وردی بریلوی نے اشارہ کیا ہے اور ”قلب“ کو ”قلب“ اسی لئے کہتے ہیں کہ کبھی تو یہ روح کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اسی کی صفات کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ روشن و کامیاب ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ یہ نفس کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو یہ ظالم بن جاتا ہے۔ پس جب یہ روح کی صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ تو روشن ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایمان اور عمل صالح کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ جس سے یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدٰی مِّنْ رَبِّهِمْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرہ: ۵] جب یہ نفس کی صفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو ظلم کرنے لگتا ہے اور بخل و شح کا ٹھکانہ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ نامراد ہو جاتا ہے اور کامیاب نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: ﴿وَمَنْ يُّوقِ شَهْنَفًا فَلَوْ لٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ۹]۔ تو پھر یہ ایک دل میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ اھ۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دل میں کامل طور جمع نہیں ہو سکتے اس لئے اس کے ساتھ ملنے والی چیز کبھی اس کے دل کو روح کی طرف مائل کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس سے رذیل خصلتیں زائل ہو جاتی ہیں اور بسا اوقات یہ نفس کی طرف مائل ہو جاتا ہے جس سے اس میں دوبارہ ذمیم اور بری خصلتیں آ جاتی ہیں اور بسا اوقات ایک ہی وقت میں دونوں طرف جولان و میلان ہوتا ہے جیسا کہ آئینہ میں ”جولان“ دونوں طرف ہوتا ہے۔ یعنی انطباع اور انعکاس دونوں ہوتے ہیں اور حدیث میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے:

ان القلوب بین أصبعین من أصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء کر دل ”رحمن“ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں جیسے چاہتا ہے ان کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ اس کو ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اور احمد بن حنبل کی ایک روایت میں ہے:

مثل القلوب کریشه بأرض فلاة یقلبها الريح ظهر البطن دلوں کی مثال بے آب و گیاہ زمین میں پڑے ہوئے پر کی طرح ہے۔ ہوا جیسے چاہے اس کو الٹ پلٹ کر دیتی ہے اور اہل مشاہدہ کے ہاں یہ بات مشاہدہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ ﷺ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے:

”یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک“

اور دوسری حدیث میں ہے:

”لا تکنی الی نفسی طرفة (عین) فانک ان تکنی الی نفسی تکنی الی ضعف وعورة و ذنب و خطیئة“۔ مزید تفصیل کے لئے ”احیاء العلوم“ کی طرف رجوع کیا جائے۔

۳۸۲۹: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۱۵۰ 'کتاب فضائل الجہاد' باب ما جاء فی فضل الحرس' الحديث رقم :

-۱۶۳۹

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو دوزخ کی آگ چھو بھی نہ سکے گی ایک تو وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو اور دوسری وہ آنکھ ہے جس نے

اللہ کی راہ (یعنی جہاد) میں (کفار سے مجاہدین کی) نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری ہو“۔ (ترمذی)

تشریح: ”عینان لا تمسهما النار“ ایک روایت میں اس کے ساتھ لفظ ”ابدًا“ بھی ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ ان کو ادنیٰ مصیبت بھی نہیں پہنچے گی اور ایک روایت میں ”لا تریان النار“ کہ وہ آگ نہیں دیکھیں گی اور دوسری روایت ”ابدًا“ کی زیادتی ہے۔

”عین بکت من خشية الله“۔ یہ مرتبہ دراصل ان لوگوں کا ہے کہ جو نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ چاہے وہ عالم ہوں یا غیر عالم ہوں۔

”وعین باتت تحرس“ اور دوسری روایت میں ”تکلاً“ ہے۔

”فی سبیل اللہ“ یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو عبادت میں انتہائی کوشش کرتے ہیں اور عبادت عام ہے چاہے حج ہو، طلب علم ہو، جہاد ہو یا کوئی اور عبادت ہو۔ لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس سے مراد مجاہدین کے لئے پہرہ داری کرنے والا ہے۔ تاکہ ان کو کفار سے محفوظ رکھے۔ جبکہ علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ ”عین بکت“ اس شخص سے کنایہ ہے جو عالم بھی ہو، عابد بھی اور نفس کے ساتھ مجاہدہ بھی کرتا ہو اور دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے: انما یخشى الله من عباده العلماء [فاطر۔ ۲۸]۔ کہ اس آیت کریمہ میں خشیت اور خوف کو علماء میں محصور کیا ہے، ان کے علاوہ کو نکالا ہے۔ چنانچہ یہاں پر ”عینین“ کے درمیان نسبت حاصل ہوگئی کہ ایک آنکھ وہ ہے کہ جو نفس اور شیطان کے ساتھ جہاد کرتی ہے اور ایک آنکھ وہ ہے کہ جو کفار کے ساتھ جہاد کرتی ہے اور خوف اور خشیت دو مترادف (معنی) الفاظ ہیں۔

امام غزالیؒ ”احیاء العلوم“ میں فرماتے ہیں کہ ”خوف“ اللہ تعالیٰ کا کوڑا ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو علم و عمل پر مواظبت کرنے کیلئے چلاتا ہے۔ تاکہ وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب کا مقام حاصل کر لیں۔ اھ۔ لہذا ہر ایسا خوف جو مذکورہ فائدہ نہ دے وہ حقیقت میں خوف ہی نہیں ہے اور قول محقق ہے کہ خشیت خوف مع تعظیم خوف ہے جس کے ساتھ تعظیم شامل ہو۔ مطلق خوف کو ”خشیت“ نہیں کہا جاتا اور اسی وجہ سے یہ خوف کے معنی سے ہے اور ایک شاذ قرآنہ میں اس سے تعظیم مراد لی گئی ہے۔ انما یخشى الله من عباده العلماء [فاطر۔ ۲۸] اس میں لفظ ”اللہ“ مرفوع ہے اور ”العلماء“ منصوب ہے (

اس کو ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور جامع صغیر میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے: ”عین بکت فی جوف اللیل من خشية الله“ اور تھوڑے سے تغیر و تبدل کے ساتھ طبرانی اور ضیاء نے بھی یہ نقل کیا ہے۔ جیسا کہ ہم

نے اشارہ کیا۔

گھر میں ستر سال تک نماز پڑھنا اور جہاد فی سبیل اللہ

۳۸۳۰: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشُعْبٍ فِيهِ عَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عُذْبَةٍ فَأَعَجَبَتْهُ فَقَالَ: لَوْ اعْتَرَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذِهِ الشَّعْبِ قَدْ كَرِذْلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ؟ اُغْزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقٍ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ - (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۱۵۵ کتاب فضائل الجہاد باب م احاء فی فضل الغدو الحديث رقم ۱۶۵۰
وأحمد فی المسند ۲ / ۵۲۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں سے ایک صحابی پہاڑی کے درہ سے گزرے جس میں شیریں پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا۔ ان کو یہ چشمہ بہت اچھا لگا۔ وہ کہنے لگے کہ کاش میں لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لوں اور اس درے میں رہائش اختیار کر لوں؟ جب رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے (ان صحابی سے فرمایا) کہ تم ایسا نہ کرنا کیونکہ تم میں سے کسی شخص کا اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد میں) قیام کرنا اس کا گھر میں ستر سال نماز قائم کرنے سے بہتر ہے۔ کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کامل طور پر بخش دے اور تمہیں جنت میں داخل کر دے خدا کی راہ میں جہاد کرو کیونکہ جس شخص نے خدا کی راہ میں اونٹنی کے فواق (یعنی اونٹنی کے تھن سے دوسرے دودھ نکالنے کے درمیانی وقفہ) کے بقدر (یعنی تھوڑی دیر کے لئے) بھی جہاد کیا اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔“ (ترمذی)

تشریح قولہ: مرد رجل من اصحاب رسول الله ﷺ بشعب۔۔۔ فاعجبتہ:

”شعب“: ”شین“ کے کسرہ کے ساتھ ہے، پہاڑ کی گھاٹی، درہ، دو پہاڑوں کے درمیان کا کشادہ راستہ۔
”فیہ عینۃ“: ”عین“ کی تصغیر ہے۔ پانی منبع چشمہ۔

”من ماء“: علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”عینۃ“ کی صفت ہے۔ اس کی مدحت کیلئے لایا گیا ہے۔ اس لئے کہ اس میں تین تنکیر پانی کی اس نوع پر دلالت کر رہی ہے کہ ایسا صاف پانی جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل باغ ہو جائے۔
”عذبة“: ”عینۃ“ کی صفت کی بناء پر ”رفع“ کے ساتھ ہے اور جر جوار کی بناء پر ”جر“ کے ساتھ بھی ہے۔ ای عینۃ او طیب ماؤھا طیبۃ اور علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”عذبة“ دوسری صفت ہے اور یہ صفت میتر ہے۔ اس کا ذائقہ چونکہ بہت بہترین اور خوشگوار تھا۔ اسی وجہ سے اس آدمی کو بڑا اچھا لگا اور لوگوں سے جدا ہونے کی تمنا کی۔

”فاعجبتہ“، یعنی اس آدمی کو وہ چشمہ اور اس کے ساتھ کا علاقہ پسند آ گیا قولہ: فقال لمواعترا لت الناس فافمت فی

هذا الشعب :-

”لو اعتزلت الناس“: یہاں پر ”لو“ تمنیٰ کیلئے ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ”لو“ ”امتناعیہ“ ہو۔
 ”فاقامت فی هذا الشعب“ اس جملہ کا عطف ”اعتزلت“ پر ہے اور ”لو“ کا جواب محذوف ہے۔ ای لکان خیراً لی۔

توربشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی نسخوں میں ”فیہ غیضۃ“ کا لفظ پایا ہے یہ درست نہیں ہے اور نہ کسی روایت میں ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر نسخوں میں ”غیضۃ من ماء“ کا لفظ ہے۔ اگر روایت صحیح ہو تو پھر معنی یہ بنے گا: ”غیضۃ کانت من ماء“ یعنی پانی کا گڑھا۔ ”غاض الماء“ سے مشتق ہے پانی زمین میں جذب ہونا۔ اس لئے کہ وہ پانی کے جمع ہونے کی جگہ تھی جس میں درخت بھی ہوں اور اس کی جمع ”غیاض“ اور ”اغیاض“ آئی ہے۔
 ”فذکر“ مجہول کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں ”ذالك“: اس صحابی کی بات کی طرف اشارہ ہے۔
 اور ایک نسخہ میں ”ذکر“ صیغہ معروف کے ساتھ ہے۔ یعنی اس شخص نے اجازت طلب کرتے ہوئے اپنے دل کی بات بذات خود بیان کر دی۔

قوله فقال: ”لا تفعل“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے روک دیا۔ اس لئے کہ وہ صاحب صحابی تھے اور ان پر جہاد واجب تھا تو ان کا اپنے آپ کو ”نفل“ کیلئے فارغ کرنا معصیت تھی۔ اس لئے کہ اس سے ”ترک واجب“ لازم آتا تھا۔ اھ۔ یہ کلام ابن الملک رحمہ اللہ نے علامہ طیبی رحمہ اللہ کی اتباع میں ذکر کیا ہے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے جہاد سے فراغت کے بعد یہاں اقامت کا ارادہ کیا ہو جیسا کہ عابدوں اور زاہدوں کی شان ہو ا کرتی ہے (کہ وہ عبادت کے لئے الگ تھلگ جگہ کو زیادہ پسند کرتے ہیں)۔

قوله: ”فان مقام احدکم فی سبیل اللہ --- سبعین عاما“۔

مقام: میم کے فتح کے ساتھ ہے۔ بمعنی قیام ہے اور ایک نسخہ میں ضمہ کے ساتھ آیا ہے۔ یہ بمعنی اقامۃ ہے اور اس کا معنی ہوگا حاصل یہ ہے کہ تمہارا اللہ کے راستے میں قیام کرنا اور ثابت قدمی اور دوام کے ساتھ قتال میں شریک ہونا خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے اجر مذکور کا باعث ہوگا

”افضل من صلاحہ فی بیتہ“ یہ جملہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کی طلب (یعنی اعتزال من الناس) مفضول تھی حرام نہیں تھی۔

”سبعین عاما“: اس سے مراد ”تحدید“ نہیں ہے بلکہ کثرت ہے۔ لہذا یہ اس حدیث کا منافی نہیں ہے: ”مقام الرجل فی الصف فی سبیل اللہ افضل عند اللہ من عبادۃ الرجل ستین سنة“۔

”آدمی کا اللہ کے راستے میں صف میں کھڑا ہونا ستر سال کی عبادت سے افضل ہے۔“

اس روایت کو حاکم نے عمران بن حصین سے نقل کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ شرط بخاری پر ہے۔ ابن عدی اور ابن عساکر نے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ”قیام أحد کم“ کے الفاظ نقل کیا ہے۔

قوله: ألا تحبون ان يغفر الله:

”الا“: لام کی تخفیف کے ساتھ تنبیہ کیلئے ہے۔

”أن يغفر الله لكم“: مغفرت تامہ مراد ہے۔

”ویدخلکم الجنة“: دخول سے مراد دخول اولیٰ ہے۔

”اغزوا فی سبیل اللہ“: یہاں پر اس امر سے مراد، دوام اور استمرار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں جہاد پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی استمرار مراد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ [الاحزاب: ۱] اے نبی اللہ سے ڈرتے رہئے۔

ایک دن کے پہرے کا اجر و ثواب

۳۸۳۱: وَعَنْ عُمَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيهَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ (رواه الترمذی والنسائی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۱۶۲، کتاب فضائل الجہاد، باب ما جاء فی فضل المرباط، الحدیث رقم: ۱۶۶۷، والنسائی فی ۶ / ۴۰، الحدیث رقم ۳۱۶۹، والدارمی فی ۲ / ۲۷۷، الحدیث رقم ۲۴۲۴، وأحمد فی المسند ۱ / ۶۵۔

ترجمہ: ”اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ کی راہ (یعنی جہاد) میں (کفر کی سرحدوں پر) ایک دن کے لئے بھی نگہبانی کی خدمت کرنا ہزار دن تک مشغول رہنے سے افضل ہے۔“ (ترمذی و نسائی)

تشریح: اس حدیث کے درج ذیل مطلب پر ہو سکتے ہیں:

① یعنی ”رباط“ کے علاوہ دیگر کاموں میں مشغول ہونے سے بہتر ہے۔

② اللہ تعالیٰ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے میں پہرہ سے بہتر ہے۔ لفظ ”سبیل“ کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال کیا جاتا ہے۔

”من المنازل“ اس قید سے ”مجاہد فی المعرکہ“ کا حکم مخصوص ہے اور اس کے متشبی ہونے پر دلائل عقلیہ و نقلیہ دونوں موجود ہیں۔

یہ ”رباط“ (اللہ تعالیٰ کے راستے میں پاسبانی) کی اس تفسیر کے منافی نہیں ہے: ”انتظار الصلوٰۃ بعد الصلوٰۃ فی المساجد“ کہ اس کو بھی رسول اللہ ﷺ نے ”رباط“ قرار دیا ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”فذلکم الرباط فذلکم الرباط“۔ اس لئے کہ یہ رباط اس ”رباط فی المعرکہ“ سے کم تر ہے بلکہ یہ مؤخر الذکر رباط ”رباط فی المعرکہ“ کے

مشابہ ہے۔ اس لئے کہ یہی اصل ہے۔ یا یہ کہ یہ رباط جہاد اکبر کیلئے ہے جیسا کہ وہ رباط جہاد اصغر کیلئے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ [آل عمران - ۲۰۰] اس لئے کہ ”رباط فی المعرکہ“ کا تذکرہ اور مفہوم اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ جس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ طبی بیسیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جمع ہے اور اس پر الف لام استغراقی بھی داخل ہے۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ”مرباط“ افضل ہے ”مجاہد فی المعرکہ“ اور ”منتظر الصلوٰۃ بعد الصلوٰۃ فی المسجد“ سے حالانکہ نماز کے منتظر شخص کے بارے میں فرمایا: ”فذلکم الرباط فذلکم الرباط“۔ واضح رہے کہ ہم اس کی تشریح ماقبل میں ذکر کر چکے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس پر ”مرباطۃ“ فرض ہو اور امام نے اس کو متعین کر دیا ہو جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور فرض عین کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کے علاوہ کوئی چیز یا حکم اس سے افضل ہے اسلئے کہ جو چیز متعین و مقرر ہو اس کے خلاف کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ فرض کو چھوڑ کر کسی اور چیز مشغول ہونا معصیت ہے۔ اس کو نسائی نے روایت کیا ہے اور اس سے پہلے بھی اس قسم کی روایتیں گزر چکی ہیں۔

جنت میں داخل ہونے والے پہلے تین افراد

۳۸۳۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُرِضَ عَلَى أَوَّلِ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ شَهِيدٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ وَنَصَحَ لِمَوَالِيهِ. (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴۰ / ۱۵۱ کتاب فضائل الجہاد باب ما جاء فی ثواب الشهداء الحديث رقم: ۱۶۴۲ وأحمد فی المسند ۲ / ۴۲۵۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے سامنے سب سے پہلے وہ تین شخص پیش کئے گئے جو شروع ہی میں جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص شہید ہے دوسرا وہ شخص ہے جو عفت والا ہے۔ (یعنی ایسا شخص جو حرام سے بچے اور سوال نہ کرے یعنی فق و فجو سے بچے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے طعام و لباس وغیرہ میں قناعت کرے) اور تیسرا شخص وہ غلام (یعنی مملوک) ہے جس نے اپنے اللہ کی بھی اچھی اطاعت و عبادت کی اور اپنے مالکوں سے بھی خیر خواہی کی۔“ (ترمذی)

تشریح: قوله: عرض على أول ثلاثة يدخلون الجنة:

”يدخلون“ بصيغة فعل معروف ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کو مجہول پڑھا جائے۔

علامہ طبی بیسیہ فرماتے ہیں یہاں پر ”اول جو کہ ”افعل“ کا وزن ہے اس کی اضافت نکرہ کی طرف ہے تاکہ استغراق کا فائدہ حاصل ہو جائے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے تین کے یہ تین داخل ہوں گے۔

اور ”استغراق“ کا فائدہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ یہاں پر نکرہ کی صفت ہے۔ یعنی نکرہ مستغرکہ کی صفت ہے۔ اس

لئے کہ نگرہ موصوفہ عام ہوتا ہے۔ چنانچہ معنی یہ ہوگا: اول کل ممن یدخل الجنة ثلاثة ثلاثة ثلاثۃ ہوں لاء الثلاثۃ کہ ہر وہ گروہ جو جنت میں تین تین فرد ہو کر داخل ہوگا ان سب میں پہلے داخل ہونے والے یہ تین ہوں گے اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ”ترتیب ذکر“ی“ جملہ میں ”ترتیب وجودی“ کا فائدہ بھی دیتی ہے۔ اگرچہ یہ کوئی قطعی اور لازمی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ”آیت وضوء“ میں ہے اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”بدأوا بما بدأ اللہ به فی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ“۔ اور ایک روایت میں لفظ ”ثلثہ“ بھی آیا ہے ثاء کے ضمہ کے ساتھ اور اس سے مراد گروہ ہے پھر جو جنت میں داخل ہوگا۔ ”ثلاثۃ“ رفع کے ساتھ بھی منقول ہے اور لفظ ”اول“ کا ضمہ مبنی ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ جیسا کہ لفظ ”قبل اور بعد“ کا ضمہ ہے یہ ”عرض“ کیلئے ظرف ہوگا اور عبارت اس طرح ہوگی: ”عرض علی اول اوقات العرض ثلاثۃ، أو ثلثہ یدخلون الجنة“۔

قولہ: شہید

شہید کی وجہ تسمیہ:

- ”شہید“ بفعل کے وزن پر اسم فاعل یا اسم مفعول کے معنی میں ہوگا۔ ”شہید“ کی وجہ تسمیہ میں متعدد اقوال ہیں:
- ① علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما سمي الشهيد شهيدا لانه حيي فکان روحه شاهدة أى حاضرة شہید کو شہید کہنے کی وجہ یہ ہے وہ زندہ ہوتا ہے گویا اس کی روح حاضر ہوتی ہے
 - ② بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ”شہید“ بمعنی ”مشہود“ (جس کی گواہی دی گئی ہو) ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کیلئے جنت کی گواہی دیتے ہیں۔
 - ③ بعض کا قول ہے کہ خروج روح کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھتا ہے جو اس کیلئے اللہ تعالیٰ نے تیاری کی ہے۔
 - ④ بعضوں نے کہا ہے کہ اس کیلئے ایمان کی گواہی دی جائے گی۔
 - ⑤ بقول بعض شہید کو ”شہید“ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ روز قیامت وہ رسولوں کی تبلیغ کی گواہی دے گا۔

قولہ: صغیف متعفف:

”عغیف“: ان چیزوں سے رکتا ہو جو حلال نہیں ہیں۔

”متعفف“: وہ شخص لوگوں سے مانگنے سے بچتا ہو اور طعام لباس وغیرہ میں تھوڑے پر اکتفا کرتا ہو۔

بعض نے کہا ہے کہ متعفف وہ شخص ہے جو ان چیزوں سے بچتا ہو جو اس کے شان کے لائق نہیں ہیں اور نفس و خواہشات کی مخالفت پر صبر کرنے والا ہو۔

قولہ: ”وعبد“ أحسن عبادۃ اللہ.....

حسن عبادت اس طرح ہوگی کہ شرائط و ارکان کے ساتھ قائم کی جائے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی وہ اپنی عبادت کو خالص کرے۔ چنانچہ حدیث میں ہے: ”ان تعبد اللہ كأنک تراه“۔ اہ یہ بات اس مقام کے لائق نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کے اس حق کو قائم کرے جو اس نے اس پر لازم کیا ہے۔

”ونصح لمواليه“ جو اپنے مولیٰ کیلئے بہتری چاہے اور ان کے حقوق کو ادا کرے۔

توضیح و تخریج: اس حدیث کو امام احمد بیہقی اور حاکم نے یوں روایت کیا ہے:

”عرض علی أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة“

فالشهيد، ومملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، وعفيف متعفف، وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأما ميسر مسلط وذومرودة من مال لا يؤدى حق الله في ماله وفقير فجور۔“

کونسا جہاد افضل ہے؟

۳۸۳۳: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طَوْلُ الْقِيَامِ، قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جُهْدُ الْمُقِلِّ قِيلَ: فَأَيُّ الْهَجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ قِيلَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيلَ: فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَالَ: مِنْ أَهْرِيقِ دَمَهُ وَعَقِرَ جَوَادُهُ (رواه ابوداود وفي رواية النسائي) أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيْمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ، وَجِهَادٌ لَا غُلُولَ فِيهِ وَحَاجَةٌ مَبْرُورَةٌ قِيلَ فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طَوْلُ الْقُنُوتِ . (تُمَّ اتَّفَقَا فِي الْبَاقِي)

اخرجه ابوداود في السنن ۲ / ۱۴۶ كتاب الصلاة، باب طول القيام، الحديث رقم ۱۴۴۹، والنسائي في ۵ /

۵۸ الحديث رقم: ۲۵۲۶، وأحمد في المسند ۳ / ۴۱۱

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن حبشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ (نماز کے اعمال ارکان) میں سے (کون سا عمل) (رکن) افضل ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: طویل قیام کرنا۔ پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جو مفلس و محتاج اپنے فقر و افلاس کے باوجود محنت و مشقت کر کے نکالے۔ پوچھا گیا کہ کون سی ہجرت بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس شخص کی ہجرت جو اس چیز کو چھوڑ دے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے (یعنی اگرچہ ہجرت کے معنی دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانا ہیں لیکن حرام چیزوں کو چھوڑ کر حلال چیزوں کو اختیار کرنا بھی ہجرت ہی کہلاتا ہے بلکہ موقع و محل کی مناسبت کے لحاظ یہی ہجرت بہتر ہوتی ہے) پوچھا گیا کہ کون سا جہاد بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس شخص کا جہاد جس نے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعہ مشرکین سے جہاد کیا۔ پوچھا گیا (جہاد میں) کیسا قتل کیا جانا باعث شرف ہے؟ یعنی کونسا شہید افضل ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس شخص کا مارا جانا جس کا خون بہایا جائے اور جس کے گھوڑے کی کوئی کانچیں کاٹی جائیں (یعنی وہ شہید افضل ہے جو خود بھی قتل کیا جائے اور اس کا گھوڑا بھی مارا جائے)۔ ابوداود اور نسائی کی روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ اعمال میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ① وہ ایمان جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ ② وہ جہاد جس میں حاصل شدہ مال غنیمت کے بارے میں کسی طرح کی

خیانت نہ کی گئی ہو اور حج مقبول۔ پھر پوچھا گیا کہ نماز (میں) کون سی (چیز) افضل ہے؟ فرمایا: قیام کو طویل کرنا۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ابو داؤد و نسائی نے یکساں نقل کئے ہیں۔

تشریح: قولہ: ”قال: طول القيام“:

طول قیام کو افضل اس لئے کہا کہ یہ کثرت قراءت اور طول عبادت پر مشتمل ہے۔ منقول ہے کہ طول سجود افضل ہے۔ اس کی وجہ فضیلت یہ ہے کہ یہ کمال سکون پر دلالت کرتا ہے جو قرب الہی کا موجب ہے۔

قولہ: جہد المقل:

”جہد“: جیم کے ضمہ کے ساتھ ہے اور ”المقل“ لام کی تشدید کے ساتھ ہے۔ ”جہد المقل“ کا مطلب ہو اطاقہ الفقیر و مجهودہ یعنی فقیر کی طاقت اور اس کی مشقت اس لئے کہ وہ قلت مال کی وجہ سے مشقت میں ہوتا ہے اور اسی لئے منقول ہے: سبق درہم مائة الف درہم. رجل له درہمان أخذ أحدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه مائة الف فتصدق بها ایک درہم ایک لاکھ درہم پر سبقت لے گیا۔ ایک آدمی جس کے پاس دو درہم ہوں ان میں سے ایک کو صدقہ کر دے اور ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، وہ اپنے مال میں سے ایک لاکھ صدقہ کر دے۔

یہ روایت نسائی نے حضرت ابو داؤد سے نقل کی ہے اور حاکم و ابن حبان نے ابو ہریرہؓ سے نقل کی ہے اور بعض نے کہا کہ ”جہد مقل“ سے مراد یہ ہے کہ فقیر وہ مال صدقہ کرے جس کا وہ محتاج ہو۔ یہ مقید ہے اس فقیر کے ساتھ جو صبر پر قدرت رکھتا ہو اور اس کے کوئی اہل و عیال نہ ہوں کہ انفاق مال سے ان کے ضیاع کا خدشہ ہو۔

قولہ: فای الهجرة افضل:

معنوی اعتبار سے اس کی تقدیری عبارت یوں ہوگی: ای ”فای صاحب الهجرة افضل“۔ کون سا مہاجر افضل ہوگا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”من ہجر ما حرم اللہ علیہ“ یہ بھی ممکن ہے کہ ما قبل جملہ میں مضاف نہ مانا جائے بلکہ مابعد جملہ میں مان لیا جائے

قولہ: ”فای الجہاد افضل؟ قال: من جاهد المشرکین۔“

بمالہ و نفسه أى ہجرہ من ہجر بمالہ و نفسه۔“ یہ اس قدر فضیلت کی وجہ سے ہے کہ جہاد موقوف ہے مجاہدہ نفسی پر۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: افضل الجہاد أن ینجھد الرجل نفسه و ہواہ۔ اس کو بخاری و بیہقی نے حضرت ابو ذر سے روایت کیا ہے اور اسی وجہ سے اس کو ”جہاد اکبر“ کا نام دیا ہے۔ یہ روایت اس حدیث کے منافی نہیں: افضل الجہاد کلمة حق عند سلطان جائز افضل جہاد عالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے اس لئے کہ وہ نفس پر زیادہ شاق ہوتا ہے۔ یا اس سے مراد فضیلت اضافی ہے کہ ایک لحاظ سے مجاہدہ نفس افضل ہے اور دوسرے لحاظ سے یہ افضل ہے۔ یا تقدیری عبارت یوں ہوگی ”من افضل الجہاد“ یعنی کہ یہ بھی افضل جہاد میں سے ہے۔

قولہ: ”قیل فای القتل اشرف؟ من اھرق دمہ و عقر جوادہ:

”اہریق“: یہ لفظ ”ہاء“ کے سکون کے ساتھ ہے۔

اس کلام میں دو کنائے استعمال ہوئے ہیں۔ ایک اس کے قتل کا کنایہ اور دوسرا اس کی سواری کے قتل کا کنایہ اس لئے کہ مجاہد جہاد میں یہی کچھ تولے کر حاضر ہوتا ہے اپنی جان، اپنی سواری اور اپنا مال۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ شاید عبارت کے اسلوب میں تغیر ”فای القتل اشرف“ اس کے غایت اہتمام کی وجہ سے ہو۔ اس لئے کہ ”شرف“ کا معنی قدر و قیمت و رفعت ہے اور یہ اس لئے کہ شہید جو سب سے اعلیٰ و ارفع درجہ حاصل کرے گا وہ دراصل فردوس اعلیٰ ہے اور یہ وہی شہید ہے کہ جس نے اپنے نفس، مال اور سواری کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ڈالا اور گھوڑے کا کتنا غایت شجاعت سے کنایہ ہے اور کنایہ ہے کہ جنگ میں اپنے گھوڑے کا نذرانہ پیش کئے بغیر یہ کامیابی ممکن نہیں۔

قرولہ: وفی روایۃ النسائی -- ایمان راشک فیہ:

نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ نبی ﷺ سے پوچھا گیا کہ افضل عمل کون سا ہے۔ فرمایا: ایسا ایمان کہ جس میں کوئی شک نہ ہو۔ اس لئے کہ شک اور یقین کا اجتماع محال ہے۔

قرولہ: ”و جہاد لا غلول فیہ“

”غلول“: غین کے ضمہ کے ساتھ ہے اور مراد اس سے مال غنیمت میں خیانت کرنا ہے اور افضل اعمال کے بارے میں مختلف احادیث وارد ہیں اور شاید وہ سائل کے احوال کے اختلاف کی وجہ سے ہیں یا یہ افضلیت اضافی مراد ہے۔ یا یہاں پر عبارت میں ”من“ محذوف مانا جائے۔ اُی مِنْ افضلہا۔

قرولہ: ”و حجة مبرورة“: بخاری، مسلم اور مالک رحمہ اللہ علیہم وغیرہ کی روایت میں یوں ہے: ”الحج المبرور لیس جزاء الا الجنة“ اور ”مبرور“ کی مراد میں اختلاف ہے۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں

① اصح یہ ہے کہ مبرور وہ حج ہے کہ جس کے ساتھ کوئی گناہ نہ ہو

② بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ”حج مقبول“ ہے۔

③ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ حج ہے جس میں کوئی ریاء، نمائش گناہ اور فسق کی باتیں نہ ہوں۔

④ بعض نے کہا وہ جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو۔

⑤ حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آدمی حج سے اس حال میں لوٹے کہ وہ دنیا سے بے زار ہو، اور آخرت میں رغبت رکھتا ہو۔

شہید کے لئے چھ انعامات

۳۸۳۳: وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ ذَفْعَةٍ وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيَجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيَزَوَّجُ

ثُنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُسْقَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقْرَبَائِهِ - (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

اخرجه الترمذی فی السنن فی ۴ / ۱۶۱ کتاب فضائل الجہاد، باب فی ثواب الشہید، الحدیث رقم ۱۶۶۳

وابن ماجہ فی ۲ / ۹۳۶، الحدیث رقم: ۲۷۹۹

ترجمہ: ”اور حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”حق تعالیٰ کے ہاں شہید کے لئے (ایسے) چھ (امتیازی) انعامات ہیں (جو شہید کے علاوہ کسی اور کے لئے نہیں ہیں): ① اس کو پہلی مرتبہ میں ہی (یعنی اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی) بخش دیا جاتا ہے۔ ② اس کو (جان نکلتے وقت ہی) جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ ③ وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ ④ وہ بڑی گھبراہٹ (یعنی آگ کے عذاب) سے مامون رہے گا۔ ⑤ اس کے سر پر عظمت و وقار کا تاج رکھا جائے گا ایک جس کا یا قوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ ⑥ اس کی شادی بڑی آنکھوں والی بہتر حوروں سے کرائی جائے گی اور اس کے عزیز و اقرباء میں سے ستر آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔“

تشریح: ”یغفر“: مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے۔

”فی اوّل دفعة“: ”دال“ کے فتح کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں دال کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ یہ ”دفعة من المطر“ سے ماخوذ ہے اور دال کے فتح کے ساتھ ہو تو ”مرة واحدة“ کے معنی میں ہوگا یعنی اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔

”یوی“: ”یاء“ کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ ”اراءة“ سے ماخوذ ہے اور معروف کے صیغہ کے ساتھ ہے اور ”یاء“ کے فتح کے ساتھ بھی ہے۔

”مقعدہ“: مفعول ثانی ہونے کی بناء پر منصوب ہے اور مفعول اول نائب فاعل ہوگا۔ یا مفعول بہ ہونے کی بناء پر منصوب ہوگا اور اس کا فاعل ”یوی“ میں پوشیدہ ہے۔ ”من الجنة“ یہ اس کے متعلق ہوگا۔ ”ویوی مقعدہ“ کو جملہ ”یغفر له“ کیلئے عطف تفسیر پر محمول کرنا چاہئے تاکہ خصال ستہ پر اضافہ نہ ہو اور اس لئے بھی تاکہ اگلے جملہ سے تکرار لازم نہ آئے۔ اس لئے کہ ”اجارة“ مغفرت کو شامل ہے جب اس کو اس کے ظاہر پر محمول کیا جائے گا۔ ”ویجار من عذاب القبر“ یعنی اس کو امن دیا جائے گا اور اس کی حفاظت کی جائے گی۔

قوله: ”ویامن من الفزع الأكبر“:

اس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے: ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ (الانبیاء: ۱۰۳)

”الفزع الأكبر“ سے کیا مراد ہے؟

① بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد آگ کا عذاب ہے۔

② بعض نے کہا ہے کہ عذاب پر پیش کرنا ہے۔

③ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ وقت ہے کہ جس میں جہنمیوں کو جہنم میں دخول کا حکم دیا جائے گا۔

- ۵ بعض نے کہا اس سے مراد موت کا ذبح کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے کفار آگ سے خلاصی سے مایوس ہو جائیں گے
- ۵ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ وقت ہے کہ جب آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا۔
- ۵ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ”فترۃ اخیرہ“ ہے اور دلیل یہ آیت مبارکہ ہے: ﴿یَوْمَ یَنْفَخُ فِی الصُّورِ فَفَزِعَ مِنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ﴾ [النحل: ۸۷]

قولہ: ”و یوضع علی رأسہ تاج الوقار..... وما فیہا“

’وقار‘ سے مراد عزت ہے اور ’النبایہ‘ میں ہے کہ اس سے مراد سونے جواہرات کا وہ تاج ہے جو بادشاہوں کیلئے بنایا جاتا ہے۔

”الیا قوتہ منها“ ضمیر مؤنث باعتبار ”کلامۃ“ الرع ہیں ”تانیث“ اس لئے کہ اس سے مراد عزت و شرف کی علامت ہے۔ یا اس اعتبار مجموعہ کے ہے کہ یہ جواہرات وغیرہ کا مجموعہ ہوگا۔

قولہ: ویزوح اثنتین وسبعین زوجۃ بن الحور العین:

اس تقدیر سے اشارہ ہے کہ (۷۲) سے مراد ”تحدید“ ہے، تکثیر مراد نہیں ہے اور اس سے زیادہ ملنے میں کوئی مانع نہیں ہے۔

”الحور العین“: اس سے مراد جنت کی عورتیں ہیں۔ اس کا واحد ”حوراء“ آئی ہے۔ ”حوراء“ وہ عورت جس کی آنکھ کا سفید حصہ انتہائی سفید اور سیاہ حصہ انتہائی سیاہ ہو اور ”عین“ ”عیناء“ کی جمع ہے۔ واسعة العین ”کشادہ آنکھ“ والی کو کہتے ہیں۔

”یشفع“ ”فاء“ کے تشدید کے ساتھ ہے۔

قولہ: ویشفع ”اقرباء“ سے مراد اس کے احباب و اقارب ہیں۔

۳۸۳۵: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ اثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللَّهَ وَفِيهِ ثَلَمَةٌ - (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۱۶۲، کتاب فضائل الجہاد، باب فی فضل المرباط، الحدیث رقم ۱۶۶۶ وابن ماجہ فی ۲ / ۹۲۳، الحدیث رقم ۲۷۶۳

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا اس پر جہاد کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو وہ گویا اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس میں نقص ہوگا۔ (ترمذی ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: ”من لقی اللہ بغیر اثر من جہاد“۔

”اثر“ ہمزہ اور ثاء کے فتح کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد کسی چیز کا وہ باقی حصہ ہے جو اس چیز پر دلالت کر رہے یہ قاضی عیاض کا قول ہے اور یہاں پر اس سے مراد ”علامت“ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس حال میں مرجائے کہ اس کے بدن پر جہاد کی کوئی علامت نہ ہو۔ مثلاً زخم، راستے کا گرد و غبار اور بدن کی تھکاوٹ، مال کا خرچ، یا اسباب و اسلحہ کی تیاری وغیرہ۔ قولہ: ”لقی

اللہ و فیه ثلّمة۔“

”ثلّمة“: ”ثاء“ کے ضمہ اور ”لام“ کے سکون کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد یہاں وہ خلل و نقصان ہے۔ جو سعادت شہادۃ اور مجاہد نفس کی نسبت سے ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حدیث اس شخص کے ساتھ مقید ہو کہ جس پر جہاد فرض ہو چکا ہو اور وہ اسباب جہاد کی تیاری شروع کئے بغیر مر جائے۔

علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”من جہاد“ ”اثر“ کی صفت ہے۔ سیاق نفی میں نکرہ واقع ہے۔ لہذا یہ جہاد کے تمام انواع و اقسام کو شامل ہوگا: جہاد مع العدو، جہاد بالنفس و الشیطان اور اسی طرح یہ اثر بھی اختلاف مجاہدہ کی بناء پر مختلف ہوگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿سَمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ [الفتح- ۲۹]

یہاں پر ”الثلّمة“ نقصان کیلئے مستعار لیا گیا ہے اور یہ اصل میں استعمال ہوتا ہے (مثلاً دیوار کے رخنہ شکاف اور، طوٹ پھوٹ کے لئے اور اس وجہ سے کہ ”اسلام“ کو عمارت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے: ”بنی الاسلام علی خمس“ اس لئے اسلام میں ہر قسم کے نقصان کو برسمیل ترشح ”ثلّمة“ سے تعبیر کیا اور یہ ”عموم“ پر بھی دلالت کر رہا ہے۔ اس کی تائید حضرت ابوامامہ کی اگلی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

۳۸۳۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهِيدُ لَا يَجِدُ أَلَمَ الْقَتْلِ إِلَّا

كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ أَلَمَ الْقُرْصَةِ - (رواه الترمذی والنسائی والدارمی وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۱۶۳ کتاب فضائل الجہاد، باب ما جاء فی فضل المرباط، الحدیث رقم:

۱۶۶۸، والنسائی فی السنن: ۶ / ۳۶، الحدیث رقم: ۳۱۶۱، وابن ماجہ فی ۲ / ۹۳۷، الحدیث رقم ۲۸۰۲

والدارمی فی ۲ / ۲۷۱، الحدیث رقم: ۲۴۰۸، وأحمد فی المسند ۲ / ۲۹۷

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”شہید اپنے قتل کی اتنی تکلیف بھی محسوس نہیں کرتا ہے جتنی تکلیف تم میں سے کوئی شخص چیونٹی کے کاٹنے پر محسوس کرتا ہے۔ (ترمذی، نسائی، دارمی) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

تشریح: قوله الشہید لا یجد ألم القتل الا کما یجد احدکم:

اس سے مراد ”شہید حقیقی“ ہے اور ”شہید حکمی“ بھی اسی معنی میں ہے۔

”لا یجد ألم القتل“: اور ایک روایت میں ”مس القتل“ کا لفظ ہے۔ اس سے مراد ”شدت موت“ ہے۔

الم القرصۃ: اور ایک روایت میں ”مس القرصۃ“ ہے۔

”قرصۃ“: ”قاف“ کے فتح اور ”راء“ کے سکون کے ساتھ ہے اور ”مرة من القرص“ مراد ہے اور اس کا معنی ہے چیونٹی کا

انسان کو ایک بار کاٹنا اور بعض نے کہا ہے کہ جلد کا کٹنا جیسا کہ ناخن وغیرہ کا کٹنا ہوتا ہے۔

طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”قرص“ کو لانا دفع تو ہم کیلئے ہے اس کی تکلیف اس نے زیادہ ہوتی ہے۔ ہر شہید کا معاملہ جدا

ہوتا ہے۔ بعض شہدا کو تن من دھن وارنے میں لذت محسوس ہوتی ہے اور ادات حصر کا مطلب ہے چٹکی بھرا اور شہید دون شہید میں ہے۔ جیسا کہ ”عمیر بن حمام“ کہ موت کی تمنائیں اس انداز سے بڑھے کہ کھجوریں بھی پھینک دیں اور جب حضرت خبیب انصاریؓ کو شہید کیا جانے لگا تو انہوں نے یہ اشعار کہے۔

”وَلَسْتُ اِبَالِي حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا ☆ عَلٰی اٰی شَقِّ كَانُ لِلّٰهِ مُصْرَعٌ
وَذَلِكُ فِیْ ذَاتِ الْاِلَهِ وَانْ يَشَأْ ☆ يَبَارِكْ عَلٰی اَوْصَالِ شَلُوْ مُمْرَعٍ

عرض مرتب:

ان کی شہادت کی تفصیل ان کے حالات (راوی حدیث) میں ملاحظہ فرمائیے۔

اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دو قطروں کا بیان

۳۸۳۷: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَآثَرَيْنِ: قَطْرَةٌ دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَقَطْرَةٌ دَمٍ يُّهْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْآثَرَانِ: فَآثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآثَرٌ فِي قَرْبَضَةٍ مِنْ قَرَائِضِ اللَّهِ - (رواه الترمذی وقال هذا حديث حسن غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ' ۴ / ۱۶۳ ' کتاب فضائل الجہاد، باب ما جاء فی فضل المرباط، الحدیث رقم :

۱۶۶۹

ترجمہ: ”اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”خدا کے نزدیک دو قطروں اور دو علامتوں سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے: ایک قطرہ تو وہ جو اللہ کے خوف سے بہا ہو اور دوسرا قطرہ خون کا جو خدا کی راہ میں بہایا گیا ہو اور دو علامتوں میں سے ایک علامت تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں زخم یا چوٹ سے آئے اور دوسری علامت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیزوں میں سے ظاہر ہونے والا ہے۔ (ترمذی)

اسنادی حیثیت: امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: قولہ: لیس شیء احب قطرہ دموع من خشية الله:

”قطرہ“ بدل ہونے کی بناء پر مجرور ہے اور مرفوع اور منصوب پڑھنا بھی جائز ہے ہوا قطرہ ہے۔

”من خشية الله“: اور وہ رونا اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ڈر کی وجہ سے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی عظمت جو کہ اس

کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

قولہ: وقطرة دم تهرق في سبيل الله:

”تہراق“: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔ ہاء کے سکون کے ساتھ اور صیغہ معروف کے ساتھ بھی منقول ہے اور بصیغہ تانیث

ہے۔ کیونکہ یہ ”قطرہ“ کیلئے صفت بن رہا ہے اور ایک نسخہ میں صیغہ تذکیر کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں یہ ”دم“ کی صفت واقع

ہوگا۔

”فی سبیل اللہ“: یہ اپنے عموم کی وجہ سے جہاد اور جہاد کے علاوہ تمام خیر کے راستوں کو شامل ہے۔
 ”دم“: اس کو مفرد اور ”دموع“ کو جمع ذکر کیا۔ اس وجہ سے کہ عموماً آنسو قطرہ قطرہ گرتا ہے۔ جبکہ خون ایسے نہیں گرتا۔ علامہ
 طبیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”قطرة الدم“ سے مراد ”قطرات الدم“ ہیں۔ جب اس کی اضافت ”جمع“ کی طرف کی گئی تو سامع
 کے ذہن پر بھروسہ کر کے اس کو ”مفرد“ لایا۔

اور ”دم“ کو مفرد اور ”دموع“ کو جمع لانے میں یہ بات بتلانی مقصود تھی کہ ”اهراق الدم“ کو ”تقاطر الدمع“ پر فضیلت
 ہے۔

قوله: ”واما الأثران: فائثر فی سبیل اللہ“

اس اثر سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی جہاد میں غبار کا لگنا یا زخم کا آجانا۔ یا ”طلب علم“ کے راستے میں دوات کی سیاہی
 وغیرہ مراد ہے۔

قوله: ”وائر فريضة.....“

جیسا کہ سردی کی وجہ سے وضوء کے باعث ہاتھ اور پاؤں کا پھٹ جانا سردیوں میں، اور گرمی میں اعضاء وضوء پر پانی کے
 قطرات کا رہ جانا اور گرمی کی وجہ سے پیشانی کا جلنا، روزہ میں ”منہ“ سے بدبو کا آنا اور حج میں پیروں کا غبار آلود ہونا۔

مجاہد اور بحری سفر

۳۸۳۸: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا

حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا - (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۳ / ۱۳ کتاب الجہاد، باب فی رکوب البحر، الحديث رقم ۲۴۸۹

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم حج و عمرہ کے
 ارادہ سے یا اللہ کی راہ میں جہاد پر جانے کے علاوہ سمندر کا سفر نہ کرو کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے
 نیچے سمندر ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: ”لا تتركب البحر“ إلا حاجًّا أو معتمرا أو غازیًا فی سبیل اللہ۔

لا تتركب: فعل نہی مخاطب کا صیغہ ہے اور یہ خطاب عام ہے اور بعض نسخوں میں صیغہ نفی کے ساتھ ہے۔ نہی کے معنی میں

ہوگا۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عاقل شخص کیلئے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ہلاکت
 اور خطرات میں ڈالے۔ مگر ایک دینی حکم کی وجہ سے جس کی وجہ سے تقرب الی اللہ حاصل ہوتا ہے۔ اس میں اپنے نفس کو صحیح
 طریقے سے لگائے اور اس کو زندگی پر ترجیح دے۔ اس میں ان حضرات پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سمندر ترک حج کیلئے عذر

ہے اور صحیح بات وہ ہے جو فقیہ ابواللیث السمرقندی رحمہ اللہ نے کی ہے کہ جب غالب گمان سلامتی کا ہو تو حج فرض ہے۔ بصورت دیگر اس کو اختیار ہے کہ کرے یا نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: ﴿وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [بقرہ۔ ۱۹۰] ترجمہ: ”اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو“

یعنی اپنے نفس کو ہلاکت میں مت ڈالو اس صورت پر محمول ہے کہ جب وہاں غرض شرعی مقصد اور حکم دینی نہ ہو۔ اسی وجہ سے قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے: ”ای بالاسراف وتضييع وجه المعاش او بالكف عن الغزو والانفاق“ کہ اسراف ضیاع معاش ترک جہاد و انفاق کے ذریعہ اپنے نفس کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس لئے کہ یہ دشمن کو قوت دے گا اور ان کو تمہاری ہلاکت پر مسلط کر دے گا اور اس بات کی تائید جو حضرت ابویوب الانصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی ہے اہل سلام کو کثرت عطا کی ہے۔ ہم اپنے اہل و عیال اور اپنے مالوں کی طرف لوٹ آئے ہیں ہم یہیں رہیں گے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ یا امساک (جہاد سے رکنا) اور حب مال کی وجہ سے اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالو۔ اس لئے کہ یہ بھی ہلاکت ابدی کی طرف لے جاتا ہے۔
وقوله: ”فان تحت البحر ناراً وتحت النار بحر“

اس سے مقصود سمندر کی ہولناکی اور اس کے سفر کے عظیم خطرات کو بتلانا ہے۔ اس لئے کہ سمندری سفر کرنے والا آفات مہلکہ کیلئے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ آگ ہے سمندر کے ورے بھی سمندر ہے اگر ایک ہلاکت اس سے خطا کر جائے تو دوسری ہلاکت اس کو دبوچ لیتی ہے۔ اس کی ہلاکتوں کا ایک تانتا ہے اس ہلاکت سے کوئی مامون نہیں ہو سکتا اور حال ہی میں ہمارے زمانے میں ایک کشتی جل گئی تھی اور اس میں بہت زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ بعض سمندر میں غرق ہو گئے اور بہت تھوڑے ہی اس سے نجات پاسکے اور وہ بھی شدید محنت کے بعد۔

اور بعض نے کہا ہے کہ یہ اپنے ظاہر پر محمول ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کی تائید اس حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے: ”البحر من جہنم“ جیسا کہ اس کو حاکم اور بیہقی نے ابویعلیٰ سے نقل کیا ہے اور اس آیت سے بھی اس کو تقویت ملتی ہے: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ [التکویر: ۶] اُی اُحمیت و اوقدت او ملئت بتفجیر بعضها الی بعض حتی تعود بحراً واحداً و تصیر ناراً۔

۳۸۳۹: وَعَنْ أُمِّ حَرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَانِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ

لَهُ أَجْرٌ شَهِيدٍ وَالْفَرِيقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ (رواہ ابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۳ / ۱۵ کتاب الجہاد باب فضل الغزو الحدیث رقم: ۲۴۹۳۔

ترجمہ: ”اور ام حرام رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سمندر کے سفر میں جس شخص کا سر گھونٹنے لگے اور اس (کی وجہ سے اس) کو قے ہو تو اس کے لئے ایک شہید کا ثواب ہے اور جو شخص (سفر کے دوران دریا میں) ڈوب جائے تو اس کے لئے دو شہیدوں کا ثواب ہے۔“ (ابوداؤد)

راوی حدیث:

ام حرام۔ یہ ”ام حرام ملحان بن خالد“ کی بیٹی ہیں۔ قبیلہ ”بنی نجار“ سے ہیں یہ ”ام سلیم“ کی بہن ہیں۔ یہ مشرف بہ اسلام ہوئیں اور آنحضور ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ آنحضور ﷺ دو پہر میں ان کے یہاں قیلولہ فرمایا کرتے تھے یہ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ سرزمین روم میں اپنے شوہر کے ہمراہ جہاد کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش کیا۔ ان کی قبر مقام قبرص میں ہے۔ ان سے روایت حدیث ان کے بھانجے انس بن مالک اور ان کے شوہر عبادہ بن صامت نے کی ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ان کے صحیح نام پر سوائے کنیت کے اطلاع نہ پاسکا۔ ان کی وفات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی۔ حرام ”حلال“ کی ضد ہے۔ ”ملحان“ میم کے کسرہ لام کے سکون ہاء مہملہ اور نون کے ساتھ ہے۔

تشریح: قوله: بالمائد فی البحر۔۔۔ لہ اجر شہید

”المائد“: ”مائد“ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ ”ماد یمید“ سے سرچکرا نا۔ چکر آنا۔ ”مائد“ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو سمندری ہوا کی وجہ سے اور موجوں کی وجہ سے کشتی کے پچکولوں کے باعث چکر آنا شروع ہو جائے۔

”الذی یصیبه القی“ علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کیلئے صفۃ مبینہ ہے، صفۃ مخصہ نہیں ہے۔

مظہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو سمندر میں سفر کرے اور چکر آنے کی وجہ سے وہ مر جائے۔ تو اس کیلئے شہید کا اجر ہے، اگر وہ اس پر کسی طاعت کیلئے سوار ہو۔ جیسا کہ غزوہ، حج یا تحصیل علم ہے۔ یا تجارت کیلئے سوار ہوا ہو بشرطیکہ ① کوئی اور راستہ نہ ہو۔ ② یہ کہ وہ مال بڑھانے کیلئے سفر تجارت نہ کر رہا ہو۔ بلکہ ”قوت لا یموت“ کمانے کی غرض سے سفر کر رہا ہو۔

قوله: ”والغریق لہ اجر شہیدین“

یعنی جو سمندر میں غرق ہو جائے۔ ایک تو اطاعت کی وجہ سے اور دوسرا اجر غرق ہونے کی وجہ سے ملے گا اور ان دونوں میں سے ہر ایک شہادت کے حکم میں ہے۔

تخریج وتوضیح: طبرانی نے اس حدیث کو ”الکبیر“ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے: ”للمائد اجر شہید وللغریق اجر شہیدین“۔

اللہ کے راستہ میں موت آجانے کا بیان

۳۸۴۰: وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمَاتَ، أَوْ قُتِلَ، أَوْ وَقَصَّهُ قَرْسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ، أَوْ لَدَعَتْهُ هَامَةٌ، أَوْ مَاتَ عَلَى فَرَأْسِهِ بَايَ حَتَفٍ شَاءَ اللَّهُ، فَإِنَّهُ شَهِيدٌ، وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ۔ (رواہ ابوداؤد)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳ / ۱۹ کتاب الجہاد، باب فیمن مات غازیاً، الحدیث رقم: ۲۴۹۹

ترجمہ: ”اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے

سنا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں (یعنی جہاد جیسے مقاصد میں) گھر سے نکلا اور (زخمی ہو جانے کی وجہ سے) مر گیا یا اس کو قتل کر دیا یا اس کے گھوڑے یا اس کے اونٹ نے اس کو کچل ڈالا یا کسی زہریلے جانور (جیسے سانپ وغیرہ) نے اس کو ڈس لیا یا اور کسی بیماری کی وجہ سے یا اچانک اللہ کی مرضی سے اپنے بستر پر فوت ہو گیا تو وہ ہر صورت میں شہید ہے (یعنی یا تو وہ حقیقی شہید ہے یا شہید کے حکم میں ہے) اور اس کیلئے جنت ہے (یعنی وہ ابتداء ہی میں شہداء و صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا)۔ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: من فصل فی سبیل اللہ:

آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی اس آیت کے قبیل سے ہے: ﴿فلما فصل طالوت بالجند﴾ [البقرة: ۱۴۹] صاحب کشف فرماتے ہیں: ”فصل عن موضع کذا“ ایک جگہ سے جدا ہونا۔ اسی طرح ”الفصل“ بھی ہے۔ جب وہ اس سے جدا ہو جائے اور اس سے تجاوز کر جائے اور اصل یہ ہے کہ ”فصل نفسه“ ہے۔ پھر اس کے مفعول کو اتنا زیادہ حذف کر دیا، جہاں تک یہ غیر متعدی کے حکم میں ہو گیا۔ جیسا کہ ”انفصل“ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ”فصل عن البلد“ سے کنایہ ہے۔ ”وقصہ“۔ مظہر ﷺ فرماتے ہیں یعنی اس کو پچھاڑے اور اس کی گردن کو توڑ ڈالے۔

لدغته: ”دال مہملہ اور غین معجمہ کے ساتھ ہے

”ہامۃ“: میم کی تشدید کے ساتھ ہے ”ہامۃ“ اس جانور کو کہتے ہیں جس میں مہلک زہر ہو اور جس جانور میں زہر تو ہو لیکن مہلک نہ ہو تو اس جانور کو ”سامۃ“ کہتے ہیں جیسا کہ بچھو اور بھڑ ہے۔ (النبایہ)

حنف جاء کے فتح اور تاء کے سکون کے ساتھ ہے۔

قوله: وان له الجنة:

علامہ طبری ﷺ فرماتے ہیں یہ کلام،، جہاد فی سبیل اللہ کے سبب حاصل ہونے والی شہادت کی تقریر ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اس شہید کیلئے اس کے بدلہ میں جنت ہے یہ اس آیت کی طرف بلیغ اشارہ ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ [التوبہ: ۱۱۱] ترجمہ: ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی“

جہاد سے لوٹنا بھی جہاد ہے

۳۸۴: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَفَلَةٌ كَفَرَوَةٌ۔

(رواہ ابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۱۲ / ۳ کتاب الجہاد باب فی فضل القفل وأحمد فی المسند ۱۷۴ / ۲

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (جہاد سے)

لوٹ کر آنا بھی جہاد کے مانند ہے۔ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: ”قفلة كغزوة“۔

”قفلة“: ”قفول“ سے اسم مرۃ ہے۔ لغت میں سفر سے لوٹنے کو کہتے ہیں۔

اس جملہ کے کئی مطالب بیان کئے گئے ہیں:

① مجاہد کا اجر جہاد بعد اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹنے میں اتنا ہی ہے جتنا کہ جہاد کی طرف جانے میں تھا۔ اس لئے کہ اس رجوع میں نفس کیلئے راحت ہے اس میں دوبارہ لوٹنے کی قوت پیدا ہوتی ہے اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت ہے اور اس کی نظیر یہ روایت ہے: ”ان الحاج في ضمان الله مقبلا ومدبراً“۔

② اس کا ارادہ واپس اسی محاذ پر جانے کا ہوتا ہے اگرچہ دشمن سے اس کا آنا سنا سنا نہ ہو اور جنگ میں شریک نہ ہوا ہو اور لشکر جب واپس پلٹتے ہیں تو وہ بعض دفعہ اس طرح کرتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ (ل) جب کوئی لشکر جہاد سے واپس لوٹتا ہے تو دو طرح سے کرتا ہے:

ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ دشمن جب انہیں واپس لوٹتا ہوا دیکھتا ہے تو بے خوف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب لشکر ”دارالعدو“ میں پہنچتا ہے اور موقع غنیمت پاتا ہے تو ان پر قتل و غارت شروع کر دیتا ہے۔

دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب لشکر فتح یاب ہو کر لوٹتا ہے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ دشمن ہمارا پیچھا کرے گا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حضور ﷺ سے اس قوم کے بارے میں پوچھا گیا جو دشمن کے خوف کی وجہ سے واپس ہوئے تھے۔ جو کہ ان سے تعداد میں بڑھ کر تھی۔ تو وہ اس وجہ سے لوٹے تھے تاکہ اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کی معقول تعداد میں اضافہ کر لیں اور پھر وہ دشمن پر حملہ کر دیں۔

تو رپشتی ﷺ فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ زیادہ قوی ہے اور وجہ ترجیح یہ ہے: القفول انما يستعمل في الرجوع عن الوجه الذي ذهب اليه لحاجة الى حيث توجه منه۔

اس کی تائید جو آخری دو وجوہات میں ”قفل“ کا جو معنی کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ غزوہ ہی ہے۔ تو معنی اس کا یہ بنے گا کہ غازی کو واپس لوٹنے اور جنگی حربے کے طور پر لوٹنے دونوں پر ثواب ملے گا۔ جیسا کہ اس کو دشمن کی طرف متوجہ ہونے اور ان سے لڑائی دونوں پر ثواب ملتا ہے۔ اس لئے کہ ”قفول“ کے حرکات غزوہ کے توابع میں سے ہیں۔ تو لہذا یہ اس کے حکم میں ہوگا۔ طبی ﷺ فرماتے ہیں کہ تشبیہ سے مقصود ناقص کو کامل کے ساتھ حکم میں ملانا ہوتا ہے۔ یا دونوں کے درمیان مساوات (برابری) کے بیان کیلئے ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پر تنکیر یا تو تعظیم کیلئے ہے۔ رب قفلة تساوى الغزوة کہ بہت سارے رجوع کرنے والے غزوہ کے برابر ہیں۔ ان مصالح کی وجہ سے جو پہلی صورت میں ذکر کی گئی ہیں۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ رجوع (قفلة) زیادہ اہم ہو غزوہ سے (مثلاً) جب لڑائی کرنے میں مسلمانوں کیلئے مصلحت نہ ہو اور ”قفلة“ میں ان کیلئے مصلحت ہو۔ جیسا کہ تیسری صورت میں بیان کر دیا گیا ہے اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ یہاں پر ”قفلة“ کو دوبارہ حملہ کرنے کیلئے مستعار لیا گیا ہو۔

مجاہد کو سامان جہاد فراہم کرنے کا دو ہر اثواب

۳۸۴۲: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْعَازِيِ أَجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَاجِرُ الْعَازِيِ۔ (رواہ ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۳۶ كتاب الجهاد، باب الرخصة في اخذ الجعائل، الحديث رقم ۲۵۲۶، وأحمد في المسند ۲ / ۱۷۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جہاد کرنے والے کے لئے اس کا اپنا اثواب ہے (یعنی مجاہد کے لئے جہاد کا جو مخصوص اجر ہے وہ اس کو پورا ملتا ہے) اور جاعل (یعنی جہاد پر تیار کرنے والے) کو اس کا اپنا اجر بھی ہے اور جہاد کرنے والے کا بھی۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”للجاعل اجرہ“: اس سے مراد غازی کا مددگار ہے۔ یا اس غازی کیلئے اسباب جہاد اور جن چیزوں کا وہ محتاج تھا وہ اشیاء فراہم کرنے والا۔

”واجر الغازی“: اس غازی کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے جو اس دوسرے آدمی کی اجرت کی وجہ سے جہاد کر رہا ہے۔ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”جاعل“ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی غازی اور مجاہد کو ”جعل“ اجرت، جنگ کرنے کا وظیفہ دیتا ہے۔ تاکہ وہ جہاد کرے یہ ہمارے ہاں صحیح ہے۔ پس مجاہد کو اس کی سعی کا ثواب ملے گا اور ”جاعل“ کو دوا جرمیں گے: ایک اجر اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دینے کا اور دوسرا ثواب اس غازی کیلئے جہاد کا سبب بننے کی وجہ سے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منع کیا ہے اور اس مال کو واپس کرنا واجب قرار دیا ہے اگر مجاہد نے لیا ہو۔

طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”علم المعانی“ میں یہ بات مقرر ہے کہ جب معرفہ کا اعادہ کیا جائے تو دوسرا عین اول ہوتا ہے۔ لہذا غازی اول سے مراد وہ شخص ہے جس کیلئے اجرت مقرر کی گئی ہو۔ پس جس کسی نے غازی کیلئے اجرت کی شرط لگائی ہے۔ اس کو اس مال کے خرچ کا اجر ملے گا جس کو اس نے بنایا ہے اور ”معمول لہ“ کے جہاد کا اجر و ثواب، اس لئے کہ وہ اس کے سبب حاصل ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”من سن سنة حسنة فله اجرها“۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلکہ اس سلسلہ میں یہ حدیث زیادہ واضح ہے: ”الدّال علی الخیر کفاعله“۔

”شرح السنہ“ میں لکھا ہے کہ اس میں ”جاعل“ کیلئے ترغیب ہے اور ”معمول لہ“ کے لئے رخصت ہے۔ البتہ جہاد پر اجرت لینے کے جواز کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام زہری، امام مالک اور اصحاب ابی حنیفہ علیہم السلام اس میں رخصت کے قائل ہیں، اور بعض حضرات اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اجرت لے لی تو رد کرنا لازم ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تقدیر پر حدیث کی تاویل اس طرح ہوگی کہ جاعل کو المجہز الغازی والمعين له بيزل ما يحتاج اليه و يتمكن به من الغزو من غير استئجار و شرط پر محمول کریں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کی تائید اس بات سے ہوتی ہے اس کو غازی قرار دیں نہ کہ اجیر۔ جیسا کہ آگے

حدیث میں اس کی وضاحت آرہی ہے۔

اجرت لے کر جہاد کرنے کا بیان

۳۸۴۳: وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْأَمْصَارُ، وَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، يَقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوثٌ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ الْبُعْثَ، فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ، ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ، مَنْ أَكْفَيْهِ بُعْثٌ كَذَا آلاَ وَ ذَلِكَ الْأَجِيرُ إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دِمِهِ - (رواه ابوداود)

اخرجه أبو داود في السنن ۲ / ۳۵ كتاب الجهاد، باب في الجمائل في الغزو، الحديث رقم ۲۵۲۵ وأحمد في المسند ۵ / ۴۱۳

ترجمہ: ”اور حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب تمہارے لئے بڑے بڑے شہر فتح ہوں گے اور لشکر مجتمع ہوں گے جن میں تمہارے لئے فوجیں معین کی جائیں گی تو جو شخص امام (یعنی سربراہ مملکت) کی طرف سے اپنے آپ کو بلا معاوضہ فوج کے ساتھ جہاد میں بھیجے جانے کو ناپسند کرے گا تو وہ اپنی قوم سے نکل بھاگے گا تا کہ جہاد میں جانے سے بچ جائے اور پھر دوسرے قبیلوں کو تلاش کرتا پھرے گا اور ان کے سامنے اپنی خدمات پیش کرے گا اور کہے گا کہ کون شخص ہے جس کی جگہ میں لشکر میں شریک ہو جاؤں؟ (یعنی وہ کون ہے جو میری خدمات کو اجرت پر حاصل کرے اور مجھے نوکر رکھے تاکہ میں اس کی طرف سے لشکر میں جا کر لڑائی کی محنت و مشقت اپنے ذمہ لوں حاصل یہ کہ وہ شخص بغیر اجرت کے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے جہاد میں جانے کے لئے تیار نہیں ہوگا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ ایسے شخص کی مذمت فرماتے ہیں کہ) سن لو! ایسا شخص اپنے خون کے آخری قطرہ تک اجیر (مزدور) ہی رہے گا (یعنی ایسے شخص کو غازی یا مجاہد مت سمجھنا بلکہ وہ کرایہ کا ٹھوہوگا جو دوسروں کی طرف سے میدان جنگ میں لڑے گا یہاں تک کہ مارا بھی جائے گا۔)۔“

(ابوداود)

تشریح: قولہ: سمع النبي ﷺ يقول..... ويقطع ويقدر عليكم فيها بعوث:

”سمع النبي ﷺ“: اور ایک نسخہ میں ”نبی ﷺ“ کی جگہ ”رسول اللہ“ لکھا ہوا آیا ہے۔

”عليكم الأمصار“: امصار بڑے شہروں کو کہتے ہیں اور ”امصار“ کو خاص کیا اس لئے کہ دیار کا دار و مدار ان ہی پر ہوا

کرتا ہے۔ ”شکون“ یہ ”کان“ تامہ ہے۔ ای مستوجد۔

”جنود“: ”جند“ کی جمع ہے۔ اس سے مراد انصار و اعوان ہیں۔

”مجندة“: ”نون“ کی تشدید کے ساتھ ہے۔ بمعنی ”جمعة“ ”مجمع“ اور ”اکٹھے“ اور ”الانہاء“ میں ہے: ”مجموعہ“ جیسا کہ کہا

جاتا ہے۔ الوف مولفة و فناطير مقنطرة۔“

”یقطع“: مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے۔

”ویقدر علیکم فیہا بعوث“: ”ضمیر مؤنث“ کا مرجع ”الجنود“ ہے۔

”بعوث“: ”بعث“ کی جمع ہے۔ لشکر کے معنی میں ہے۔ مظہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام ہر کونے میں پہنچے گا۔ تو امام وقت اس بات کا محتاج ہوگا کہ وہ ہر جگہ اور ہر کونے میں ایک لشکر بھیجے تاکہ وہ اپنے قریب ترین کفار سے لڑائی کریں تاکہ کفار اس علاقے کے مسلمانوں پر غالب نہ آجائیں۔

قوله: فیکو الرجل البعث:

”الاجیر“: ”ذالک“ کے لئے خبر ہے۔ یعنی یہ اجیر ”اجیر“ ہی ہے، غازی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ قتل ہو جائے۔

علامہ توریشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو لڑائی میں صرف اس وجہ سے شرکت کرے کہ اس کی رغبت اس مال میں تھی درحقیقت جہاد میں اس کی کوئی رغبت نہیں تھی۔ اسی لئے اس کو ”اجیر“ قرار دیا۔

ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کو بھی دیگر اجیروں کی طرح کو بھی دیگر جہاد کا کوئی ثواب نہیں ملے گا جب کہ اس کا ارادہ جہاد کا نہیں تھا۔ بلکہ صرف اس اجرت مشروط کا حصول تھا اور مراد اس سے جہاد ایسے شخص کے ثواب کی نفی میں مبالغہ ہے اور یہ بات مذہب ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید کرتی ہے۔

ملازم کے لئے مال غنیمت

۳۸۴۳: وَعَنْ یَعْلَى بْنِ أُمَیَّةَ قَالَ: اَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَزْوِ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ فَالْتَمَسْتُ أَجِيرًا يَكْفِيْنِي، فَوَجَدْتُ رَجُلًا سَمَّيْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَةٌ أَرَدْتُ أَنْ أُجْرِيَ لَهُ سَهْمُهُ، فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَهُ فِيْ غَزْوَتِهِ هَذِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا دَنَانِيرُهُ الَّتِي تَسْمَى . (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۳ / ۳۷ کتاب الجہاد، باب فی الرجل یغیر و باجر، الحدیث رقم ۲۵۲۷، وأحمد فی

المسند ۴ / ۲۲۳

ترجمہ: ”اور حضرت یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو جہاد پر جانے کا اعلان فرمایا تو چونکہ میں اس وقت عمر رسیدہ تھا میرے پاس کوئی خادم نہیں تھا اس لئے میں نے کوئی ایسا مرد در تلاش کیا جو دوران جہاد میری دیکھ بھال کر سکے چنانچہ مجھ کو ایک شخص مل گیا جس کی اجرت تین دینار میں نے متعین کر دی پھر (جہاد سے فراغت کے بعد) جب مال غنیمت آیا تو میں نے اس مال غنیمت میں سے اس شخص کا حصہ دینے کا ارادہ کیا اور (اس بارے میں مسئلہ دریافت کرنے کے لئے) میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ سے اس صورت حال کو بیان کیا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں (شریعت کے حکم میں) اس شخص کے لئے اس جہاد کے تعلق سے دنیا و آخرت میں مقررہ تین دینار کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پاتا۔“۔ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: آذن رسول الله ﷺ بالغرو "وأنا شيخ كبير ليس لي خادم"۔

"اذن": یہ الف کے مد کے ساتھ ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "لیس لی خادم" "شیخ" کی صفت ہے اور مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو جہاد میں میری خدمت کرتا اور میری معاونت کرتا۔ بظاہر یہ "انا" کی خبر ثانی ہے اور بعض کے مذہب پر یہ مبتدا سے حال ہے۔ اگر یہ "شیخ" کی صفت ہوتی تو عبارت یوں ہوتی "لیس لہ خادم"۔

قوله: فالتست أجير ثلاثة دنانير:

"سميت له ثلاثة دنانير" جبکہ دوسرے نسخہ میں "سمی" کا لفظ ہے۔ بہر حال مطلب یہ ہے کہ اس کیلئے تین دنانیر مقرر کر دیے اور شاید یہ دنانیر کھانے پینے اور اس کے لوازمات کے علاوہ ہوں۔

قوله: وجنت النبي ﷺ فذكر له

مجھے اس کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں تردد ہوا۔ میں نے نبی ﷺ کے پاس آ کر یہ قصہ بیان کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا اس کیلئے اس جہاد میں دنیا و آخرت میں سوائے ان متعین کردہ دنانیر و دراہم کے کچھ اور ہو۔ (یعنی یہی اس کا بدلہ ہے۔ آخرت میں کوئی اور ثواب نہیں ملے گا اور دنیا میں مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ہوگا)۔

"تسمی": مجہول کا صیغہ ہے اور یہاں صیغہ مضارع کا استعمال اس وجہ سے کیا ہے تاکہ حال ماضیہ کا استحضار ہو جائے اور اس کی اس حالت یعنی مال کی طرف میلان اور انجام سے اعراض کی قباحت بیان ہو۔

"شرح السنۃ" میں ہے کہ علماء نے اختلاف کیا ہے اس آدمی کے بارے میں جو اجرت پر عمل کرتا ہو سوار یوں کی حفاظت کرتا ہے جب وہ جنگ میں حاضر ہو گیا اس کیلئے کوئی سہم ہوگا یا نہیں؟ بعض کا قول ہے کہ اس کیلئے حصہ نہیں ہے، چاہے اس نے قتال کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اس کو صرف اس کے عمل کی اجرت ملے گی۔ یہ قول امام اوزاعیؒ، اور امام اسحاقؒ کا ہے اور امام شافعیؒ کا ایک قول اسی کے مطابق ہے۔ امام مالکؒ اور احمدؒ فرماتے ہیں کہ اس کیلئے حصہ مقرر ہوگا اگرچہ اس نے قتال نہ کیا ہو۔ بشرطیکہ قتال کے وقت وہ لوگوں کے ساتھ ہو۔ ایک تیسرا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ اس کو اجرت اور سہم کے درمیان اختیار ہوگا۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ قول ظاہر لگتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم کہ اگر وہ قتال کرے اور اس کی اجرت میں اس کے قتال کی شرط نہ لگائی گئی ہو تو اس کو اجرت اور سہم دونوں ملیں گے۔ اس لئے کہ یہ ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں اور یہی ہمارے مذہب کے قاعدہ کا ظاہر ہے کہ اجرت اور اجرد دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔

مال کی خاطر جہاد کرنے کا بیان

۳۸۳۵: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ

يَتَّبِعُ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَجْرَ لَهُ - (رواه ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۳۰ كتاب الجهاد، باب في من يغزو وليتمس الدنيا الحديث رقم ۲۵۱۶، وأحمد

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے حالانکہ وہ اس جہاد کے ذریعہ دنیا کے مال و اسباب کو تلاش کرتا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس کے لئے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: رجل يريد الجہاد۔۔۔ من عرض الدینا:
”رجل يريد الجہاد“: ایک نسخہ صحیحہ میں ”فی سبیل اللہ“ کا اضافہ بھی نقل کیا گیا ہے۔
وہو: یہ جملہ ”رجل“ سے حال ہے۔

”انہ یتغی عرضاً“ ”عرض“ راء کے فتح اور سکون دونوں کے ساتھ منقول ہے۔ بعض نے دونوں میں فرق کیا ہے کہ ”عرض“ راء کے فتح کے ساتھ مال کو کہتے ہیں، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو اور ”عرض“ راء کے سکون کے ساتھ ہو تو سامان ہے۔ یہاں پر دونوں جائز ہیں۔ درہم اور دنانیر کے علاوہ ہر چیز عرض ہی ہے۔ وہ جہاد میں شرکت پر کچھ مطالبہ کر رہا ہو۔
قولہ: ”لا اجر لہ“: اگر اس کی نیت اللہ کیلئے جہاد کی نہیں تھی۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کیلئے جہاد ہو اور غنیمت کے حصول کی نیت ہو تو بلاشبہ اس کو اجر ملے گا۔ ہاں یہ بات ہے کہ اس کا اجر و ثواب اس آدمی کے اجر و ثواب سے کم ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کیلئے جہاد کیا ہو اور غنیمت کے حصول کی نیت نہ کی ہو۔ اور دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا﴾

[آل عمران۔ ۱۵۲]

ترجمہ: ”ہم میں سے بعض تو وہ شخص تھے جو دنیا چاہتے تھے“ بعض تم میں سے دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس آیت میں ”الدنیا“ سے مراد مال غنیمت ہے۔

”ومنکم من يريد الآخرۃ“ کہ بعض تم میں سے ایسے ہیں کہ جو آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی صرف اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہیں اور ایک حدیث میں گزرا ہے کہ غازی اجر اور غنیمت دونوں کے ساتھ لوٹتا ہے

رواہ ابو داؤد: اختصار کا تقاضا تھا کہ آٹھوں احادیث باب کو ذکر کرنے کے بعد ”رواہ ابو داؤد“ فرمادیتے، جیسا کہ مصنف علیہ الرحمۃ کی عادت شریفہ ہے۔

۳۸۳۶: وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْغَزْوُ غَزَوَانٍ: قَامًا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، وَأَنْفَقَ الْكَرْيَمَةَ، وَيَأْسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَهْهَ أَجْرٌ. كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَا فُحْرًا وَرِبَاءً وَ سَمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَ أَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجَعْ بِالْكَفَافِ - (رواہ مالک و ابو داؤد و النسائی)

اخرجہ ابو داؤد فی السنن ۳ / ۳۰، الحدیث رقم ۲۵۱۵، وأخرجه النسائی فی السنن ۶ / ۴۹، الحدیث رقم ۳۱۸۸، والدارمی فی ۲ / ۲۷۴، الحدیث رقم ۲۴۱۷، و مالک فی الموطأ ۲ / ۲۶۶، الحدیث رقم ۴۳، وأحمد

فی المسند ۵ / ۲۳۴

ترجمہ: ”اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جہاد دو قسم کا ہوتا ہے: چنانچہ

جس شخص نے مولیٰ کی خوشنودی طلب کرنے کی خاطر جہاد میں شرکت کی، امام (یعنی سربراہ مملکت اور قانون حکومت اسلامی) کی بجا آوری کی اور عمدہ چیز خدا کی راہ میں صرف کی اور اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا معاملہ رکھا اور فتنہ و فساد کرنے سے پرہیز کرتا رہا (یعنی لوٹ مار کرنے ویرانی پھیلانے اور خیانت کرنے کے ذریعہ حدود شریعت سے تجاوز نہیں کیا) تو اس کا سونا اور اس کا جاگنا سب کچھ اجر و ثواب کا باعث ہے اور جس شخص نے فخر و ریا کے لئے (یعنی ناموری اور دکھانے سنانے کے لئے) جہاد کیا، امام کی نافرمانی کی اور روئے زمین پر فتنہ و فساد برپا کیا تو وہ کوئی اجر و ثواب لے کر واپس نہیں آئے گا (یعنی اس طرح کے جہاد سے نہ تو اس کے گناہ بخشے جائیں گے اور نہ اس کو کوئی ثواب ملے گا۔)۔ (مالک، ابوداؤد، نسائی)

تشریح: قولہ: الغزو غزو ان۔۔۔ اجر کله:

”الغزو“: اس سے مراد جنس ہے نہ کہ غزوہ معہود۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزوہ کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ غزو علی ما ینبغی۔ ۲۔ غزو لا علی ما ینبغی۔

یہاں کلام میں اقتصار ہے، ”غزاة“ کے ذکر سے استعناء برتا، ان کی قسموں کو شمار کیا ہے اور ان کے احوال احکام کو بیان کیا ہے اور ان دونوں قسموں میں سے ہر ایک کو مفصل طریقے سے بیان کیا ہے۔ ”فأما من ابتغى وجه الله“۔ یعنی وہ شخص جس نے اپنے مولیٰ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی چاہی اور ایک روایت میں ہے فأما من غزا ابتغاء وجه الله ”و اطاع الامام“ اس غزوہ میں اس نے امام کی اطاعت کی اور جیسا امام نے کہا ویسا اس کو بجالایا۔

”وانفق الكريمة“: یعنی اپنے مال کا چنیدہ حصہ خرچ کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یہاں پر ”تاء“ معنی وصفیت کو اسمیت کی طرف پھیرنے کیلئے ہے۔

”ویاسرا للشریک“: یعنی اپنے ساتھی کے ساتھ انتہائی سہولت کا معاملہ کیا اور اس کے ساتھ یُسروالا معاملہ کیا اور اس کے خرچ کی کفایت اٹھائی۔

”واجتنب الفساد“: یعنی مشروع سے تجاوز کرنے سے بچا۔ بے جا قتل و ضرب لوٹ مار سے بچا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کی وجہ سے: ﴿وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة۔ ۶۰] ”اور حد (اعتدال) سے مت نکلو فساد (وقتہ) کرتے ہوئے سر زمین میں“ تم اس زمین میں فساد مت مچاؤ اس حال میں کہ تمہارا ارادہ زمین میں فساد کا ہو۔ بلکہ فساد اس غرض سے مچاؤ کہ تمہاری نیت شہروں اور بندوں کی اصلاح کی ہو۔

نبہہ: بائے موجودہ کے فتح کے ساتھ اور ایک صحیح نسخہ میں اس کے سکون کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد حالت بیداری ہے اور انہی دونوں کے معنی میں ہے اس کا غفلت میں ہونا ذکر کرنا، کھانا پینا اور اس کی حرکت اور سکون سب کو شامل ہے۔

”اجر“: یعنی اس کے یہ تمام کام باعث اجر و ثواب ہوں گے۔

”کلمہ“: یہ ”مبتدا“ ہونے کی بناء پر مرفوع ہے اور اس کی خبر مقدم ہے اور جملہ ”ان“ کی خبر بنے گی۔ اس کو ”اجر“ سے تعبیر

کرنا بطور مبالغہ کے ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں: ”رجل عدل“ یا یہ معنی ہوگا کہ یہ تمام امور اجر کے مقتضی ہیں اور باعث ثواب ہیں۔

اور ایک نسخہ میں ”کلمہ“ منصوب ہے۔ اس بناء پر کہ یہ اسم ان کیلئے تاکید ہے اگرچہ خبر کے بعد آیا ہو۔ اھ۔ ”کلمہ“ کو ان کے اسم کی تاکید قرار دینا محل نظر ہے۔ علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ ”کلمہ“ تمام اجر کیلئے بطور تاکید ہو اور معنی یہ ہوگا کہ اس خبر کے اجراء کے لئے جو کہ اس حکم کو محیط ہو۔ اس لئے کہ تاکید کا فائدہ تب ہی ظاہر ہو سکتا ہے جب خبر کو اس پر واقع نہ کیا گیا ہو۔ مناسب بات ہے کہ تقدیری عبارت یوں ہو: ”أعنى كلمة“ پاس یہ جملہ مؤکدہ ہوگا اور معنی یہ ہوگا: ”كل من ذالك اجر“ اور اسلوب بیان اس بات کو بتلارہا ہے کہ اجر کو نوم اور بیداری پر محمول کرنے میں زیادہ مبالغہ ہوگا اور مبالغہ اس میں ہوگا کہ دونوں مستقل طور پر علیحدہ چیزیں شمار کی جائیں۔

قوله: ”وأما من غزا فخرًا.....“ وافسد فی الارض :

فخرًا: أى مجاحرة أو للفخر النہایہ میں ”فخر“ کا معنی لکھا ہے کہ عظمت، شرف اور بڑائی کا دعویٰ کرنا فخر کہلاتا ہے اور اسی سے یہ حدیث مبارک ہے: ”أنا سيد ولد آدم ولا فخر“۔ یعنی میں یہ بات فخر یہ نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے شکر اور اس کی نعمت کے اظہار کے طور پر کہتا ہوں۔

”ورياء وسمعة“: تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کی شجاعت و بہادری کا چرچہ سنیں۔

”وعصى الامام“: یعنی امام کے امر و نہی میں اس کی نافرمانی کی۔

”وأفسد فی الارض“: یعنی زمین میں کھیتی اور نسل کی ہلاکت کی صورت میں فساد کا قصد کیا جبکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔

”کفاف“: کاف کے فتح کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں کسرہ کے ساتھ منقول ہے۔ چنانچہ قاموس میں ہے: ”کفاف الشئ کسحاب مثلثة، ومن الرزق ما كف عن الناس وکفاف الشئ بالكسر خیارہ۔ اھ۔“ لفظ ”کفاف“ بروزن سحاب ہے۔ مثلثہ الحركات ہے اور ”کفاف“ رزق کی اتنی مقدار کو کہا جاتا ہے جو (لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے) روک دے اور کاف کے کسرہ کے ساتھ ہو تو مطلب ہوگا بہترین اور عمدہ ترین چیز۔

”النہایہ“ میں ہے کہ ”کفاف“ چیز کی اتنی مقدار جو اضافی نہ ہو، بلکہ بقدر حاجت ہو۔

قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں ای لم یو جمع بالثواب کہ وہ ثواب کے ساتھ نہیں لونا۔ یہ ”کفاف الشئ“ سے ماخوذ ہے۔ کسی چیز یا رزق کا بہترین حصہ یعنی وہ کسی خیر کے ساتھ نہیں لونا یا اس ثواب کے ساتھ نہیں لونا جو اس کو قیامت کے دن مستغنی کر دے۔ پس ان کے پہلے قول سے اشارہ ہے کہ کفاف ”کاف“ کے کسرہ کے ساتھ ہے اور دوسرے قول سے یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ کاف کے فتح کے ساتھ ہے۔

مظہرؒ فرماتے ہیں: اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاد سے برابر سراب نہیں لونا یا اس طور کہ نہ اس کیلئے کوئی اجر و ثواب ہو اور نہ اس پر کوئی گناہ ہو بلکہ اس کا گناہ اس سے زیادہ ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے اللہ کیلئے جہاد نہیں کیا اور زمین میں فساد پھیلایا کہا

جاتا ہے: ”دعنی کفافاً“ مجھے برابر برابر چھوڑ دو یعنی آپ مجھ سے رک جائیں اور میں آپ سے رک جاؤں اور یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے کاف کے کسرہ پر اکتفاء کیا ہے اور اس سے باب مفاعلہ کا مصدر مراد لیا۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہی صحیح ہے۔ اس لئے کہ ”کفاف“ کا اس مذکورہ معنی پر ہونا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو ثواب بھی ہو اور گناہ بھی ہو اور اس کا گناہ اس کے ثواب پر زیادہ ہو۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”وَدِدْتُ اَنْی سَلِمْتُ مِنَ الْخِلَافَةِ كَفَافًا لَا عَلٰی وَلَا لٰی“ اور ”مرائی“ یعنی ریا کار مفسد کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔

امام غزالی اس ریاء کار کے بارے میں فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں چاہتا ہو بلکہ فخر و ریاء اور نام کیلئے عمل کر رہا ہو کہ ”اس کی عبادت باطل ہو جاتی ہے، اس لئے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اس کا قصد و ارادہ عبادت کا نہیں ہے۔ پھر صرف اس کی عبادت کے بطلان پر اکتفاء نہیں کیا حتیٰ کہ یہ کہا جاتا کہ وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ وہ عبادت سے پہلے تھا بلکہ وہ ریاء و سمعہ کی وجہ سے گناہ گار ہو جائے گا۔ اھ۔

اور یہ بات بھی مخفی نہیں ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اس ریاء کار کے بارے میں ہے جو اللہ کی رضا نہ چاہتا ہو اور حدیث میں اس بات پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ پس یہ ممکن ہے کہ یہ شخص ان لوگوں میں سے ہو کہ جس نے عبادت میں دونوں نیتوں کو جمع کیا ہو اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ”منہاج العابدین“ میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ ”ریاء“ کی دو قسمیں ہیں:

① ریاء مخض۔ ② ریاء تخلیط۔

ریاء مخض: وہ ہے کہ جس سے صرف دنیا کے نفع کا ارادہ ہو نہ کہ آخرت کا اور ”ریاء تخلیط“ یہ ہے کہ وہ ان دونوں (دنیا و آخرت) کو جمع کرے۔ پس یہاں بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے اور جہاں تک دونوں کی تاثیر کی بات ہے۔ اخلاص عمل یہ ہے کہ وہ اس فعل کو مقبول اور بھرپور اجر بنا دے۔ اس سلسلہ کلام میں امام غزالی آگے چل کر فرماتے ہیں کہ رائج یہ ہے کہ ریاء کی تاثیر یہ ہے کہ ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے اور قبولیت ختم ہو جاتی ہے واللہ اعلم بالصواب۔

اور ”عین العلم“ میں فرمایا ہے کہ فحش ترین ریاء یہ ہے کہ ثواب کی نیت بالکل ہی نہ کریں۔ پھر ریاء کا وہ درجہ ہے جس میں دونوں نیتیں ہوں اور ریاء غالب ہو وہ بھی اس کے قریب قریب ہے۔ پھر ریاء کا وہ درجہ ہے جس میں دونوں نیتیں برابر ہوں تو اس میں امید یہی ہے۔ نہ اس کو ثواب ہوگا اور نہ اس پر کوئی گناہ ہوگا اور پھر ریاء کا وہ درجہ ہے کہ جس میں نیت ثواب کو ترجیح حاصل ہو اور غالب گمان یہ ہے کہ اس میں نقصان عمل ہے نہ کہ بطلان عمل۔ یا ثواب یعنی دونوں نیتوں کے موافق ہوگا اور اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قرب اس کی طرف میلان سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے بعد اس کو بھولنے اور اعراض کی وجہ سے ہوگا اور یہ جو حدیث میں آیا ہے: اَنَا اَغْنٰی الْاَغْنِیَاء عَنْ الشَّرْکِ کہ میں شرک سے یعنی ریاء کا ریا سے مستغنی ہوں۔ یہ ریاء کے پہلے درجہ پر محمول ہے اور وہ یہ ہے کہ سرے سے ثواب کا ارادہ ہی نہ ہو اور احیاء العلوم میں ہے کہ یہ اس صورت پر محمول ہے کہ جس میں دونوں نیتیں برابر ہوں یا ریاء کو ترجیح حاصل ہو۔

اشرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قول ”فأما من ابتغی وجه الله“ اور اس قول ”وأما من غزا“ میں مضاف ماننا ضروری ہے۔ جس کی تقدیری عبارت یوں ہوگی: ”فأما غزو من ابتغی“ ”وأما غزو من غزا“ تقسیم کا مورد یہی دو قسمیں

ہیں۔

طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس تقدیر پر خبر کا مبتدا پر حمل درست نہیں پس مناسب یہ ہے کہ ”غزوہ“ کو مقدر مانا جائے۔ یعنی عبارت یوں ہوگی: ”الغزو غزو ان:“ غزو من ابتغی وجہ اللہ وغزو من لم یبتغ“ واما من ابتغی وجہ اللہ فحکمہ کذا واما من غزا فحراً فحکمہ کذا“۔ پس اس صورت میں یہ بات ”الجمع مع التفریق“ یا ”التقسیم کے باب سے ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا﴾

ان دونوں آیتوں میں تفریق کو حذف کر دیا ہے اس لئے کہ تقسیم اس پر دلالت کر رہی ہے اور یہی قاضی عیاض رحمہ اللہ کے قول کا مطلب ہے۔ پس کلام میں اقتصار کیا اور صرف ”غزاة“ کے ذکر پر اقتصار کرتے ہوئے باقی کے ذکر سے استغناء برتا۔

مجاہد کس حال میں اٹھایا جائے گا؟

۳۸۴۷: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ: يَأْرَسُوَلُ اللَّهُ أَخْبِرُنِي عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِنِ عَمْرٍو إِنَّ قَاتِلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللَّهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللَّهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا يَا عَبْدَ اللَّهِ بِنِ عَمْرٍو عَلَى أَيْ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللَّهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ

(رواہ ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۳۲ كتاب الجهاد؛ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ الحديث رقم

۲۵۳۹

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے جہاد کے بارے میں بتائیے (کہ کس طرح کا جہاد موجب ثواب ہے؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اے عبداللہ بن عمرو! اگر تم اس حال میں قتال کرو کہ صبر کرنے والے اور ثواب کی امید رکھنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں (قیامت کے دن) صبر کرنے والا اور ثواب کی امید رکھنے والا بنا اٹھائے گا (یعنی تم جس طرح ان صفات کے ساتھ جہاد کرو گے اور ان صفات پر مرو گے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں ان صفات کے ساتھ اٹھائے گا اور تمہیں ان کا ثواب عطا فرمائے گا)۔ (جیسا کہ ایک روایت میں ہے: کَمَا تَعْمَلُونَ تَمُوتُونَ وَكَمَا تَحْشَرُونَ تَحْشَرُونَ یعنی تم جس حالت میں جیتے ہو اسی حالت میں مرو گے اور جس حالت پر مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے) اور اگر تم ریاکاری کی نیت سے اور اپنا زور جتلانے کے لئے قتال کرو گے (یعنی اگر تم لوگوں میں یہ فخر کرنے کے لئے لڑو گے کہ میں مال اور طاقت اور لشکر کے اعتبار سے تم سے بڑھ کر ہوں اور جہاد کے حکم کی اتباع تم سے زیادہ کرنے والا ہوں) تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ریاکاری کرنے والا اور زور جتلانے والا اٹھائے گا (یعنی میدان حشر میں تمہارے بارے میں میں اعلان کیا جائے گا کہ یہ شخص کون ہے جو ریاکاری کی نیت سے اور فخر کرنے اور زیادہ مال و منال حاصل کرنے کے

لئے لڑا تھا) اے عبداللہ بن عمرو یاد رکھو! تم جس حال میں لڑو گے یا جس حال میں قتل کئے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں (قیامت کے دن) اسی حال میں اٹھائے گا۔ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: أخبرنی عن الجہاد۔۔ بعنک اللہ صابر محتب:

یعنی جہاد کی فضیلت و تفصیل بتائیے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال مطلق ہے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ ان صحابی نے جہاد کی حقیقت، اس کے ثواب اور اس کے عند اللہ تعالیٰ مقبول و یا غیر مقبول ہونے کے بارے میں پوچھا ہو جواب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تیسری چیز کے متعلق پوچھا ہوگا۔

”یا عبد اللہ بن عمرو“: ممکن ہے اس نداء سے مراد آپ کی خصوصیت ہو ان کو مکمل طور پر اپنی طرف متوجہ کرنے کیلئے کہا ہو۔

”ان قاتلت صابراً محتسباً“: ”صابر اصحبتا یہ دونوں حال معنی میں مترادف ہیں۔ یا ان دونوں احوال متداخلہ ہیں۔

”بعنک اللہ تعالیٰ صابراً محتسباً“: یعنی ان دونوں صفات کے ساتھ متصف اٹھائے گا۔ جیسا کہ روایت میں ہے:

كما تعيشون تموتون و كما تموتون تحشرون

کہ جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی مرو گے، اور جیسے مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”صابراً محتسباً“ کا جزاء (جواب شرط) میں اعادہ کیا ہے تاکہ ان دونوں کو نکرہ لانا اس بات کا فائدہ دے کہ اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوگا جس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ اسی ”بعنک اللہ صابراً کاملاً فیہ“ یعنی بغیر حساب و احتساب کے تم کو پورا پورا اجر دیا جائے گا ”محتسباً“ یعنی کہ وہ مخلص ہو اور انتہائی درجے کا ہو راضی و مرضی ہو، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔

قولہ: ”وان قاتلت مرئياً“: ”بعنک اللہ مرئياً مکاثراً“۔

یعنی نیت اعمال میں دکھلاوہ ہو، مکاثرہ مال زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کی

طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”مکاثراً“ سے مراد کثرت کے حصول میں مقابلہ کرنا اور اس پر فخر کرنا ہے اور بعض دفعہ یہ مقابلہ

کثرت نفوس و اموال میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَتَكَاثَرُوا فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ [الحديد۔ ۲۰]

ترجمہ: ”اور احوال اور اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتلانا ہے“ چنانچہ آدمی غنیمت کیلئے جہاد کرتا ہے اور مال کو

زیادہ کرنے کیلئے جہاد کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ فخر کریں اور اس کے یار و مددگار زیادہ ہوں اور تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اس کا دین غالب ہو۔

ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”مکاثراً“ کا مطلب فخر کرنے والا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیہ

آدمی دوسرے سے کہے کہ میں تم سے ال و تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہو۔ یعنی تو نے جہاد اس لئے کیا تاکہ یہ کہا جائے کہ تو لشکر و

شجاعت کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ یعنی قیامت کے دن تمہیں پکارا جائے گا کہ اس آدمی نے جہاد فخر اور ریاء کیلئے کیا ہے نہ کہ اپنے

اعمال سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔

قوله: ”يا عبد الله بن عمرو قاتلت او قتلت، بعثك الله على تلك الحال“۔

اس ندا میں تنبیہ ہے کہ تم بیدار مغرور ہو، مدبر و مفکر ہو۔ جس نیت سے جہاد کرو گے اسی طرح اور اسی حالت پر اٹھائے جاؤ گے اور اسی طرح بقیہ اعمال کا بھی حال ہے۔

معزول کرنے کا بیان

۳۸۳۸: وَعَنْ عَقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعَجَزْتُمْ إِذَا بَعَثْتُ رَجُلًا فَلَمْ يَمُضِ لِأَمْرِي أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمُضِي لِأَمْرِي۔ (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود في السنن ۲ / ۹۴ كتاب الجهاد باب في الطاعة الحديث رقم ۲۵۳۷ وأحمد في المسند ۴

۱۱۰ /

ترجمہ: ”اور حضرت عقبہ بن مالکؓ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس سے عاجز ہو کہ جب میں کسی شخص کو (تمہارا امیر و حاکم بنا کر) بھیجوں اور وہ میرے حکم کو پورا نہ کرے (یعنی وہ میرے کسی حکم یا میری کسی ممانعت کی مخالفت کرے) تو تم اس کو معزول کر دو اور اس کی جگہ کسی ایسے شخص کو مقرر کر دو جو میری جانب سے تفویض کردہ کام کو انجام دے۔“ (ابوداؤد) اور حضرت فضالہ کی روایت والجاہد من جاہد نفسہ کتاب الایمان میں نقل کی جا چکی۔

راوی حدیث:

عقبہ بن مالک رضی اللہ عنہما: مؤلف رحمہ اللہ نے اسماء الرجال میں ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔

تشریح: ”عجزتم“: ”جیم“ کے فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ منقول ہے۔

”وَأَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمُضِي لِأَمْرِي“: یہ کلام (بتاویل مصدر کے) ”آعجزتم“ کے لئے مفعول ہے۔

طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں کسی کو حکم دوں کہ کسی کام کیلئے جاؤ اور وہ نہ جائے تو تم (اس کام کیلئے) اس کی جگہ پر کسی اور کو مقرر کر دو اور جب میں کسی کو امیر بنا کر بھیجوں اور وہ میرے حکم کی فرمانبرداری نہ کرے اور میری نافرمانی کرے تو تم اس کو معزول کر دو۔

ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کو معزول کر دو اور اس کی جگہ پر کسی اور کو امیر بنا دو جو میرے حکم کی تعمیل کرے اور اسی طرح جب کوئی امیر اپنی رعایا پر ظلم کرے اور ان کی حفاظت کا حق ادا نہ کرے تو اس رعایا کیلئے جائز ہے کہ وہ اس کو معزول کر دے اور اس کی جگہ پر کسی اور کو قائم کر دے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب اس کی معزولی میں فتنہ اور خون خرابے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر اس کا اندیشہ ہو اور وہ ان کے اموال میں ظالم ہو تو پھر اس کی مخالفت جائز نہیں ہے اور اگر وہ ناحق خون بہاتا ہو تو دیکھا جائے اگر اس کا قتل کم نقصان دہ ہو اس سے کہ وہ اس عمل پر باقی رہے تو پھر لوگوں کیلئے اس کا اور اس

کے مقتصد حامیوں کو قتل کرنا جائز ہے اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو پھر اس کو معزول کرنا جائز نہیں ہے۔

الفصل الثالث:

جہاد کی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب

۳۸۴۹: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي سَرِيَّةٍ فَمَرَّرَ جُلَّ بَغَارٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ وَبَقْلٍ، فَحَدَّثَتْ نَفْسُهُ بِأَنْ يَقِيمَ فِيهِ، وَيَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا، فَاسْتَاذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السُّمْحَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَكُمْ مَقَامٌ أَحَدُكُمْ فِي الصَّفِّ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ سِتِينَ سَنَةً - (رواه احمد)

اخرجه أحمد في المسند ۵ / ۲۶۶

ترجمہ: ”اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک لشکر میں حاضر ہوئے، دوران سفر جب ہم میں سے اہل سرقد ایک شخص ایک ایسے غار (وادی) کے پاس سے گزرا جس میں (کچھ) پانی اور سبزہ تھا تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے (غار میں سکونت پذیر ہو جائے۔۔۔ چنانچہ اس نے اس بارے میں رسول اللہ ﷺ سے اجازت چاہی آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یاد رکھو! نہ تو میں دین یہودیت دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں اور نہ دین عیسائیت دے کر (کہ میں تم لوگوں کو رہبانیت کی تعلیم دوں اور بیجا مشقت و تکلیف میں مبتلا کروں اور لوگوں کے ساتھ رہن بہن اور لذات دنیا سے مطلقاً کنارہ کشی اختیار کرنے کی اجازت دوں) بلکہ مجھے تو دین حنیفیہ دے کر بھیجا گیا ہے جو کہ آسان دین ہے (جس میں نہ تو انسانیت عامہ کے لئے بیجا تکلیف و حرج ہے اور نہ زائد از ضرورت مشقت و محنت ہے) قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے! اللہ کے راستے میں صبح کا کچھ حصہ یا شام کا کچھ حصہ لگا دینا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے اور تم میں سے کسی کا (جہاد کی) صف میں کھڑا ہونا (اور ثابت قدم رہنا) اس کی ساٹھ سال کی (تہا پڑھی جانے والی) نماز سے بہتر ہے۔“ - (احمد)

تشریح: قوله: خرجنا مع رسول الله ﷺ في سرية،

”سریہ“: بسین کے فتح اور ”راء“ کے کسرہ اور تشدید کے ساتھ ہے۔ لشکر کے ایک چھوٹے ٹکڑے کو ”سریہ“ کہتے ہیں۔ کم از کم چار سو آدمی ہوتے ہیں جن کو دشمن کی طرف بھیجا جائے۔ ”سریہ“ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ (اہل سریہ) لشکر کا خلاصہ اور ان کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ”سری“ سے ماخوذ ہے یہ نفس (عمدہ) چیز کو کہتے ہیں اور ”المغرب“ میں ہے:

سری بالیل - یسری باب ضرب یضرب سے ہے۔ اس کے معنی ہیں وہ رات کو چلا اور اسی سے ”سریۃ“ ہے جو کہ ”سرایا“ کا واحد ہے۔ اس لئے کہ یہ بھی خفیہ طور پر چلتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ”اسراء“ سے ماخوذ ہو۔ اس وجہ سے کہ یہ بھی چنیدہ جماعت ہوتی ہے۔ اس کی تعداد کی حد میں کوئی نص موجود نہیں ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیر میں لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”سریۃ“ نو یا اس سے زائد افراد پر مشتمل جماعت کو کہتے ہیں۔ تین یا چار یا اس جیسی تعداد پر مشتمل آدمیوں کی جماعت کو ”طلیعة“ کہتے ہیں۔ نہ کہ سریۃ۔

اور یہ جو روایت میں ہے ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث انیساً وحده سریۃ“ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”انیس“ کو اکیلا بھیجا سر یہ بنا کر اس کے مخالف ہے۔ سید جمال الدین نے روضۃ الاحباب میں جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سیر اور محدثین کی رائے میں ”غزوۃ“ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ہو اور اس کے علاوہ جنگ کو ”بعث“ اور ”سریۃ“ کہتے ہیں اور اس وجہ سے ابو امامہ کے قول پر اشکال ہوتا ہے جو جننا مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ، ہاں اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ ”تشیع“ (یعنی ان کو رخصت کرنے) کیلئے گئے تھے۔ یا یہ کہ ”سریۃ“ سے مراد اس کے معنی لغوی ہوں اور لغت میں ایک طائفہ قلیلہ یعنی (چھوٹی جماعت) کو کہتے ہیں اور (انخص معنی مراد ہوں یعنی وہ جماعت جو کھلم کھلا نکلے، یا اس میں تجرید ہو یا اس طور کہ ”خفیہ“ سے تجرید کر لی گئی ہے۔

”قوله: فمر رجل بغار..... ويتخلى من الدنيا:

فیہ شی من ماء“: اتنا پانی تھا مالک کے وضو اور اس کے پینے کیلئے کافی تھا اور اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہ پانی جاری تھا یا نہیں تھا۔

”وبقل“: نسو میں جراور رفع دونوں کے ساتھ منقول ہے۔ جری صورت میں ”ماء“ پر عطف ہوگا۔ رفع کی صورت میں ”شی“ پر عطف ہوگا۔

”فحدث نفسه“: ”نفسه“ میں تجرید ہے، یا یہ کلام ”حدث فی نفسه“ کے معنی میں ہے کہ اس نے اپنے دل میں بات کہی کہ جہاد کے بعد یہاں مقیم ہو جائے گا یا جہاد سے پہلے اپنی سوچ اور جذبات کے مطابق کسی وقت یہاں اقامت اختیار کرے گا۔

”ويتخلى من الدنيا“ یعنی اہل دنیا اور متعلقات دنیا سے کنارہ کش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبارت کیلئے سب سے الگ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اس نے یہاں سے گزر جاتے ہوئے یا آتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی۔

”لم ابعث“: یہ صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔ یعنی نہ مجھے بھیجا گیا اور نہ ہی مجھے حکم دیا گیا ہے۔

”بالیهودية والنصرانية“ ان ملتوں میں بہت سے امور شاقہ ہیں۔ جیسا کہ رہبانیت ہے۔ جبکہ اس کا شرہ اس راستے پر چل کر کم ہی ملتا ہے۔

”ولكنی بعثت بالحنفیۃ“ یعنی اس ملت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو استقامت و توحید کے راستے پر گامزن ہے۔ ”السمحة“: یعنی ”آسان مطلب یہ ہوا کہ یہ ملت ایسی ہے کہ جس میں حرج اور مشقت زائد نہیں اس کی منفعت غیر کی طرف

متعدی ہے جیسا کہ جہاد، جمع، جماعت، مریض کی عیادت، جنازہ میں حاضری، تعلیم، تعلیم اور کمال کا حصول۔ اس لئے کہ علماء اولیا ءہی درحقیقت انبیاء کے ورثاء ہیں۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ عطف مابعد کے ماقبل سے مخالفت کا تقاضا کرتا ہے۔ جیسا کہ قاعدہ مقرر ہے۔ چنانچہ مطلب یہ ہوگا مجھے رہبانیت شراق کے ساتھ نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے ایک یسودین کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ ”یسودیت اور نصرانیت“ رہبانیت شراق کے قائم مقام ہے۔

قوله: ”لغدوة او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا“:

”فی سبیل اللہ“: اس سے مراد جہاد، حج، علم ہیں یا اطاعت اور عبادت کے تمام طرق مراد ہیں اور یہاں پر ”او“ تنویع کیلئے ہے۔ ”غدوة“: اس کا معنی ہے دن کے ابتدائی حصے میں ایک بار جانا

”الروحۃ“: دن کے آخری حصہ یا رات کے ابتدائی حصے میں ایک بار جانے کو کہتے ہیں۔

اور شاید یہ قید باعتبار غالب کے ہو۔

نودیؒ فرماتے ہیں کہ یہ بات عیاں ہے کہ ”غدوة او روحۃ“ دن اور ”شام“ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بلکہ ہر لمحہ اور ہر وہ ساعت (گھڑی) جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزرے وہ ”دنیا و ما فیہا“ سے بفرض محال وہ اس کا مالک ہو بہتر ہے اور اس کی نعمتوں کا تصور دل میں لے آئے اس لئے کہ دنیا زائل ہونے والی ہے جبکہ آخرت کی نعمتیں سد باقی رہیں گی اور بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر وہ اس کا مالک بن جائے اور اس کو ”امور اخرویہ“ میں خرچ کر ڈالے۔ (یعنی لغدوة اور

وحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا لو ملکھا و أنفقھا فی أمور الاخرة)

قوله ”مقام فی الصف خیر من صلاۃ ستین سنة“:

”مقام“: یہ لفظ ”میم“ کے فتح کے ساتھ ہے۔

”ستین سنة“: اس سے مراد تکثیر ہے۔ (نہ کہ خاص تعداد)۔ لہذا جن روایات میں ”سبعین“ کا لفظ ہے یہ روایت اس کی نفی نہیں کرتی۔

جیسی نیت و سیا ثواب

۳۸۵۰: وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَزَاهُ سَبِيلَ

اللَّهِ وَلَمْ يَنْوِ إِلَّا عِقَالًا فَلَهُ مَا نَوَى - (رواه النسائي)

اخرجه النسائي في السنن، كتاب الجهاد، باب بيان النية، ۶ / ۲۴، الحديث رقم ۳۱۳۸، والدارمي في ۲ /

۲۷۴، الحديث رقم ۲۴۱۶، وأحمد في المسند ۵ / ۳۱۵

ترجمہ: ”اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے

ایک رشتی (کے بھی حصول) کی نیت سے اللہ کی راہ میں جہاد (کا ارادہ) کیا تو اس کو وہی چیز حاصل ہوگی جس کی اس

نے نیت کی ہے۔“ (نسائی)

تشریح: قولہ: من غزاه فی سبیل اللہ ”ولم یثربوا لا عقلاً.....“:

”عقلاً“ ”عین“ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ چھوٹی رستی کو کہا جاتا ہے جس سے اونٹ وغیرہ کو باندھا جاتا ہے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔

”فلہ مانوی“: علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غنیمت سے طمع قطع کرنے میں مبالغہ ہے۔ یہ جہاد صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہو۔ کسی بھی دنیاوی غرض کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”انما لاموی مانوی“ اھ۔ یہ بات پہلے گزری ہے کہ یہ کمال ہے ورنہ تو غنیمت کے ارادے کے ساتھ بھی جہاد جائز ہے۔ لیکن کسی بھی معین کی خصوصیت کے ساتھ نہیں اور یہ بات بھی پہلے گزر چکی ہے کہ ”ریاء مغلط“ سے کسی عمل کا ثواب کلی طور پر باطل نہیں ہوتا۔

جہاد بلندی درجات کا باعث ہے

۳۸۵۱: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَعَجَبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: أَعَدَّهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: وَأُخْرَى يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا الْعَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ! الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۳ / ۱۵۰۱ کتاب الامارۃ باب بیان ما اعده اللہ تعالیٰ الحدیث رقم (۱۱۶)۔

۱۸۸۴) والنسائی فی ۶ / ۱۹ الحدیث رقم ۳۱۳۱

ترجمہ: ”اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین (برحق) ہونے پر اور محمد کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا (یعنی دل سے ان سب کو مانا) تو اس کے لئے جنت واجب ہوگی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے ان کلمات پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ان کلمات کو دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دوبارہ یہی کلمات ارشاد فرمائے اور پھر فرمایا کہ ایک چیز اور ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو جنت کے سدرے کی بلندی پر پہنچاتا ہے اور ان میں سے ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ (وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا)۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: من رضی باللہ -- وجبت له الجنة:

”من رضی باللہ رباً“: یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر اس طریقے سے راضی ہوا۔ جیسا کہ قدر اور قضاء پر رضا کا تقاضا ہے کہ اچھی بری ٹیٹھی کڑوی تقدیر جیسی بھی ہو اس پر ایمان لائے اور اس کے شرائع اور احکامات یعنی اوامر و نواہی پر راضی ہو۔

”و بمحمد رسولاً“: یعنی محمد ﷺ کی اس رسالت پر راضی ہو جس کے ساتھ ان کو بھیجا گیا ہے۔ ان کے اقوال، افعال اور احوال میں اتباع کر کے۔ جن کو شریعت، طریقت اور حقیقت کہتے ہیں۔

وجبت له الجنة: اس کے وقوع کے تحقق میں مبالغہ کیلئے۔ یا یہ بتانے کیلئے کہ اس کو دنیا میں جنت حاصل ہو جائے گی وہ اس طرح کہ وہ غیر اللہ سے بے گانہ ہوگا اور ”مولیٰ“ کے ساتھ حضور نصیب ہوگا اور اس معنی کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ﴾ [الرحمن- ۴۶] یعنی ایک جنت دنیاوی ہے اور دوسری اخروی جنت ہے۔

قوله: ”فعجب لها“ ابو سعید: ان کلمات کی وجہ سے یا اس قضیہ کی وجہ سے ابوسعیدؓ کو تعجب ہوا۔
”قوله ثم قال: و اخرى كما بين السماء والارض“: یعنی ایک اور باعث تعجب کلمہ یا فائدہ یا قضیہ یہ ہے۔
”يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة“.....“ پہلی بات کی طرح یہ دوسری بات بھی قابلِ رغبت ہے۔
”قوله: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله.....“

تین مرتبہ فرمایا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ اس لئے کہ اس کا عطف لوازم اسلام پر کیا ہے۔ اس لئے کہ عطف کلام میں مغایرت کا تقاضا کرتا ہے۔

طیبیؒ فرماتے ہیں کہ ”آخری“ موصوف محذوف کی صفت ہے اور وہ موصوف مبتداء ہے اور یہ ”يرفع الله“ اس کی خبر ہے۔ یا (لفظ ”آخری“) ”فعل مضمر“ کی بناء پر منصوب ہے۔ اسی ”ألا أبشرك بشارة أخرى“ اور ”يرفع الله“ صفت یا حال بن رہا ہے اور بعض نے کہا ہے: هناك خصلة أخرى۔ (بظاہر یہ ”آخری“ کے موصوف محذوف کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ اعلم از مرتب) کہ یہاں پر ایک اور خصلت ہے اور اس اسلوب میں امر جہاد کی عظمت شان مقصود ہے۔ اس لئے کہ ”من رضى الله ربا و بالا سلام ديناً“ یہ عام ہے اور ان تمام احکامات پر مشتمل ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا جن سے روکا ہے اور ان میں سے ایک جہاد بھی ہے اور اسی طرح جہاد کی عظمت شان کا نکتہ اگلے جملہ کا ابہام بھی ہے۔ کہ پہلے ”آخری“ کے ذریعہ ابہام پیدا کیا پھر بشارت کی صورت میں اس کا ابراز فرما دیا۔ تاکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے اور اس کے مناسب حال وہ جواب دیا جائے جو جواب دیا جانا چاہیے۔ اس لئے کہ ”ابہام“ کے بعد تین نفس میں زیادہ اثر کرتی ہے اور اسی طرح اس کا تین مرتبہ تکرار (بھی جہاد کی عظمت شان کا بیان ہے)۔

اس حدیث کی نظیر یہ ارشاد باری ہے: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُجْنِبُكُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَيَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصف: ۱۳۶] ”مؤمنو! میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب الیم سے مخلصی دی۔ (وہ یہ کہ) خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغہائے جنت میں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت ہائے جاودانی میں (تیار) ہیں داخل کرے گا یہ بڑی کامیابی ہو یا اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو (یعنی تمہیں) خدا کی طرف سے مدد (نصیب ہوگی) اور فتح (عن) قریب ہوگی اور مؤمنو کو (اس کی) خوشخبری سناؤ۔“

علامہ ابن الملکؒ فرماتے ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدیث میں وارد ہے: ”من انفق زوجين في سبيل

اللہ دعاء کل من خزنة الجنة“ اور یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے اس سے بڑھ کر ہے۔

عرض مرتب: اس روایت سے بظاہر اشکال ہوتا ہے ”انفاق فی سبیل اللہ“ کی اس مخصوص صورت کا ثواب تو بظاہر ”جہاد فی سبیل اللہ“ سے بھی زیادہ ہے۔ اھ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ قاعدہ مقرر ہے کہ وہ حکم جو اقل پر مرتب ہو۔ مقدم ہوتا ہے اس حکم سے جو اخف پر مرتب ہو۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ ”سبیل اللہ“ جہاد سے زیادہ اعم ہے۔ پس یہ بھی اس میں داخل ہے۔ یا یہ کہ ”زوجین“ سے مراد ”راکب“ اور ”مركوب“ ہو اور انفاق سے مراد ان دونوں کی ہلاکت ہے۔ پس اس طرح دونوں حدیثیں معنی کے لحاظ سے آپس میں قریب قریب ہو جائیں گی اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے۔ اس میں یہ بات ممکن ہے کہ وہ اگر چاہے تو عمل قلیل کو اجر جزیل سے نواز دے اور اس کو بزرگ مرتبہ عطاء کر دے۔ لہذا ان تکلفات کی کیا حاجت اھ۔ دونوں حدیثوں سے عدم منافات کوئی مخفی نہیں ہے۔ پس یہ سوال سرے سے ہی ساقط ہے۔

جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں

۳۸۵۲: وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلِّ السُّيُوفِ فَقَامَ رَجُلٌ رَكْبُ الْهَيْئَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَفَرَأَيْتُمْ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ، ثُمَّ كَسَرَ جَفَنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضْرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۳ / ۱۱۵۱ الحدیث رقم ۱۴۶ - ۱۹۰۲، والترمذی فی ۴ / ۱۵۹ الحدیث رقم ۱۶۵۹، وأحمد فی المسند ۴ / ۴۹۶

ترجمہ: ”اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے (ایک مجلس میں) یہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں (یہ سن کر) ایک خستہ حال شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ ابو موسیٰ! کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے (یعنی آپ ﷺ سے تمہارا یہ سنا جزم و یقین کے طور پر ہے؟) انہوں نے کہا ہاں (یہ سنتے ہی) وہ شخص اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں (آخری) سلام کرتا ہوں اور پھر اس نے اپنی تلوار کا نیا مٹوڑ کر پھینک دیا (یعنی اس کے ذریعہ اس نے اپنے اس ارادہ کا اظہار کیا کہ اب میں لوٹ کر نہیں آؤں گا) پھر اپنی تلوار لے کر دشمنوں کی طرف روانہ ہوا اور اس کے ذریعہ لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: ”ان ابواب الجنة تحت ظلال السیوف“:

یعنی مجاہد کا قتل میں اس طور پر ہونا کہ دشمن کی تلواریں اس کے اوپر ہوں اس کے جنت میں جانے کا سبب ہے، گویا کہ اس کے دروازے اس کے ساتھ ساتھ ہیں یا سیوف سے مراد مجاہدین کی تلواریں ہیں۔ یہ جنگ میں دشمن کے قریب ہونے سے کنایہ

ہے۔ اس لئے کہ جہاد میں عام طور پر بطور اسلحہ تلوار ہی زیادہ استعمال ہوتی ہے۔

طبی بے بیہ فرماتے ہیں کہ ”تحت ظلال السیوف“ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تلواریں بے نیام ہوں گی اور پھر یہ بات بھی ظاہر ہے کہ یہ تلواریں مجاہدین کے سروں کے اوپر ہوں گی جیسا کہ سائبان ہوتا ہے اور معرکوں میں تلواریں تلواروں سے ٹکراتی ہیں اور ضربوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اور یہ کہ وہ ”اعلاء کلمۃ اللہ“ اور دینِ تویم کی نصرت کیلئے ہوتی ہے۔ جو اس صاحبِ سیف کیلئے جنت کے تمام دروازے کھلنے کا موجب ہے اور اس کو پکارا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور اس تعبیر میں از روئے کرامت و شرافت کے زیادہ مبالغہ ہے۔ نسبت اس تعبیر کے جو اس حدیث میں ہے اس کا اس سے الٹ ہونا اہل بلاغت کے نزدیک محلِ نظر ہے۔ اس لئے کہ بات خفاء نہیں کہ نفسِ شکی کا کسی شی کے سایہ ہونا زیادہ الٹ ہے۔ اس بات سے کہ اس کے دروازے کے اس کے سایہ تلے ہوں۔ چونکہ یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ دخول کا محتاج ہوگا۔ برخلاف پہلی صورت کے کہ وہ دلالت کرتا ہے کہ وہ اس کے قرب کے کمال کی وجہ سے اس میں واقع ہے۔

نودی بے بیہ فرماتے ہیں کہ جہاد اور معرکہ قتال میں حاضری جنت کا راستہ ہے اور اس میں داخلہ کا سبب ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ بات بالکل اسی طرح ہے۔ یہ مبالغہ منافی نہیں ہے کہ وہ حالت جہاد میں گویا کہ جنت میں ہے۔ جیسا کہ اس کی طرف اشارہ نثر ہے۔

قوله: فقام رجل رث الهيئة:

”النهاية“ میں لکھتے ہیں: متاع رث اى خلق بال (گھر کا بوسیدہ وردی سامان)

”قوله: ثم كسر جفن سيفه.....“

”جفن“: جیم کے فتح اور ”فاء“ کے سکون کے ساتھ ہے اور اس سے مراد ”غلاف السیف“ (نیام) ہے۔

”فاللقاء“: اس میں اشارہ ہے کہ میں عقبی کی طرف متوجہ ہو چکنے کے بعد دنیا کی طرف واپس نہیں آنا چاہتا۔

”رواہ مسلم“ ان دونوں حدیثوں کو جمع کر کے یوں کہنا بھی ممکن تھا کہ ان دونوں کو مسلم بے بیہ نے روایت کیا ہے۔

شہداء کی روحیں اور سیر و سیاحت

۳۸۵۳: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنَّهُ لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ يَوْمَ أُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ حُضِرَ، تَرُدُّ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ مِنْ ثَمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلٍ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوا طَيْبَ مَا كَلِمَهُمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَ مَقِيلِهِمْ قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّنَا أَحْيَاءُ فِي الْجَنَّةِ لِنَلَّا بِرُحْدُوا فِي الْجَنَّةِ وَلَا يَكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (رواہ ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳/ ۳۲، الحديث رقم ۲۵۲۰، وأحمد في المسند ۱/ ۲۶۶۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا: جب تمہارے بھائی غزوۂ احد میں شہید کر دیئے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں منتقل کر دیا، چنانچہ وہ روحیں (ان پرندوں کے پیٹ میں) جنت کی نہروں (یعنی پانی، دودھ، شہد اور شراب طہور وغیرہ کی نہروں) پر آتی ہیں وہاں کے میوے کھاتی ہیں اور پھر ان سونے کی قدیلوں میں جا کر بسر کرتی ہیں جو عرش کے سایہ میں لگی ہوئی ہیں۔ تو جب ان ارواح نے اپنے کھانے پینے اور اپنے بسرے کی لطف اندوزی کو پایا تو کہنے لگیں کہ کون ہے جو ہماری طرف سے ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں (اور حق تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمتوں سے لطف اندوز ہیں) تاکہ وہ جنت کو حاصل کرنے میں رغبت کا اظہار کریں اور لڑائی (جہاد) میں سستی و کسالت کو اختیار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے (ان کی یہ بات سن کر) فرمایا (گھبراؤ نہیں) میں تمہاری طرف سے ان کو پیغام پہنچاؤں گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ خیال مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کے پروردگار کے ہاں سے ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے..... آخر تک۔

تشریح: قوله: انه لما أصيب اخوانكم..... ومشر بهم وما كلهم:

”اِنَّہ“: یہ ضمیر شان ہے۔

جعل الله ارواحهم في جوف طير خضر: یعنی سبز رنگ کے ایسے پرندوں کے پٹوں میں ہوں گی جو روح سے خالی ہوں گے۔ جیسا کہ پرندہ کی تصویر روح سے خالی ہوتی ہے، یہ ارواح شہداء مختلف لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس میں ان لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ عذاب برزخی اور اس کی نعمتیں صرف روحانی ہوں گی۔

”ناكل من ثمارها“: یہ جملہ متانفہ بھی ہو سکتا ہے۔ حال بھی ہو سکتا ماقبل سے بدل بھی واقع ہو سکتا ہے۔

”ما كلهم ومشر بهم ومقبلهم“: ”مقبلهم“ میم کے فتح اور قاف کے کسرہ کے ساتھ ہے اس سے مراد ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ تینوں الفاظ مصادر میم ہیں اور یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ اس سے مراد مکان یا زمان ہو۔ ”مقبل“ اصل میں اس مکان کو کہتے ہیں جس کو دو پہر اور نیند کے وقت آرام گاہ بنایا جاتا ہے۔ طبییؑ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ نعمتوں اور عیش سے کنایہ ہے۔ اس لئے کہ عیش والے لوگ اس دنیا میں نعمتوں کی زندگی گزارتے ہیں اور وہیہ ما لا يخفى قوله: ”قالوا من يبلغ اخواننا عنا.....“

”قالو“: ”لما“ کا جواب ہے۔

”يبلغ“: باب تفعیل سے ہے لام کی تشدید کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں لام کی تخفیف کے ساتھ ہے۔ (یعنی باب

افعال سے ہے)

”ولا ينكلوا“: ”کاف“ کے ضمہ کے ساتھ ہے۔

”ولا تحسبن“: یہ خطاب کا صیغہ ہے۔ سین کے فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ منقول ہے اور ایک روایت میں غائب کے صیغہ کے ساتھ اور سین کے فتح کے ساتھ ہے۔

”قتلوا“: یہ تخفیف اور تشدید دونوں کے ساتھ منقول ہے۔

”فی سبیل اللہ امواتاً“: یہ مفعول ثانی ہے۔

”بل احياء“: (احیاء مبتدا محذوف کی خبر ہے) ای بل ہم احياء یعنی یہ شہداء درحقیقت زندہ ہیں اور ایک نسخہ میں اس کے ساتھ ”عند ربهم یرزقون“ بھی آیا ہے۔ یعنی ان کو ثمرات جنت میں سے رزق دیا جاتا ہے اور یہ آیت آخر تک یوں ہے: ﴿فَرِحْنِ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ۱۷۰-۱۷۱] ”جو کچھ خدا نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں اور جو لوگ ان سے پیچھے رہ گئے اور (شہید ہو کر) ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منارہے ہیں (قیامت کے دن) ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے اور خدا کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں اور اس سے کہ خدا مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔“

مؤمنین کی اقسام کا بیان

۳۸۵۴: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُونَ فِي الدُّنْيَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ: الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي يَأْمَنُهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ الْاِذَى إِذَا أَشْرَفَ عَلَى طَمَعٍ تَرَكَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - (رواه احمد)

اخرجه أحمد في المسند ۸ / ۳

ترجمہ: ”اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”دنیا میں تین قسم کے مؤمن ہیں: ایک تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے نیز انہوں نے اپنی جانوں اور اپنے اموال کے ذریعہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا (یعنی مؤمنین کی یہ وہ جماعت ہے جس نے اپنے ایمان کو کامل اور اپنے نفس کو مہذب پاکیزہ بنایا اور اس کے ساتھ ہی مخلوق خدا کی فلاح و بہبود اور ان کی پاکیزگی کے لئے بھی جدوجہد کی اور یہی وہ جماعت ہے جو مرتبہ کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ و اشرف ہے)۔ (دوسرا مؤمن) وہ شخص ہے جس سے لوگوں کے اموال اور ان کی جانیں محفوظ ہیں (یعنی اگرچہ اس نے مخلوق خدا کی فلاح و بہبود کے لئے جدوجہد نہیں کی لیکن اس کے ذریعہ لوگوں کو کسی طرح کا نقصان و ضرر بھی نہیں پہنچا) نیز نہ تو اس نے اختلاط رکھا اور نہ طمع و حرص میں مبتلا ہوا) اور پھر (تیسرا مؤمن) وہ شخص ہے کہ جب اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس لالچ کو ترک کر دے۔“ - (احمد)

تشریح: ”قوله: المؤمنون في الدنيا على ثلاثة اجزاء“

”اجزاء“: اس سے مراد اصناف و اقسام ہیں اور یہی لفظ ”اجزاء المركبات“ کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ سکنجبین وغیرہ ہے۔ اس کو ”اجزاء“ اس لئے کہہ دیا اس لئے ان کے درمیان اختلاف ہے، جو ظاہر میں متمیز نہیں (یعنی ان کے درمیان

ایک مشترک چیز پائی جاتی ہے جس میں ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہوتا اگرچہ اندرونی لحاظ سے وہ مختلف ہوتی ہے۔
طبیؒ فرماتے ہیں کہ ”اجزاء“ کو ”اجزاء“ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ”اعیان“ میں تجزی کو قبول کرتے ہیں۔ پس محبت اور ہمدردی میں مسلمانوں کو ایک نفس کی طرح قرار دیا۔ جیسا کہ آپ ﷺ کے اس قول میں ان کو ایک ہاتھ قرار دیا گیا ہے: ”ہم ید علیٰ من سواہم“۔

”قوله: الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابو..... فی سبیل اللہ:“ (”الذین“ خبر ہے مبتدا محذوف کی یا اس کے برعکس ہے) ای منها او أحدها او أولها الذین۔

”ثم“ کے ذریعہ عطف کیا تاکہ ایمان کے بعد شک و شبہ کی تردید کر دے اگرچہ وہ شک ایک لمحہ کیلئے کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ اعتبار خاتمہ کا ہوتا ہے اور تقدم اریاب ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یا یہ معنی ہے کہ انہوں نے شک نہیں کیا اس طور پر کہ انہوں نے مقتضائے ایمان پر عمل کیا اور ادمردوانی میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اس لئے ”مقسم بہ“ یہی مؤمنین کا ملین ہیں۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ ”ثم لم یرتابو“ میں جو ”ثم“ استعمال ہوا ہے۔ وہ اس قول ربانی کی طرح ہے: ﴿الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا﴾ [نصل: ۳۰] ترجمہ: ”جن لوگوں نے (دل سے) اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر (اس پر) مستقیم رہے“ یہ تراخی کیلئے ہے۔ اس لئے کہ ثابت قدم رہنا اور شک و شبہ نہ کرنا اشرف و بالغ ہے مجرد ایمان اور عمل صالح سے۔

قوله: ”وَالَّذِیْ یَاْمَنُہِ النَّاسُ عَلٰی اَمْوَالِہِمْ وَاَنْفُسِہِمْ“

یہاں پر ”الَّذِی“ کو مفرد لانا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کیلئے کہ ایسے لوگ بندوں میں بہت کم پائے جاتے ہیں اور اسی طرح اگلا جملہ ہے:

”ثم الذی اذا اشرف علی طمع ترکہ للہ عز وجل“ بظاہر یہاں پر ”ثم“ ترقی کیلئے ہے اور یہ بتانے کیلئے ہے کہ یہ جزء ماقبل سے زیادہ افضل ہے۔ اور اسی طرح ہر متاخر مقدم کے وصف پر بھی مشتمل ہوتا ہے زیادتی کے ساتھ۔

طبریؒ فرماتے ہیں کہ ”ثم“ رتبہ میں تراخی کیلئے بھی ہے اور ”الطمع“ سے مراد نفس کا اپنی خواہشات کی طرف مائل ہونا ہے۔ پھر وہ اس نفسانی خواہش کو ”اتباع حق“ پر ترجیح دیتا ہے۔ پس اس کا ترک انتہا درجہ کا مجاہدہ ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: [وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰی]۔

بظاہر یہاں پر ”طمع“ سے مراد مال و جاہ کی طرف میلان اور جھکاؤ ہے۔ اگرچہ (جائز) مباح طریقے سے ہو۔ اس لئے کہ اس کا ترک ”ارباب وصال“ کے ہاں کمال ہے۔

دُنیا میں لوٹنے کی تمنا کون مسلمان کرے گا؟

۳۸۵۵: وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ نَفْسٍ

مُسْلِمَةٍ يَّقْبِضُهَا رَبُّهَا تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَأَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا غَيْرُ الشَّهِيدِ. قَالَ ابْنُ أَبِي

عَمِيرَةً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ أَقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي أَهْلُ الْوَبَرِ وَالْمَدَرِ - (رواه النسائي)

اخرجه النسائي في السنن ۶ / ۳۳ كتاب الجهاد- الحديث رقم ۳۱۵۳ وأحمد في المسند ۴ / ۲۱۶

ترجمہ: ”اور حضرت عبدالرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: شہید کے علاوہ اور ایسا کوئی مسلمان شخص نہیں ہے جو اپنے پروردگار کی طرف سے اپنی روح قبض کئے جانے کے بعد اس بات کو پسند کرے کہ وہ لوٹ کر تمہارے پاس آئے اور دنیا و مافیہا کی چیزوں کو حاصل کرے (یعنی شہید حق تعالیٰ کے ہاں پہنچنے کے بعد جب شہادت کے عظیم مرتبہ کی سعادتوں اور عظمتوں کو دیکھتا ہے تو پروردگار سے اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ وہ لوٹ کر دوبارہ دنیا میں آئے اور اللہ کی راہ میں پھر مارا جائے) حضرت عبدالرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ خدا کی قسم! میرا خدا کی راہ میں مارا جانا میرے نزدیک اس چیز سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ خیمے والے اور حویلیوں والے میرے (مملوک و محکوم) ہوں۔“ (نسائی)

راوی حدیث:

عبدالرحمن بن ابی عمیرہ۔ یہ عبدالرحمن بن ابی عمیرہ ”مدنی“ ہیں اور بعض نے کہا ”قرشی“ ہیں۔ ان کی حدیث میں اضطراب بتلایا جاتا ہے۔ صحابہ میں یہ قوی الحافظ نہیں ہیں۔ یہ حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے کہا ہے اور یہ شامی ہیں۔ ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔ ”عمیرہ“ عین مہملہ کے زبر اور میم کے زیر کے ساتھ ہے۔ آخر میں رائے مہملہ ہے۔

تشریح: قوله: ”ما من نفس مسلمة يقبضها ربهما تحب أن ترجع اليكم وأن لها الدنيا وما فيها غير

الشهيد“۔

بعض علماء اکابر فرماتے ہیں کہ نفوس کو حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی وفات دیتے ہیں اور ملک الموت کی طرف یہ نسبت مجازی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بعض لوگوں کی خصوصیت ہو (کہ ان کی روح اللہ تعالیٰ ہی قبض کرتے ہوں)۔

”نحب“: یہ ”ما“ کی خبر ہے۔

”ان“: ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے اور دوسرے نسخہ میں ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی جائز ہے کہ اس کا عطف ”ان یرجع“ پر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حال واقع ہو رہا ہو اگر ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ منقول ہو۔ ”غیر الشہید“ یہ ”نحب“ کے فاعل سے بدل ہے۔ اھ اور ایک نسخہ میں لفظ ”غیر“ منصوب ہے بناء بر استثناء۔

قوله: لأن أقتل في سبيل الله أحب الي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر۔

”لأن أقتل“: یہ صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔ (اور ”أن“ مصدر یہ ہے) ای لکونی مقتولاً۔

”الوبر والمدر“: یہ دونوں لفظ بروزن ”قلم“ ہیں

علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”أهل الوبر“ سے مراد دیہات کے رہنے والے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے خیمے عام طور

پراون کے ہوتے ہیں اور ”اہل المدر“ سے مراد اہل قری و امصار ہیں اور (اہل الہدو و المدر) سے ”دنیا و مافیہا“ ہے۔ اس میں تغلیب ہے کہ یہاں عقلاء کو غیر عقلاء پر غلبہ دیا گیا ہے جیسا کہ پہلے گزرا ہے۔ جیسا کہ اس قول ربانی میں ایک قول یہی ہے: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحہ - ۱]

محبت کی نسبت آپ ﷺ کے پاکیزہ نفس کی طرف کی اور اس سے مراد آپ ﷺ غیر ہے آپ ﷺ کے قول کی وجہ سے۔ اھ اور اس میں بھی کوئی بعد نہیں ہے کہ یہ اسناد اپنی حقیقت پر ہو اور آپ ﷺ کو اس کی کی تمنا و محبت اور کی وجہ سے کو زیادہ ثواب و اجر ملے۔

جنت میں کون لوگ ہوں گے؟

۳۸۵۶: وَعَنْ حَسَنَاءَ بِنْتِ مُعَاوِيَةَ قَالَتْ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْوَلِيدُ فِي الْجَنَّةِ۔

(رواہ ابو داؤد)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۳۳ كتاب الجهاد، باب في فضل الشهادة، الحديث رقم ۵ / ۵۸، وأحمد في المسند ۵ / ۵۸

ترجمہ: ”اور حضرت حسناء بنت معاویہ (ابن سلیم) رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھ سے میرے چچا (حضرت اسلم بن سلیم رضی اللہ عنہ) نے بیان کیا (کہ ایک دن) میں نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ جنت میں کون کون لوگ ہوں گے؟ تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں نبی ہوں گے، جنت میں شہید ہوں گے، جنت میں بچے ہوں گے اور جنت میں وہ ہوں گے جن کو زندہ درگور کر دیا گیا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: النبي من في الجنة يهاں پر نبی سے مراد جنس انبیاء ہے۔

قوله: الشهيد في الجنة:

”الشہید“: یہاں اس سے مراد مومن ہے دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الحديد: ۱۹] ”اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں حاصل یہ ہے کہ یہاں شہید عام ہے۔ خواہ شہید حقیقی ہو یا شہید حکمی ہو۔ (دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔)

قوله: ”والمولود في الجنة“:

خطابی فرماتے ہیں اس سے مراد ”طفل“ ”سقط“ اور ہر وہ شخص ہے جس نے ”حس“ یعنی گناہ کو نہ پایا ہو۔

قوله: ”والوئيد في الجنة“

جس کو زمین میں زندہ درگور کیا گیا ہو۔ دراصل مشرکین ”بچیوں“ کو زندہ دفناتے تھے اور ان میں سے بعض لوگ بھوک اور

افلاس کی وجہ سے بیٹیوں کو بھی زندہ گاڑ دیتے تھے۔ اس کو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔

علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہاں ”مولود“ سے مراد ”قرب الولادۃ“ کی جنس ہے۔ چاہے وہ کفار کی اولاد میں سے ہو یا کسی اور کی اولاد میں سے ہو اور ”وئید“ بمعنی ”مؤود“ وہ بچی جو زندہ در گور کر دی گئی ہو۔

انفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب

۳۸۵۷: وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ الدَّرْدَاءِ وَابْنِ هُرَيْرَةَ وَأَمَامَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ وَابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرْسَلَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَانْفَقَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعِمِائَةِ أَلْفٍ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ - (رواه ابن ماجہ)

اخرجه ابن ماجہ فی السنن ۲ / ۹۲۲ کتاب الجہاد، باب فضل النفقة فی سبیل اللہ، الحدیث رقم ۲۷۶۱
ترجمہ: ”اور حضرت علی، حضرت ابو درداء، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو امامہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ سب رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اللہ کی راہ میں خرچہ (یعنی جہاد میں روپیہ پیسہ اور سامان و اسباب) بھیجا اور خود اپنے گھر میں بیٹھا رہا (یعنی جہاد میں خود شریک نہیں ہوا بلکہ روپے پیسے اور سامان سے جہاد میں مدد کی) تو اس کے لئے ہر درہم کے عوض سات سو درہم کا اجر و ثواب ہے اور جس شخص نے بذاتہ خود اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا اور جہاد میں روپیہ پیسہ اور مال بھی خرچ کیا (یعنی لڑائی میں خود شریک بھی ہوا اور مالی مدد بھی پہنچائی) تو اس کے لئے ہر درہم کے عوض سات لاکھ درہم کا ثواب ہے (کیونکہ اس نے اپنے نفس کو بھی مشقت و دکھ میں مبتلا کیا اور اپنا مال بھی خرچ کیا) پھر آپ ﷺ نے یہ آیت (بطور استباز یا اعتقاد کے) تلاوت فرمائی: ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ”یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتا ہے اس کے ثواب میں اور اضافہ کرتا ہے۔“ (ابن ماجہ)
 قوله: ”كلهم يحدث“.....“

یہاں پر لفظ ”یحدث“ لفظ ”کل“ کا اعتبار کرتے ہوئے مفرد لایا ہے۔ ای ”یحدثون“۔

”وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ“ یہ دراصل اس آیت سے اقتباس ہے: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ﴾ [البقرة ۲۶۱] ”جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کئے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت جس سے (فرض کرو) سات بالیں جمیں (اور) پر بال کے اندر سودا نہ ہوں۔

”ومن غزا بنفسه في سبيل الله وانفق في وجهه ذلك“ یعنی اس جہت میں کہ جس کا اس نے قصد کیا ہے اور وہ

جہاد ہی ہے امام طہیٰ فرماتے ہیں: اٰی فی جہتہ وقصدہ ”فاینما تولوا فثمّ وجہ اللہ“۔ یعنی جس جہت میں خرچ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس کو پسند کیا ہے۔ یہ زیادہ اجر و ثواب اس لئے ہے کہ اس میں جسمانی تھکاوٹ اور انفاق مال دونوں جمع ہیں

واللہ یضاعف لمن یشاء: بطور دلیل کے کہ یہ مذکور ثواب ”اقل“ موعود ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھا تا ہے۔

شہداء کی چار قسمیں

۳۸۵۸: عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدٌ الْإِيمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللَّهُ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَعْيُنُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى سَقَطَتْ قُلُوبُهُ فَمَا أَذْرَى أَقْلُنَا عُمَرَ أَرَادَ أَمْ قُلْنَا سَوَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدٌ الْإِيمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ كَانَمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكٍ طُلِحَ مِنَ الْجَبَنِ آتَاهُ سَهْمٌ غَرِبَ فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللَّهُ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللَّهُ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ - (رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب)

اخرجه الترمذی، فی السنن ۴ / ۱۵۲ کتاب فضائل الجہاد، باب ما جاء فی فضل الشہداء عند اللہ، الحدیث ۱۶۴۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ شہداء کی چار اقسام ہیں: ایک تو وہ شخص جو کامل الایمان مسلمان تھا اور جب (کافر) دشمن سے اس کی مذہبیڑ ہوئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو (اپنا عمل) سچ کر دکھایا یہاں تک کہ (لڑے لڑتے) قتل کر دیا گیا تو یہ وہ شخص ہے جس کی طرف قیامت کے دن لوگ اس طرح اپنی آنکھیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے (یہ کہہ کر) انہوں نے اپنا سراٹھایا یہاں تک کہ ان کی ٹوپی گر پڑی۔ حدیث کے وہ راوی جنہوں نے اس روایت کو حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کی مراد اس سے عمرؓ کی ٹوپی تھی یا نبی کریم ﷺ کی ٹوپی تھی۔ (یعنی انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کرتے وقت آنحضرت ﷺ کی طرح سراٹھا کر دکھلایا تو ان کی ٹوپی گری تھی یا انہوں نے روایت حدیث کے وقت یہ بتلایا کہ نبی کریم ﷺ کی ٹوپی گری تھی بہر کیف حاصل یہ کہ قیامت کے دن یہ شخص اتنا عالی مرتبہ ہوگا کہ لوگ (یعنی عام مؤمنین) اس کی طرف اچک اچک کر دیکھیں گے پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جو جید الایمان مؤمن تھا اور جب دشمن سے اس کی مذہبیڑ ہوئی تو وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے ایسا نظر آنے لگا جیسے اس کے بدن میں طح

یعنی خاردار درخت کے کانٹے چھوئے جارہے ہیں (یعنی یہ اس شخص کے خوف کی وجہ سے تھر تھراپنے اور دہشت سے اس کے بدن کے روٹکنے کھڑے ہو جانے کی کیفیت کو کنایۃً بیان کیا گیا ہے) اور پھر ایک نامعلوم تیرا آتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے تو یہ شخص پہلے شخص کی بہ نسبت دوسرے درجہ کا ہے اور تیسرا شخص وہ مؤمن تھا جس نے کچھ اچھے اور کچھ برے اعمال کئے تھے اور جب دشمن سے اس کی مڈ بھیڑ ہوئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو (اپنا عمل) سچ کر دکھایا یہاں تک کہ لڑتے لڑتے قتل کر دیا گیا تو یہ شخص تیسرے درجہ کا ہے اور چوتھا شخص وہ مسلمان ہے جس نے اپنی جان پر بہت اسراف کیا تھا (یعنی جس نے بہت زیادہ گناہ کئے تھے) اور جب دشمن سے اس کی مڈ بھیڑ ہوئی تو اس نے اللہ کو (اپنا عمل) سچ کر دکھایا یہاں تک کہ لڑتے لڑتے قتل کر دیا گیا تو یہ شخص چوتھے درجہ کا ہے۔

اسنادی حیثیت: امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: قولہ: ”رجل مؤمن جید الایمان۔۔۔ حتی قتل“: یعنی خالص اور کامل ایمان والا ہو۔ یعنی عمل صالح کرتا ہو اور یہی ظاہر ہے۔

”فصدق اللہ حتی قتل“: یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اپنی شجاعت اور بہادری کے ساتھ، سچ کر دکھایا اور ایک نسخہ میں ”صاد“ ”صدق“ کی تشدید کے ساتھ ہے۔ اُی صدقہ فیما وعد علی الشہادۃ

”قتل“: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔ اُی حتی قاتل الی ان استشهد حتی کہ قاتل کرتے کرتے شہید کر دیا گیا۔ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کے اوصاف بیان کئے ہیں جو اللہ کی خاطر لڑتے ہیں اور پھر میدان جہاد میں صبر کے ساتھ ساتھ ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں۔ یہ آدمی اپنے فعل کے ساتھ کوشش کرتا رہا اور صبر و احتساب کے ساتھ لڑتا رہا۔ گویا کہ اس نے اپنے فعل کے ساتھ اللہ کی تصدیق کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿رَجُلًا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾

[الأحزاب - ۲۳]

”کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے وعدہ کیا تھا اس میں سچے اترے۔“

”قولہ: فذلک الذی یرفع الناس الیہ اعینہم یوم القیامۃ ہکذا.....“

قولہ: ”یہ“ ”یرفع“: کیلئے مفعول مطلق ہے۔ یعنی یرفع رفعاً مثل رفع رأسی ہکذا کما نشاہدون“ سقطت قلنسوتہ“: ”قلنسوۃ“: قاف اور لام کے فتح نون کے سکون اور سین کے ضمہ کے ساتھ ہے اور یہ قول رفعت منزلت سے کنایۃ ہے۔

قولہ: ”فما أدری أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبی ﷺ“:

یہ قول فضالہؒ سے نچلے راوی کا ہے کہ ”حتی سقطت“ فضالہ کا کلام ہے یعنی مجھے یہ معلوم نہیں کہ حضرت عمرؓ کی ٹوپی مراد ہے یا سرور کائنات ﷺ کی ٹوپی کا اگر مراد ہے۔ یا ”عمر“ کا کلام ہے۔ جبکہ ایک نسخہ میں ”(ام“ کی بجائے) ”او“ آیا ہے اور قلنسوۃ کا اعادہ کلام میں فصل آجانے کی وجہ سے ہے۔

قولہ: ”ورجل مؤمن جید الایمان..... فہو فی الدرجۃ الثانیۃ“:

یہ مومن پہلے والے سے رتبہ شجاعت میں کم ہے۔

”طلح“: طاء کے فتح اور لام کے سکون کے ساتھ ہے۔ ”بول“ کے درخت کو کہتے ہیں۔

طبیعیہ فرماتے ہیں یہ کنایہ ہے اس سے کہ انسان کے روگئے خوف اور ڈر کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں فرائض و اعضاء کا خوف کی وجہ سے کانپنا سے کنایہ ہے۔

عرض مرتب:

صاحب ”مصابح اللغات“ لکھتے ہیں: الفریصة: باری پہلو اور مونڈے یا پستان اور مونڈھے کے درمیان کا گوشت جو خوف کے وقت اچھٹنے لگتا ہے۔ کہا جاتا ہے: ارتعدت فریصہ یعنی بہت گھبرایا۔ ج فریص و فراص۔ اھ۔
”من الجبن“: یہ بیان تشبیہ ہے۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ یہاں پر ”من“ تعلیلیہ ہے اور ”جبن“ شجاعت اور بہادری کی ضد ہے اور یہ دونوں خصالتیں انسان میں قدرتی طور پر موجود ہوتی ہیں اور اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اچھی طبیعتیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمتوں میں سے ہیں۔ جس کے ذریعے سے انسان کا درجہ اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔

”سہم غروب“: مرکب توصیفی ہے اور ترکیب اضافی بھی جائز ہے۔ ”غرب“ وہ تیز جس کا پھینکنے والا معلوم نہ ہو۔
”فقتله“: یہ نسبت مجازی ہے۔

حدیث سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ قوی مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے مومن ضعیف سے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے: ”ورجل مؤمن خلط عملاً صالحاً و آخر سیناً“ یہاں پر ”واو“ بمعنی ”باء“ ہے۔ یا اس بات پر دلالت کرنے کیلئے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط ہے۔ جیسا کہ ”بیضاویؒ“ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کے تحت ذکر کیا ہے: ﴿وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرَ سَيِّئًا﴾ [التوبة: ۱۰۲]

قوله: ”ورجل مؤمن اسرف على نفسه۔۔۔ فذلك في الدرجة الثالثة“

یعنی کثرت معاصی کے ذریعہ اپنے اوپر ظلم کیا اور اس میں معتزلتہ پر رد صریح ہے۔

حتی قتل“: یعنی وہ وصف شجاعت کے ساتھ متصف ہو، جو سے فصدق اللہ مفہوم ہو رہا ہے:

”قوله: رجل مؤمن اسرف على نفسه..... فذلك في الدرجة الرابعة“

اور ایک نسخہ میں ”فذلك“ ہے اور یہی مراتب کے زیادہ مناسب ہے۔ اس لئے کہ اس کا ماقبل اسم اشارہ ”ذاك“ آیا ہے جو درجہ متوسط ہے اور اس کے ماقبل میں ”هو“ آیا ہے۔ اس لئے کہ وہ قریب کے مناسب ہے اور اس کا ماقبل ”ذلك“ کے زیادہ مناسب ہے۔ وہ کہ ”عبد معنوی“ کے لیے جس کو ہر ایک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں مقرر ہے: [ذلك

[الكتاب]

طبیعیہ فرماتے ہیں کہ ”ثانی“ اور اول“ میں فرق ہے باوجودیکہ دونوں بہترین ایمان والے ہیں۔ پہلے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کی تصدیق کی چونکہ اس میں شجاعت ہے اور اس دوسرے شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا

خون دل دیا، اور بزدلی کی وجہ سے تصدیق کا وہ درجہ حاصل نہ کر سکا۔

دوسرے اور چوتھے درجہ میں فرق یہ ہے کہ دوسرا جید الایمان والا ہے لیکن اپنے فعل کے ساتھ اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہے اور چوتھا اس کے برعکس ہے۔ پس اس کا ”درجۃ رابعة“ میں واقع ہونا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اخلاص سے کوئی چیز خالی نہیں ہوتی اور یہ کہ تمام اعمال کا دار و مدار اخلاص پر ہے۔ اھ یہ بات محل نظر ہے کہ اس حدیث کی اخلاص پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ اگرچہ اختصاص کے تمام مراتب میں اس کا اعتبار ہے۔

بلکہ پہلے دونوں میں فرق شجاعت اور جبن کا ہے۔ اگرچہ دونوں ایمان اور صلاح عمل میں متفق ہیں اور پھر تیسرا درجہ ”مخلط“ کا ہے اور چوتھا درجہ ”مسرف“ کا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں ایمان کے ساتھ متفق ہیں اور شاید طیبی رحمہ اللہ نے ”مخلط“ وہ شخص لیا ہے جو دنیا اور آخرت کی نیت کو جمع کرے اور مسرف سے مراد وہ شخص لیا ہے۔ جو اپنے جہاد سے غنیمت، ریاء اور ناموری کا ارادہ کرے۔

”جامع صغیر“ کی روایت میں فما أدرى الخ کے الفاظ نہیں ہیں۔

مقتولین کی قسمیں

۳۸۵۹: وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقَتْلَى ثَلَاثَةٌ مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيهِ قَدْ أَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُتَمَتِّحُ فِي خِيَمَةِ اللَّهِ تَحْتَ عَرْشِهِ لَا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النَّبَوَّةِ وَمُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ: مُمَضْمِضَةٌ مَحَتْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ إِنَّ السَّيْفَ مَحَاءٌ لِلْخَطَايَا وَأُدْخِلَ مِنْ أَيْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ وَمَنْ فُيَّ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَإِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ قَدْ أَلِكَ فِي النَّارِ وَإِنَّ السَّيْفَ لَا يَمَحُو الْبَغْيَ - (رواه الدارمی)

اخرجه الدارمی فی السنن ۲ / ۲۷۲ الحدیث رقم ۲۴۱۱

ترجمہ: ”اور حضرت عتبہ بن عبد السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”شہداء کی تین اقسام ہیں: ایک تو وہ (کامل) مؤمن جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعہ جہاد کیا چنانچہ جب دشمن سے اس کی ٹڈ بھیر ہوئی (تو وہ پوری بہادری اور شجاعت) کے ساتھ لڑا یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص (کی جلالت شان) کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ شہید ہے جس کو (جہاد کی مشقتوں اور مصائب پر صبر کرنے کی) آزمائش میں مبتلا کیا گیا یہ شہید آخرت میں عرش الہی کے نیچے اللہ کے خیمے میں ہوگا (یعنی اس کو حق تعالیٰ کا کمال قرب اور اس کے حضور میں درجہ خاص حاصل ہوگا) اور انبیاء اس سے صرف درجہ نبوت میں زیادہ ہوں گے اور دوسرا شخص وہ مؤمن ہے جس نے کچھ نیک اعمال کئے ہوں گے اور کچھ گناہ کیے ہوں گے۔ چنانچہ اس نے اپنی

جان اور اپنے مال کے ذریعہ خدا کی راہ میں جہاد کیا اور جب دشمن سے اس کی مڈبھیڑ ہوئی تو (پوری بہادری اور شجاعت کے ساتھ) لڑا یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا۔ نبی کریم ﷺ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ شہادت اس کو گناہوں سے پاک کرنے والی ہے اس کے گناہوں اور خطاؤں کو مٹانے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تلوار خطاؤں کو بہت زیادہ مٹانے والی ہے یہ وہ شہید ہے کہ جس دروازے سے جانا چاہے گاہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور تیسرا شخص منافق ہے کہ (اگرچہ) اس نے بھی اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعہ جہاد کیا اور جب دشمن سے اس کی مڈبھیڑ ہوئی تو (خوب) لڑا یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا (لیکن) یہ شخص دوزخ میں جائے گا کیونکہ تلوار نفاق کو نہیں مٹاتی۔“ (داری)

تشریح: قوله: القتلى ثلاثة: القتلى۔۔۔ الابدركة النبوة: ”قتل“ کی جمع ہے۔

ثلاثة: (کی تیز مزخروف ہے۔ ای ثلاثة: اصناف۔

”مؤمن“: (مبتدا محذوف کی خبر ہے۔) ای أحد ہم مؤمن کامل صالح فی العمل
”جہاد“: ایک نسخہ میں ماضی کے صیغہ کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں ”اسم فاعل“ کے صیغہ کے ساتھ ہے۔
طبی پیسہ فرماتے ہیں: یہاں پر قتلی کی طرف ”مؤمن“ کی نسبت ”مایوول“ کے اعتبار سے ہے۔
”فاذا لقی العدو قاتل حتی یقتل“ اور یہاں پر ماضی سے مضارع کی طرف عدول کی وجہ یہ ہے کہ ”حال“ اور ”حسن مال“ کا استحضار ہو جائے۔

”فذلك الشهيد الممتحن“ یعنی جس کا سیدہ کھلا ہوا ہے اللہ نے اس کے دل کے تقویٰ کا امتحان لے لیا ہے۔
”فی خیمۃ اللہ تحت عرشہ“ علامہ طبری پیسہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ ”الشہید“ ذالک کی خبر ہو اور
”ممتحن“ شہید کی صفت ہو اور ”فی خیمۃ اللہ“ خبر ثانی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ”شہید“ ”ذالک“ کی صفت واقع ہو
اور اسی طرح ”الممتحن“ بھی ذالک کی صفت ہو اور ”فی خیمۃ اللہ“ اس کی خبر ہو۔ ”ممتحن“ ”مجرّب“ کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: امتحن فلان لأمرو کذا جرب له

”لا یفصلہ النبیون الابدركة النبوة“: اس لئے کہ اس نے علم اور عمل کو جمع کیا اور ”سعادت شہادت“ کا اضافہ بھی ہے اور انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کے اعمال صالحہ (طاعت و عبادت) میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور یہ جملہ معطوفین کے درمیان ”مقرضہ“ ہے قولہ: ومؤمن خلط عملاً..... وخطایاہ:

لقى العدو: اذا انشؤں میں اسی طرح ہے اور بظاہر یہ ”فاذا“ ہے۔

”ممصصة“: یہ دوہرے ”صاد“ کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں ضاد معجمہ کے ساتھ ہے۔ یعنی اور ”قاموس“ میں ہے: ”الممصصة“ زبان کے کنارے کے ساتھ منہ میں کلی کرنا اور ”مصمصۃ الذنوب“ گناہوں سے پاک صاف کرنا اور ”مضمصة“ منہ میں پانی کو حرکت دینا۔

اور ”فاقث“ میں ہے کہ ”مصمصۃ“ گناہوں کی گندگی سے پاک کرنا عرب کے اس قول سے ماخوذ ہے: اور ”مصمصت الاناء بالماء“ جب آپ اس کو حرکت دیں یہاں تک کہ وہ طاہر ہو جائے اور اسی سے ”مصمصۃ الفم“ ہے۔ منہ کو پانی کی تحریک کے ساتھ دھونا جیسا کہ مصمصۃ ہوتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ جب ”صاد“ غیر مجملہ کے ساتھ ہو تو معنی ہے ”منہ کے بعض حصہ کو صاف کرنا“ اور جب ”ضاد“ مجملہ کے ساتھ ہو تو معنی ہے پورے منہ کو صاف کرنا اور اس کو مؤنث اس لئے ذکر کیا ہے کیونکہ یہ ”شہادۃ“ کے معنی میں ہے۔ یا اس سے مراد ”حصلة مصمصۃ“ ہے۔ صفت کو موصوف کے قائم مقام کر دیا ہے۔

قوله: ”ان الشیف محاء“:

”محاء“: مبالغہ کا صیغہ ہے۔ ”زیادہ مٹانے والا“۔

”خطایا“ سے مراد صفائر ہیں اور کبار مشیت کے تحت ہیں۔ لیکن ”صحیح مسلم“ میں حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے: ”القتل فی سبیل اللہ یکفر کل خطیئة الا الدین“

قوله: ”و ادخل من ای ابواب الجنة شاء“ یہ اس کی تعظیم اور اکرام کیلئے ہے۔

طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”قال النبی ﷺ“ کے درمیان کلام میں دو مرتبہ کہنے کی وجہ غایت احتیاط ہے۔ تاکہ کلام نبوی ان کی روایت کے ساتھ ملجنس نہ ہو جائے۔ مقولہ کی عظمت شان کے اہتمام کا اظہار ہے اھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں معترضہ جملے راوی کی طرف سے ہیں، یعنی راوی کا ادراج ہیں۔

اور زیادہ واضح بات یہ ہے کہ آپ ﷺ نے دونوں عطفوں کے درمیان یہ جملہ ان دونوں کے علوم مرتبہ کو بیان کرنے کے لئے ارشاد فرمایا ہے یا ان دونوں مقام کے تفاوت کو بیان کرنے کے لئے فرمایا تھا اور اسی وجہ سے اسے اس قول کے بعد ”ومنافق“، یعنی ان فتنی میں سے ایک منافق ہوگا۔

”قوله: ومنافق جاهد بنفسه..... فذاک فی النار“: وگرنہ سب قتل ہونے تک وصف مقاتلہ میں مشترک تھے۔ پس دونوں کے درمیان امتیاز ضروری ہے تاکہ کلام کا مقصد حاصل ہو۔

قوله: ”ان السیف لا یمحو النفاق“:

یہ جملہ متنافہ ہے۔ اس میں تعلیل کے معنی ہیں اور ایک نسخہ میں ”ان“ ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے۔ حدیث مبارکہ کا یہ آخری جملہ ایسا ہے جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان اللہ لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر“۔ اس حدیث کو طبرانی نے عمرو بن العثمان بن مقرن سے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ”ابن عمرؓ“ سے اس طرح منقول ہے:

”ان اللہ لیؤید الاسلام برجال ماہم من اہلہ“

جبکہ نسائی، ابن حبان نے حضرت انسؓ سے اور احمد اور طبرانی نے اس حدیث کو ابی بکرؓ سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے:

”ان اللہ لیؤید هذا الدین باقوام لا خلاف لہ“۔

اللہ کے راستہ میں ایک رات کی پہرہ داری کا ثواب

۳۸۶۰: وَعَنِ ابْنِ عَائِدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ فَلَمَّا وُضِعَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تَصَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ. فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! حَرَسَ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَتَّى عَلَيْهِ التُّرَابَ، وَقَالَ: أَصْحَابُكَ يَظُنُّونَ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَقَالَ: يَا عُمَرُ! إِنَّكَ لَا تُسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِ النَّاسِ وَلَكِنْ تُسْأَلُ عَنِ الْفِطْرَةِ - رواه البيهقي في شعب الإيمان

اخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۴ / ۴۳ الحديث رقم: ۴۲۹۷

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عازد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ ایک شخص کے جنازے کے ساتھ چلے (تاکہ اس کی نماز ادا کریں) جب جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ اس جنازے کی نماز نہ پڑھئے کیونکہ یہ ایک فاسق شخص تھا۔ (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ کیا تم میں سے کسی شخص نے اس کو اسلام کا کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ (یعنی اگر تم میں سے کسی نے اس کو اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو حقیقی اسلام پر دلالت کرے تو وہ مجھے بتائے) ایک شخص نے عرض کیا ”ہاں! یا رسول اللہ! اس شخص نے ایک رات اللہ کی راہ (یعنی جہاد میں) پاسبانی کی خدمت انجام دی تھی“۔ (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ نے اس جنازہ کی نماز پڑھی اور (مدفین کے وقت اس کے قبر پر) مٹی ڈالی اور (گویا میت کو مخاطب کر کے) فرمایا کہ تیرے (سب یا بعض) ساتھیوں کا (غلبہ خوف کی وجہ سے) تو یہ گمان ہے کہ تو دوزخی ہے اور میں (اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ سے حسن ظن کی بنیاد پر) اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے عمر! تم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا بلکہ تم سے عقیدہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس روایت کو بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الإيمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح: قولہ: خرج رسول الله ﷺ في جنازة رجل..... وحتى عليه التراب:

”جنازہ“: جیم کے فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔

”فلما وضع“: یہ ضمیر نفش یا میت کی طرف راجع ہے (جو سیاق سے سمجھ میں آرہا ہے)

”فانه رجلٌ فاجرٌ“: یعنی منافق ہے یا فاسق ہے۔ منع اس لئے کیا تاکہ اس جیسے لوگوں کیلئے زجر کا باعث ہو اور اس جیسے

اعمال سے رک جائیں۔

”نعم یا رسول الله حرس ليلة في سبيل الله“: یعنی اور اس عمل میں باعث ریاء کوئی چیز نہیں تھی بلکہ خالص اللہ

کے لئے تھا۔

وحتى عليه التراب“ یعنی آپ نے اپنے دستِ اقدس کے ساتھ ایک یا دو دفعہ مٹی ڈالی۔ اپنی امت کو اعمالِ اسلام پر ترغیب دینے کیلئے اور عام مخلوق پر رحمت کے اظہار کے لئے۔

”مغرب“ میں ہے: ”حشیت التراب وحقوقہ“ جب مٹی کو مٹھی میں لے اور اس پر اس کو پھینک دیں۔ ”حشا“ کو ”یاء“ اور ”الف“ دونوں کے ساتھ لکھنا جائز ہے۔

”قوله: يا عمر انك“

لا تسأل“: یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ اور ایک نسخہ میں لفظ ”فی الاسلام“ کی زیادتی ہے۔ یعنی ان کے اسلام اور ایمان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔

”ولكن تسأل عن الفطرة“: ”فطرت“ سے مراد دین کے شعائر ہیں جو اسلام پر دال ہوا کرتے ہیں اور یقین و ایمان کی علامات کے بارے میں اور اس سے مقصود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس طرح کے اقدام سے روکنا تھا۔

طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہاں ”فطرة“ سے مراد اسلام اور خیر کے تمام اعمال مراد ہیں۔ چونکہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه“۔

مطلب یہ کہ اے عمر تجھے اور تجھے جیسے لوگوں کو اس طرح کے مواقع پر ”موتی“ کے اعمال شر نہیں بتانے چاہیں بلکہ اپنے مردوں کا تذکرہ خیر اور بھلائی کے ساتھ کرو۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: ”اذكروا موتاكم بالخير“۔

”لا تخبر“ کی جگہ ”لا تسأل“ کہا تا کہ کوئی اور شخص بھی یہ بات نہ پوچھ سکے اور ”لا تخبر“ سے کلی طور پر سوال کی ممانعت ثابت ہوتی ہے اس لئے اس سے اعمال شر کی خبر دینے کی بھی نفی ہوتی ہے اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے ”اعمال خیر“ کے بارے میں پوچھا اور فرمایا: ”هل راه احد علمي عمل الاسلام“ اور پھر آپ ﷺ نے اس کے اس پہرہ داری کے عمل کی وجہ سے اس کے لئے جنت کی بشارت اور گواہی دی، اور اسی ایک عمل پر اکتفاء کر لیا باقی اعمال صالحہ کے بارے میں نہیں پوچھا چونکہ ”فطرة“ کو ”اعمال سیئہ“ پر ترجیح حاصل ہے۔ اھ

امام طیبی کے ظاہر کلام سے یوں لگتا ہے کہ ”لا تسأل“ دونوں جگہ بصیغہ معروف ہے یہ معنوی اعتبار سے تو بالکل واضح ہے۔ مٹی کے اعتبار سے اللہ ہی جانتا ہے۔

بَابُ اِعْدَادِ اِلَهِ الْجِهَادِ

سامان جہاد کی تیاری کا بیان

الفصل الاول:

”قوت تیر اندازی میں ہے“

۳۸۶۱: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ﴿وَأَعِدُّو لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فى صحيحه ۳ / ۱۵۲۲ كتاب الامارة باب فضل الرمي الحديث رقم (۱۶۷ . ۱۹۱۷) وأبو داود فى السنن ۳ / ۱۹ الحديث رقم ۲۵۱۴ والترمذى فى ۵ / ۲۵۲ الحديث رقم ۳۰۸۳ وابن ماجه فى ۲ / ۹۴۰ الحديث رقم ۲۸۱۳ والدارمى فى ۲ / ۲۶۹ الحديث رقم ۲۴۰۴ وأحمد فى المسند ۴ / ۱۵۷

ترجمہ: ”حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو منبر پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جہاں تک ممکن ہو تم (کافروں سے جنگ کرنے کے لئے) اپنی طاقت و قوت کو تیار رکھو۔ سن لو! بلاشبہ قوت سے مقصود تیر اندازی ہے۔ سن لو! بلاشبہ قوت سے مقصود تیر اندازی ہے۔“ (مسلم)

تشریح: قوله: ”وَأَعِدُّو لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ“:

صاحب ”الکشاف“ نے کہا ہے کہ ”قوة“ سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے میدان جنگ میں قوت حاصل ہو۔ طبی پیسہ فرماتے ہیں کہ ”ما استطعتم“ میں ”ما“ موصولہ ہے اور ”عائد“ محذوف ہے۔ من قوة: ”من“ بیاہیہ ہے۔ پس یہاں پر مراد نفس قوت اور طاقت کی تیاری ہے۔

اس بیان میں اشارہ ہے کہ یہ تیاری کوشش اور تسلسل کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اور جنگ کی تیاری یا اس کے اسباب کی تیاری میں جو چیزیں کوشش کی زیادہ محتاج ہیں وہ کمان اور تیر اندازی ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ ﷺ نے ”قوة“ کی تفسیر ”رمی“ (تیر اندازی) کے ساتھ کئی مرتبہ بیان کی ہے۔ قوله: ”أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ“

الا: یہ تنبیہ اور خبردار کرنے کے لئے ہے۔

اس جملہ کو تین مرتبہ مکرر کیا۔ تاکیدی کی زیادتی کیلئے۔ یا احوال ثلاثہ یعنی قلت، کثرت اور ان دونوں کی درمیانی حالت، کی طرف اشارہ ہے یہ مشتق ان تینوں حالتوں میں مفید ہے۔

نودیؑ فرماتے ہیں: اس حدیث میں اور اس کے بعد آنے والی احادیث میں تیر اندازی اور تیر اندازی میں مقابلہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور ان کو جہاد کی نیت سے اختیار کرنا اور مراد اس سے قتال کی تمرین اور اعضاء کی مشق کرنا ہے۔

نیزہ بازی کا بیان

۳۸۶۲: وَعَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَتَفْتَحُ عَلَيْكُمُ الرُّومُ، وَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ، فَلَا يَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۳ / ۱۵۲۲ كتاب الامارة باب فضل الرمي الحديث رقم (۱۶۸ - ۱۹۱۸) والترمذي في السنن ۵ / ۲۵۲ الحديث رقم ۳۰۸۳ وأحمد في المسند ۴ / ۱۵۷

ترجمہ: ”اور حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب تمہارے لئے روم کو فتح کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اہل روم (ان کی شرانگیزیوں سے) سے کفایت کرے گا۔ لہذا خبردار! تم میں سے کوئی شخص اپنے تیروں کے ساتھ مشغول رہنے میں سستی نہ کرے۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: ”ستفتح عليكم الروم.....“

یعنی اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت تمہیں دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے شر اور قہر سے تمہارے لیے اپنی قوت کے ساتھ کافی ہو جائے گا۔ لیکن تمہارا ثواب اور اجر تمہاری کوشش اور کسب پر مرتب ہوں گے۔

”فلا يعجز“: یہ نہی کا صیغہ ہے اور دوسرے نسخہ میں فعل نفی کے ساتھ ہے اور شرح مسلم میں ”يعجز“ جیم کے کسرہ کے ساتھ منقول ہے اور ایک لغت میں جیم کے فتح کے ساتھ بھی ہے۔

یعنی اہل الروم وغیرہ کے ساتھ جہاد کی نیت سے تیاری کرتا رہے اور تیر اندازی کی مشق جاری رکھے۔
تخریج: ”جامع صغیر“ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل ہے:

”ستفتح عليكم ارضون ويكفيكم الله فلا يعجز احدكم ان يلهو باسهمه“ اور کہا ہے کہ اس حدیث کو امام احمد اور امام مسلم نے عقبہ بن عامر سے روایت کیا ہے۔

مظہر ﷺ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ”اہل الروم“ کی اکثر جنگیں تیروں کے ساتھ ہوتی ہیں اور تم تیر اندازی کو سیکھتے ہوتا کہ اہل روم کے ساتھ لڑائی اور جنگ کرنا ممکن ہو اور یوں تمہیں فتح نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تم سے ”اہل الروم“ کے شر اور برائی دفع اور ختم کر دیں۔ لیکن ”روم“ جب فتح ہو جائے تو پھر تیر اندازی کے مقابلے اور اس کی تعلیم کو یہ کہہ کر مت چھوڑ دینا کہ اب ہم تیروں کے ساتھ لڑائی کے محتاج نہیں رہے، بلکہ مسلسل تم اس کو سیکھتے رہو اور اس پر پیشگی کرو۔ اس لئے کہ ”رمی“ ایسی چیز ہے جس کی ضرورت ہمیشہ پڑتی ہے۔

اشرف ﷺ اس کا مطلب یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم میں سے کوئی ”تعلم رمی“ سے عاجز آجائے یہاں تک کہ جب فتح روم کا وقت قریب آجائے جو تمہارے لئے فتح ممکن ہو جائے۔ یہ آپ ﷺ کی طرف سے ”تعلم الرمی“

پرا بھارنا اور تحریض ہے اور معنی یہ ہے کہ تیر اندازی کرتے رہنا چاہئے، یہ کوئی ممنوع کھیل نہیں ہے۔
 طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری توجہ بہ زیادہ مناسب ہے اس لئے کہ ”فلا یعجز“ میں ”فاء“ سببیہ ہے۔ گویا کہ یوں کہا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قریب زمانے میں تمہیں فتح روم دے گا اور وہ لوگ تیر انداز ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ان کے شر سے تیر اندازی کے ذریعے سے کافی ہو جائے گا۔ پس اس وقت تم میں سے کوئی تیر اندازی سے عاجز نہ آئے یعنی تمہیں چاہیے کہ تم اس میں مقابلہ کرو اور اس کی خوب مشق کرو اور اس پر مضبوطی سے عمل کرو یہاں تک کہ جب ”اہل روم“ کے ساتھ تمہاری لڑائی مسلسل ہو۔ تو یہ تمہارے لئے فتح میں مدد و معاون ہو رہی کو ”لبو“ کے پیرائے میں ذکر فرمایا تاکہ تعلم اور مقابلہ کی طرف میلان ہو جائے۔

تیر اندازی چھوڑنے کی مذمت

۳۸۶۳: وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى - (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فى صحيحه ۳ / ۱۵۲۳ كتاب الأمانة، باب فضل الرمي والحث عليه، و ذم من علمه ثم نسيه،

الحديث رقم (۱۶۹ - ۱۹۱۹) وابن ماجه فى ۲ / ۹۴۰ الحديث رقم ۲۸۱۴

ترجمہ: ”اور حضرت عقبہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اس کو ترک کر دیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے یا (فرمایا) اس نے نافرمانی کی۔“ (مسلم)
تشریح: قولہ: ”من علم الرمي ثم تركه، فليس منّا“: یعنی یہ شخص ہمارے ساتھ نہ ملے گا اور نہ ہی ہمارے زمرہ میں شمار ہوگا اور تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دینے والے شخص کے بارے میں وعید زیادہ سخت ہے اس شخص سے جس نے یہ تیر اندازی نہ سیکھی ہو۔ اس لئے کہ یہ ان کے زمرہ میں داخل ہی نہیں ہوا جبکہ یہ شخص پہلے داخل ہوا۔ پھر نکل گیا۔ گویا کہ اس نے اس میں کوئی نقصان دیکھا اور اس کا مذاق اڑایا یہ اس عظیم نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہے۔ (طیبی)
 قولہ: ”أو قد عصى“:

بظاہر یہ ”راوی“ کی طرف سے شک کا اظہار ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ”أو“ تنويع کے لئے ہو۔ اس طور پر کہ پہلے کو ہم محمول کریں گے۔ اس پر کہ اس نے اس کو سستی اور کم ہمتی کی وجہ سے ترک کیا۔ جب کہ دوسرا اس پر محمول ہوگا کہ اس نے اس کو (تیر اندازی) کو ناقص اور اہانت سمجھ کر ترک کیا۔

تیر اندازی سنت اسمعیل ہے

۳۸۶۴: وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْحَوَعِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاصِلُونَ بِالسُّوقِ فَقَالَ: ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَايِيًا وَأَنَا مَعَ بَنِي فَلَانَ لَا حِدَ

الْفَرِيقَيْنِ فَأَمْسِكُوا بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ: مَا لَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فَلَانٍ؟ قَالَ أَرْمُواوَأَنَا مَعَكُمْ كُلَّكُمْ . (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۵۳۷ کتاب المناقب باب نسبة الیمن الی اسماعیل الحدیث رقم ۳۵۰۷ ترجمہ: ”اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ بنی اسلم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور وہ لوگ (اس وقت) بازار میں آپس میں تیر اندازی (کی مشق) کر رہے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے (ان کو اس حالت میں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور) فرمایا کہ اے اولاد اسماعیل! (یعنی اے عربو) تیر اندازی کرو (اور مداومت اختیار کرو) کیونکہ تمہارے باپ (حضرت اسماعیل علیہ السلام) تیر انداز تھے اور میں (بھی) فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں (یعنی اس وقت بنی اسلم کے جو دو فریق آپس میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے آپ ﷺ نے ان میں سے ایک کا نام لے کر فرمایا کہ اس مشق میں میں اس فریق کی طرف ہوں) لیکن انہوں نے (یعنی دوسرے فریق نے) ہاتھ روک لئے (یعنی جب آپ ﷺ ایک فریق کی طرف ہو گئے تو مقابل فریق نے تیر اندازی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا) آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا؟ (یعنی تم نے تیر اندازی کیوں بند کر دی؟) انہوں نے کہا کہ ہم اس صورت میں کیسے تیر اندازی کر سکتے ہیں جب کہ آپ ﷺ فلاں (فریق) کے ساتھ ہیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (اچھا) تم تیر اندازی کرو میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: خرج رسول الله ﷺ علی قوم

”سوق“: یہ لفظ سین کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ طبریؒ نے ذکر کیا ہے۔ قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ ”السوق“ ساق کی جمع ہے۔ یہاں پر استعارہ کے طور پر تیروں کے لئے مستعمل ہے۔

ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل ”مشی“ سے کنایہ ہے۔ یعنی یہ لوگ پیدل چل رہے تھے سوار نہیں تھے۔

ابن الملکؒ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ”سین“ کے فتح کے ساتھ ہے۔ جگہ کا نام ہے اور ”باء“ ”فی“ کے معنی میں ہے۔

”بنی اسماعیل“: یا حرف نداء محذوف ہے یعنی یا بنی اسماعیل!

کان رامیاً: یعنی ایک عظیم تیر انداز تھا یا تیر اندازی کا موجد تھا۔

”وَأَنَا مَعَ بَنِي فَلَانٍ“: یہ بناء علی العادة فرمایا، اس لئے کہ تیر اندازوں میں سے جو بھی وہاں موجود ہو گا وہ کسی کے ساتھ تو

ہوگا۔

”لأحد الفريقین“: ”فقال“ کے متعلق ہے۔

”بأیدیہم“: ”یہاں“ ”باء“ زائدہ ہے۔

”قالوا“: اور ایک نسخہ میں ”فقالوا“ ہے۔

”وکیف نرمی وانت مع بنی فلان؟“: یعنی آپ کی معیت اور نصرت دوسرے کے ساتھ ہے۔

انا معکم کلکم: ”لکام“ مجرور ہے۔ ضمیر مجرور کی تائید ہے۔

نشانہ ہدف پر لگنے کا بیان

۳۸۶۵: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَرَسُّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتُرْسٍ وَاحِدٍ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْيِ فَكَانَ إِذَا رَمَى تَشَرَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ نَبْلِهِ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۹۳ کتاب الجہاد، باب المحن، الحدیث رقم ۲۹۰۲ وأحمد فی المسند ۳ /

۲۸۶

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ (میدان جنگ میں) ایک ڈھال کے ذریعہ نبی کریم ﷺ کا بچاؤ کر رہے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک بہترین تیر انداز تھے چنانچہ (وہ دشمنوں پر بڑی مہارت اور چابکدستی کے ساتھ تیر اندازی بھی کر رہے تھے اور آنحضرت ﷺ کی حفاظت بھی) جب وہ تیر پھینکتے تو نبی کریم ﷺ (ابو طلحہ کے تیر پر) نگاہ رکھتے تھے اور آپ ﷺ تیر کرنے کی جگہ کو دیکھتے تھے۔“ - (بخاری)

تشریح: قولہ: کان ابو طلحہ یترس:

”یترس مع النبی ﷺ بترس واحد“: یہ جملہ قرب کرنے پر دلالت کرتا ہے کہ ابو طلحہ کو آپ کا کس قدر قرب حاصل

تھا۔

تشرف: ”استشراف“ ماتھے پر ہاتھ رکھنے کو کہتے ہیں اور اس شخص کی طرح دیکھے جو سورج سے بچاؤ کے لیے ہاتھ کا سائبان بنا لے یہاں تک کہ وہ چیز ظاہر ہو جائے۔ اسی طرح ”النبایہ“ میں منقول ہے۔

طبی ینبہ فرماتے ہیں کہ ”فکان“ میں ”فاء“ سببیہ کا ہے۔ ابو طلحہ اچھے تیر انداز تھے جس کی وجہ سے آپ ﷺ اپنی نظر کو اس کے تیر پر رکھتے تاکہ پتہ چلے کہ تیر کس کو لگا ہے؟ اور نبی ﷺ اس لئے بھی تیر دیکھتے تھے تاکہ صحیح جگہ پر لگے۔

گھوڑے کی پیشانی کی فضیلت

۳۸۶۶: وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ -

(متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۵۴ کتاب الجہاد، باب الخیل معقود، الحدیث رقم ۲۸۵۱ و مسلم فی ۴ /

۱۴۹۴ الحدیث رقم (۱۰۰ - ۱۸۷۴) والنسائی فی السنن ۶ / ۲۲۱ الحدیث رقم ۳۵۷۱ وأحمد فی المسند

۱۱۴ / ۳

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: گھوڑوں کی پیشانیوں میں برکت ہے۔“ - (بخاری و مسلم)

تشریح: برکت کو گھوڑوں میں اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ ان کے ذریعے جہاد جیسا عظیم عمل کیا جاتا ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی اور خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ﴾ [الانفال - ۶۰] ”اور جہاں تک ہو سکے (فوج کی جمعیت کے) زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے (مقابلے کے) لئے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بٹھی رہے گی اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائیگا۔ اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائیگا۔“

گھوڑے کی پیشانی میں اجر و غنیمت ہے

۳۸۶۷: وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِأَصْبَعِهِ وَهُوَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ۔

(رواہ مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۱۴۹۳ / ۳، كتاب الامارة، باب فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها الحديث رقم (۹۷ - ۱۸۷۲) والنسائي في السنن ۶ / ۲۲۱ الحديث رقم ۳۵۷۲

ترجمہ: ”اور حضرت جریر بن عبد اللہ بکلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ ایک گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو اپنی انگلی سے مل دیتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ گھوڑے (وہ جانور ہیں) جن کی پیشانیوں میں قیامت کے دن تک کے لئے خیر و بھلائی باندھ دی گئی ہے (کیونکہ گھوڑوں کے ذریعہ جہاد کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے جس میں دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی ہے جیسا کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جہاد میں) آخرت کا ثواب ملتا ہے اور دنیا کا مال غنیمت حاصل ہوتا ہے۔“ (صحیح مسلم)

تشریح: قولہ: رایت رسول اللہ فرس باصبعہ:

”رایت رسول اللہ“ اور ایک نسخہ میں ”النبی“ ہے۔

”ناصیۃ فرسہ باصبعہ“ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ناصیۃ سے وہ بال مراد ہیں جو چہرہ پر لٹکے رہتے

ہیں۔

علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”الناصیۃ“ جمع ذات فرس سے کنایہ ہے کہا جاتا ہے۔ فلان مبارک الناصیۃ و مبارک الغرة أى مبارک الذات“ پس اس صورت میں یہ مجاز ہوگا۔ جزء بول کر کل مراد ہے۔ جیسا کہ گردن اور سر بول کر مراد پورا جسم لیا جاتا ہے۔

قولہ: يقول والخيل معقود بنواصيها

”الخيل“: جنس خیل مراد ہے۔

”معقود بنو اصیہا“ یہاں پر ”باء“ فی کے معنی میں ہے۔

یعنی یہ اس کیلئے لازم ہے گویا کہ وہ اس میں بندھے ہوئے ہیں۔

”الیٰ یوم القيامة“: یعنی مراد قرب قیامت ہے۔ ”شرح النبی“ میں لکھا ہے کہ اس میں جہاد کیلئے گھوڑا رکھنے کی ترغیب ہے اور یہ کہ جہاد کبھی ختم نہیں ہوگا۔

”الأجر والغنیمۃ“: یہ دونوں ”خیر“ کی تفسیر ہیں۔ پس یا تو دونوں ”خیر“ سے بدل ہیں۔ یا مبتدأ محذوف کی خبر ہیں۔ اس صورت میں عبارت یوں ہوگی۔ ”هو الأجر والغنیمۃ“۔

اور حدیث سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے کمایا ہوا مال بہترین اور برکت والا مال ہے۔

روایات باب

”جامع صغیر“ میں روایت اس طرح ہے

”الخیل معقود فی نواصیہا الخیر الیٰ یوم القيامة“ اس کو مالک، احمد، بخاری و مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے طریق سے نقل کیا ہے۔ احمد، شیحین، نسائی، اور ابن ماجہ نے عروۃ بن الجعد کے طریق سے روایت کیا ہے۔ جبکہ بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انسؓ کے طریق سے روایت کیا ہے۔

مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کے طریق سے نقل کیا ہے۔ احمد بن حنبل نے حضرت ابو ذر کے طریق سے اور طبرانی نے سوادۃ بن الربیع، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو کبشہ کے طریق سے نقل کیا ہے۔

طبرانی نے ”الأوسط“ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس لفظ کے ساتھ نقل کیا ہے:

”الخیر معقود بنواصی الخیل الیٰ یوم القيامة والمنفق علی الخیل کالباسط کفه بالنفقة لا یقبضها“

احمد، شیحین، نسائی اور ترمذی نے عروۃ الباری سے اس طرح نقل کیا ہے:

”الخیل معقود بنو اصیہا الخیر الیٰ یوم القيامة الأجر والغنم“۔ ایک دوسرے طریق سے احمد، مسلم اور نسائی رحمہم اللہ نے حضرت جریر سے روایت کیا ہے۔

طبرانی کی الاوسط میں روایت اس طرح ہے:

”الخیل معقود فی نواصیہا الخیر والیمن الیٰ یوم القيامة واهلها معانون علیہا قلدوها ولا تقلدوها الأوتار“۔

طبرانی رحمہ اللہ کی الکبیر میں روایت اس طرح ہے:

”الخیل معقود بنو اصیہا الخیر والنبل الیٰ یوم القيامة واهلها معانون علیہا والمنفق علیہا کباسط

یدہ فی صدقته واولیٰہا واوراثہا لاهلہا عند اللہ یوم القيامة من مسک الجنة“۔ اھ۔

فائدہ: یہ حدیث متواتر ہے، یا متواتر کے قریب قریب ہے، لہذا مشہور ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں۔

فی سبیل اللہ گھوڑا پالنے کا ثواب

۳۸۶۸: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِّقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبْعَةَ وَرِيَّةَ وَرَوْقَةَ وَبَوْلَةَ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه البخاری)

اخر جرحہ البخاری فی صحیحہ ۶ / ۵۷ کتاب الجہاد، باب من احتبس فرساً الحدیث رقم ۲۸۵۳، والنسائی فی ۶ / ۲۲۵ الحدیث رقم ۳۵۸۲، وأحمد فی المسند ۲ / ۳۷۴

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کے وعدے کو سچا جاننے کی وجہ سے خدا کی راہ میں (کام لینے کے لئے اپنے گھر) گھوڑا باندھا تو اس گھوڑے کی سیری و سیرابی (یعنی اس نے دنیا میں جو کچھ کھایا اور پیا ہے وہ) اور اس کی لید اور اس کا پیشاب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوں گے (یعنی اس شخص کے اعمال کی ترازو میں تولے جائیں گے)۔“

(بخاری)

تشریح: قولہ: من اجتبس فرساً.....:

تورپشتی بید فرماتے ہیں ”حسبہ و احتبس“ کبھی متعدی بنفس ہوتے ہیں اور کبھی غیر متعدی استعمال ہوتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کو اپنے پاس کسی دینی غرض مثلاً جہاد وغیرہ سے روک رکھا: ”ایماناً باللہ“: یہ مفعول لہ ہے۔ مطلب یہ کہ اس گھوڑے کو خالص اللہ کیلئے اور اس کے حکم کی بجا آوری کی وجہ سے باندھے رکھا۔

”وتصدیقاً بوعدہ“: یہ عبارت ہے اس ثواب سے جو احتباس اور تلخیص پر مرتب ہوتا ہے۔ یعنی اس نے اس کو بجا آوری اور ثواب کی امید سے روکا اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے احتباس پر ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ پس جس نے روکا۔ پس گویا کہ اس نے یوں کہا ہے: ”صدقك فيما وعدتني“ میں آپ کی تصدیق کی اس وعدہ میں جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ شبعہ: ”شین“ کے کسرہ اور ”باء“ کے فتح کے ساتھ ہے۔ ریه: ”راہ“ کے کسرہ اور ”یاء“ مشدّد کے ساتھ ہے۔

دربار نبوی میں گھوڑوں کی پسندیدگی کا معیار

۳۸۶۹: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ فِي الْخَيْلِ - وَالشِّكَالُ: أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ، وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۳ / ۱۴۹۴ كتاب الأمانة؛ باب ما يكره من صفات الخيل؛ الحديث رقم (۱۰۲) -
 (۱۸۷۵) و أبو داود في السنن ۳ / ۴۸؛ الحديث رقم ۲۵۴۷؛ والترمذي في ۴ / ۱۷۷؛ الحديث رقم ۱۶۹۸؛
 والنسائي في ۶ / ۲۱۹؛ الحديث رقم ۳۵۶۷؛ وابن ماجه في ۲ / ۹۳۳؛ الحديث رقم ۲۷۹۰؛ وأحمد في
 المسند ۲ / ۲۵۰۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ گھوڑے میں شکار کو ناپسند فرماتے تھے اور
 شکار یہ ہے کہ گھوڑے کے دائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ پر سفیدی ہو یا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں پر سفیدی ہو۔“
 (مسلم)

تشریح: قوله: كان رسول الله يكره الشكار في الخيل:

الشكار: شين کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

في الخيل: ”جامع صغیر“ میں ”من الخيل“ ہے۔

قوله: والشكار ان يكون الفرس:

یہاں پر ”او“ تنويع و تقسيم کیلئے ہے اور یہ ظاہر یہ کلام راوی کا اپنا لگتا ہے۔ یہ الفاظ حضور ﷺ کے فرمودہ نہیں ہیں۔ وگرنہ تو
 مقصود میں نص ہوتا اور پھر ”شکار“ کی تفسیر میں کوئی اشکال بھی نہ ہوتا اور وجہ کراہت شارع ہی جانتا ہے۔

① گھوڑے کے دائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ میں سفیدی ہو۔

② یا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں میں سفیدی ہو۔

③ ابو عبید اور جمہور اہل اللغت کا قول یہ ہے کہ جس کے تین پاؤں (سفید نشان والے) ہوں اور ایک (یعنی خالی از نشان
) ہو۔ جانور کے اس پائے بند کے مشابہ ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ گھوڑے کو باندھا جاتا ہے اور وہ عام طور پر تین پاؤں
 میں ہوتا ہے۔

④ ابو عبید فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ شکار کی صورت یہ ہوتی ہے کہ تین پاؤں میں سفید نشان نہ ہو صرف ایک پاؤں میں یہ سفید
 نشان ہو۔

⑤ اور ابن درید فرماتے ہیں کہ شکار اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں کے ایک جانب میں ہو اور اگر وہ مخالف جانب
 میں ہو تو اس کو شکار مخالف کہتے ہیں۔

⑥ قاضی عیاض اور ابو عمر و مطرز کہتے ہیں کہ بعض دفعہ دائیں پاؤں اور دائیں ہاتھ کی سفیدی کو شکار کہتے ہیں۔

⑦ اور بعض دفعہ بائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ کی سفیدی کو شکار کہتے ہیں۔

⑧ بعض لوگ اس کو شکار کہتے ہیں جن کی اگلی ٹانگیں سفید ہو۔

⑨ بعض لوگ شکار اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دو پاؤں اور ایک ہاتھ سفید ہو۔

⑩ بعض نے کہا ہے کہ جس گھوڑے کے دونوں ہاتھ اور ایک پاؤں سفید ہو۔ اس کو ”شکار“ کہتے ہیں۔

اور کراہت کی وجہ بعض لوگوں نے یہ لکھی ہے کہ اس قسم کے گھوڑوں پر تجربہ کیا گیا۔ لیکن ان میں کوئی نجات نہیں نکلی۔ بعض کا

کہنا ہے کہ یہ کراہت تقائل پر مبنی ہے، چونکہ یہ مشکول کے مشابہ ہے

عرض مرتب:

مشکول کے ایک معنی یہ ہیں وہ گھوڑا جو پائے بند سے بندھا ہوا ہو۔ یہاں بظاہر یہی معنی مراد ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب اس سفید نشان کے ساتھ کالے نشان بھی ہوں تو چونکہ شکال کا شبہ زائل ہو گیا اس لئے کراہت بھی زائل ہو جائے گی۔

گھوڑوں کے درمیان مقابلہ کرانے کا بیان

۳۸۷۰: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أَضْمَرَتْ مِنَ الْحَفِيَاءِ وَأَمَدَهَا نَيْبَةُ الْوَدَاعِ وَبَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ النَّيْبَةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَبَيْنَهُمَا مِيلٌ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۷۱ کتاب الصلاة، باب هل يقال مسجد بنی فلان، الحديث رقم: ۲۸۶۸، و مسلم فی ۳ / ۱۴۹۱، الحديث رقم (۹۵ - ۱۸۷۰) و أبو داود فی السنن ۳ / ۶۴، الحديث رقم ۲۵۷۵ و النسائی فی ۶ / ۲۲۶، الحديث رقم ۳۵۸۴، والدامی فی ۲ / ۲۷۹، الحديث رقم ۲۴۲۹، و مالک فی الموطأ ۲ / ۴۶۷، الحديث رقم ۴۵، من کتاب الجہاد۔

ترجمہ: ”اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چھ میر نے گھوڑوں کے درمیان حفیاء مقام سے نئیۃ الوداع کے درمیان مسابقت گھوڑ دوڑ کرائی ہے اور ان دونوں مقامات (یعنی حفیاء اور نئیۃ الوداع) کے درمیان چھ میل کا فاصلہ ہے اور جو گھوڑے چھو میرے نہیں تھے ان کے درمیان نئیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک مسابقت کرائی اور ان دونوں مقامات (یعنی نئیۃ الوداع اور مسجد بنی زریق) کا درمیان فی الصلہ ایک میل ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: ان رسول اللہ سابق بین الخیل و بینہما ستہ امیال:

علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اضمار یہ ہے کہ گھوڑے کو اتنا چارہ کھلایا جائے جس سے وہ خوب موٹا اور طاقت ور بن جائے پھر اس کے چارے کو اس کی خوراک کی مقدار سے کم کر دیا جائے اور اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس پر جل لپیٹ دیئے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ گرم ہو جاتا ہے اور اس سے پسینہ بہنے لگتا ہے پھر جب اس کا پسینہ خشک ہو جائے تو اس کا گوشت کم ہو جاتا ہے اور بھاگنے میں وہ قوی ہو جاتا ہے۔

تورپشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”ضمّر“ لاغری اور کم گوشت والے جانور کو کہا جاتا ہے اور یہاں ”اضمار“ سے مراد ”تضمیر“ ہے۔ تضمیر یہ ہے کہ گھوڑے کو اتنا چارہ کھلایا جائے کہ جس سے وہ خوب موٹا ہو جائے اور پھر رفتہ رفتہ کمی کرتے ہوئے قوت لا یموت دی جاتی ہے۔ یہ کام چالیس دن میں ہوتا ہے اور بعض دفعہ عرب اس پر چراغ روشن کر دیتے ہیں اور اس کو باندھتے ہیں یہاں تک کہ اس کے نیچے سے پسینہ نکل جاتا ہے جس سے اس کا ڈھیلا گوشت ختم ہو جاتا ہے اور بقیہ گوشت سخت ہو جاتا ہے۔

مدت تسمیر کو ”مضمار“ کہتے ہیں اور جس جگہ میں یہ ”فعل تسمیر“ کیا جاتا ہے اس کو بھی ”مضمار“ کہتے ہیں۔ کلام عرب میں تسمیر باب تفعیل سے معروف ہے۔ بعض رواہ نے ”تسمیر“ کی جگہ ”اضمار“ ذکر کیا ہے۔ بہر حال یہ دونوں ابواب سے مستعمل ہے۔

”قاموس“ میں لکھا ہے: ”الضم“ ضاد کے ضمہ کے ساتھ یا ضاد و میم دونوں کے ضمہ کے ساتھ ہے اس کے معنی ہیں لاغری اور پیٹ کا اندر کی طرف گھس جانا ”خیل“ کی تسمیر کیلئے مستعمل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں لغات منقول ہیں۔

”الحفیاء“: حاء کے فتح ثناء کے سکون کے ساتھ۔ الف مزدودہ اور مقصورہ دونوں کے ساتھ مقول ہے۔ ایک جگہ کا نام ہے۔ ”من“ ابتداء غایت کیلئے ہے۔ امد: انتہائے غایت کو کہتے ہیں۔

”نسیۃ الوداع“: ”نسیۃ“ کی اضافت ”وداع“ کی طرف کی گئی ہے اس لئے کہ یہ مقام وداع تھا۔ ”قاموس“ میں لکھا ہے: ”الفنیۃ“ گھائی گھائی والا راستہ پہاڑ، پہاڑی راستہ پہاڑ کی طرف جانے والے راستہ۔

ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”تسمیر شدہ“ گھوڑوں کیلئے انتہائی جگہ دور رکھی اس لئے کہ وہ بہ نسبت دوسرے گھوڑوں کے قوی اور طاقت ور ہوتے ہیں اور اس حدیث سے گھوڑ دوڑ کے مقابلے کا جواز بھی نکلتا ہے۔

حضور ﷺ کی اونٹنی کا بیان

۳۸۷۱: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَمَّى الْعُضْبَاءَ وَكَانَتْ لَا تُسَبِّقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ، فَسَبَقَهَا فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفَعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ. (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۷۳ کتاب الجہاد، باب ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث رقم ۲۸۷۲، و أبو داود فی السنن ۵ / ۱۵، الحدیث رقم ۴۸۰۲، والنسائی فی ۶ / ۲۲۸، الحدیث رقم ۳۵۹۲، وأحمد فی المسند ۳ / ۱۰۳

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک اونٹنی تھی جس کا نام عضباء تھا اور وہ کبھی پیچھے نہیں رہتی تھی (یعنی اس کا جب اونٹ سے بھی دوڑ میں مقابلہ ہوتا اس کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتی تھی) لیکن (ایک دن) ایک دیہاتی اپنے اونٹ پر آیا اور (جب اس نے عضباء سے اپنا اونٹ دوڑایا تو) اس کا اونٹ آگے نکل گیا یہ بات مسلمانوں پر سخت ناگوار گزری تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کا یہ ایک ثابت شدہ دستور ہے کہ دنیا کی جس چیز کو بھی عروج ملتا ہے اللہ اس کو پست کر دیتا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: قولہ: کانت ناقۃ لرسول اللہ ﷺ تسمى العضباء وکانت لاتسبق:

”عضباء“: کان کئی یا کان پھٹی اونٹنی کو کہتے ہیں۔ اس اونٹنی کا نام ”قصواء“ تھا لیکن کوئی اور نام تھا۔ (سیوطی) جبکہ ”النبایہ“ میں ہے کہ ”عضباء“ اس کا نام تھا۔ عضباء وہ اونٹنی جس کے کان پٹھے ہوئے ہوں۔ اس اونٹنی کے کان پٹھے ہوئے

نہیں تھے۔ بعض نے کہا ہے۔ وہ ”مشقوقۃ الاذن“ تھی۔ علامہ زحشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”ناقۃ عضباء“ وہ اونٹنی ہے جس کی اگلی ٹانگیں چھوٹی ہوں۔

”لا تسبق“: قولہ: فجاء اعرامی علی فقال نیہ مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے۔

قعود: قاف کے فتح اور عین کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ اس کمزور اور لاغر اونٹ کو کہتے ہیں جس پر ایک ہی بیٹھ سکتا ہو۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”قعود“ اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس پر سواری ممکن ہو اور کم از کم عمر اس کی دو سال ہو۔ چھ سال تک ”قعود“ کہلاتا ہے اور پھر وہ ”جمل“ بن جاتا ہے۔

”من الدنيا“: جامع صغیر کی روایت میں ”من امر الدنيا“ کے الفاظ ہیں۔

طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”علی اللہ“ ”حقاً“ کے متعلق ہے۔ ”وان لا یرتفع“ ”ان کی خبر ہے اور ”ان“ مصدر یہ ہے۔ پس اس صورت میں یہ (یعنی خبر) معرف ہوگی اور اسم کرہ ہوگا یہ باب ”قلب“ میں سے ہے معنوی اعتبار سے عبارت یوں ہوگی: ان عدم الارتفاع حق علی اللہ۔ یہ کلام الہی عرب کے اس قول کے مشابہ ہے: کان مزاجھا عسل اور ”علی اللہ“ حقاً کی صفت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یعنی ”حقاً ثابتاً واجباً علی اللہ“

فائدہ: اس حدیث اور سابقہ حدیث سے گھوڑ دوڑ مقابلے کا جواز نکلتا ہے۔

الفصل الثانی:

تیر ایک، جنتی تین

۳۸۷۲: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْخُلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ مُبِلَّةً، فَأَرْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، كُلُّ شَيْءٍ يُلْهَوُ بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمِيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَادِيئِهِ فَرَسَهُ وَمَلَاعِبَتُهُ أَمْرَاتُهُ فَإِنَّهُمْ مِنَ الْحَقِ (رواه الترمذی، وابن ماجہ، وزاد ابو داود، والدارمی) وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهُ نِعْمَةٌ تَرَكَهَا أَوْ قَالَ: كَفَرَهَا۔

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۲۸ كتاب فضائل الجهاد، باب في فضل الرمي، الحديث رقم: ۲۵۱۳، والترمذی فی ۴ / ۱۴۹، الحديث رقم ۱۶۳۷، والنسائی فی ۶ / ۲۲۲، الحديث رقم ۳۵۷۸، وابن ماجه فی ۲ / ۹۴۰، الحديث رقم ۲۸۱۱، والدارمی فی ۲ / ۲۶۹، الحديث رقم ۲۴۰۵، وأحمد فی المسند ۴ / ۱۴۴

ترجمہ: ”حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ (کفار پر چلائے جانے والے) ایک تیر کے بدلے تین آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا: ایک تو اس تیر کے بنانے والے کو جب کہ وہ اپنے روزگار کے ساتھ (یعنی جب وہ تیر بنائے تو اپنے

روزگار کے ساتھ ثواب کی نیت بھی رکھے کہ میں یہ تیر جہاد میں کام آنے کے لئے بنارہا ہوں دوسرے (جہاد میں تیر چلانے والے کو اور) (تیسرے) تیر دینے والے کو) (یعنی وہ شخص جو تیر انداز کے ہاتھ میں اپنا یا ایسا کا تیر دے اور خواہ پہلے ہی دے یا نشانے پر سے اٹھا کر دے) لہذا تم تیر اندازی کرو اور گھوڑوں پر سواری کرو (یعنی تیر اندازی اور گھڑ سواری کی مشق کرو) اور تمہارا تیر اندازی کرنا میرے نزدیک گھڑ سواری کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے اور یاد رکھو! جس چیز کو انسان لہو و لب (یعنی محض کھیل اور تفریح) کے طور پر اختیار کرے وہ باطل اور ناروا ہے مگر اپنی کمان سے تیر اندازی کرنا اپنے گھوڑے کو تربیت دینا اور اپنی زوجہ کے ساتھ کھیل کود کرنا یہ سب چیزیں حق ہیں۔ (ترمذی ابن ماجہ) ابو داؤد اور دارمی نے (اپنی روایت میں) یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ اور جو شخص تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس کو رغبت نہ ہونے کی بناء پر ترک کر دے تو وہ (تیر اندازی) ایک نعمت تھی جس کو اس نے ترک کر دیا یا یہ فرمایا کہ اس نے اس نعمت کی ناشکری کی۔“

تشریح: قوله: ان الله تعالى يدخل۔۔۔ ومنبلہ: ”منبلہ“: باء کی تشدید اور تخفیف کے ساتھ ہے۔ یعنی تیر پکڑوانے والا۔ تیر دینے والا۔ چاہے وہ معطلی کی ملکیت ہو یا رائل کی ملکیت ہو اور ”انہایہ“ میں ہے کہا جاتا ہے: ”نبلت الرجل“ جب آپ اس کو تیر دیں تاکہ وہ اس کے ساتھ کسی کو مارے اور اسی طرح ”انبلتہ“ بھی ہے۔ ابو عمرو زہد کا قول ہے کہ ”نبلتہ“، ”انبلتہ“ اور ”نبلتہ“ تینوں لغات ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ ”منبل“ سے مراد وہ شخص ہو جو ”هدف“ سے تیر کو واپس اٹھا کر پھینکنے والے کو دیتا ہے اس کو ”ابن الملک“ نے اختیار کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اس صورت میں ضمیر منصوب رامی کی طرف راجع ہے۔ اھ یہ محل نظر ہے۔

”قوله: رموا، واركبوا“:

یعنی صرف پیادہ یاری پر اکتفا امت کرو بلکہ رمی اور رکوب دونوں کرو۔ یا یہ معنی ہوگا کہ اس فضیلت کو جان لو اور ”رمی“ سیکھو اور رکوب سیکھو یعنی گھوڑے کو سدھارنا اور اس پر مشق کرنا۔ جیسا کہ حدیث کا آخر حصہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

طیبی بیہ فرماتے ہیں کہ ”اركبوا“ کا عطف مغایرت پر دلالت کر رہا ہے اور یہ کہ ”رامی“ پیدل یا سواری ہو سکتا ہے اور سواریہ مارنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ قوله: ”وان ترموا احب الی من ان ترکوا“: مطلب یہ ہے کہ مجھے ”رمی باسہم“ ”طعن بالرمح“ سے زیادہ محبوب ہے۔ اھ۔

اس کا زیادہ واضح مطلب یہ ہے کہ تیر اندازی کی مشق اور اس کا سیکھنا تا دیب فرس اور اس پر تمرین رکوب سے زیادہ افضل ہے۔ اس لئے کہ اس میں تکبر اور بڑائی ہوتی ہے اور دوسرا اس لئے کہ رمی میں نفع عام ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس آیت میں مقدم کیا ہے: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الانفال۔ ۶۰] اگرچہ حدیث میں تعاقب رمح پر کوئی دلالت نہیں ہے اور ہماری ذکر کردہ بات کی تاکید سابقہ حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

قوله: ”کل شیء یلہو بہ الرجل۔۔۔۔۔ فانہن من الحق“:

یعنی جس کے ساتھ وہ مشغول ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔

”الارمیه بقوسہ“: یہ احتراز ہے رمی بالجہاد اور رمی بالخشب سے۔

”وتادیہ فرسہ“: یعنی اپنے گھوڑے کو جہاد کی نیت سے سدھانا یہ چیزیں لہو باطل میں سے نہیں ہیں کہ جس پر ثواب کامل کا ترتب ہی نہیں ہوتا۔ اس کے حکم میں ہر وہ چیز شامل ہے جو حق پر چلنے میں مدد کرے۔ یعنی اس کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا۔ جب وہ امور مباحہ میں سے ہو۔ جیسا کہ آدمیوں کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ یا گھوڑ دوڑ یا اونٹ دوڑ کا مقابلہ ہو اور اسی طرح بدن کو قوت پہنچانے کے ارادے سے پیدل چلنا اور دماغ کو تروتازہ رکھنا اور ”سمع“ بشرطیکہ آلات مجرمہ کے ساتھ نہ ہو۔

قوله: وزاد ابو داود والدارمی.....:

ابوداؤد اور دارمی رحمہما نے اس پر یہ زیادتی بھی نقل کی ہے: ”فانہ نعمۃ“ یہ دراصل ”جواب شرط مقدر“ کی علت ہے۔ عبارت یوں ہوگی: ”فلیس منا او قد عصی فانہ ای الرمی نعمۃ“
 ”او قال“: یعنی ”ترك“ کی جگہ پر کچھ اور کہا ہے۔ یہ راوی کا شک ہے۔
 ”کفرها“: یعنی اس نعمت کو پوشیدہ رکھا۔ یا اس کے شکر کے بجائے ناشکری کی۔
 اور جامع صغیر میں روایت یوں ہے: من ترك الرمی بعد ما علمه رغبۃ عنہ فانہا نعمۃ کفرها۔
 یہ حدیث طبرانی نے عقبہ کے طریق سے نقل کی ہے۔

اللہ کے راستہ میں تیر اندازی اور بڑھاپے کا بیان

۳۸۷۳: وَعَنْ أَبِي نَجِیحٍ السُّلَمِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ بَلَغَ بِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ رَمَى بِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ عِذْلٌ مُحَرَّرٌ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ الْفَصْلُ الْأَوَّلَ وَالنَّسَائِيُّ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي وَالْتِّرِمِذِيُّ الثَّانِي وَالْثَّلَاثَ وَفِي رَوَاتِهِمَا مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ (بَدَلٌ) فِي الْإِسْلَامِ۔

اخرجه ابو داود فی السنن ۴ / ۲۷۴، کتاب العتق، باب ای الرقاب افضل، الحدیث رقم ۳۹۶۵، والترمذی فی ۴ / ۱۴۹، الحدیث رقم ۱۶۳۸، والنسائی فی ۶ / ۲۶، الحدیث رقم ۳۱۴۳، وأحمد فی المسند ۴ / ۳۸۶، والبیہقی فی شعب الإيمان ۴ / ۶۸، الحدیث رقم ۴۳۴۱۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو نوح اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ (یعنی جہاد) میں ایک تیر (نشانے پر) پہنچایا (یعنی اس نے تیر چلا کر کافر کو مار ڈالا تو) اس کے لئے جنت میں ایک بڑا درجہ ہے اور جس شخص نے اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد میں) تیر پھینکا (خواہ وہ کافر کو لگا ہو یا نہ لگا ہو) تو وہ اس کے لئے ایک بردہ (غلام یا لونڈی) آزاد کرنے کے برابر ہے اور جو شخص اسلام (کی حالت) میں بوڑھا ہو گیا (اور مر گیا) تو وہ قیامت کے دن اس کے لئے نور ہوگا۔ (اس روایت کو بیہقی رحمہما نے شعب ایمان میں نقل کیا ہے) ابوداؤد

نے (روایت کا صرف) پہلا جزو (یعنی: مَنْ بَلَغَ بِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ نُقْلَ كَيْفَ) نسائی نے پہلا اور دوسرا جزو (کہ جن میں تیر اندازی کی فضیلت بیان کی گئی ہے) نُقْلَ کیا ہے اور ترمذی نے دوسرا اور تیسرا جزو نُقْلَ کیا ہے۔ نیز بیہقی اور ترمذی کی روایت میں ”فِي الْإِسْلَامِ“ (یعنی اسلام کی حالت میں) کی بجائے ”فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ (یعنی اللہ کی راہ میں) ہے۔

تشریح: قولہ: مَنْ بَلَغَ.....۔

بلغ: تخفیف کے ساتھ ہے، اور ایک نسخہ میں تشدید کے ساتھ ہے

”فہو له عدل محرور“

محرور: عین کے کسرہ کے ساتھ۔

یعنی اس کو غلام آزاد کرنے والے کی طرح ثواب واجر ملے گا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو شخص غزوہ یعنی میدان جنگ میں تیر ساتھ لئے پہنچا اور ایک تیر بھی نہیں پھینکا۔ تو اس کو ثواب ملے گا۔

”بلغ“ اس کو ”تخفیف“ کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں ”باء“ تعدیہ کے لئے ہے، اور ”تشدید“ کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں ”ملا بست“ کے لئے ہوگا۔

قولہ: ”وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ“ ”كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ“:

یہ عام ہے، چاہے جہاد میں ہو یا غیر جہاد ہو۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفید بال نوچنا ممنوع ہے، مکر وہ نہیں ہے۔ آنحضرت ﷺ کے بال زیادہ سفید نہیں تھے چونکہ آپ ﷺ کو عورتیں بہت زیادہ محبوب تھیں اور عورتیں بال طبع بوڑھا پے کو ناپسند کرتی ہیں۔ حکایت: ایک دفع ابو بکر نے آنینہ میں اپنا چہرہ دیکھا۔ تو فرمایا: ”ظہر الشیب ولم يذهب العيب وما ادرى ما فى العيب“ بڑھا پا ظاہر ہو گیا عیب نہیں ختم ہوا اور میں نہیں جانتا کہ عیب میں کیا ہے۔

قولہ: ”وَفِي رَوَاتِهِمَا“۔

ضمیر کا مرجع نسائی اور ترمذی کو قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ وہ قریب محل میں مذکور ہیں۔ اس لئے کہ نسائی نے تیسری بات کو ذکر نہیں کیا۔ پس مراد بیہقی اور ترمذی کی روایت ہوگی۔

”وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ“: اس پر اشکال ہے کہ بیہقی کی روایت میں ”فِي الْإِسْلَامِ“ ہے۔

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بیہقی اور ترمذی کی روایت میں (یعنی دونوں میں سے کسی ایک کی روایت میں) آیا یہ کہ دونوں کی روایت میں ”فِي الْإِسْلَامِ“ کی جگہ پر ”فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ کا لفظ آیا ہے۔ ”فِي الْإِسْلَامِ“ کی جگہ پر۔ یا رواہ البیہقی کا مطلب یہ ہے کہ بیہقی نے اس روایت کو مکمل ذکر کیا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ الفاظ کیا ہیں اور ”وَفِي رَوَاتِهِمَا“ ان کے الفاظ کی تحقیق ہے اور گویا کہ صاحب المصاحح پر اعتراض ہے۔

طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری روایت ”مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ اس مقام کے زیادہ مناسب ہے

اور مطلب یہ ہوگا کہ جس شخص نے مجاہدہ میں خوب مہارت حاصل کی یہاں تک کہ اس کے بالوں کی طاقت ختم ہوگئی تو اس کیلئے بے انتہا اور ناقابل بیان اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ نور کو خصوصی طور پر ذکر فرمانا اس کو نکرہ لانا اس پر دلالت کر رہا ہے اور جس راوی نے ”فی سبیل اللہ“ کی جگہ پر ”فی الاسلام“ کے الفاظ نقل کئے ہیں اس نے عام سے خاص کا ارادہ کیا ہے۔ یا جہاد ہی کو اسلام کا نام دے دیا اس لئے کہ جہاد اسلام کا ستون اور اس کے کوہان کی چوٹی ہے۔ اھ۔ یہ مفہیم صحیح مانے جاسکتے ہیں بشرطیکہ آنحضرتؐ نے ایک ہی سلسلہ کلام میں یہ تینوں امور اکٹھے ذکر فرمائے ہوں۔

وگرنہ بظاہر یہ جملے کلام منفصل لگتے ہیں کہ جس کو راوی نے اپنی روایت میں ”اجمالی“ طور پر بیان کیا ہے۔ چنانچہ ”جامع صغیر“ میں ان تینوں امور کو متفرق طور پر ذکر فرمانا اس پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں: ”من رمی بسهم فی سبیل اللہ فہو لہ عدل محور“ اس کو ترمذی، نسائی اور حاکم نے ابوحجج سے روایت کیا ہے۔

”من شاب شبیۃ فی الاسلام کانت لہ نوراً یوم القیامۃ“ اس کو ترمذی، نسائی اور نسائی نے کعب بن مرہ سے روایت کیا ہے۔ [الجامع الصغیر ۵۳۰/۲ الحدیث رقم ۸۷۶۳]

مسابقت کا بیان

۳۸۷۴: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خِفِّ

أَوْ حَافِرٍ۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد والنسائی)

اخرجه أبو داود فی السنن ۳ / ۶۳ کتاب الجہاد، باب ما جاء فی الرهان، ۳ / ۶۳، الحدیث رقم ۲۵۶۶
ولترمذی فی ۴ / ۱۷۸، الحدیث رقم ۱۷۰۰، والنسائی فی ۶ / ۲۲۶، الحدیث رقم ۳۵۸۵، وابن ماجہ ۲ / ۹۶۰، الحدیث رقم ۲۸۷۸، وأحمد فی المسند ۲ / ۴۷۴

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مسابقت کا انعام صرف تین چیزوں (یعنی) تیر چلانے، اونٹ دوڑانے اور گھوڑ دوڑ میں جائز ہے“۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

تشریح: قولہ: لا سباق الا فی نصل:

”سبق“: سین اور باء دونوں کے فتح کے ساتھ ہے، اور ایک نسخہ میں ”باء“ کے سکون کے ساتھ ہے۔ ”النبایہ“ میں ہے کہ ”باء“ کے فتح کے ساتھ وہ مال جو سابقہ گھوڑ دوڑ مقابلے پر بطور رہن کے مقرر کیا جاتا ہے اور سکون کے ساتھ ہو تو مصدر ہے۔ خطابي ینید فرماتے ہیں کہ روایت فصیح باء کے فتح کے ساتھ ہے اور معنی ہوگا ”مقابلے پر مال لینا“

اور طبی ینید فرماتے ہیں کہ یہاں تینوں جگہ مضاف مقدر ہے۔ ای ذی نصل وذی خف وذی حافر۔

ابن الملک ینید فرماتے ہیں کہ ”ذو نصل“ سے مراد تیر اندازی ہے اور ”ذو خف“ سے مراد اونٹ اور ہاتھی وغیرہ ہے اور ذو حافر سے مراد گھوڑا، گدھا اور خچر وغیرہ ہے اور پورے جملے کا مطلب یوں ہوگا کہ کسی مقابلے پر مال لینا جائز نہیں ہے مگر ان پر لینا جائز ہے اور بعض نے دوڑ کے مقابلہ اور پھر بھینکنے کو بھی اسی میں شامل کیا ہے۔ سعید بن المسیب ینید ہے پوچھا گیا کہ پھر بھینکنے کے

مقابلے پر مال لینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے
 ”شرح السنۃ“ میں لکھا ہے کہ خیل کے حکم میں گدھا اور خچر بھی داخل ہے، اور ابل کے حکم میں ہاتھی بھی داخل ہے۔ اس لئے
 کہ ہاتھی ”قتال“ میں اونٹ سے زیادہ کام آتے ہیں اور بعض نے ان کے ساتھ ساتھ ”دوڑ“ اور جانور پر سوار ہو کر مقابلہ بھی اسی
 حکم میں شامل کیا ہے اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ”مناصلہ“ پر اس شخص کے لئے جو تیر کو نشانے پر لگائے مال لینا مباح
 ہے۔ اونٹ اور گھوڑ دوڑ مقابلے میں جیتنے والے کیلئے بھی جائز ہے۔ اور یہ بات ”اہل علم“ کی ایک بڑی جماعت نے کہی ہے۔
 اس لئے کہ یہ دشمن کے ساتھ قتال کی تیاری ہے، اور اس پر انعام مقرر کرنا جہاد کی ترغیب میں شامل ہے۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: گھوڑ دوڑ پر مقابلہ پر مال لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے بشرطیکہ اس میں کوئی ”محلل“
 داخل ہو اور پرندوں کا مقابلہ، کبوتر وغیرہ، اور طرح کے دوسرے کام جو جہاد کی تیاری میں کام نہیں آتے اور نہ ہی اس سے جہاد پر
 کوئی قوت و طاقت حاصل ہوتی ہے تو اس پر مال لینا ”قمار“ محض ہوگا۔ جو کہ ”منہی عنہ“ ہے۔
 تخریج: ”جامع صغیر“ کے الفاظ یوں ہیں: ”لا سبق الا فی خف او حافر او نصل“ اس کو امام احمد نے حضرت ابو
 ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا شامل کرنا

۳۸۷۵: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ
 فَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ؛ فَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ (رواه فی شرح السنۃ
 وفی رواۃ ابی داود) قَالَ: مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَعْنِي وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَ
 مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ آمَنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ۔

اخرجه البیہقی فی شرح السنۃ ۱۰ / ۳۹۶ الحدیث رقم ۲۶۵۴ وأبو داود فی السنن ۳ / ۶۶ کتاب الجہاد باب
 فی المحلل الحدیث رقم ۲۵۷۹ وابن ماجہ فی ۲ / ۹۶۰ الحدیث رقم ۲۸۷۶ وأحمد فی المسند ۲ / ۵۰۵
ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جس نے (مسابقت کے
 لئے) دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا شامل کیا تو اگر اس کو یقین ہے کہ وہ (یعنی اس کا گھوڑا) سبقت لے جائے گا
 تو اس میں بھلائی نہیں ہے اور اگر یہ یقین نہیں ہے کہ وہ آگے نکل جائے گا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔“ (شرح
 السنۃ) اور ابوداؤد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دو گھوڑوں کے درمیان اپنا
 گھوڑا شامل کر دیا (یعنی جس کے بارے میں اس کو یہ یقین نہیں کہ اگر وہ آگے نکل جائے گا تو یہ قمار (جوا) نہیں ہے
 اور اگر جس شخص نے دو گھوڑوں کے درمیان اپنا (ایسا) گھوڑا شامل کر دیا جس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ
 آگے نکل جائے گا تو یہ قمار (جوا) ہے۔“

تشریح: قولہ: ”من ادخل فرسا۔۔ فلا بأس بہ۔“

”بین فرسین“ اور ایک نسخہ میں ”بین الفرسین“ ہے۔

علامہ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ”محلل“ کی طرف اشارہ ہے اور محلل وہ ہے جو عقد کو حلال کر دے اور ان دونوں کا ثالث بن جائے۔ (یعنی محلل ثالث کو مقرر کر دے)۔

”کان یؤمن“: یہ مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے اور اسی طرح ”ان یسبق“ بھی مجہول ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بات پہلے سے معروف و معلوم ہو کہ یہ گھوڑا سابق ہوگا مسبوق نہیں ہو سکتا۔ برخلاف اس صورت کے کہ جس میں یہ بات معلوم نہ ہو کہ کون سا گھوڑا جیتے گا؟ اور ابوداؤد کی روایت میں اس طرح ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ روایت بالمعنی ہے۔

”فلیس بقمار“ یہ لفظ قاف کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

قوله: ومن ادخل فرساً بین فرسین وقد أمن ان یسبق فهو قمار:

”مصاح“ کے دوسرے نسخوں میں ”ان یسبق“ چاروں مقامات پر صیغہ معلوم کے ساتھ منقول ہیں۔

مظہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لو کہ (محلل کو شریک کرنے کے جواز کی شرط یہ ہے کہ) محلل بھی فریقین کے گھوڑوں کی طرح کے گھوڑے پر سوار ہو۔ یا فریقین کے گھوڑوں کے قریب قریب ہو۔ پس اگر محلل کا گھوڑا تیز رفتار اور عمدہ ہو اور وہ جانتا ہو کہ فریقین کے گھوڑے اس سے سبقت نہیں لے جاسکتے تو یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ اس کا وجود عدم وجود کی طرح ہوگا اور اگر وہ یہ نہ جانتا ہو کہ یقینی طور پر اس کا گھوڑا ان دونوں سے آگے نکلے گا یا یہ کہ اس کا گھوڑا مسبوق ہوگا۔ تو پھر جائز ہے (خلاصہ یہ کہ محلل کا گھوڑا قوت میں اور دوڑنے میں فریقین کے گھوڑوں جتنا قوی ہو، نہ اتنا مرل ہو کہ اس کا ہارنا یقینی ہو اور نہ اتنا تیز رفتار ہو کہ اس کا جیت جانا یقینی ہو۔ از مرتب)

شرح السنۃ میں لکھا ہے کہ: اس مقابلے میں اگر مال امام کی جانب سے ہو یا لوگوں میں سے کسی ایک جانب سے ہو اور اس میں یہ شرط ہو کہ یہ گھوڑ سواروں میں سے ”مسابق“ ہی کو ملے گا اور مال معلوم ہو تو یہ جائز ہے اور جو سبقت لے جائے گا وہ اس مال کا مستحق ٹھہرے گا اور اگر یہ مال گھوڑ سواروں کی جانب سے ہو اس طور پر کہ ایک دوسرے سے یہ کہہ دے کہ اگر تیرا گھوڑا امیرے گھوڑے سے سبقت لے گیا تو تیرے لئے میرے ذمہ اتنی رقم لازم ہوگی اور اگر میں تم سے سبقت لے گیا تو میرے لئے تیرے ذمہ کچھ بھی لازم نہیں ہوگا تو یہ بھی جائز ہے اور جو سبقت لے گیا وہ مشروط کا مستحق اور حقدار ہوگا۔

اور اگر مال ان میں سے ہر ایک جانب سے ہو اس طور پر کہ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اگر میں تم سے سبقت لے گیا تو میرے لئے تیرے ذمہ اتنا مال لازم ہوگا اور اگر تو مجھ سے سبقت لے گیا تو تیرے لئے میرے ذمہ اتنا مال لازم ہوگا تو یہ شرط جائز نہیں ہے۔ اگر محلل سبقت لے گیا تو وہ دونوں جانب کا مال لے لے گا اور اگر وہ مسبوق ٹھہرا تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی اور اس کو محلل اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ سابق کیلئے مال لینے کو جائز اور حلال کر دیتا ہے۔ پس محلل ہی کی وجہ سے یہ عقد قمار (جوا) سے نکل گیا۔ اس لئے کہ قمار کی صورت میں آدمی نفع و نقصان میں متردد ہوتا ہے۔ پس جب وہ اس میں داخل ہو گیا۔ تو اس سے یہ معنی نکل گیا۔

اگر محلل اول آیا اور پھر دونوں ایک ساتھ آئے یا ایک دوسرے کے بعد آئے تو وہ انعام محلل کو ملے گا اور اگر وہ دونوں ایک ساتھ آئے اور محلل ان دونوں کے بعد آیا تو کسی کیلئے کوئی چیز لازم نہیں ہوگی اور اگر ان میں سے کوئی ایک پہلے آیا۔ پھر محلل اور پھر دوسرا آیا چاہے ایک ساتھ یا ایک دوسرے کے بعد تو سابق اپنے انعام کو محفوظ کر لے گا اور دوسرے کا حصہ بھی وہی لے لے گا اور اگر محلل اور ان دونوں میں سے کوئی ایک، ایک ساتھ پھر دوسرا دوسرے نمبر پر آ گیا تو دونوں ”سابقان“ اپنے اپنے مسبق کو لے لیں گے۔

جلب اور جنب کا بیان

۳۸۷۶: وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ (زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ) فِي الرَّهَانِ (رواه ابو داود والنسائي ورواه الترمذی مَعَ زِيَادَةٍ فِي بَابِ الْغَضَبِ۔)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۶۷ كتاب الجهاد، باب في الجلب على الخيل، الحديث رقم ۲۵۸۱، والترمذی في ۳ / ۳۴۰ الحديث رقم ۱۱۲۳، والنسائي في ۶ / ۲۲۸، الحديث رقم ۳۵۹۱، وأحمد في المسند ۴ / ۴۳۹ ترجمہ: ”اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ”نہ جلب (جائز) ہے اور نہ جب (اور) (ایک راوی) یحییٰ نے اپنی روایت میں لفظ ”فی الرهان“ کا اضافہ کیا ہے (یعنی ان کی روایت میں یہ ہے کہ رہان یعنی گھوڑوں کی شرط و مسابقت میں نہ جلب جائز ہے اور نہ جب) اس روایت کو ابو داود و نسائی نے نقل کیا ہے۔ نیز ترمذی نے بھی اس روایت کو کچھ زیادت (الفاظ و معانی) کے ساتھ ”باب الغضب“ میں نقل کیا۔“

تشریح: قوله: لا جلب ولا جنب.....:

جلب: جیم اور لام کے فتح کے ساتھ ہے۔ گھوڑے پر چنچنا پکارنا اور معنی اس کا یہ ہے کہ گھوڑے پر اس مقصد کیلئے آواز نہ دی جائے کہ وہ زیادہ تیز رفتار ہو جائے۔

جنب: جیم و نون کے فتح کے ساتھ ہے۔ جب سوار کو اپنے مسبوق ہونے کا خطرہ ہو تو وہ اپنی سواری کے پہلو میں ایک دوسرا گھوڑا ملا لے (ابن الملک)

اور ”النہایہ“ میں ہے۔ جلب زکاة میں بھی ہوتا ہے جس کا مطلب ما قبل گذر چکا ہے اور دوڑ میں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ سوار اپنے گھوڑے کے پیچھے ایک اور آدمی کو لگا لیتا ہے۔ اور جنب ”سباق“ میں یہ ہے کہ آدمی مسبوق گھوڑے کے پہلو میں دوسرا گھوڑا ملا لیتا ہے، جب اس کی سواری تھک جاتی ہے تو وہ ساتھ ملے ہوئے گھوڑے پر چلا جاتا ہے۔

”فی الرهان“ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو داود نے بیان کیا ہے کہ ”فی الرهان“ کے الفاظ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا ادراج ہیں۔

طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو داود نے اس حدیث کو دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ایک سند میں جس میں نہ یحییٰ بن

خلف ہے اور نہ ہی یہ زیادتی ہے۔ اور دوسری سند میں یحییٰ بن خلف بھی ہے اور یہ زیادتی بھی ہے اور جو مصناہج میں مذکور حدیث میں ”فی الرہان“ کا اضافہ یہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ جیسا کہ علامہ توربشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ ممکن ہے یہ تفسیر اس حدیث کا جس میں یہ زیادتی نہیں ہے اور ایک شارح رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ کسی راوی کا کلام ہے۔ ”رہان“ اور ”ومراہتہ“ گھوڑوں پر مقابلے کو کہتے ہیں۔ اس کو صاحب قاموس نے ذکر کیا ہے۔

ترمذی نے اس حدیث میں یہ زیادتی بھی نقل کی ہے: ”ولا شعار فی الاسلام“ ومن انتہب نہیۃ فلیس منا“ اور شعار یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کا اس شرط پر نکاح کرنا کہ وہ بھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح بغیر مہر کے اس سے کر دے۔ جامع صغیر کی روایت اس طرح ہے: ”لا جلب ولا جنب ولا شعار فی الاسلام“ اس کو نسائی اور ضیاء نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

بہترین گھوڑا

۳۸۷۷: وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهَمُ الْأَفْرَحُ الْأَرْثَمُ، ثُمَّ الْأَفْرَحُ الْمُحَجَّلُ طُلُقُ الْيَمِينِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ، فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشَّيْءِ. (رواه الترمذی والدارمی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۱۷۶ کتاب الجہاد، باب ما يستحب من الخيل، الحديث رقم ۱۶۹۶، وابن ماجہ

فی ۲ / ۹۳۳، الحديث رقم ۲۷۸۹، والدارمی ۲ / ۲۷۸، الحديث رقم ۲۴۲۸، وأحمد فی المسند ۵ / ۳۰۰

ترجمہ: ”اور حضرت ابوقنادہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بہترین گھوڑا وہ ہے جو انتہائی سیاہ ہو جس کی پیشانی پر تھوڑی سی سفیدی ہو اور ناک کی جانب سفیدی ہو پھر وہ گھوڑا بہتر ہے جس کی پیشانی پر تھوڑی سی سفیدی ہو اور ہاتھ پاؤں (یعنی تین پاؤں) سفید ہوں لیکن دائیں ٹانگ سفید نہ ہو (یعنی گھوڑے کے رنگ کی ہو) اور اگر سیاہ گھوڑا نہ ہو تو پھر اسی قسم کا کیت بھی بہتر گھوڑا ہے۔“ (ترمذی، دارمی)

تشریح: قولہ: خیر الخیل لادھم الافرح الارثم: لادھم: بہترین گھوڑا وہ ہے جو رنگت میں سخت سیاہ ہو اس کے چہرہ پر تھوڑی سی سفیدی ہو اگر چہ ایک درہم کی مقدار کے برابر ہو اور اس کا اوپر والا ہونٹ سفید ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس کی ناک کا کنارہ سفید ہو۔

قولہ: ثم الافرح المعجل طلق الیمین:

”المعجل“: تحجیل گھوڑے کی ٹانگوں میں سفید سفید داغوں کو کہتے ہیں۔ یا تین پاؤں میں سفیدی ہو۔ یا اس کی ٹانگوں میں سفیدی ہو۔ کم ہو یا زیادہ۔ لیکن ٹخنوں سے کم نہ ہو اور گھٹنوں سے متجاوز نہ ہو۔

”طلق الیمین“: طاء اور لام کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ وہ گھوڑا جس کی ٹانگوں میں سفیدی نہ ہو۔

قولہ: فکمیت علی هذه الشیۃ:

”فکمیت“: یہ تصغیر کا صیغہ ہے۔ وہ گھوڑا جس کے کان کالے ہوں اور باقی سرخ ہو۔

اور علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”کمیت“ مذکور مؤنث دونوں کیلئے مستعمل ہے اور وہ اس سرخی کو کہتے ہیں۔ جس میں گرد و غبار جذب ہوتا ہے۔ خلیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو مصرع اس لئے لائے کہ سیاہ اور سرخ کے درمیان ہوتا ہے۔ اس میں کوئی ایک رنگ خالص نہیں ہوتا پس تصغیر سے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ ان دونوں کے قریب تر ہیں۔

الشبۃ: شین کے کسرہ اور یاء کے فتح کے ساتھ ہے۔ علامت و نشانی کو کہتے ہیں اور اصل میں ہر اس رنگ کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے اکثر رنگ کے مخالف ہو اور یہ ”ہاء“ اس واؤ کے عوض میں ہے جو ابتداء سے حذف ہے اور ہمزہ کے ساتھ پڑھنا غلطی ہے اور یہ اشارہ ہے ”اقرح اثم“ کی طرف پھر محل کی طرف ہے۔

تخریج و توضیح: اور جامع صغیر میں یہ روایت اس طرح ہے:

”خیر الخیل الأدهم الأقرح الأرنم المحجل ثلاث طلق الیمین“۔ [الجامع الصغیر ۲/ ۲۳۳ الحدیث رقم ۳۰۰۳]
اس روایت کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے نقل کیا ہے۔

سفید پیشانی والے گھوڑے کی اہمیت کا بیان

۳۸۷۸: وَعَنْ أَبِي وَهَبٍ الْجُشَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِكَلِّ كُمَيْتٍ أَعْرَ مَحْجَلٍ، أَوْ أَشْقَرٍ أَعْرَ مَحْجَلٍ، أَوْ أَدْهَمٍ أَعْرَ مَحْجَلٍ۔ (رواه أبو داود والنسائي)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۴۷ كتاب الجهاد باب ما يستحب من ألوان الخيل الحديث رقم ۲۵۴۳ والنسائي في ۶ / ۲۱۸ الحديث رقم ۳۵۶۵ وأحمد في المسند ۴ / ۳۴۵

ترجمہ: ”اور حضرت ابو وہب جشمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے لئے ایسے گھوڑے لازم ہیں جو سرخ سیاہی مائل اور سیاہ کانوں والے ہوں اور ان کی پیشانی اور پاؤں سفید ہوں یا وہ گھوڑا جو سرخ رنگ کا ہو اس کی پیشانی اور پاؤں سفید ہوں یا وہ گھوڑا سیاہ رنگ کا ہو اور اس کی پیشانی اور پاؤں سفید ہوں۔“۔ (ابوداؤد نسائی)

تشریح: قولہ: علیکم بکل کمیت.....:

”علیکم“: اسم فعل بمعنی ”الزموا“ ہے۔

کمیت أعر: یعنی جس کے چہرہ میں سفیدی ہو۔

أشقر: شقرة اصل میں خالص سرخی کو کہتے ہیں۔

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”الفرق بین الکمیت والأشقر بقترة تعلوا الحمرة وبسواد العرف والذنب

فی الکمیت“۔

”أعر محجل او ادهم أعر محجل“: یہاں ”او“ دونوں جگہوں ”تولع“ کے لئے ہے۔ بظاہر ”ترتیب“ بھی مراد

گھوڑوں کی برکت

۳۸۷۹: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمْنُ الْخَيْلُ فِي الشَّقْرِ.

(رواہ الترمذی و ابوداؤد)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۴۸ كتاب الجهاد، باب ما يستحب من الخيل، الحديث رقم ۲۵۴۵، والترمذی

في ۴ / ۱۷۶، الحديث رقم ۱۶۹۵، وأحمد في المسند ۱ / ۳۷۲

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”گھوڑوں سرخ رنگ کے گھوڑوں میں ہوتی ہے۔“ (ترمذی ابوداؤد)

تشریح: شقر: ”اشقر“ کی جمع ہے۔ ”مشر“ میں شین پر ضمہ ہے۔ سرخ رنگ کے گھوڑے کو کہتے ہیں۔
فائدہ: جامع صغیر کی روایت میں ”فی شقرھا“ ہے۔

گھوڑے کے بالوں کی تراش خراش کا بیان

۳۸۸۰: وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَقْصُوا نَوَاصِيَ الْخَيْلِ، وَلَا مَعَارِفَهَا، وَلَا أَذْنَ بَهَا. فَإِنَّ أَذْنَ بَهَا مَذَابُهَا، وَمَعَارِفَهَا دِفَاءُهَا، وَنَوَاصِيهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ - (رواہ ابوداؤد)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۴۷، كتاب الجهاد، باب في كراهية جز نواصي الحديث رقم ۲۵۴۲، وأحمد في

المسند ۴ / ۱۸۴

ترجمہ: ”اور حضرت عتبہ بن عبد السلامی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ”گھوڑوں کی پیشانی کے بال، ان کی ایال (گردن کے بال) اور ان کی دموں کو نہ کاٹو کیونکہ ان کی دمی ان کے مورچل ہیں (کہ جن کو وہ ہلا ہلا کر کھیں اور کیڑوں کو اڑاتے ہیں) اور ان کی ایالیں انہیں گرم رکھتی ہیں اور ان کی پیشانی کے بالوں میں بھلائی بندھی ہوئی ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: لَا تَقْصُوا نَوَاصِيَ الْخَيْلِ:

لَا تَقْصُوا: ”قص سے ماخوذ ہے۔ قص کاٹنے کو کہتے ہیں۔“ ”نواصي الخيل“ ”مقدم الرأس کے بال مراد ہیں۔“
”معارفها“: ”قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ”عرف“ کی جمع علی خلاف القیاس ہے۔ گردن کے بالوں کو کہتے ہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ ”معرفۃ“ کی جمع ہے۔ ”معرفۃ“ عرف کے اگنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ ”اعراف“ ”پراس کا اطلاق کرنا مجازا

ہے۔

”معارفها“ یہ منصوب ہے۔ اس کا عطف آذنا بھا پر ہے اور مبتداء ہونے کی بناء پر مرفوع بھی منقول ہے۔

”دفاؤھا“: یہ ”دال“ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ مراد وہ چادر ہے جس سے وہ گرمی حاصل کرتا ہے۔
نواصیہا: اس کو بھی دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔

گھوڑوں کو کیسے رکھا جائے

۳۸۸۱: وَعَنْ أَبِي وَهَبٍ الْجُشَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِرْتَبُوا الْخَيْلَ
وَأَمْسَحُوا بَنَوَاصِيهَا وَأَعْجَازَهَا، أَوْ قَالَ: اكْفَالُهَا وَقَلْدُوها وَلَا تَقْلِدُوها الْاَوْتَارَ۔

(رواہ ابو داود والنسائی)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۵۳ كتاب الجهاد، باب في اكرام الخيل، الحديث رقم ۲۵۵۳، والنسائي في ۶ /

۲۱۸، الحديث رقم ۳۵۶۵، وأحمد في المسند ۴ / ۱۴۵

ترجمہ: ”اور حضرت وہب جشمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”گھوڑوں کو باندھ رکھو“
(یعنی انہیں پالنے کی غرض سے رکھو) ان کی پیشانیوں اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا کرو یا (اعجازہا کی جگہ)
اکفالا فرمایا (اور دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی ہیں یعنی پیٹھ) ان کی گردن میں قلابہ (پٹا) ڈالو لیکن ان کی گردن
میں (کمان کی) تانت نہ ڈالو۔“ (ابوداؤد نسائی)

تشریح: قولہ: اِرْتَبُوا الْخَيْلَ..... اَوْ قَالَ: اكْفَالُهَا: ”ارتبطوا الخیل“: یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ماخوذ
ہے [ومن رباط الخیل] باب اِقتعال سے ذکر کرنا مبالغہ کے لئے ہے۔

”وَأَمْسَحُوا بَنَوَاصِيهَا“ اس پر رحم کرنے اور اس کو صاف کرنے کیلئے۔

”وَأَعْجَازَهَا۔“ ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے۔ عجز کی جمع ہے۔ چوپائے کی سرین کا پچھلا حصہ۔

ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسح سے مراد ”تنظيف عن الغبار“ ہے۔ قولہ: قلدوها ولا تقلدوها الاوتار:
”وقلدوها“ اس کی گردن میں ”قلائد“ کو لازم کرو۔ جیسا کہ گردنوں میں ہار ہوتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ
ہے کہ گھوڑے کی گردن میں جو کچھ تم چاہو ڈال لیا کرو۔

”ولا تقلدوها الاوتار“: ”اوتار“ یہ ”وتر“ کی جمع ہے۔ اس جملہ کے متعدد مطالب بیان کئے گئے ہیں:

① اس کی گردن میں کمانوں کے تانت (دھاگہ) مت ڈالو۔ کیونکہ اس سے اس کا گلا گھٹ جائے گا۔ اس لئے بسا اوقات
گھوڑ اور ختوں کو کھاتا ہے۔ یا اپنی گردن کو اس کے ساتھ ملتا ہے۔ کہیں تانت آپس میں الجھ جائے گا جس سے اس کا گلا
دب جائے گا۔

② بعض نے کہا ہے کہ ”اوتار“ سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ گھوڑے کے گلے (گردن) میں
کمان کی تانت ڈالنے سے نظر اور مصیبت دفع ہو جاتی ہے۔ گویا یہ اس کے لئے بمنزلہ تعویذ ہے۔ پس اس سے ان کو منع کر
دیا گیا اور ان کو بتلادیا کہ یہ نہ کوئی مصیبت رفع کر سکتی ہے اور نہ خوف و ڈر کو دور کر سکتا ہے۔

۵ ”النبایہ“ میں اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اس کی گردن میں دین کی سر بلندی اور مسلمانوں کی دفاع کیلئے رسی ڈالو اور جاہلیت کے وہ اوتار مت ڈالو جو تمہارے درمیان تھے۔ مراد خون اور بدلہ ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ ان گھوڑوں پر تم اپنے خون کا بدلہ چکانے کیلئے مت سوار ہو۔

گھوڑی پر گدھا چھوڑنے کا بیان

۳۸۸۲: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا مَأْمُورًا مَا اخْتَصَنَّا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِفَلَاحٍ أَمَرْنَا أَنْ نُسَبِّغَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لَا نَأْكُلَ كُلَّ الصَّدَقَةِ وَأَنْ لَا تَنْزِي حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ - (رواه البخاری والنسائی)

اخرجه أبو داود في السنن ۱ / ۵۰۷ کتاب الجہاد باب ما جاء في كراهية ان تنزى الحمير الحديث رقم ۸۰۸
والترمذی فی السنن ۴ / ۱۷۸ الحديث رقم ۱۷۰۱ والنسائی فی ۶ / ۲۲۴ الحديث رقم ۳۵۸۱ وأحمد فی المسند ۱ / ۲۲۵

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مامور بندے تھے آپ ﷺ نے ہم کو (یعنی اپنے اہل بیت کو) دوسرے لوگوں سے الگ کر کے تین باتوں کے علاوہ اور کسی بات کا مخصوص طور پر حکم نہیں دیا اور وہ (تین باتیں جن کا خاص طور پر اہل بیت کو حکم دیا) یہ ہیں کہ ۱ ہم وضو کو پورا کریں ۲ ہم صدقہ کا مال نہ کھائیں ۳ ہم گھوڑیوں پر گدھے نہ چھوڑے۔“ (ترمذی و نسائی)

تشریح: قولہ: ”کان رسول اللہ عبدًا مأمورًا“

یعنی آپ ﷺ کو کچھ اوامر دیئے گئے اور کچھ نواہی دیئے گئے۔ یا یہ کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں کہ وہ اپنی امت کو جس چیز کا چاہیں حکم دیں اور ان کو جس چیز سے چاہیں روک دیں۔

اور قاضی بیہقی نے یہ معنی کیا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، کسی بھی حکم میں آپ پر ترجیح نہیں ہوگی اور نہ کوئی حاکم اپنی چاہت کے مطابق فیصلہ کر کے کہ جس کیلئے چاہے حکم کر دے۔

اصح یہ ہے کہ آپ ﷺ مبلغ رسالت پر مامور تھے اور دلیل اس آیت کا عموم ہے: [یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک]۔

قولہ: ”أمرنا ان نسبغ الوضوء“:

نسبغ: نون کے ضم کے ساتھ ہے۔ یعنی ہم اعضاء وضوء کو مکمل طور پر دھوئیں

مغرب میں لکھا ہے کہ ہمارے لئے اسباغ الوضوء وجوبی ہے جب کہ عام لوگوں کیلئے ”اسباغ الوضوء“ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔

قولہ: ”وان لا ننزی حماراً علی فرس“:

”ننزی“: آخر میں یاء ہے اور بعض نسخوں میں ہمزہ کے ساتھ ہے اور مطلب اس کا یہ ہے کہ گدھے کو گھوڑے پر چڑھانا۔ یعنی ان سے ملی کرانا اور شاید یہ بھی ان کی نسبت سے تحریم کیلئے ہے۔ قاضی عیسیٰ فرماتے ہیں کہ ”امرونا“ بظاہر ”خصال“ کی تفصیل ہے اور چاہیے یہ کہ یہ امر ایجابی ہو ورنہ تو اس میں اختصاص نہ ہوگا۔ اس لئے کہ ”اسباع الوضوء“ عام لوگوں کیلئے مندوب و مستحب ہے اور ”انواء الحمار علی الفرس“ آنے والی حدیث کی وجہ سے مطلقاً مکروہ ہے اور سب کراہت ”قطع نسل“ ہے اور یہاں پر ادنیٰ کا خیر کے ساتھ استبدال ہے اور یہ مکروہ ہے اور اس لئے کہ ”خجر“ لڑائی اور بھاگنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اسی وجہ سے ”غیمت“ میں اس کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے اور اس لئے بھی کہ معلق کیا ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے۔ حالانکہ وہ واجب ہے۔ پس اس کا قرین بھی اس طرح ہونا چاہیے۔ (یعنی استبدال الادنیٰ بالخیر) ورنہ تو ایک لفظ کا استعمال دو معانی مختلفہ میں لازم ہوگا۔ الا یہ کہ ”صدقہ“ کی تفسیر تطوع کے ساتھ ہو۔ یا یہ کہ یہاں پر امر ”ایجاب وندب“ میں مشترک ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ ﷺ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں ہیں مگر ان چیزوں میں حث اور مبالغہ کے ساتھ۔

اور اس حدیث میں اہل تشیع کے اس خیال پر بلیغ رد ہے آپ ﷺ نے اہل بیت کو علوم مخصوصہ کے ساتھ خاص کیا ہے اور اس کی نظیر وہ حدیث ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ جب آپؐ سے پوچھا گیا: ”هل عندکم شیء لیس فی القرآن“ تو آپؐ نے یہ جواب دیا:

”والذی خلق الجنة وبرأ النسمة ما عندنا الا ما فی القرآن الا فهمما يعطى الرجل فی کتابہ وما فی الصحیفہ“ (کہ اس ذات کی قسم جس نے جنت کو پیدا کیا ہے اور جان کو پیدا کیا۔ ہمارے پاس وہی علم ہے جو قرآن میں ہے۔ مگر وہ سمجھ جو ایک آدمی کو اس کی کتاب میں دی جاتی ہے اور جو کچھ اس صحیفہ میں ہے)۔

گدھے کو گھوڑی پر چھوڑنا سمجھوں کا کام

۳۸۸۳: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَهْدَيْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَةً فَرَكِبَهَا فَقَالَ عَلِيُّ: لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ - (رواه ابو داود والنسائي)

اخرجه ابو داود فی السنن ۳ / ۵۸، کتاب الخیل، الحدیث رقم ۲۵۶۵، والنسائی فی ۶ / ۲۲۴، الحدیث رقم ۳۵۸۰، وأحمد فی المسند ۱ / ۱۰۰

ترجمہ: ”اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک موقع) پر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک خجر بطور ہدیہ پیش کیا گیا تو آپ ﷺ اس پر سوار ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ”اگر ہم گھوڑیوں پر گدھے چھوڑیں تو ہمیں (بھی) ایسے خچر مل جائیں گے؟ رسول اللہ ﷺ نے یہ (سن کر) فرمایا: ”یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو علم نہیں رکھتے۔“ (ابوداؤد نسائی)

تشریح: قولہ: اُھدیت لرسول اللہ۔۔۔ مغل ہذہ: ”مغل ہذہ“ اور ایک نسخہ میں ”مغل ذالک“ ہے (اس صورت میں) مشارالیه ”مرکوب“ ہے
فكانت لنا: اس کا عطف ”حملنا“ پر ہے اور ”لو“ کا جواب مقدر ہے۔ یعنی اگر ہم ایسا کر لیں تو یہ بہتر ہے یا ”او“
یہاں پر متنی کے لئے ہے۔

قولہ: ”انما يفعل ذالك الذين لا يعلمون“۔

یعنی انزاء الفرس علی الفرس اس سے بہتر ہے اس لئے کہ اس میں کئی قسم کے منافع اور فائدے ہیں۔
”لا يعلمون“: یعنی وہ احکام شریعت سے واقف نہیں ہیں۔ یا وہ ان چیزوں کی طرف رہنمائی نہیں پاتے جو ان کے لئے زیادہ
اولیٰ اور نفع ہو۔

طبی بیہید فرماتے ہیں کہ ”لا يعلمون“ مطلق ہے۔ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ حدیث سابق کی دلالت کی وجہ سے
مفعول مقدر ہو۔ یعنی ”لا يعلمون کراہیتہ وعلیتہ“ وہ اس کی کراہت اور علت کو نہیں جانتے اور یہ بھی احتمال ہے کہ کچھ بھی
مقدر نہ مانا جائے اور مبالغہ مراد ہو یعنی وہ لوگ اہل معرفت میں سے نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ یہ حکمت سے بعید ہے یا تغیر
خلق اللہ ہے۔

اور مظہر گامیلان اس کی کراہت کی طرف ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے ”انزاء الحمار علی الفرس“ جائز ہے۔
اس لئے کہ نبی ﷺ نے ”فخر“ پر سواری کی ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں میں سے شمار کیا ہے اور اپنے بندوں پر احسان
جتلایا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ۸] طبی بیہید فرماتے ہیں کہ ”انزاء
الحمار علی الفرس“ تو جائز نہیں البتہ ان پر سواری کرنا اور ان سے تفریح کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ تصویر ہے کہ تصویر بنانا حرام
ہے، البتہ اس کو بچھونے اور قالین وغیرہ میں استعمال کرنا مباح اور جائز ہے۔ البتہ طبی بیہید کی پیش کردہ یہ نظیر بھی محل نظر ہے۔

رسول اللہ کی تلوار کا بیان

۳۸۸۴: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِطْصَةٍ

(رواہ الترمذی و ابو داود و النسائی و الدارمی)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۶۸ كتاب الجهاد، باب في السيف، الحديث رقم ۲۵۸۳، والترمذی فی ۴ /
۱۷۳، الحديث رقم ۱۶۹۱، والنسائی فی ۸ / ۲۱۹، الحديث رقم ۵۳۷۴، والدارمی فی ۲ / ۲۹۲، الحديث رقم

۲۴۵۷

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی تلوار کے قبضے کی ٹوپی چاندی کی تھی۔“

(ترمذی، ابو داود، نسائی، دارمی)

تشریح: قولہ: كانت قبعة سيف رسول الله.....: ”قبعة“: اس سے مراد ”قبضة السيف“ ہے۔

”النبایہ“ میں لکھا ہے کہ ”قبعة“ وہ چیز ہے جو تلوار کے دسے کے سر پر لگی ہوتی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ تلوار کے دونوں

دھاروں کے نیچے لگا ہوتا ہے۔

”قاموس“ میں ہے کہ ”قیعة“ بروزن ”سفينة“ ہے۔ تلوار کے دستے پر جو لوہا یا چاندی لگائی جاتی ہے اس کو ”قیعة“ کہتے ہیں۔ یہی بات علامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی ہے۔

”شرح السنہ“ میں لکھا ہے کہ اس سے تلوار پر تھوڑی سی چاندی کے طمع کا جواز نکلتا ہے۔ البتہ لگام اور زینوں پر سونا چاندی چڑھانے میں اختلاف ہے۔ بعض نے اس کو ”تلوار“ کی طرح جائز رکھا ہے اور بعض نے اس کو حرام کہا ہے اس لئے کہ یہ ”جانور“ کی زینت ہے اور اسی طرح جنگ کی چھری اور قلمدان پر تھوڑی سی چاندی لگانے میں بھی اختلاف ہے۔ البتہ ”تحلیۃ بالذهب“ تمام صورتوں میں حرام ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی تلوار میں سونا چاندی کا بیان

۳۸۸۵: وَعَنْ هُوْدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ مَزِيْدَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِصَّةٌ (رواه الترمذی وقال: هذا حديث غریب)

اخرجه أبو داود في السنن ۴ / ۱۷۳ کتاب الجہاد، باب ما جاء في السيف ف حلیتها، الحديث رقم: ۱۶۹۰۔
ترجمہ: ”اور حضرت عود بن عبد اللہ بن سعد اپنے دادا سے جن کا نام مزیدہ تھا روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فتح (مکہ) کے دن (مکہ میں) داخل ہوئے تو اس وقت آپ ﷺ کے پاس جو تلوار تھی اس پر سونے اور چاندی (کا کام) تھا۔“ (ترمذی)

اسنادی حیثیت: امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

راوی حدیث:

ہود بن عبد اللہ۔ یہ ”ہود“ ہیں۔ عبد اللہ بن سعد کے بیٹے ہیں اور ”بصری“ ہیں۔ اپنے دادا ”مزیدہ“ اور ”سعید بن وہب“ سے روایت کی۔ یہ دونوں صحابی ہیں اور ان سے طالب ابن حجر نے روایت کی ہے۔ ہود: ”ہاء“ کے ضمہ اور ”واو“ کے سکون کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ ”المغنی“ میں لکھا ہے اور ”الأذہار“ میں امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ راوی ہود بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ہے۔ (ہاء کے فتح اور زال اور تاء کے ساتھ ہے)۔ یہ بعض نسخ مصانح میں بھی ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اصل نام بغیر تاء کے ”ہود“ ہی ہے۔ ”مزیدہ“ میم کے فتح اور ”زاء“ کے کسرہ کے اور ”یاء“ کے سکون کے ساتھ ہے۔ بروزن ”کبیرہ“ ہے۔ یہ بات ”التقریب“ میں مذکور ہے اور ایک نسخہ میں میم اور یاء کے فتح کے ساتھ بروزن ”مسعدة“ ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں ہود بن عبد اللہ بن سعد البصری ہے۔ اپنے دادا مزیدہ اور معبد بن وصب۔ دونوں صحابی سے روایت نقل کرتا ہے اور ان سے طالب بن حجر نے بھی روایت کی ہے اور اس کو صحابہ کے ”فصل میم“ میں ذکر کیا ہے۔ یعنی مزیدہ بن جابر العبدی۔ اس کو بصرین میں سے شمار کیا ہے۔

اسناد کی حیثیت:

علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ مزیدہ کی حدیث قابل حجت نہیں ہے۔ اس لئے اس کی سند قابل اعتبار نہیں ہے اور صاحب الاستیعاب نے ان کی حدیث کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے: ”اسنادہ لیس بالقوی“ یہ سند قوی نہیں ہے۔

زرہ پہننے کا بیان

۳۸۸۶: وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانٌ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا - (رواہ ابو داود وابن ماجہ)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۷۱ كتاب الجهاد، باب لبس الدروع، الحديث رقم ۲۵۹۰ وابن ماجه في ۲ / ۹۳۸ الحديث رقم ۲۸۰۶، وأحمد في المسند ۳ / ۲۹۳

ترجمہ: ”اور حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (کے جسم مبارک) پر دو زہریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک (زرہ) دوسری (زرہ) پر پہن رکھیں تھیں۔“ (ابو داؤد ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: ”درعان قد ظاہر بینہما“

ایک زرہ دوسری زرہ کے اوپر پہنی ہوئی تھی۔ ”قظاہر“ کے معنی ہیں: تعاون و تساعدا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مجاہدہ کے اسباب میں مبالغہ جائز ہے اور یہ توکل اور امور مقدر کی تسلیم کے منافی نہیں ہے۔

حضور کے جھنڈوں کا بیان

۳۸۸۷: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ رَايَةُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ وَلَوْ أَوْهَ أَبْيَضَ - (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

اخرجه الترمذی في السنن ۴ / ۱۶۹، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في الروايات، الحديث رقم: ۱۶۸۱ وابن ماجه في ۲ / ۹۴۱ الحديث رقم ۲۸۱۸۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا اور چھوٹا جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔“ (ترمذی ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: کانت رایۃ نبی اللہ سوداء.....:

”رایۃ نبی اللہ“: اور بعض نسخوں میں ”سوداء“ کا لفظ ہے۔

ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیاہ رنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سیاہی غالب تھی دور سے وہ سیاہ دکھائی دیتا تھا، نہ کہ وہ خالص سیاہ رنگ کا تھا جیسا کہ اگلی حدیث میں آئے گا کہ دھاری دار تھا ”ولو اؤہ ابیض“ یہ کان کی خبر ہونے کی وجہ

سے منصوب ہے اور خبریت کی بناء پر اس کا رفع بھی جائز ہے
 ”النبایہ“ میں ہے کہ ”الرأیة“ بڑے جھنڈے کو کہتے ہیں اور آپ ﷺ کے جھنڈے کا نام ”عقاب“ تھا۔ کہا جاتا ہے:
 ”رَبِيتِ الرَّأْيَةَ اِیْ رَكْزِ تَهَا“ یعنی میں نے جھنڈے کو گاڑ دیا۔ اس کا ”الف“ اصل میں ”یاء“ تھا
 ”المغرب“ میں ہے: ”لواء“ جمیش کی علامت اور ان کا جھنڈا ہے جو ”رأیة“ سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ یہ کپڑے
 کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ جس کو نیزہ سے لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس کو ”أم الحرب“ بھی کہتے ہیں۔ یہ ”لواء“ سے بڑا ہوتا ہے۔
 زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں ہمزہ کے ساتھ ہے۔ اگرچہ عرب اس کو ہمزہ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ جبکہ ابو
 عبیدہ رحمہ اللہ اور اسمعیل رحمہ اللہ نے ”رأیة“ میں ہمزہ کا انکار کیا ہے۔

اور تورپشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”رأیة“ اس جھنڈے کو کہتے ہیں کہ جس کو جنگ کا امیر اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھتا ہے اور
 اس پر لڑائی ہوتی ہے اور لڑائی کو اس کی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ جبکہ ”لواء“ امیر جنگ کی علامت اور نشانی ہوتی ہے وہ جہاں کا
 رخ کرتا ہے یہ جھنڈا اس کے ساتھ گھومتا رہتا ہے۔

”شرح مسلم“ میں ہے کہ ”رأیة“ چھوٹے جھنڈے کو کہتے ہیں جبکہ ”لواء“ بڑے جھنڈے کو کہتے ہیں اور ملا علی
 قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قول کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے: ”بِیدِیْ لَوَاءِ الْحَمْدِ وَآدَمُ وَمِنْ دُونِهِ تَحْتَ
 لَوَانِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ“۔ (أخرجہ الترمذی فی السنن ۵۴۸/۵ الحدیث رقم ۳۶۱۵)

حضور ﷺ کے چھوٹے جھنڈے کی ہیئت کا بیان

۳۸۸۸: وَعَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ بَعَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ
 عَازِبٍ لِيَسْأَلَهُ عَنْ رَأْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ سَوْدَاءَ مَرْبُوعَةً مِنْ نَمْرَةٍ۔

(رواه احمد والترمذی وابوداؤد)

اخرجه ابو داود فی السنن ۳ / ۷۱ کتاب الجہاد، باب فی الرايات، الحدیث رقم ۲۵۹۱، والترمذی ۴ / ۱۸۹

الحدیث رقم ۱۶۸۰، و احمد فی المسند ۴ / ۲۹۷

ترجمہ: ”اور حضرت موسیٰ بن عبیدہ جو حضرت محمد بن قاسم (تابعی) کے آزاد کردہ غلام تھے کہتے ہیں کہ (ایک
 دن) حضرت محمد بن قاسم نے مجھے رسول اللہ ﷺ کے جھنڈے کے بارے میں دریافت کرنے کے لئے حضرت براء
 بن عازب (صحابی) کے پاس بھیجا۔ چنانچہ حضرت براء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ (آپ ﷺ کا) جھنڈا سیاہ رنگ کا
 تھا اس کا کپڑا چوکور اور نرمہ کی طرح تھا“۔ (احمد ترمذی ابو داؤد)

راوی حدیث:

موسیٰ بن عبیدہ۔ یہ موسیٰ بن عبیدہ کے بیٹے اور ”ربذی“ ہیں۔ انہوں نے محمد بن کعب اور محمد بن ابراہیم سے اور ان سے
 شعبہ و عبید اللہ بن موسیٰ اور علی نے روایت کی۔ محدثین ان کو ضعیف کہتے ہیں۔ ۱۵۳ھ میں وفات پائی۔ ”عبیدہ“ تفسیر کے ساتھ

ہے۔

مرتب عرض کرتا ہے واضح رہے کہ مرقات میں ”زیدی“ ہے اور ”الاکمال“ میں ”ربذی“ ہے۔ الاکمال کے محشی لکھتے ہیں کہ پاکستانی نسخوں میں ”زیدی“ ہے یہ تحریف ہے۔ اھ۔

تشریح: قولہ: کانت سوداء مربعة من نمرۃ: ”نمرۃ“: نون کے فتح اور میم کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ یہ اون کی چادر ہوتی تھی جس میں سفید اور کالی لکیریں ہوتی تھیں اس چادر کو اعرابی پہنتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کو ”نمرۃ“ کہتے ہیں۔ اس کو ”عباء“ بھی کہتے ہیں۔

فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم ﷺ کے بڑے جھنڈے کا بیان

۳۸۸۹: وَعَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ۔

(رواہ الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۷۲ كتاب فضائل الجهاد، باب في الرايات والألوية، الحديث رقم: ۲۵۹۲،
والترمذی فی ۴ / ۱۶۸ الحديث رقم: ۱۶۷۹، وابن ماجه فی ۲ / ۹۴۱، الحديث رقم ۲۸۱۷، والنسائي فی ۵ / ۲۰۰، الحديث رقم: ۲۸۶۶

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ (فتح مکہ کے دن) مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ ﷺ کا جھنڈا سفید رنگ کا تھا“۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

الفصل الثالث:

رسول اللہ ﷺ کو گھوڑے انتہائی محبوب تھے

۳۸۹۰: عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ

الْخَيْلِ . (رواہ النسائی)

النسائی، کتاب الخیل -

”حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو عورتوں (یعنی ازواج مطہرات) کے بعد گھوڑوں سے زیادہ محبوب و پسندیدہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی“۔ (نسائی)

تشریح: قولہ: لم يكن شيء أحب الى رسول الله ”بعد النساء من الخيل“:

طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر ”خیل“ غزوہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے کنایہ ہے اور خیل کو ”النساء“ کے ساتھ ذکر کرنا تکمیل

کے ارادہ سے ہے۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا ہے۔

”حُبُّ إِلَى الطَّيِّبِ وَالنِّسَاءِ وَجَعَلَ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ“۔

اس لئے کہ جب آپ ﷺ نے یہ بات بتلا دی کہ آپ ﷺ کو عورتیں اور گھوڑے، بندوں کی مصلحت کی وجہ سے محبوب ہیں۔ جیسا کہ حدیث استغفار میں بھی یہ بات گزری ہے۔ تو آپ ﷺ نے دل میں یہ بات محسوس کی کہ یہ وصف اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ ﷺ امور عالیہ کے بجائے خواتین کی طرف میلان اور جھکاؤ رکھتے ہیں۔

”من الخیل“: فرمادیا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ اڑائی میں پہل کرنے والے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد میں پہل کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں یہ بات مکمل فرمائی ہے: ”وجعل قرة عینی فی الصلوٰۃ“ پس آپ ﷺ نے بتلا دیا کہ آپ ﷺ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ ﷺ کو چار ہزار آدمیوں جتنی جماع کی طاقت و قوت دی گئی تھی۔ پس اس بناء پر آپ ﷺ ان سے سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں اور ان کے اجتماع سے نہایت طریقے سے رکنے والے ہیں۔

غیر مسلموں کے تیار کردہ ہتھیاروں کا بیان

۳۸۹۱: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَتْ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ فَرَأَى رَجُلًا بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ قَالَ: مَا هَذِهِ؟ أَلْقَهَا، وَعَلَيْكُمْ بِهِذِهِ وَاشْبَاهُهَا وَرِمَاحُ الْقَنَا، فَإِنَّهَا يُؤَيِّدُ اللَّهُ لَكُمْ بِهَا فِي الدِّينِ وَيُمْكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلَادِ. (رواه ابن ماجه)

اخرجه ابن ماجه فى السنن ۲ / ۹۳۹، كتاب الجهاد، باب السلاح، الحديث رقم ۲۸۱۰۔

ترجمہ: ”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ (کسی میدان میں یا ویسے ہی کسی موقع پر) رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں عربی کمان تھی جب آپ ﷺ نے ایک شخص (صحابی) کے ہاتھ میں فارسی (عجمی) کمان دیکھی تو فرمایا کہ ”یہ کیا ہے؟“ اس کو پھینک دو تم پر ایسی (کمان) یا اس کے مثل (کمان) لازم ہے۔ نیز تمہیں کامل نیزے رکھنے لازم ہیں، یقیناً ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دین (کو سر بلند کرنے) میں تمہاری مدد کرے گا اور (دشمنوں کے) شہروں میں تمہیں جادے گا۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: رماح القنا: قاف کے فتح کے ساتھ ہے۔ قناہ کی جمع ہے اور مراد اس سے کامل نیزے ہیں۔ ”فانہا“ یہ ضمیر قصہ ہے۔

قوله: فانها يؤيد الله لكم بها ”فى الدين وليمكن لكم فى البلاد“۔

طیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ”ان“ کا اسم ضمیر قصہ ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ [فانها لا تعمى الأبصار] اس صحابیؓ نے عجمی قوس پر زور اس لئے دیا۔ کیونکہ اس نے سمجھا کہ یہ قوس زیادہ قوی زیادہ سخت اور زیادہ دور تک مار کرنے والا ہے۔ بنسبت قوس عربی کے۔ پس اس نے اس قوس فارسی کو قوس عربی پر ترجیح دی۔ اس خیال سے کہ یہ جنگوں اور فتح میں زیادہ مدد و معاون ثابت ہوگی۔ آپ ﷺ نے اس کی راہنمائی کی کہ آپ کا یہ خیال اور گمان درست نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی دین میں تمہاری نصرت و مدد فرماتے ہیں اور تمہیں شہروں میں اپنی مدد سے بساتا ہے۔ نہ کہ تمہاری مدد اور تمہارے اعداد کی مدد و قوت

-ع-

”قاموس“ میں ہے کہ لفظ قوس مؤنث اور مذکر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ ذوالقوس حاجب بن ذرارة اس قوس میں کسریٰ کے پاس آیا جو ان کو آپ ﷺ کی بددعاء سے پہنچا تھا۔ اپنی قوم کے لئے اجازت مانگ رہا تھا کہ وہ اس کے ملک کے کسی کونے میں رہیں گے۔ یہاں تک کہ ان کو شفا مل جائے۔ پس اس پر کسریٰ نے کہا کہ تم عرب معاشرے والے بڑے غدار اور لالچی ہو جب تمہیں اجازت دی جائے گی تو تم شہروں میں فساد مچاؤ گے اور بندوں پر ظلم کرنے لگو گے تو حاجب نے کہا کہ میں بادشاہ کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو کسریٰ نے کہا کہ مجھے کوئی شخص اس بات کی ضمانت دے گا کہ تم اس کو پورا کرو گے؟ تو حاجب نے کہا کہ میں اپنا کمان تمہارے پاس بطور رہن کے رکھتا ہوں۔ اس سے کسریٰ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ ہنس پڑے۔ کسریٰ نے کہا کہ وہ اس کو اس کے حوالے کبھی بھی نہیں کرے گا۔ پس اس سے قوس کو قبول کر لیا اور ان کو اجازت دے دی۔

اس وقت حاجب مرچکا تھا۔ چنانچہ اس کا بیٹا عطارد۔ اپنے باپ کا کمان مانگنے کیلئے کسریٰ کے پاس گیا۔ پس کسریٰ نے اس کو کمان واپس کر دیا اور اس کو ایک جبہ پہنایا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس نے وہ جبہ آپ ﷺ کو ہدیہ کر دیا۔ آپ ﷺ نے وہ جبہ قبول نہیں فرمایا چنانچہ اس نے جبہ ایک یہودی کو چار ہزار دہم کے عوض فروخت کر دیا۔

عرض مرتب:

یہ قصہ صاحب قاموس نے لفظ ”قوس“ کی تحقیق کے بعد ”ذوالقوس“ کے تحت ذکر کیا ہے واضح رہے کہ مرقات میں وہ جبہ ہدیہ کرنے اور اس کو فروخت کرنے کا ذکر ہے۔ جبکہ قاموس میں ہے کہ آپ نے وہ جبہ قبول نہیں فرمایا تھا۔ چنانچہ ہم نے ترجمہ قاموس کی عبارت کے مطابق کیا ہے۔ اھ۔

بَابُ 'اَدَابِ السَّفَرِ

آداب سفر کا بیان

اس باب میں سفر کے آداب کا بیان ہے، سفر خواہ جہاد کا ہو، خواہ حج کیلئے ہو، خواہ کسی اور غرض کے لئے ہو۔

الفصل الاول:

جمعرات کو سفر کرنے کا بیان

۳۸۹۲: عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ النِّحْمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ

وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُخْرَجَ يَوْمَ النِّحْمِيسِ۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۱۱۳، کتاب الجہاد، باب من اراد غزوۃ، الحدیث ۲۹۵۰، و ابو داود السنن ۳ / ۷۹، الحدیث رقم ۲۶۰۵، أخرجه فی الدارمی فی ۲ / ۲۸۳، الحدیث رقم ۲۴۳۶، وأحمد فی المسند ۳ / ۴۵۵ - ۴۵۶

ترجمہ: ”حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ غزوہ تبوک کے لئے جمعرات کے دن روانہ ہوئے اور آپ ﷺ اس کو پسند فرماتے تھے کہ (جہاد یا سفر کے لئے) جمعرات کے دن روانہ ہوں۔“
(بخاری)

تشریح: قولہ: ان النبیؐ خرج یوم الخمیس.....:

”نبوک“: علیت اور وزن فعل کی بناء پر غیر منصرف ہے۔ جبکہ ایک نسخہ میں ”منصرف“ استعمال ہوا ہے۔ اس طور پر کہ یہ ”فعل“ کا وزن ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لئے یہ لفظ ”بوک“ سے مشتق ہے۔ التہایہ کے مطابق تبوک ”تنبویر الماء بعود“ سے ماخوذ ہے۔ زمین کو لکڑی سے کریدنا تاکہ وہاں سے پانی نکالا جائے اور اسی وجہ سے اس کا نام ”غزوہ تبوک“ رکھا گیا۔ شام میں ایک جگہ کا نام ہے اس کے اور مدینہ کے درمیان ایک مہینہ کی مسافت ہے۔ یہ غزوہ ۹ھ کو وقوع پذیر ہوا۔ آپ ﷺ کے غزوات میں سے آخری غزوہ یہی تھا۔

”وکان یحب أن یخرج“ ”الجامع“ کی روایت میں ”إذا غزا“ ہے۔

”یحب الخمیس“: علامہ تورپشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کی پسندیدگی کی کئی وجوہات ہیں: پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دن بڑا بابرکت ہے۔ اس دن بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کئے جاتے ہیں۔ آپ ﷺ کے اسفار اللہ کیلئے ہوتے تھے، اللہ کے دین کے

دوسری اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لئے ہوتے تھے پس آپ ﷺ نے یہ پسند کیا کہ اس روز آپ ﷺ کا ایک نیک عمل اوپر اٹھایا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ عدد کے اعتبار سے اس دن ہفتہ مکمل ہو جاتا ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نکلنے میں لفظ ”خمیس“ سے قال لیتے تھے۔ آپ ﷺ کی عادت تھی کہ اچھے نام سے ”قال“ لیتے تھے۔ چنانچہ خمس جیش کو کہتے ہیں۔ اس لئے کہ اس کے پانچ حصے ہوتے ہیں: ① مقدمہ۔ ② قلب۔ ③ یمینہ۔ ④ میسرہ۔ ⑤ ساقہ۔

آپ ﷺ نے اس میں ایک اچھی قال دیکھا۔ اللہ کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کا اس لشکر کی حمایت اور لشکر کی حفاظت کے ساتھ احاطہ کرنا۔ گھیراؤ کرنا، قاضی رحمہ اللہ نے اضافہ کیا ہے کہ ”خمیس“ سے آپ ﷺ یہ قال لیتے تھے کہ آپ ﷺ کو دشمن کے لشکر پر کامیابی حاصل ہو جائے گی اور ان پر قابو پالیں گے۔ وگرنہ بیٹھ جاتے اور یا اس وجہ سے کہ اس میں غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔

رات کو تنہا سفر کرنے کا بیان

۳۸۹۳: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَيَعَلَّمُ النَّاسُ مَا فِي

الْوَحْدَةَ مَا أَعْلَمَ مَا سَارَ رَاكِبٌ بَلِيلٌ وَحْدَهُ۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۱۳۷ باب السیر وحدہ الحدیث رقم ۲۹۹۸، وابن ماجہ فی السنن ۲ /

۱۲۳۹ الحدیث رقم ۳۷۶۸، وأحمد فی المسند ۲ / ۲۳۹

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر لوگ اس چیز کو جو:

تہا سفر کرنے سے پیش آتی ہے اس قدر جان لیں جتنا میں جانتا ہوں تو کوئی سوار رات میں کبھی تہا سفر (کرنے کی

ہمت) نہ کرے۔“ (بخاری)

تشریح: طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ما ”فی الوحدة“ میں ”ما“ استفہامیہ ہے۔ یعنی ”علم“ کو ”عمل“ سے معلق کر دیا

ہے اور ”ما أعلم“ میں ”ما“ موصولہ ہے۔ ”ما أعلم“ یہاں دونوں جگہوں پر ”ما“ موصولہ ہے اور دوسرے مقام کا ”ما“ پہلے ”ما“

سے بدل ہے۔ اور ”ما سار بلیل وحدہ“ میں ”ما“ نافیہ ہے۔

مظہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں دینی نقصان ہے اس لئے کہ اس کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کیلئے کوئی نہیں ہوگا

اور دنیاوی نقصان یہ ہے کہ ضرورت و حاجت میں اس کا کوئی مددگار اور معاون نہیں ہوگا۔

طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ کہنا چاہیے تھا ”ما سار أحد وحدہ“ لیکن اس ”سیر“ کو ”راکب“ اور ”لیل“ کے

ساتھ مقید کر دیا اس لئے کہ رات کو خطرات زیادہ ہوتے ہیں: اندھیرے میں شر زیادہ پھوٹتا ہے اور اس سے بچنا زیادہ مشکل ہوتا

ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: ”اللیل أخفى للویل“ رات ہلاکت کیلئے زیادہ خفیہ (پوشیدہ) ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: ”أعذر

اللیل“۔ جب رات اندھیری ہو جائے تو اس میں خوف زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ خاص طور پر جب وہ مسافر سوار ہو: تو اس کو خوف

الاحق ہوتا ہے اور سواری بھی چھوٹی سی چیز سے بھاگ جاتی ہے۔ برخلاف سوار کے اور یہ بھی ممکن ہے کہ راکب کے ساتھ سیر کو

مقید کرنا یہ بتانے کیلئے کہ ”راجل“ (پیادہ پا) تو بطریق اولیٰ ممنوع ہوگا اور اس لئے بھی تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ ”وحدت“ کا اطلاق

راکب پر نہیں ہوتا۔

تخریج: اسی طرح احمد رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کو اس لفظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔

”لو يعلم الناس من الفحوة ما أعلم“ یہ حدیث جامع الصغیر میں بھی ہے۔

قافلہ کے ساتھ کتا اور گھنٹی ہونے کا بیان

۳۸۹۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ رُفْقَةً

فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۶۷۲ کتاب اللباس، باب کراهة الکلب الحدیث رقم: (۱۰۳ - ۲۱۱۳) و أبو

داود فی السنن ۳ / ۵۳ الحدیث رقم ۲۵۵۵ و الترمذی فی ۴ / ۱۷۹ الحدیث رقم ۱۷۰۳ والدارمی فی ۲ /

۳۷۴ الحدیث رقم ۲۶۷۶، وأحمد فی المسند ۲ / ۲۶۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس قافلہ کے ساتھ (رحمت کے) فرشتے نہیں ہوتے جس میں کتا اور گھٹی ہو“۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: لا تصحب الملائکہ.....:

”رفقہ“: ”راء“ کے ضم کے ساتھ ہے۔ جبکہ ایک نسخہ میں ”راء“ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ایسی جماعت جو ایک دوسرے کا ساتھی ہو۔ ”قاموس“ کے مطابق راء پر تینوں حرکتیں پڑھنا درست ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے ”راء“ کے کسرہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔

”فیہا کلب“: اس وعید سے شکار اور حفاظت کا کتا متنی ہے۔

”ولا جرس“: یہاں پر ”مکراراً“ تاکید کیلئے ہے۔ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا عطف ”فیہا کلب“ پر بھی جائز ہے اگرچہ ”کلام مثبت“ ہے چونکہ سیاق نفی میں مذکور ہے۔

”مغرب“ میں لکھا ہے کہ ”جرس“ جیم اور راء کے فتح کے ساتھ ہے۔ وہ چیز جو جانور کی گردن میں لٹکائی جاتی ہے اور اس سے آواز نکلتی ہے

نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں ”عدم مصاحبة الملائكة مع الجرس“ میں حکمت یہ ہے کہ یہ دراصل ”ناقوس“ کے مشابہ ہے۔ اس کی آواز کی کراہت کی وجہ سے ممنوع ہے اور اس کی تائید اگلے جملہ ”مزا میر الشیطان“ سے بھی ہوتی ہے اور ہمارا مذہب یہی ہے اور امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے اور اس کراہت سے مراد ”کراہت تنزیہ“ ہے۔ متقدمین علمائے شام کی ایک جماعت یہ کہتی ہے جرس کبیر مکروہ ہے، صغیر میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اھ

بعض علماء کہتے ہیں ”جرس الدواب“ اس وقت مکروہ اور ممنوع ہے جب اس کو بطور لہو لٹکایا جائے۔ کسی منفعت کے پیش نظر لٹکائی جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

”شرح السنۃ“ میں روایت ہے کہ ایک لونڈی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی جس کے پاؤں میں گھونگر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے (موجودین سے) فرمایا فرشتوں کو جدا کرنے والی چیز کو نکال باہر کرو۔

ایک روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے زیر کے پاؤں میں گھنٹیاں کاٹ دی تھیں اور فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ سنا ہے کہ ہر یہ جرس (گھنٹی) کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد و ابوداؤد و ترمذی نے روایت کیا ہے۔

گھنٹی شیطان کا باجہ ہے

۳۸۹۵: وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ. (رواه مسلم)

احرجہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۶۷۲، کتاب اللباس، باب کراہۃ الکلب والجرس فی السفر الحدیث (۱۰۴)۔

(۱۲۱۴) وأبو داود فی السنن ۳ / ۵۴ الحدیث رقم: ۲۵۵۶، وأحمد فی المسند ۲ / ۳۷۲

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جرس (یعنی گھنگرو اور گھنٹی) شیطان کے مزامیر (یعنی شیطانی باجے) ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: ”الجرس مزامیر الشیطان“:

یہاں پر ”مفرد“ (الجرس) کی خبر (مزامیر) جمع ذکر فرمائی ہے۔ اس لئے کہ جرس جرس مراد ہے۔ یا اس وجہ سے کہ گھنٹی کی آواز منقطع نہیں ہوتی جب بھی اس کو ”معلق بہ“ کے ذریعے حرکت دی جاتی ہے۔ خاص طور پر سفر میں برخلاف ”مزامیر متعارفہ“ کے کہ اس میں ایسا (یعنی آواز کا تسلسل) نہیں ہوتا۔ جیسا کہ شاعر کا قول ہے: ”معی جیاعاً“

یہاں پر مفرد کی صفت جمع لائی گئی ہے۔ تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ ”آنت“ کا ہر ہر جزء سخت بھوک کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ ”جرس“ کی اضافت ”شیطان“ کی طرف اس لئے فرمائی کہ اس کی آواز انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فکر سے مسلسل غافل رکھتی ہے۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد اور ابوداؤد نے بھی روایت کیا ہے۔

کمان کی تانت کا قلابہ ڈالنے کی ممانعت

۳۸۹۶: وَعَنْ أَبِي بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا لَا تَبْقِيَنَّ فِي رَقَبَةٍ بَعِيرٍ قَلَادَةً مِنْ وَتَرٍ أَوْ قَلَادَةً إِلَّا قُطِعَتْ۔ (متفق علیہ)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۶ / ۱۴۱، کتاب الجہاد، باب ما قبل فی الجرس، الحدیث رقم ۳۰۰۵، و مسلم فی ۳ / ۱۶۲۲، الحدیث رقم (۱۰۵ - ۲۱۱۵) و أبو داود فی السنن ۳ / ۵۲، الحدیث رقم ۲۵۵۲، و مالک فی الموطا ۲ / ۹۳۷، الحدیث رقم ۳۹، من کتاب صفة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وأحمد فی المسند ۵ / ۲۱۶

ترجمہ: ”اور حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کسی سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے تو (وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سفر کے موقع پر) رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو (قلاہ کے اندر اس حکم کا اعلان کرنے کے لئے) بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں (کمان کی) تانت کے قلابہ (پٹے) کو باقی نہ رکھا جائے یا فرمایا کہ قلابہ کو باقی نہ رکھا جائے بلکہ کاٹ ڈالا جائے۔“ (بخاری و مسلم)

راوی حدیث:

ابو بشیر۔ یہ ”ابو بشیر قیس“ ہیں، عبید انصاری مازنی کے بیٹے ہیں۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ان کے صحیح نام پر واقعیت نہیں ہو سکی اور کسی ایسے شخص نے جو قابل وثوق واعتماد ہو ان کا نام نہیں بتایا اور ابن مندہ نے کتاب الکئی میں ان کا ذکر کیا ہے مگر نام نہیں لکھا۔ ان سے بہت لوگوں نے روایت کی ہے۔ واقعہ حرہ کے بعد انتقال ہوا۔ انہوں نے طویل عمر پائی۔ ”بشیر“ میں بائے موحده مفتوح اور شین معجمہ کمور ہے۔ مرقاۃ میں ”مزنی“ ہے اور عبید کی بجائے ”عبید اللہ“ ہے۔

تشریح: قوله: لا تبقین فی رقیۃ بغیر.....:

”لا تبقین“: ”ماء“ کے ضمہ اور قاف کے فتح کے ساتھ ہے۔ مجہول مؤکد بہ نون مقلیہ ہے۔ ”ابقاء“ سے مشتق ہے اور ایک نسخہ میں بصیغہ معروف کی منقول ہے۔ ”بقاء“ سے مشتق ہے۔

”قلادة“: قاف کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ نائب فاعل ہے یا فاعل ہے۔ وتر ہر وزن قلم، اوتار کا واحد ہے۔

”او قلادة“: یہ راوی کو شک ہے کہ ”من وتر“ کی قید ہے یا نہیں؟

”الا قطعت“: اس کے قطع کا حکم اس لئے دیا کیونکہ ”گھنٹیاں“ اس کے ساتھ باندھی جاتی ہیں۔ جبکہ وہ شیطان کی بانسریاں ہیں اور رحمت کے ملائکہ کے آنے سے مانع ہے۔ یا اس لئے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے۔ کیونکہ اس طرح وہ ان کو ایڑ لگانے سے روک دے گا۔

طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”لا تبقین“ یا تو ”رسولاً“ کی صفت ہے۔ اے ارسلا رسولاً ینادی فی الناس بهذا پایہ ”ارسل“ کے فاعل سے حال ہے۔ پہلا معنی ہی واضح اور رائج ہے اور استثناء کا معنی بھی اسی وقت صحیح بنے گا جب ”لا تبقین“ کی تفسیر ”لا تترکن“ کے ساتھ کی جائے۔ استثناء مفرغ ہے اور مستثنیٰ منہ ”اعم عام الاحوال“ ہے

”شرح النبی“ میں لکھا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے آپ ﷺ کے حکم ”قطع القلائد“ کی تاویل یہ کی ہے کہ یہ لوگ نظر کی وجہ سے جانوروں اور بکریوں کے گلوں میں کمان کے تانت اور قلائد اس لئے لٹکاتے تھے اور اس سے یہ فال لیتے تھے کہ یہ جانور آفات اور مصائب سے محفوظ رہیں گے۔ پس نبی ﷺ نے ان کو اس سے منع فرمایا کہ یہ چیزیں گھنٹیاں اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلہ کو رد نہیں کر سکتیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ”قطع القلائد“ کا حکم اس لئے دیا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ گھنٹیاں لٹکاتے تھے۔

نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد بن احسن وغیرہ کا قول ہے کہ جانوروں کی گردنوں میں کمانوں کے تانت مت ڈالو کا حکم اس حکمت کے پیش نظر ہے کہ ہو سکتا ہے یہ انکے گلوں کو تنگ کر دیں۔ جس سے ان کا گلا گھونٹ جائے اور اسکی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ بسا اوقات اونٹ درختوں کے پتے کھاتے ہیں اور کبھی اس کے ساتھ اپنی گردن کو ملتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ لٹک کر مر جائیں۔

دوران سفر جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا بیان

۳۸۹۷: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَاسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَوَسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَاوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ (وَفِي رِوَايَةٍ) إِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نَفْيَهَا۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۳ / ۱۵۲۵، کتاب الامارۃ، باب مراعاة مصلحة الدواب الحديث رقم (۱۷۸)۔

(۱۹۲۶) وأخرجه ابو داود فی السنن ۳ / ۶۰، الحديث ۲۵۶۹، والترمذی فی سنن ۵ / ۶۳۲، الحديث رقم

۲۸۵۸، وأحمد فی المسند ۲ / ۳۷۸

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم سرسبز و شاداب زمین میں (اونٹوں پر) سفر کرو تو ان اونٹوں کو زمین سے ان کا حق دو (یعنی ان کو گھاس کھانے کا موقع دو بایں طور کہ سفر کے دوران ان کو تھوڑی دیر کے لئے چرنے کے لئے چھوڑ دیا کرو تا کہ وہ پیٹ بھر کر چریں اور تیز چلیں) اور جب تم قحط سالی کے زمانے میں سفر کرو تو ان پر جلدی سفر کرو (یعنی سفر کے دوران راستہ میں تاخیر نہ کرو تا کہ اونٹ پوری خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ضعف و نقاہت میں مبتلا ہونے سے پہلے تمہیں منزل مقصود پر پہنچا دیں) نیز جب تم کہیں رات میں پڑاؤ ڈالو تو راستے (پر پڑاؤ ڈالنے) سے اجتناب کرو۔ وہ رات کے وقت چوپائے کے چلنے کی جگہ اور زہریلے جانوروں کا مسکن ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب تم قحط سالی کے زمانے میں (اونٹوں پر) سفر کرو تو تیزی کے ساتھ سفر طے کرو جب کہ اونٹوں میں گودا (یعنی بدن کی طاقت) موجود ہو۔“ (مسلم)

تشریح: قوله: واذا عرستم باللیل وماوی الهوام باللیل:

”عوس“: راء کی تشدید کے ساتھ ہے۔ ”باللیل“ میں ”تجریہ“ ہے۔ کیونکہ تعریس رات کے آخری حصہ میں قیام ہی کو کہتے ہیں۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ ”اعروس القوم“ کا مطلب ہے کہ قوم نے آرام اور استراحت کے لئے رات کے آخری حصہ میں قیام کیا۔ یہ اس کے اکثری معنی ہیں یہاں پر اس سے مراد مطلق ”لیل“ میں قیام ہے، جیسا کہ آپ ﷺ کی بیان کردہ علت اس پر دال ہے۔

”وماوی الهوام باللیل“

”ہوام“: میم کی تشدید کے ساتھ، ”ہامۃ“ کی جمع ہے۔ ہرزہ ریلی چیز کو کہتے ہیں۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعریس رات کے آخری حصہ میں آرام کے لئے پڑاؤ ڈالنے کو کہتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد رات یا دن کے کسی بھی حصہ اور لمحہ میں پڑاؤ کو کہتے ہیں۔ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ حشرات الارض اور زہریلے جانور وغیرہ رات کو راستوں میں گری ہوئی کھانے پینے کی چیزیں کھانے کے لئے نکل آتے ہیں۔

قوله: ”وفی رواية: ”اذا سافرت فی السنة فبادروا بها نقیھا“:

علامہ توریشٹی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ”نقب“ کو باء مؤحدہ کے ساتھ روایت کیا ہے ضمیر کا مرجع ”الأرض“ اور ”نقب“ کی تفسیر ”طریق“ بیان کی ہے لیکن یہ بات بے بنیاد ہے اور یہ ان تصحیفات میں سے ہے جس میں ایک عالم پھسل جاتا ہے۔ جاہل کا تو کیا ہی کہنا۔

اشرف فرماتے ہیں ”الصباح“ میں لکھا ہے کہ نقب البعیر (قاف کے کسرہ کے ساتھ) کا معنی ہے ”اونٹ کا گھسے ہوئے کھروالا ہونا اور انقبہم الرجل آدمی کا گھسے ہوئے کھروالے اونٹ کا مالک بننا“ ”ونقب الخف الملبوس“: پہنے ہوئے موزے کا پھٹا ہوا ہونا۔ پس ممکن ہے کہ یہ لفظ اس مذکورہ معنی پر محمول ہو۔ تو اس صورت میں یہ ”تقیف“ نہیں ہوگی۔ اھ لیکن چونکہ روایت یہ ضبط ثابت نہیں اس لئے تقیف کا قول اپنی جگہ برقرار ہے۔

شرح مسلم میں لکھتے ہیں: ”نقی“ نون کے کسرہ اور قاف کے سکون کے ساتھ بمعنی ”فخ“ (گودا، مغز)

ترکیبی احتمالات:

اور بظاہر ”نقیھا“ بنا پر مفعولیت ”بادروا“ منصوب ہے۔ طبی ہیند فرماتے ہیں کہ اس میں تینوں احتمال ہیں: پہلا احتمال: منصوب ہو مفعول بہ ہونے کی بناء پر ”بھا“ اس سے حال ہے۔ ”ای بادر و انقیھا الی المقصد ملتبساً بھا“۔ یا ”فاعل“ سے حال ہو۔ ای ملتبس بھا“ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ باء سببیہ ہو۔ ای بادر و بسبب سیرھا نقیھا“ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ”باء“ استعانت کے لئے ہو۔ ای ”بادروا نقیھا مستعینین بسیرھا“۔

دوسرا احتمال: مرفوع ہو ظرف کیلئے فاعل ہوگا اور ظرف حال واقع ہو ای بادر و الی المقصد ملتبساً بھا نقیھا اور یا مرفوع ہو۔ مبتداء ہونے کی بناء پر اور جار و مجرور اس کی خبر بنے اور جملہ حال ہو۔ جیسا کہ یہ قول ہے: ”فوه الی فی“۔

تیسرا احتمال مجرور ہے ضمیر مجرور سے بدل واقع ہو اور معنی یہ بنے گا: ”سارعوا بنقیھا الی المقصد باقیۃ النقی“ اور ”جارو مجرور“ حال واقع ہوگا۔

دوران سفر حاجت مند کی ضرورت پوری کرنے کا بیان

۳۸۹۸: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعْذِ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ زَادَ فَلْيُعْذِ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۳۵۴، کتاب اللقطہ، باب استحباب المواساة، الحدیث رقم: (۱۸ - ۱۷۲۸)

وآبو داود فی السنن ۲ / ۳۰۵، الحدیث رقم ۱۶۶۳، وأحمد فی المسند ۳ / ۳۴

ترجمہ: ”اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر جب کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ اس دوران ایک شخص آپ ﷺ کی خدمت میں ایک (کمزور) سواری پر حاضر ہوا اور اونٹ کو دائیں بائیں پھیرنے موڑنے لگا، چنانچہ یہ (دیکھ کر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”جس شخص کے پاس (اپنی ضرورت سے) زائد سواری ہو اس کو چاہئے کہ وہ اس شخص کو عنایت کر دے جس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے اور جس شخص کے پاس (اپنی اور اپنے جانور کی ضرورت سے) زائد زادہ راہ (یعنی کھانے پینے کا سامان) ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ زاد راہ اس شخص کو عنایت کر دے جس کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے۔“ راوی (ابوسعید خدری) کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ ﷺ نے مال اور چیزوں کی اقسام کو ذکر کیا (یعنی آپ ﷺ نے چیزوں کا نام لے کر فرمایا کہ جس کے پاس فلاں چیز اور فلاں چیز (جیسے کپڑا وغیرہ اپنی حاجت سے) زائد ہو تو اس کو اس شخص پر خرچ کیا جانا چاہئے جس کے پاس وہ چیز نہ ہو یہاں تک کہ (آپ کی ترغیب و نصیحت سے) ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم میں سے کسی کا اپنی

اس چیز پر کوئی حق نہیں ہے جو اس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد ہے (بلکہ اس چیز کا حقیقی مستحق وہ شخص ہے جو اس وقت اس چیز سے محروم ہے)۔ (مسلم) قوله: بینما نحق فی سفر..... لیمنّا ومنتالا:

تشریح: ”اذا جاء رجل“ اور نسخہ صحیح میں ”اذا جاء رجل“ ہے۔

”فجعل“ افعال شروع کے معنی میں ہے۔

”یضرب یمیناً و شمالاً“: وہ آدمی اس سواری کو اپنے دائیں اور بائیں گھمانے لگا کیونکہ وہ چلنے سے عاجز تھی اور بعض نے کہا ہے کہ وہ سوار اپنی ضرورت پوری کرنے کیلئے اپنی آنکھوں کو دائیں بائیں گھما گھما کر دیکھ رہا تھا۔

قوله: من کان فضل ظہر۔۔۔ منلا لادلہ:

”فلیبعد بہ علی من لا زاد له“: آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور شاید کہ آپ ﷺ کو اطلاع ہوئی کہ یہ قلت زاد کی وجہ سے تھکا ہوا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ”تتصیما“ ارشاد فرمایا ہو۔

مظہر ینید فرماتے ہیں کہ وہ تھکاوٹ کی وجہ سے دائیں بائیں گر رہا تھا اس لئے کہ اس کی سواری بہت کمزور ہو گئی تھی وہ اس پر سوار ہونے کی قدرت نہیں رکھتا تھا اس لئے وہ پیدل چلنے لگا اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کی سواری تو قوی تھی لیکن اس پر اس کا کھانا اور دوسرا سامان زیادہ لدا ہوا تھا۔ اس لئے وہ سوار ہونے پر قادر نہ ہوا۔ پس اس وجہ سے آپ ﷺ نے اس کیلئے لشکر میں سے ایک اضافی سواری طلب کی۔ جو ضرورت اور حاجت سے زائد تھی۔

طیبی ینید فرماتے ہیں کہ اس توجیہ میں اشکال ہے۔ اس لئے کہ ”علی راحلہ“ رجل کی صفت ہے ای راکب علیہا اور ”فجعل“ کا عطف بذریعہ حرف تعقیب ”جاء“ پر ہے۔ الا یہ کہ اس کا عطف کلام محذوف پر قرار دیا جائے۔ اس صورت میں عبارت یوں ہوگی۔ ”فنزول فجعل یمشی“

ملا علی قاری ینید کہتے ہیں کہ یہ تقدیر مانی جائے چونکہ زیادہ واضح ہے ”حامل متاعہ علی راحلہ“ یا یہ کہ ”علی“ ”مع“ کے معنی میں ہو۔ جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں استعمال ہوا ہے: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [البقرہ: ۱۷۷] طیبی ینید فرماتے ہیں کہ بہتر توجیہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہاں پر ”یضرب“ دراصل یلنفت سے کنایہ و مجاز ہے نہ کہ یمشی سے۔ توجیہ کی بناء پر دوسرا احتمال ساقط ہو جائے گا جس کا یہ مقام انکار کر رہا ہے۔ اس کی تائید ”صحیح مسلم“ کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔

نودی ینید فرماتے ہیں۔ بعض نسخوں میں اسی طرح ہے: ”جاء رجل علی راحلہ فجعل یضرب بصرہ یمیناً و شمالاً“ اور بعض نسخوں میں ”یصرف یمیناً و شمالاً“ ہے۔ اس میں ”بصرہ“ کا لفظ نہیں ہے۔ جبکہ بعض جگہ ”یضرب“ کا لفظ ہے اور معنی یہ ہوگا۔ کہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس چیز کے لئے جو اس کی اس ضرورت کو پورا کرے۔

اس حدیث میں صدقہ اور ایثار و قربانی کی ترغیب دی گئی ہے اور یہ کہ اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہئے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہئے ان کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کر کے ان کو سوال سے بچانا چاہئے۔ اگرچہ اس کے پاس سواری ہو اور اور لباس زیب تن ہو۔ یا اپنے وطن میں مالدار آدمی ہو تو اس حالت میں اس کو ”زکاۃ“ بھی

دی جاسکتی ہے۔

”قولہ: فذکر من اصناف المال“

اصناف مال: اس سے مراد کپڑا، جوتے، مشکیزہ، پانی، خیمہ اور نقدی وغیرہ ہیں۔

سفر ایک عذاب ہے

۳۸۹۹: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ؛ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعْجِلْ إِلَى أَهْلِهِ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۱۳۹ کتاب الاطعمہ، باب ذکر الطعام، الحديث رقم: ۳۰۰۱، و مسم فی ۳ / ۱۵۲۶ الحديث رقم (۱۷۹ - ۱۹۲۷) وابن ماجہ فی ۲ / ۹۶۲ الحديث رقم ۲۸۸۲، والدارمی فی ۲ / ۳۷۲ الحديث رقم ۲۶۷۰، و مالک فی الموطا ۲ / ۹۸۱ الحديث رقم ۳۹، من کتاب الاستئذان، أخرجه احمد فی المسند ۲ / ۴۹۶

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تم میں سے ہر ایک کو نہ تو (آرام و راحت سے) سونے دیتا ہے اور نہ (ڈھنگ سے) کھانے پینے دیتا ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی شخص (کہیں سفر میں جائے اور) اپنے سفر کی غرض کو پورا کر لے (یعنی جس مقصد کیلئے سفر کیا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے) تو اس کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے پاس واپس آنے میں جلدی کرے“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: السفر قطعة من العذاب:

”السفر“: اس سے کوئی خاص سفر مراد نہیں بلکہ جنس مراد ہے۔

”قطعة من العذاب“: یعنی جہنم کے عذاب کی قسم اور نوع ہے۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿سَارُّهُنَّ صَعُودًا﴾ [المدر - ۱۷] ترمذی، ابن حبان، حاکم اور احمد نے حضرت ابوسعید الخدری سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں۔

الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفا ثم يهوى فيه كذا لك ابداً:

صعود آگ کے ایک پہاڑ کا نام ہے جس پر ایک کافر ستر سال تک چڑھے گا پھر وہ ہمیشہ اس میں گرتا رہے گا۔

علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفر کو عذاب کا ٹکڑا اس وجہ سے کہا کیونکہ سفر میں مشقت، تھکاوٹ، گرمی اور سردی کی تکلیف، ڈر، خوف اپنے گھر والوں اور ساتھیوں سے جدائی سہنا پڑتی ہے، زندگی سخت ہو جاتی ہے۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عوام میں بطور حدیث کے یہ جملہ مشہور ہے ”ان السفر قطعة من السقر“ اصل کے اعتبار سے یہ ثابت نہیں ہے اور شاید یہ روایت بالمعنی ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ اگر آپ ﷺ السفر قطعة من العذاب نہ فرماتے تو میں اس کو الٹ کر یوں کہتا: ”السفر قطعة من السقر“ (جہنم سفر کا ایک ٹکڑا ہے)۔ لیکن بظاہر یہ

بات صحیح نہیں ہے

ولا علا تو اس لئے کہ یہ مبالغہ میں زیادتی ہے۔

ثانی اس میں ”صعود“ کا معنی مقصود فوت ہو جاتا ہے۔

ثالث یہ کہ ہر سفر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض سفر بالکل برعکس ہوتے ہیں

قولہ: يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه الخ

یہ جملہ متانفہ مینہ ہے۔ یا ما قبل سے حال ہے۔

نہمته: نون کے فتح اور ”هَاء“ کے سکون کے ساتھ ہے۔ ضرورت و حاجت کو کہتے ہیں۔

علامہ توریشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”نہمة“ کا معنی ہے۔ بلوغ الہمة فی شیء کہا جاتا ہے: ”وقد نہم بكذا فهو

منہوم“ یعنی وہ فلاں چیز کا بہت مشتاق ہے۔

”من وجہہ“: طبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ”من وجہہ“ ”قضی“ کے ساتھ متعلق ہے۔

”فلیعجل“: ”جیم“ کے فتح کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں تشدید کے ساتھ ہے۔ ”قاموس“ میں ہے کہ عجل بوزن

فرح مجرد ہے۔ ”جلدی کرنا“۔ ”تیزی کرنا“۔ وعجل تعجلاً از باب تفعیل بمعنی ”مبادرۃ“ (جلدی کرنا،

سبقت کرنا، پہل کرنا، کسی سے آگے نکل جانا)

”الی اہلہ“: اس سے اس کا شہر مراد ہے۔ خطابي رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں اقامت کی ترغیب ہے۔ تاکہ جمعہ جماعت

مخجگانہ فوت نہ ہو اور اہل و قرابت داروں کے حقوق ضائع نہ ہوں اور یہ اسفار غیر واجبہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی

طرف نہیں دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”فاذا قضی نہمته فلیعجل الی اہلہ“ اس میں اس سفر کی طرف اشارہ ہے جس

میں اس کی حاجت ہو اور اس کی تجارت کا فائدہ ہو، یا سفر واجب جیسا کہ سفر حج یا سفر غزوہ سے واپس آ رہا ہو۔

لیکن بظاہر ”نہمة“ مطلقاً حاجت و ضرورت کے معنی میں ہے۔ یہ حکم عام ہے۔ اس کی تائید حاکم اور بیہقی کی اس روایت

سے بھی ہوتی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت ہے:

”اذا قضی احدکم حجه فلیعجل الی اہلہ فانہ اعظم لأجرہ“۔ [الحاکم فی المستدرک ۱/۷۷۷]

”جب تم میں سے کوئی اپنا حج مکمل کر لے تو وہ اپنے اہل کی طرف جلدی کرے۔ اس لئے کہ یہ اجر کے اعتبار سے بڑھ کر

ہے۔“

”شرح السنۃ“ میں ہے کہ یہ حدیث زانی کو جلا وطن کرنے کی دلیل ہے چوں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا

طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور۔ ۲] اور تفریب بھی جلد (کوڑے مارنا) کی طرح عذاب ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ

بے شک تفریب (جلا وطنی) بھی عذاب ہے لیکن کلام اس میں ہے کہ وہ مراد ہے یا نہیں اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ ”حد“ کا

حصہ ہے یا سیاست پر محمول ہے۔

توضیح و تخریج: ”جامع صغیر“ میں یہ الفاظ ہیں: ”فلیعجل الرجوع الی اہلہ“۔

سفر سے واپسی پر بچوں کے ساتھ شفقت کا بیان

۳۹۰۰: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تَلَقَّى بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَأَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَسَبَقَ بِي إِلَيْهِ فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِئْتُ بِأَخِي ابْنِ فَاطِمَةَ فَأَرَدَفَهُ خَلْفَهُ قَالَ: فَأَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةَ عُلَى دَابَّةٍ. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۴ / ۸۸۵ کتاب فضائل الصحابة باب فضائل عبد الله بن جعفر رضی اللہ عنہ الحدیث رقم (۶۶ - ۲۴۲۸) وأخرجه أبو داود فی السنن ۳ / ۵۹ الحدیث رقم ۲۵۶۶ وابن ماجہ فی السنن ۲ / ۱۳۴۰ الحدیث رقم ۳۷۷۳ وأحمد فی المسند ۱ / ۲۰۳ ..

ترجمہ: ”اور حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ سفر سے تشریف لاتے تو آپ ﷺ کے اہل بیت کے بچوں کے ذریعہ آپ ﷺ کا خیر مقدم کیا جاتا (یعنی آپ ﷺ کے اہل بیت میں سے آپ ﷺ کے بچاؤں کے بچوں کو آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا جاتا) چنانچہ (ایک روز) آپ ﷺ جب سفر سے واپس تشریف لائے (اور مدینہ کے قریب پہنچے) تو مجھ کو آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ ﷺ نے مجھے اپنے آگے سوار کر لیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے (یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ) کو لایا گیا تو آپ ﷺ نے ان کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ پھر (اس طرح ہم تینوں ایک جانور پر (سوار) مدینہ میں داخل ہوئے۔“۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: کان رسول اللہ ﷺ اذا قدم من سفر

”تلقى“: ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ ایک نسخہ باب تفعیل سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔

”وانہ“: بہزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

”فسبق“: یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔

”فادخلنا“: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔ ”ثلاثة“: امام طبری رحمہ اللہ نے اس کو ”حال موطئہ“ قرار دیا ہے۔ ای ثلاثة

کائنة۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے: [لساناً عربياً]

عورت کو سواری کے پچھلے حصہ پر بٹھایا جائے

۳۹۰۱: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَابْنُ طَلْحَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَفِيَّةٌ مُرَدِّفُهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ. (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۰ / ۵۶۹ کتاب الادب باب جعلنی اللہ فداک الحدیث رقم ۶۱۸۵ و مسلم

فی صحیحہ ۲ / ۹۸۰ الحدیث رقم (۴۲۹، ۱۳۴۵)

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ (انس رضی اللہ عنہ) اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (خیبر کے سفر سے) واپس آئے تو اس موقع پر (آپ ﷺ نے اپنی زوجہ محترمہ) حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا۔“ (بخاری)

تشریح: قوله: انه اقبل هو ابو طلحه:

”ومع النبی صفیة“: اس عبارت میں ”تقن“ ہے۔ ضمیر کی جگہ پر اسم ظاہر ذکر کیا تا کہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ ضمیر کا مرجع ابو طلحہ یا انسؓ ہے اور ضمیر مستر کی تاکید اس لئے لائی گئی ہے تا کہ اسم ظاہر کا اس پر عطف صحیح ہو سکے۔

”مع النبی“ ”اقبل“ کیلئے ظرف ہے، یا اس سے حال ہے۔ ای ”مصاحبین للنبی“ اور ”مردفہا“ یہ ”النبی سے حال ہے ای جاعل صفیہ مردفہا اور اس کا عامل ظرف کا متعلق ہے۔ گویا کہ وہ سفر سے اس ہیئت اور حالت پر واپس آئے اور اسی طرح ”شرح النبی“ میں تصریح ہے: عن انس قال: اقبلنا من خیبر وبعض نساء النبی ﷺ ردیفہ۔“

رسول اللہ ﷺ سفر سے واپسی پر گھر کس وقت تشریف لائے تھے

۳۹۰۲: وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا وَكَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غَدُوَّةً أَوْ عَشِيَّةً - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳ / ۲۱۹، کتاب العمرة، باب الدخول بالعشی، الحديث رقم: ۱۸۰۰ و مسلم فی ۳ / ۱۵۲۷، الحديث رقم (۱۸۰ - ۱۹۲۸)

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے گھر والوں کے پاس (سفر سے) رات کے وقت واپس نہیں آیا کرتے تھے بلکہ دن کے ابتدائی حصہ میں (یعنی صبح کے وقت) یا آخری حصہ میں (یعنی شام کے وقت گھر میں) داخل ہوا کرتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”قوله: كان رسول الله لا يطرق“ ”اهله ليلاً“

لا طرقي: راء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ اس میں تجرید ہوئی ہے۔ ”النهاية“ میں ہے کہ ”الطروقي“ طرق سے ماخوذ ہے۔ یہ کھٹکھٹانے کو کہتے ہیں اور رات کو آنے والے کو ”طارق“ کہتے ہیں کیونکہ وہ دروازہ کھٹکھٹانے کا محتاج ہوتا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ ”الطارق“ سے ماخوذ ہو۔ طارق ستارے کو کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ بھی رات کو ظاہر ہوتا ہے اور نظر آتا ہے۔

قوله: وكان لا يدخل الا غدوة او عشيّة:

”غدوة“: غین کے ضمہ اور فتح دونوں کے ساتھ نقل ہے اور ایک نسخہ میں غین اور دال، دونوں کے فتح کے ساتھ ہے۔ ”القاموس“ میں ہے کہ ”الغدوة“ (بالضم) صبح سویرے یا صلاۃ الفجر اور طلوع شمس کے درمیانی وقت کو کہتے ہیں۔

”النهاية“ میں ہے کہ ”الغدو“ دن کے ابتدائی حصہ میں چلنے کو کہتے ہیں اور ”الغدوة“ اس سے اسم مرہ ہے۔ اور ”الغدوة“ (بالضم) صلوٰۃ الصبح اور طلوع الشمس کے مابین وقت کو کہا جاتا ہے۔

”عشیۃ“: ”النهاية“ میں لکھا ہے کہ ”عشی“ کا اطلاق زوال کے بعد سے مغرب تک کے وقت پر ہوتا ہے اور ”القاموس“ میں ہے کہ ”العشی“ اور ”العشیۃ“ دن کے آخری حصہ کو کہتے ہیں۔

طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ”العشیۃ“ سے مراد ”رات“ نہیں ہے اس لئے کہ ”لیلۃ“ کا لفظ صراحۃً مذکور ہے، بلکہ یہاں اس سے مراد نماز عصر کے بعد کا وقت ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے: [و عشیۃ و حین تطہرون] صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ ”عشیۃ“ سے مراد ”صلاة العصر“ اور ”تطہرون“ سے مراد ”صلاة الظهر“ ہے۔ اھ واضح رہے کہ ”صاحب کشاف“ نے آیت کے معنی مرادی کو واضح کیا ہے اس میں موجودہ قرینہ ”تطہرون“ سے نہ کہ یہ اسکی تفسیر لغوی ہے۔

طویل عرصہ کے بعد گھر واپسی کس وقت آئے

۳۹۰۳: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۹ / ۳۳۹ تاب النکاح، باب لا یطرق اہلہ لیلًا الحدیث رقم ۲۵۴۴، و مسلم فی ۳ / ۵۲۸ الحدیث رقم (۱۸۳ - ۷۱۵) و أبو داود فی السنن ۳ / ۲۱۸ الحدیث رقم ۲۷۷۶، و الترمذی فی ۵ / ۶۲ الحدیث رقم ۲۷۱۲، و الدارمی فی ۲ / ۳۵۶ الحدیث رقم ۲۶۳۱، و أحمد فی المسند ۳ / ۳۰۲

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی طویل عرصہ کے لئے (اپنے گھر والوں سے) غائب رہے (یعنی اس کو سفر میں زیادہ دن لگ جائیں) تو وہ (سفر سے واپسی کے وقت) اپنے اہل خانہ کے پاس رات کے وقت داخل نہ ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”شرح السنۃ“ میں حضرت ابن عباسؓ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ کی اس نبی کے بعد دو آدمی رات کو گھر آئے تو ان دونوں نے اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے آدمی کو پایا۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

طویل عرصہ کے بعد اہل خانہ کے پاس کب لوٹے

۳۹۰۴: وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَتْ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلُ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةَ وَتَمْسُطَ الشَّعْثَةَ - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۹ / ۳۴۱ کتاب النکاح الحدیث رقم ۵۲۴۶، و مسلم فی ۳ / ۱۵۲۷ الحدیث رقم (۱۸۲ - ۷۱۵) و أبو داود فی السنن ۳ / ۲۱۸ الحدیث رقم ۲۷۷۸، و الدارمی فی ۲ / ۱۹۷ الحدیث رقم ۲۲۱۶، و أحمد فی المسند ۳ / ۱۰۳

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”(جو تم) (سفر سے) واپسی پر اپنے شہر و آبادی میں (رات کے وقت پہنچو تو اپنے (گھر والوں پر) (گھر میں) داخل نہ ہو یہاں تک کہ وہ عورت جس کا

خاوند غائب رہا ہے وہ زیر ناف بالوں کو صاف کر لے اور وہ بیوی کہ جس کے بال پراگندہ ہوں کنگھی چوٹی نہ کر لے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: اذا خلت ليلا فلا تدخل:

”حتی تستحد المغیبة“: میم کے ضمہ اور غین کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ تاکہ وہ عورت جس کا شوہر غائب رہا ہے۔ تاکہ شوہر کی اس سے ملاقات اچھے انداز سے ہو اور اسی وجہ سے اگلا جملہ فرمایا۔
 ”وتمشط الشعیثۃ“: شین کے فتح اور عین کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بکھرے بالوں میں کنگھی کر سکے تاکہ آنے والا اس کے برے منظر سے بچ سکے۔

علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”استحداد“ زیر ناف بالوں کے حلق کو کہتے ہیں۔ ”اغابت المرأة“ اس وقت کہا جاتا ہے جب شوہر کئی عرصہ غائب رہے۔ ”مغیبة“ بالحاء ہے اور شاذ و نادر بغیر ہاء کے بھی آ جاتا ہے۔ یہاں ”استحداد“ سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت اپنے زیر ناف بالوں کو معتاد طریقے سے صاف کر سکے یعنی عورتیں اکثر زیر ناف کو نوچ کر یا بال صفا پوڑا استعمال کرتی ہیں۔ یہاں لوہے کا استعمال مراد نہیں ہے۔ چونکہ کہ عورتوں کے لئے اس کا استعمال مستحسن نہیں ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ تمام امور اس شخص کیلئے مکروہ ہیں جس نے سفر میں طویل مدت گزاری ہو۔ البتہ جو شخص زمانہ قلیل کے بعد اپنے گھرات کو آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ ”اذا طال الرجل الغیبة“ کے الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے۔

اور اسی طرح جب وہ کسی بڑے قافلے یا بڑے لشکر میں ہو اور ان کے آنے کے بارے میں مشہور ہو جائے اور اس کے اہل خانہ کو اس کی واپسی کا علم ہو تو پھر رات کو آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ حرج رفع ہو گیا جس کی وجہ سے آنا ممنوع تھا۔ اس لئے کہ اس سے مراد ”تیار“ ہے اور وہ حاصل ہو گئی۔ اھ لیکن دروازہ کھٹکھٹانا اور جواب کا انتظار پھر بھی ضروری ہے۔

سفر سے واپسی پر ضیافت کا بیان

۳۹۰۵: وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا (قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ) بَقَرَةً.

(رواہ البخاری و مسلم)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۱۹۴ کتاب الجہاد، باب الطعام عند القدوم، الحدیث رقم: ۳۰۸۹، وأحمد فی المسند ۳ / ۳۰۱

ترجمہ: ”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب (ہجرت کے بعد یا کسی غزوہ کے بعد) مدینہ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے اونٹ یا گائیں ذبح کیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: ان النبي ﷺ لما قدم المدينة:

”نحر جزوراً“: ”النبہایہ“ میں ہے کہ ”جزور“ جیم کے فتح اور زاء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ ”الجزور“ قربانی کے

اونٹ کو کہتے ہیں یہ لفظ مؤنث ہے مذکر مؤنث دونوں پر ”جزور“ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر اس سے مراد زاونٹ ہو تو تب بھی اس کو مؤنث ہی استعمال کریں گے هذا الجزور۔

”او بقرة“: یہ شک راوی کی طرف سے ہے۔ یہ سنت ہے کہ سفر سے آنے والا اپنی گنجائش کے مطابق دعوت کرے۔ (طبی)

ابن الملک رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ سفر سے واپسی کے بعد ضیافت کا اہتمام کرنا مسنون ہے۔

سفر سے واپسی پر سنت نبوی

۳۹۰۶: رَوَعْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدُمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ لِلنَّاسِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۹۳ / ۶ کتاب الجہاد، باب الصلاة اذا قدم من سفر، الحديث رقم: ۳۰۸۸، و مسلم فی ۱ / ۴۹۶ الحديث رقم (۷۴ - ۷۱۶) وأبو داود فی السنن ۳ / ۲۲۰، الحديث رقم ۲۷۸۱، والنسائی فی ۲ / ۵۳، الحديث رقم ۷۳۱

ترجمہ: ”اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ چاشت کے وقت کے علاوہ اور کسی وقت سفر سے واپس نہیں آیا کرتے تھے چنانچہ جب آپ ﷺ (سفر سے) واپس آتے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں (بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد یا چاشت کی) دو رکعت نماز ادا کرتے اور پھر لوگوں (سے ملاقات کرنے) کے لئے وہاں تشریف رکھتے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”قوله: ثم جلس فيه للناس“:

لوگوں کی باتیں سننے ان کے سوالات و جوابات اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے کی غرض سے بیٹھا کرتے تھے اور یہی حدیث بعینہ ”باب المساجد“ میں گزر چکی ہے۔

طبرانی اور حاکم نے ابی ثعلبہ سے اس طرح نقل کیا ہے:

”أنه ﷺ كان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فصلَّى فيه ركعتين - ثم يثنى بفاطمة ثم يأتي ازواجه -“
”جب آپ ﷺ سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جاتے وہاں پر دو رکعت پڑھتے۔ پھر تھوڑی دیر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس رکتے پھر اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس تشریف لاتے“

سفر سے واپسی پر دو رکعت نماز پڑھنے کا بیان

۳۹۰۷: رَوَعْنُ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ: لِيْ اُدْخُلِ الْمَسْجِدَ، فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۱۹۳، الحدیث رقم ۳۰۸۷، و مسلم فی ۱ / ۴۹۶، الحدیث رقم ۷۲ -

(۷۱۵)

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں (ایک) سفر میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا، چنانچہ جب ہم مدینہ واپس آئے تو آپ ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ”مسجد میں داخل ہو جاؤ اور وہاں دو رکعت نماز ادا کرو“۔

(بخاری)

تشریح: اس حدیث سے مسافر کا مسجد میں داخل ہونا اور اس میں دو رکعت ادا کرنے کا استحباب ثابت ہوتا ہے۔ اس عمل کا مسنون ہونا قولاً اور فعلاً دونوں طریقے سے ثابت ہیں۔ اس عمل میں ”شعائر اللہ“ کی تعظیم کا اظہار ہے اور اشارہ ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے، اور (یعنی مسجد) اس کی زیارت کرنے والا دراصل اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا ہے۔

الفصل الثانی:

سفر جہاد اور سفر تجارت کا آغاز صبح کے وقت کرنے کا بیان

۳۹۰۸: عَنْ صَخْرِ بْنِ وَدَاعَةَ الْغَامِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَأُمْتِي فِي بُكُورِهَا وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرُ تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ فَأَثَرِي وَكَثُرَ مَالُهُ۔ (رواه الترمذی و ابوداؤد و الدارمی)

اخرجه أبو داود فی السنن ۳ / ۵۱۷، الحدیث رقم ۶۲۰۶، و الترمذی کتاب البیوع، باب ما جاء فی التکبیر، الحدیث رقم ۲۱۲، وابن ماجہ فی ۲ / ۷۵۲، الحدیث رقم ۲۲۳۶، و الدارمی فی ۲ / ۳۵۳، الحدیث رقم ۲۴۳۵، و أحمد فی المسند ۳ / ۴۱۶

ترجمہ: ”حضرت صخر بن وداعہ الغامدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا (یعنی یوں دعا فرمائی) ”اے اللہ! میری امت کے لئے دن کے ابتدائی حصہ میں برکت عطا فرما“ (یعنی اگر میری امت کے لوگ دن کے ابتدائی حصہ (صبح) میں طلب علم میں مشغول ہوں یا اپنے ذریعہ معاش میں مصروف ہوں یا سفر وغیرہ کریں تو اس میں انہیں برکت عطا فرما)۔“ چنانچہ آپ ﷺ جب کوئی چھوٹا، بڑا لشکر روانہ فرماتے تو اس کو دن کے ابتدائی حصہ میں روانہ فرماتے اور صحر ہرضی اللہ عنہ جو ایک تاجر (سوداگر) تھے۔ وہ (اس دعا کی برکت حاصل کرنے کے پیش نظر) اپنا تجارتی مال دن کے ابتدائی حصہ میں روانہ کرتے تھے چنانچہ وہ مال دار ہوئے اور ان کے مال میں بہت اضافہ ہوا۔“ (ترمذی، ابوداؤد و دارمی)

تشریح: ”صخر بن وداعہ“: وداعہ واؤ کے فتح کے ساتھ منقول ہے۔

قوله: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَأُمْتِي فِي بُكُورِهَا:

یعنی ان کے صبح اور دن کے ابتدائی حصہ میں اس میں خیر اور بھلائی کو زیادہ کر دے اور یہ اضافت ادنیٰ ملاہست کی وجہ سے ہے اور یہ طلب علم، سفر اور کسب معاش وغیرہ سب کو شامل ہے۔

قوله: ”وكان اذا بعث سرية او جيشا بعثهم من اول النهار:

یہاں پر ”او“ توبیع کے لئے ہے۔ ہمیش اور سریہ میں باہم فرق پہلے گزر چکا ہے۔

قوله: ”وكان صخراً تاجراً.....“ اس میں تجرید ہے یا التفات ہے اور زیادہ واضح یہ ہے کہ یہ اس راوی کا کلام ہے جس نے یہ حدیث صحر سے کہی تھی۔

”وكثر ماله“ اس کا عطف ”الراى“ پر ہے یہ عطف تفسیری ہے۔

مظہر مینید فرماتے ہیں کہ دن کے ابتدائی حصہ میں سفر کرنا مسنون ہے اور حضرت صحرؓ اس سنت کی رعایت رکھتے تھے۔ وہ تاجر تھے اور اپنا مال تجارت دن کے ابتدائی حصہ میں سفر پر بھیجتے۔ سنت کی اس رعایت کی برکت سے انکا مال زیادہ ہو گیا۔ اس لئے کہ آپ ﷺ کی دعاء ضرور بہ ضرور قبول ہوتی ہے، کبھی رو نہیں ہوتی۔

ابن ماجہ کی ایک روایت میں جو حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے یہ الفاظ آئے ہیں:

”اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس“۔

رات کے وقت سفر کرنے کا بیان

۳۹۰۹: رَوَعَنَ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِاللَّجَةِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ

تَطْوَى بِاللَّيْلِ۔ (رواہ ابو داود)

انخرجه ابو داود فى السنن ۳ / ۶۱ كتاب الجهاد باب فى اللجة الحديث رقم ۲۵۷۱ وأحمد فى المسند ۳

۳۰۵ /

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم رات کے وقت سفر کرنا

اپنے لئے لازم سمجھو کیونکہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے“۔ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: ”عليكم باللجة“:

یہ ”ادلج“ کا اسم ہے۔ دال کے ضمہ اور لام کے سکون کے ساتھ ہے۔ ”ادلج القوم“ (از باب افعال) رات کے ابتدائی حصہ میں سفر کرنا، بعض نے ”ادلج“ کا معنی ”پوری رات چلنا“ بتایا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ معنی اس اگلے جملہ کو سامنے رکھتے ہوئے مراد لئے ہیں: قوله: ”فان الأرض تطوى بالليل“

تطوى: مجہول کے صیغہ کے ساتھ ”رات میں مسافت طے کرنا“

مظہر مینید کہتے ہیں کہ ”اللجة“ ”ادلجوا“ کا اسم ہے۔ ”رات کے آخری حصے میں چلنا“۔ اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ صرف دن کو چلنے پر قناعت و اکتفاء مت کرو بلکہ رات کو بھی چلو۔ اس لئے کہ یہ آسان ہوتا ہے اس طور پر کہ چلنے

والے کا خیال ہوتا ہے کہ اس نے تھوڑی مسافت طے کی ہے حالانکہ وہ بہت طویل فاصلے طے کر چکا ہوتا ہے۔

ایک سوار ایک شیطان۔۔۔

۳۹۱۰: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاَكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاَكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ - (رواه مالك والترمذی وابو داود والنسائی)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۸۰ الحديث رقم ۲۶۰۷ والترمذی فی ۴ / ۱۶۶ الحديث ۱۶۷۴ و مالك بن انس 'الموطا' كتاب الاستيذان' باب ما جاء في الوحدة في السفر' ۲ / ۱۸۶

ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تین سوار ایک شیطان ہے، دو سوار دو شیطان ہیں اور تین سوار ایک قافلہ ہیں۔“

(مالک ترمذی ابو داؤد نسائی)

تشریح: قولہ: الراکب شیطان:

اس لئے کہ جماعت بھی فوت ہوتی ہے زندگی مشکل ہو جاتی ہے ضرورت کے وقت مدد نہیں ہوتی اور موت کے امکان کے وقت کوئی معاونت کا امکان نہیں ہوتا۔

قولہ: ”والراکبا شیطانان“ اس لئے کہ بسا اوقات ان میں سے ایک بیمار ہو جاتا ہے یا مرجاتا ہے اور دوسرا مجبور ہوتا ہے۔ وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا۔

”قولہ والثلثة ركب“

ركب: راء کے فتح اور كاف کے سکون کے ساتھ ہے اور مراد اس سے جماعت ہے۔ حدیث میں آیا ہے:

”يدالله على الجماعة“ [آخر جہ الترمذی فی النسس ۴ / ۴۰۵، الحديث رقم ۲۱۶۶ و ۲۱۶۷] ولفظه يد الله مع

الجماعة ولفظ الجامع الصغير يد الله على الجماعة [۵۸۹ / ۲] الحديث رقم ۱۰۰۰۴

”النبایہ“ میں ہے کہ ”الركب“ اسماء جمع میں سے ایک اسم ہے۔ جیسا کہ ”نفر“ اور ”رہط“ ہے اور اسی وجہ سے اس کی تصغیر علی لفظاً آتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ”راکب“ کی جمع ہے جیسا کہ ”صحاب“ ”صاحب“ کی جمع ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کی تصغیر ”ویکبون“ آتی جیسا کہ ”صحاب“ کی تصغیر ”صویحبون“ آتی ہے۔ ”الراکب“ اصل میں ”اونٹ سوار“ کو کہتے ہیں لیکن پھر توسعاً ہر جانور کے سوار کو ”راکب“ کہا جانے لگا۔

مظہر فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اکیلے سفر کرنا ممنوع ہے، اور اسی طرح دو آدمیوں کا سفر کرنا بھی ممنوع ہے اور جس نے بھی اس ”منہی عنہ“ کا ارتکاب کیا تو اس نے شیطان کی اطاعت و فرمانبرداری کی اور جس نے شیطان کی اطاعت کی تو گویا کہ وہ خود شیطان ہی ہوا اور اس وجہ سے اس شیطان کا اطلاق کیا گیا ہے۔

”شرح السنۃ“ میں ہے کہ حدیث کا مطلب جو حضرت سعید بن المسیب سے مرسل مروی ہے: شیطان ایک اور دو آدمیوں

کا ارادہ کرتا ہے جب وہ تین ہوتے ہیں تو وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ [اخرجه مالک فی المؤطا ۹۷۸/۲ الحدیث رقم ۳۶]
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے انہوں نے اکیلے سفر کرنے والے شخص کے بارے میں فرمایا:
تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کی خبر گیری کون کرے گا۔

خطابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اکیلا سفر کرنے والا اگر مر جائے تو کوئی اس کے غسل، دفن اور تجہیز کا انتظام کرنے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی اس کی آخری وصیت کو سننے والا ہوگا اور اس کا ”ترک کی خبر“ اس کو کون کرے گا اور اہل وعیال کے اس کی موت کی خبر اس کے اہل خانہ کو کیسے ہوگی؟ اس کے اٹھانے میں (لے جانے پر) اس کی اعانت و مدد کون کرے گا لیکن اگر وہ تین ہوں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور باری باری بوجھ اٹھائیں گے اور باری باری چوکیداری بھی کریں گے اور نماز باجماعت ادا کریں گے۔ وغیرہ۔

امیر سفر مقرر کرنے کا بیان

۳۹۱۱: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤْمَرُوا أَحَدَهُمْ - (رواه ابو داود)

اخرجه أبو داود فی السنن ۳ / ۸۱ کتاب الجہاد، باب فی القوم بسافرون، الحدیث رقم ۲۶۰۸
ترجمہ: ”اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر (سفر میں تین اشخاص ہوں تو ان کو چاہیے کہ اپنے میں سے کسی (افضل شخص) کو اپنا امیر (یعنی امیر سفر) مقرر کر لیا کریں۔“
(ابوداؤد)

تشریح: قوله اذا كان ثلاثة.....:

مراد یہ ہے کہ جب ایک جماعت ہو۔ جمع کے اقل افراد تین ہیں اور اسی طرح جب وہ دو ہوں (تو بھی ایک کو امیر بنا لینا چاہئے)۔ یہاں تین پر اقتصار اس لئے کیا کیونکہ پہلے گزر کے درمیان اتفاق رہے کہ دو شیطان ہوتے ہیں۔
”فلیؤمروا احدهم“: ”شرح السنۃ“ میں لکھا ہے کہ اس کا حکم ان کو اس لئے دیا ہے تاکہ ان کے درمیان اتفاق رہے کوئی اختلاف واقع نہ ہو کہ جس سے وہ اکتا جائیں۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ دو آدمی جب اپنے درمیان کسی معاملے میں کسی کو ”حکم“ مقرر کر دیں اور وہ حکم ان کے درمیان برحق فیصلہ کرے تو اس کا حکم نافذ ہوگا۔
اس حدیث کو احمد، مسلم اور نسائی نے ابوسعید سے یوں روایت کیا ہے:
وان كانوا ثلاثة فليؤمروهم احدهم واحقهم بالامامة اقرؤهم
”جب وہ تین ہوں تو اپنے میں سے افضل شخص ان کو امامت کرائے اور ان میں امامت کا زیادہ حقدار ان میں سے بڑا

قاری ہے۔“ [آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۳۶۱ الحدیث رقم (۲۸۹-۶۷۲) و احمد فی السند ۳/۳۴]

اور مسند بزار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یوں منقول ہے:

”اذا سافرتم فلیؤمکم اقرؤکم وان کان اصغرکم واذا اُمکم فهو امیرکم۔“

[کشف الاستار ۲/۲۶۶، الحدیث رقم ۱۶۷۱]

سفر کے ساتھیوں کی بہترین تعداد کا بیان

۳۹۱۲: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ: وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمَائَةٍ: وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ عَشَرَ آلَافٍ مِنْ قِلَّةٍ۔

(رواہ الترمذی و ابو داود و الدارمی و قال الترمذی هذا حدیث غریب)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۸۲، الحدیث رقم ۲۶۱۱، و الترمذی فی ۴ / ۵۰، الحدیث رقم ۱۰۰۰، و الدارمی،

كتاب السير، باب فی خیر الاصحاب ۲ / ۲۸۴، الحدیث رقم ۲۴۳۸

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”(کسی سفر کے) بہترین ساتھی اور رفقاء وہ ہیں جو (کم سے کم) چار کی تعداد میں ہوں، چھوٹے لشکروں میں بہترین لشکر چار سو (مجاہدین) کا ہے اور بڑے لشکروں میں بہترین لشکر بارہ ہزار (مجاہدین) کا ہے اور بارہ ہزار (مجاہدین) کا لشکر کم ہونے کی وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہوتے۔“ (ترمذی، ابو داؤد، دارمی)

اسنادی حیثیت: امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ قولہ: خیر الصحابة اربعة۔

تشریح: ”صحابہ“: ”صاحب“ کی جمع ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی ”فاعل“ کے وزن کی جمع ”فعالة“ کے وزن

پر نہیں آتی (النهاية)

”اربعة“: یعنی جو تین سے زائد ہوں۔

مظہر بیہ کہتے ہیں کہ سفر کے ساتھی چار ہوں تو وہ تین سے بہتر ہیں۔ اس میں معتد فوائد ہیں:

پہلا فائدہ: کہ اگر تین ہوں گے اور ان میں سے ایک بیمار پڑ گیا اور ان دو میں سے ایک اپنی وصیت کا ارادہ کرے تو وہاں ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس وصیت کے اجراء پر گواہی دے۔ مگر ایک آدمی باقی ہوگا تو یہ کافی نہیں ہے۔ اگر وہ چار ہوں گے تو پھر دو آدمیوں کی شہادت کافی ہوگی۔

دوسرا فائدہ: جب جماعت کے شرکاء زیادہ ہوں گے تو ان میں سے بعض بعض کی بطریق اتم معاونت و مدد کر سکیں گے۔

تیسرا فائدہ: بڑی جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی افضل ہے۔ پس پانچ آدمی چار سے بہتر ہیں۔ افراد کثیرہ پر مشتمل جماعت اپنے سے کم افراد پر مشتمل جماعت سے بہتر ہے۔

چوتھا فائدہ: امام غزالی فرماتے ہیں کہ مسافر کے پاس عام طور سے سامان ہوتا ہے جس کی حفاظت کا محتاج ہوتا ہے۔ بعض ضروریات کیلئے آگے پیچھے بھی جانا پڑتا ہے اور اگر تین ہوں گے تو ایک آدمی ادھر ادھر کے کام کرے گا۔ چنانچہ یہ ”کارکن“ بغیر کسی رفیق کے ہوگا اور تنہا آدمی کو خطرہ بھی ہوتا ہے اور اس کیلئے پین کی وجہ سے دلی کشن بھی ہوتی ہے اور اگر کسی کام کی غرض

سے دو افراد چلے جائیں گے تو سامان کے پاس اکیلا آدمی رہ جائے گا۔

قولہ: ولن يغلب عشر الغامن قلة:

”یغلب“: مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے۔

طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے چاروں جملوں میں چار کا عدد آیا ہے اور بارہ بھی چار کا ضعف ہے۔ (اضعاف ہیں) اس سے قوت اور شدت کی طرف اشارہ ہے۔ ان (چاروں) کی تختی اور قوت کو عمارت کے ستون کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔

”من قلة“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مغلوب ہو گئے تو یہ مغلوبیت کسی قلت کی بناء پر نہیں ہوگی۔ بلکہ کسی اور وجہ سے مغلوب ہوں گے۔ یہ کم نہیں ہوں گے اور دشمن بے شمار نہیں ہیں۔ اس لئے کہ ان اثلاث میں ہر ایک لشکر کا مقابلہ میمنہ، یا میسرۃ یا قلب کے ساتھ ہو۔ تو وہ اس کو کافی ہونا چاہیے اور اس لئے کہ بڑے لشکر میں لڑنے والے ان کے بعض ہوتے ہیں۔ جبکہ یہ سارے لڑنے والے ہیں اور اسی سے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے یوم حنین کے موقع پر کہا تھا جبکہ یوم حنین کے موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعداد بارہ ہزار تھی ”آج ہم قلت اور کمی کی وجہ سے ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے، وہ اعجاب کی وجہ سے مغلوب ہو گئے۔

﴿اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُهُمْ فَلَمْ تَغْنِ عَنْكُمْ شِمَاكُمْ﴾ [التوبة: ۲۵] دس ہزار اہل مدینہ سے تھے اور دو ہزار فتح مکہ والوں میں سے تھے تخریج و توضیح: اور جامع کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: ”ولا تهنزم اثنا عشر الفا من قلة“۔

دوران سفر ضعیف کی رعایت کا بیان

۳۹۱۳: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ فَيُزِجِي الضَّعِيفَ، وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُمْ - (رواہ ابو داؤد)

اخر ترجمہ ابو داؤد فی السنن ۳ / ۱۰۰ کتاب الجہاد باب فی الزوم الساقۃ الحدیث رقم ۲۶۳۹۔

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (سفر کے دوران) چلتے وقت (تواضع و انکسار کی وجہ سے اور دوسروں کی مدد و خبر گیری کے پیش نظر قافلے سے) پیچھے رہا کرتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور (کی سواری) کو ہانکا کرتے تھے (تاکہ وہ ہمراہیوں کے ساتھ چل جائے) اور (جو کمزور و ضعیف شخص سواری سے محروم ہونے کی وجہ سے پیدل چلتا ہوتا) اس کو اپنے (ساتھ سوار پر) پیچھے سوار کر لیتے اور ان (قافلہ والوں) کے لئے دعا کرتے رہتے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: قولہ: کان رسول اللہ يتخلف في المسير.....:

”فی زجی“: ”یاء“ کے ضمہ ”زاء“ کے سکون اور ”جیم“ کے کسرہ ساتھ ہے۔

”یردف“: ”ارداف“ باب افعال سے ہے۔

دوران سفر پڑاؤ ڈالنے کا بیان

۳۹۱۳: وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْبِيِّ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلًا تَفَرَّقُوا فِي الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، حَتَّى يُقَالَ لَوْ بَسَطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ۔ (رواہ ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۹۴، كتاب الجهاد، باب ما يؤمر من انضمام العسكر؛ الحديث رقم ۲۶۲۸ وأحمد في المسند ۴ / ۱۹۳

ترجمہ: ”اور حضرت ثعلبہ خُشبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (پہلے عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ) لوگ (یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم) جب کسی منزل پر پڑاؤ ڈالتے تو الگ الگ ہو کر پہاڑی دروں اور وادیوں میں پھیل جاتے تھے (یعنی کوئی کہیں اترتا اور کوئی کہیں) چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے (اس طریقہ کو ختم کرنے کے لئے فرمایا) کہ سبھ لو تمہارا اس طرح ان دروں اور وادیوں میں الگ الگ ہو کر پڑاؤ ڈالنا محض شیطان کی طرف سے ہے (یعنی یہ شیطان کے فریب کے سبب سے ہے کہ وہ تمہیں الگ الگ کر دینا چاہتا ہے تاکہ دشمن تم پر قابو پا لے اور تمہیں نقصان و آزار پہنچائے)۔ اس (ارشاد کے) بعد لوگ جب بھی کسی منزل پر پڑاؤ ڈالتے تو آپس میں اتنا مل کر بیٹھے کہ کہا جانے لگا کہ اگر ان سب پر ایک ہی کپڑا دیا جائے تو وہ سب کو ڈھانک لے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: کان الناس اذ انزلوا امترلا۔۔۔ انما ذلکم من الشیطان:

الشعاب: شین کے کسرہ کے ساتھ، ”شعب“ کی جمع ہے۔ ”شعب“ راستہ کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ پہاڑ میں بنے ہوئے راستہ کو کہتے ہیں۔

”الاولیۃ“: ”وادی“ کی جمع ہے۔ دو پہاڑیوں کے درمیان میں پانی بہنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ ذلکم: کا مشارالہ ”تفرق“ ہے۔

طبیؒ کہتے ہیں (من الشیطان) ”ان“ کی خبر کی جگہ پر آیا ہے۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ﴾ [آل عمران: ۱۵۵]

اور اس کی ترکیب ”باب التردید للتعلیق“ کے قبیل سے ہے۔ جیسا کہ شاعر کا قول ہے۔

لومسها حجر مسته سراء

ای لو مسها حجر لسترہ۔۔۔ پس یہاں پر ”ان“ کی زیادتی تاکید اور طول کلام کے لئے ہے اور ”ما“ کا نہ ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہوگی: ”ان تفرقکم فی هذه الشعاب ذالکم من الشیطان“۔

قولہ: فلم ينزلوا بعد ذلك.....:

”بسط“: یہ مجہول کا صیغہ ہے۔

سفر میں رفقاء کے ساتھ حسن سلوک کا بیان

۳۹۱۵: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ، كُلُّ ثَلَاثَةٍ عَلَى بَعِيرٍ، كَانَ أَبُو لُبَابَةَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ زِمِيلَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَكَانَتْ إِذَا جَاءَتْ عَقِبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَحْنُ نَمَشِي عَنْكَ قَالَ: مَا أَنْتُمْ بِأَقْوَى مِنِّي وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمْ۔

(رواہ فی شرح السنۃ)

اخرجه البغوی فی شرح السنۃ ۱۱ / ۳۵ الحدیث رقم ۲۶۸۶، وأحمد فی المسند ۱ / ۴۲۲

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے دن (یعنی جنگ بدر کے موقع پر ہماری یہ حالت تھی کہ) ہم میں سے ہر تین آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے“ (یعنی تین تین آدمیوں میں ایک اونٹ تھا کہ وہ تینوں باری باری ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے) اور ابولبابہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے (اونٹ میں) شریک سفر تھے! حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ (صورت حال یہ تھی کہ) جب (اس اونٹ پر) رسول اللہ ﷺ کے (پیدل چلنے کی) باری آتی تو ابولبابہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرتے کہ آپ ﷺ کے بدلے ہم پیدل چلیں گے۔ (آپ ﷺ اونٹ پر ہی سوار رہیں) لیکن آنحضرت ﷺ ارشاد فرماتے کہ ”نہ تو تم (اس دنیا کی) مجھ سے زیادہ طاقت رکھتے ہو (کہ بس تم پیدل چلنے کی طاقت رکھتے ہو اور میں پیدل نہیں چل سکتا) اور نہ (آخرت کا) زیادہ ثواب حاصل کرنے میں تم سے بے نیاز ہوں (یعنی میں آخرت کے اجر و ثواب کا تم سے کم محتاج نہیں ہوں)۔“ (شرح السنۃ)

تشریح: قولہ: کنا یوم بدر۔۔۔ زمیلی رسول اللہ

”زمیلی رسول اللہ“ ”النبایہ“ میں ہے کہ زمیل سے مراد وہ ردیف ہے۔ جس کو سوار کرایا جائے۔ اس طور پر کہ آپ خود بھی اس پر سوار ہوں۔ (کہا جاتا ہے) ”وقد زاملنی عادلنی“ وہ میرے پیچھے سوار ہوا اور ”زمیل“ رفیق (ساتھی) کو بھی کہتے ہیں۔

بعض شرح نے لکھا ہے کہ یہ دونوں آپ ﷺ کے ساتھ بار برداری کے اونٹ پر سوار تھے اور ”زاملۃ“ اس اونٹ کو کہتے ہیں جس پر مسافر اپنا کھانا اور سامان وغیرہ رکھتا ہے۔ اھ
زیادہ واضح بات یہ ہے کہ ”زمیل“ اس شخص کو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ ایک جانور پر باری باری سوار ہو اور یہ معنی مابعد کے قرینہ کی وجہ سے اصح (معلوم ہوتا) ہے۔

قولہ: وکانت اذا جاء عقبۃ.....:

”فكانت“ میں ضمیر مستر ”ضمیر قصہ“ ہے اور ایک نسخہ میں ”کان“ ہے۔ اس صورت میں یہ ”ضمیر شان“ ہوگی ”اذا جاء ت“ جبکہ ایک نسخہ میں ”اذا جاء“ ہے۔

”عقبہ: عین کے ضمہ اور قاف کے سکون کے ساتھ ہے۔“

طبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں ”مشی“ استغناء کے معنی کو متضمن ہے۔ مطلب یہ کہ ہم آپ ﷺ کو چلنے سے مستغنی کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ ﷺ کے بدلہ میں ہم پیدل چلتے ہیں۔

اس سے آپ ﷺ کی انتہائی تواضع و اعکاسی کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس قدر محبت فرماتے تھے اور اللہ کی طرف محتاجی کا بیان بھی ہے۔

سواری کے ساتھ حسن سلوک

۳۹۱۶: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَبْلَغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَاتِكُمْ۔ (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۳ / ۵۹، کتاب الجہاد، باب الوقوف علی الدابة، الحديث رقم ۲۵۶۷۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جانوروں کی پشت کو منبر نہ بناؤ (کہ ان پر سوار ہو کر ان کو روک کر باتیں کرنے لگو) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو محض اس لئے تمہارے لئے سخر کیا ہے کہ وہ تمہیں ان شہروں اور علاقوں تک پہنچا دیں جہاں تم (پیدل چلنے کے ذریعہ) جانی مشقت و محنت کے ساتھ ہی پہنچ سکتے تھے (یعنی جانوروں سے مقصود ان پر سواری کرنا اور ان کے ذریعہ اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے لہذا ان کو ایذا پہنچانا جائز نہیں ہے) اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لئے (اسی غرض سے) پیدا کیا ہے لہذا تم اس پر اپنے کاموں اور اپنی حاجتوں کو پورا کرو۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”قوله: لا تتخذوا ظهور دوابکم منابر..... الا بشق النفس:

یعنی ان کی پیٹھوں پر مت بیٹھو جبکہ وہ جانور کھڑے ہوں اور تم اس پر بیع و شراء وغیرہ کرتے رہو۔ بلکہ تم ان جانوروں سے نیچے اتر کر اپنی ضروریات کو پورا کرو۔

طبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”منابر“ کنایہ ہے جانور کھڑے ہونے سے۔ اس لئے کہ لوگ منبروں پر خطبہ کھڑے ہو کر دیتے ہیں اھ قیام سے مراد ”وقوف“ ہے۔

طبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ نبی ﷺ نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی ایسی ضرورت ہو جو زمین پر اتر کر پوری نہ ہو سکتی ہو تو ”وقوف علی الرحلة“ جائز ہے۔ نبی کا حکم صرف انہی صورتوں میں ہے کہ جب سواری کا بلا وجہ تھکنا لازم آتا ہو۔

اور حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن جانور کی پیٹھ پر وقوف سنت نبوی ﷺ ہے اور ”قیام علی الأقدام“ کی بھی رخصت ہے۔

”لنبلفکم“: لام کے تشدید اور تخفیف دونوں کے ساتھ منقول ہے۔

قوله: ”وجعل لکم الارض فعلیہا فاقضوا حاجاتکم“:

طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں فاء بیان سبب کے لئے ہے اور دوسری فاء تعقیب کیلئے ہے۔ جب ایسا ہو کہ تمہیں ضرورت اور حاجت پیش آئے تو اپنی حاجات کو زمین پر اتر کر پوری کر لیا کرو اور ”فاقضوا حاجاتکم“ جملہ مقدمہ کیلئے تفسیر ہے۔ اس میں ”تخصیص“ کے ساتھ تاکید ہے اور ”حاجات“ کو جمع ذکر فرمایا اور پھر اس کی اضافت تمام مخاطبین کی طرف کردی تاکہ عموم کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اپنی مختلف قسم کی حاجات پوری کرنے کیلئے زمین کو خاص کرو اور ان مقامات تک پہنچانے کیلئے جن تک پہنچنا تمہارے لئے مشقت اور تکلیف کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تمہیں جانور کافی ہوں گے۔

دورانِ سفر سواری کی راحت کا بیان

۳۹۱۷: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لَا نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ - (رواہ ابو داود)

اخرجه أبو داود فی السنن ۳ / ۵۱ کتاب الجہاد، باب نزول المنازل، الحدیث رقم ۲۵۵۱۔

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم (دورانِ سفر یا سفر کے بعد) کسی منزل پر پڑاؤ ڈالتے

تو اس وقت تک نفل نماز نہ ادا کرتے تھے جب تک کہ جانوروں (سے سامان) کا بوجھ نہ اتار لیتے“۔ (ابوداؤد)

تشریح: ”نحل“: یہ لفظ نون کے فتح اور حاء کے ضم کے ساتھ ہے۔

اونٹوں کی پیٹھ سے بوجھ کو اتار دیتے تھے۔ ان پر شفقت اور نرمی کرتے ہوئے۔ ایسا کرنا دل جمعی کا سبب بھی ہے اور ایک

نسخہ میں ”نحل“ صیغہ مجہول کے ساتھ مذکور مؤنث دونوں طرح منقول ہے اور ”رحال“ پر رفع فاعلیت کا ہے۔

طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”التسبیح“ سے مراد صلاۃ الضحیٰ ہے اور مطلب یہ ہے کہ باوجودیکہ وہ نماز کا خاص اہتمام

کرتے تھے۔ وہ نماز ادا نہ کرے وہ کے باوجود جانوروں سے سامان اتار کر انہیں راحت نہ پہنچا رہے۔

سواری کے اگلے حصہ پر بیٹھنے کا حقدار کون؟

۳۹۱۸: وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ مَعَهُ

حِمَارٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِرْكَبْ وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، أَنْتَ

أَحَقُّ بِصَدْرٍ دَابَّتِكَ، إِلَّا أَنْ تَجْعَلَ لِي قَالَ: جَعَلْتُ لَكَ فَرَكَبَ - (رواہ الترمذی و ابو داود)

اخرجه أبو داود فی السنن ۳ / ۶۲، الحدیث رقم ۲۵۷۲، والترمذی، کتاب الادب، باب ما جاء ان الرجل

الحدیث رقم ۲۷۷۳، وأحمد فی المسند ۵ / ۳۵۲

ترجمہ: ”اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک سفر میں) پیدل راستہ طے کر رہے تھے

کہ اس دوران اچانک ایک شخص اپنے گدھے کے ساتھ (یعنی اس پر سوار) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ ”یا

رسول اللہ! (میرے گدھے پر) سوار ہو جائیے“ اور (یہ کہہ کر) وہ شخص (گدھے کی پشت پر) پیچھے سرک گیا (تاکہ آپ ﷺ آگے بیٹھ جائیں) لیکن آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں (میں آگے نہیں بیٹھوں گا) کیونکہ (اپنی سواری کے) جانور پر آگے بیٹھنے کے تم ہی مستحق ہو مگر یہ کہ تم مجھے اس کا حقدار بنا دو (یعنی اگرچہ اس شخص کا پیچھے سرکنا اسی لئے تھا کہ گویا اس نے آپ ﷺ کو آگے بٹھانے کا حقدار بنا دیا تھا مگر آپ ﷺ نے کمال احتیاط کے پیش نظر اس پر واضح کیا کہ میں تمہاری سواری پر آگے اسی وقت بیٹھ سکتا ہوں جب کہ تم صریح الفاظ میں مجھ سے آگے بیٹھنے کے لئے کہو) اس شخص نے کہا کہ (میں صراحت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ) آپ ﷺ کو میں نے اس کا حقدار بنا دیا۔ اس کے بعد آپ ﷺ (اس کے اگلے حصہ پر) سوار ہو گئے۔ (ترمذی ابو داؤد)

تشریح: قوله: ”وتأخر الرجل“

اسکے دو مطلب ہو سکتے ہیں:

① وہ شخص گدھے کی پشت کی طرف سرک گیا۔

② وہ آدمی اپنے گدھے سے اتر کر پیچھے ہو گیا۔ آپ ﷺ کا ادب کرتے ہوئے۔ اس صورت میں یہ ”تأخر“ ”تخلية“ سے کنایہ ہوگا۔

قوله: ”انت احق بصدر دابتك.....“

”صدر“ سے مراد جانور کی گردن کے ساتھ ملا ہوا پیٹھ کا اگلا حصہ ہے۔ امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ”لا“ کا فعل محذوف ہے ای لا ارب و حدی او لا ارب فی الصدر اور ”انت احق“ نہ بیٹھنے کی علت ہے کہ میں اس طرح نہیں بیٹھتا کہ تم پیچھے ہو جاؤ۔ اس وجہ سے کہ تم آگے بیٹھنے کے زیادہ حقدار ہو۔ ہاں اس صورت میں بیٹھ سکتا ہوں کہ اگر تم صراحت کے ساتھ یہ کہہ دو کہ اگلے حصہ کو میں نے تمہارے لئے خاص کر دیا ہے۔

فوائد حدیث:

① اس حدیث سے آپ ﷺ کے انصاف آپ ﷺ کی تواضع و انکساری کا پتہ چلتا ہے۔

② آپ ﷺ حق کا اظہار فرمایا کرتے تھے اگرچہ وہ کڑواہی کیوں نہ ہو چنانچہ آپ ﷺ نے پیچھے بیٹھنے پر رضامندی ظاہر کی۔ حالانکہ غالب گمان یہی تھا کہ وہ پیچھے بیٹھنے پر راضی تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب تک اس نے صراحتاً نہیں کہا آپ ﷺ نہیں بیٹھے۔

شیطانی اُونٹوں، اور شیطانی گھروں کا بیان

۳۹۱۹: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَكُونُ إِبِلُ الشَّيَاطِينِ، وَبُوتُ الشَّيَاطِينِ، فَأَمَّا إِبِلُ الشَّيَاطِينِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا! يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِنَجِيَّاتٍ مَعَهُ قَدْ أَسْمَنَهَا، فَلَا يَعْلَمُهَا بَعِيرًا مِنْهَا وَيَمُرُّ بِأَخِيهِ قَدْ انْقَطَعَ بِهِ فَلَا يَحْمِلُهُ، وَأَمَّا بُوتُ

الشَّيَاطِينِ فَلَمْ أَرَهَا. كَانَ سَعِيدٌ يَقُولُ: لَا أَرَاهَا إِلَّا هَذِهِ الْأَقْفَاصَ الَّتِي يُسْتَرُّ النَّاسُ بِهَا لَدَيْكَ -

(رواہ ابو داؤد)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۶۰ كتاب الجهاد، باب في الحنائب، الحديث رقم ۲۵۶۸۔

ترجمہ: ”اور حضرت سعید بن ابو ہند (تابعی) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا (کچھ) اونٹ شیطان کے لئے ہوتے ہیں اور (کچھ) گھر شیطانوں کے لئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو اونٹ شیطانوں کے لئے ہوتے ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے (جیسے) تم میں سے کوئی شخص عمدہ قسم کی اونٹیوں کو لے کر نکلتا ہے جن کو اس نے خوب فر بہ کیا ہوتا ہے لیکن وہ ان میں سے کسی اونٹ پر سوار نہیں ہوتا اور جب (کسی سفر میں) اپنے اس مسلمان بھائی کے ساتھ راستہ طے کرتا ہے جو (اپنی کمزوری اور سواری سے محرومی کی وجہ سے) چلتے چلتے تھک گیا ہے تو اس کو (بھی) اس اونٹ پر سوار نہیں کرتا اور جو گھر شیطانوں کے لئے ہوتے ہیں ان کو میں نے نہیں دیکھا۔“ حدیث کے راوی حضرت سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ گھر (جو شیطانوں کے لئے ہوتے ہیں) بچے ہیں جن کو لوگ ریشمی کپڑوں (کے پردوں) سے ڈھانکتے ہیں۔“ (ابوداؤد)

راوی حدیث:

سعید بن ابی ہند۔ یہ سعید بن ابی ہند ”سرہ“ کے آزاد کردہ ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں ان سے ان کے بیٹے عبداللہ اور نافع بن عمر جمعی روایت کرتے ہیں۔ یہ مشہور ثقہ راوی ہیں۔

قوله: يكون اهل للشياطين وبيوت للشطين:

تشریح: ”نکون“: صیغہ تانیث کے ساتھ ہے، اور دوسرے نسخہ میں صیغہ تذکیر کے ساتھ ہے۔
”اہل الشیاطین“: ان اونٹوں سے مراد وہ اونٹ ہیں جن کو تقاضہ و تکاثر کیلئے تیار کیا گیا ہو اور اس سے کوئی امر مشروع مقصود نہ ہو اور نہ وہ اونٹ مراد ہیں جس کو کسی ایسی جگہ میں استعمال کیا جائے جس میں مقصود قربت ہو۔
”و بیوت للشیاطین“: (اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں) ایسے گھر ہوں گے جو بقدر حاجت و ضرورت سے زائد ہوں گے۔

۵) اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے گھر ہوں گے جو مال حرام سے بنائے گئے ہوں گے۔ جو مکان ریاکاری کے لئے تعمیر کئے گئے ہوں آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی یہیں تک ہے اگلا کلام راوی کا ہے۔

قوله: فأمل اهل الشاطين فلا يحمله:

”يخرج احدكم“: یہ ”جملہ متفقہ بیانیہ“ ہے۔
”نجیبات“: ”نجیبة“ کی جمع ہے۔ ”عمدہ اوٹنی“ کو کہتے ہیں اور ”النبایہ“ میں ہے ”النجیب“ مضبوط اور طاقتور

اونٹ کو کہتے ہیں جو بلکا اور تیز رفتار ہو۔

”قد انقطع به“: یہ صیغہ مجہول کا ہے۔ اس سے ”انقطاع سیر“ مراد ہے۔ ضمیر ”للمرجل منقطع“ کی طرف رائج ہے اور ”بہ“ اس کا نائب فاعل ہے۔ یہ جملہ حالیہ ہے۔

اور یہ اس لئے کہ جانور تو ”انتفاع“ کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ تاکہ اس سے سواری کا فائدہ اٹھایا جاسکے اور اس پر سامان لاوا جائے۔ پس جب اس پر بوجھ نہ لاد سکے۔ اس طور پر کہ وہ راستے میں تھک جائے۔ پس اس نے شیطان کی اطاعت فرمانبرداری کی۔ منع انتفاع میں۔ پس گویا کہ یہ اونٹ ”شیطان“ کا ہوا۔

قوله: ”وأما بیوت الشیاطین فلم ارھا“: حضرت ابو ہریرہؓ کا کلام یہیں تک تھا۔ اگلا کلام حضرت سعیدؓ کا ہے۔

قوله: کان سعید یقول لا ألاھا.....:

سعید بن ابی ہند تابعی ہیں جو اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کر رہے ہیں۔

”لا أراها“ یہ ہمزہ کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ ای لا اظنھا اور ایک نسخہ میں ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے۔ ای لا أعلمھا۔ ”یستر“: ایک نسخہ میں لفظ ”یسترھا“ ہے۔

یعنی ریشم وغیرہ کے عمدہ کپڑوں کے ساتھ ڈھانپتے ہیں اور بظاہر یہ نبی بالذات نہیں ہے بلکہ اس ریشم کے ساتھ پردہ لٹکانا اور فخر و ریاء کے لئے ایسے پردے ہوا دج پر لٹکانا ممنوع ہیں۔

قاضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابی نے اس نوع کے اونٹ کی قسم کو متعین کر دیا کہ وہ ”نجیات“ ہے۔ یعنی مولے تازے اونٹ ہیں جن کو آدمی اپنے ساتھ سفر میں لے جاتا ہے لیکن وہ اس پر سوار نہیں ہوتا اور نہ ہی سامان اٹھانے کیلئے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر وہ اپنے ایک مسلمان بھائی کے پاس سے گزرتا ہے جو کمزوری اور عجز کی وجہ سے اپنا سفر جاری رکھنے سے قاصر ہے لیکن یہ اس کو اپنے اونٹ پر سوار نہیں کراتا اور تابعی رحمہ اللہ نے ان ”بیوت“ کی نوع کو بیان کر دیا اور اس سے مراد ریشم کے ساتھ مزین کجاوے ہیں۔ جن کو اکثر ”متکبرین“ لوگ اپنے سفر میں ساتھ لے جاتے ہیں۔ اھ

عرض مرتب:

اشرفؓ کے کلام کا حاصل ہے کہ ”فلم ارھا“ تک سارا کلام آنحضرت ﷺ کا ہے م۔ لاعلی قاری نے یہاں کافی طویل کلام کیا ہے۔ اس کا خلاصہ اتنا ہی ہے جو اشرفؓ کے حوالہ سے ذکر کیا۔

راستہ کو تنگ کرنا

۳۹۲۰: وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ، فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي النَّاسِ: إِنَّ مِنْ ضَيِّقٍ مَنَزِلًا أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلَا جِهَادَ لَهُ. (رواه ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن: ۳ / ۹۵، كتاب الجهاد، باب ما يرد من انضمام العسكر، ۱۱۱۰، ۲: ۶۶۶۵

وأحمد فی المسند ۳ / ۴۴۱

ترجمہ: ”اور حضرت سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ”ایک مرتبہ جب ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد میں گئے (اور منزل پر قیام کیا) تو لوگوں نے (اس) منزل کی (ساری جگہوں) کو تنگ کر دیا اور راستہ کو کاٹ دیا (یعنی بعض لوگوں نے بلا ضرورت یا ضرورت سے زیادہ جگہوں پر قبضہ کر لیا جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تو جگہ کی تنگی ہو گئی اس طرح راستہ بھی تنگ ہو گیا جس سے آنے جانے والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا چنانچہ (یہ دیکھ کر) نبی کریم ﷺ نے ایک منادی کرنے والے کو لوگوں کے ذریعہ بھیج کر یہ اعلان کرایا کہ ”جس شخص نے منزل کی (جگہوں) کو تنگ کیا یا راستے کو کاٹا تو (لوگوں کو ضرر و تکلیف پہنچانے کی وجہ سے) اس کا کوئی جہاد (یعنی کامل جہاد) نہیں (یعنی اس کو جہاد کا اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: غزوہ نامع النبیؐ.....:

”نبی اللہ ﷺ: دوسرے نسخہ میں ”رسول اللہ ﷺ“ ہے۔

”ینادی فی الناس“: یہ حال ہے۔ یا جملہ مستانفہ ہے۔

”ان“: ہمزہ کہ فتح ساتھ ہے۔ البتہ کسرہ بھی جائز ہے۔

توضیح و تخریج: اور ”جامع صغیر“ میں یہ زیادتی ہے: او آذی مؤمنًا اور فرمایا کہ اس کو ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

سفر سے واپسی پر گھر میں داخل ہونے کا بہترین وقت

۳۹۲: وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلُ الْيَلِ - (رواہ ابوداؤد)

انخرجه أبو داود فی السنن ۳ / ۲۱۸ کتاب الجہاد، باب فی الطروق، الحدیث رقم ۲۷۷۷۔

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سفر سے واپس آنے والے مرد کے لئے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچنے کا بہترین وقت رات کا ابتدائی حصہ ہے۔“

(ابوداؤد)

تشریح: واضح رہے کہ روایات باب باہم متعارض ہیں ماقبل میں حضرت جابرؓ کی روایت گزری: اذا طال أحدكم

الغیبة فلا یطرق أهله لیلاً اور حدیث باب آپ کے سامنے ہے پہلی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت اہل خانہ کے پاس نہ آئے اور اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر سے واپس لوٹنے والے شخص کیلئے اپنے اہل خانہ کے پاس آنے کا بہترین وقت رات کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس تعارض کے کئی جواب دیئے گئے ہیں۔

الفصل الثالث:

دوران سفر آرام کرنے کا بیان

۳۹۲۲: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِذَا عَرَسَ قُبِيلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۱ / ۳۷۶، الحدیث رقم (۳۱۳ - ۶۸۳) وأحمد فی المسند ۵ / ۳۰۹۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سفر میں ہوتے تو (کسی جگہ پر) رات کے آخری حصہ میں (یعنی طلوع سحر سے پہلے) پڑاؤ ڈالتے اور دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے (تاکہ جسم کو راحت ہو جائے) اور جب صبح (یعنی طلوع فجر) سے کچھ پہلے پڑاؤ ڈالتے تو اپنا (دایہا) ہاتھ کھڑا کر کے اس کی ہتھیلی پر اپنا سر رکھ کر لیٹ جاتے (یعنی کچھ دیر کے لئے اس انداز میں آرام فرماتے تاکہ نیند غالب نہ آجائے۔) (مسلم) توضیح و تخریج: اس حدیث کو امام احمد، ابن صبان اور حاکم نے حضرت ابوقادہؓ سے اس طرح روایت کیا ہے:

تشریح: ”کان اذا عرس وعليه ليل توسد يمينه واذا عرس قبل الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى واقام ساعده“۔ (الحاکم فی المستدرک ۱ / ۴۳۵)

سفر جہاد کے ثواب کا بیان

۳۹۲۳: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَغَدَا أَصْحَابُهُ، وَقَالَ: اتَّخَلَّفُ وَأُصَلِّيُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ، فَلَمَّا صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ؟ فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ فَقَالَ: لَوْ انْفَقَتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَذْرُكَتُ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ۔ (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲ / ۴۰۵، الحدیث رقم ۵۲۷، وأحمد فی المسند ۱ / ۲۲۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو (جہاد) کے لئے ایک چھوٹے لشکر کے ساتھ روانہ کیا، اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا (جس میں) آپ ﷺ نے ان کو جہاد میں جانے کا حکم دیا تھا) چنانچہ ان کے ساتھی (یعنی لشکر کے لوگ) صبح کے وقت روانہ ہو گئے لیکن عبد اللہ نے (اپنے دل میں سوچا یا کسی ساتھی سے) کہا کہ ”میں بعد میں روانہ ہوں گا میں (پہلے یہاں مدینہ میں) رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کروں گا پھر لشکر والوں سے جا ملوں گا۔ جب عبد اللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ جمعہ کی نماز ادا

کر چکے اور آپ ﷺ نے ان کو دیکھا (کہ وہ ابھی یہاں ہی موجود ہیں) تو فرمایا کہ تمہیں صبح کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے سے کس چیز نے روکا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے یہ چاہا کہ میں (جمعہ کی) نماز آپ ﷺ کے ساتھ ادا کروں اور پھر اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ آپ ﷺ نے (یہ سن کر) ارشاد فرمایا ”اگر تم روئے زمین پر موجود ساری چیزوں کو بھی خرچ کر دو تو صبح کے وقت جانے والے اپنے ساتھیوں کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔“ (ترمذی)

تشریح: قوله: بعث النبی صبد اللہ بن رواحہ.....:

”الحقہم“: نصب کے ساتھ نقل ہے۔

”غدوہم“: غین کے فتح اور ضمہ دونوں کے ساتھ منقول ہے۔

طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بظاہر اس طرح کہنا چاہیے تھا: غدوہم افضل من صلاتک ہذہ کہ ان کا جانا آپ کی اس نماز کے پڑھنے سے افضل و بہتر ہے۔ اس عدول کا مقصود مبالغہ میں زیادتی ہے گویا کہ اس طرح کہا گیا: لا یواز یہاشی من الخیرات کہ کوئی بھی بھلائی اس کا موازنہ نہیں کر سکتی۔ چونکہ تاخیر سے بسا اوقات بہت ساری مصلحتیں فوت ہو جاتی ہیں اور اسی وجہ سے ایک حدیث میں آیا ہے: ”لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔“

چیتے کی کھال اور ملائکہ کی مصاحبت

۳۹۲۴: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ رُقْفَةً

فِيهَا جِلْدُ نَمْرٍ - (رواہ ابو داؤد)

اخرجہ ابو داؤد فی السنن ۴ / ۳۷۲ کتاب اللباس، باب فی جلود النمر، الحدیث رقم ۴۱۳۰۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس قافلے میں چیتے کی کھال ہو اس کے ساتھ (رحمت کے) فرشتے نہیں ہوتے (یعنی چیتے کی کھال پر سوار کو بیٹھنا یا اس کو استعمال کرنا ممنوع ہے کیونکہ اس سے تکبر کی شان پیدا ہوتی ہے)۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”رُقْفَةً“: ”قاموس“ میں ہے کہ ”رُقْفَةً“ کی راء پر تینوں حرکات درست ہیں۔

”نمر“: نون کے فتح اور میم کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

”انہایہ“ میں ہے کہ چیتے کی جلد پر بیٹھنے سے منع کیا۔ (اس ممانعت کے کئی اسباب ہیں۔)

① کہ اس کے استعمال میں زینت و تکبر ہے۔

② یہ عجمیوں کی زینت و لباس ہے۔

③ اس کے بال بعض ائمہ کرام کے ہاں دباغت کو قبول نہیں کرتے۔ چوں کہ ان کا شکار نہایت ہی مشکل کام ہے اس لئے ان کی کھال عام طور پر ان کے مرنے کے بعد ہی اتاری جاتی ہے۔

فائدہ: ابن ماجہ نے البوریحانہ سے نقل کیا ہے:

”انه عليه الصلوة والسلام نهى عن ركوب النمر“ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد معروف جانور ہیں۔

دوران سفر خدمت کی فضیلت کا بیان

۳۹۲۵: وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوهُ بِعَمَلٍ إِلَّا الشَّهَادَةَ - رواه البيهقي في شعب الایمان

اخرجه البيهقي في شعب الایمان ۶ / ۳۳۴ الحديث رقم ۸۴۰۷

ترجمہ: ”اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جماعت کا امیر و سردار سفر کے دوران ان کا خادم ہے۔ لہذا جو شخص ان (سفر کرنے والوں) کی خدمت میں سبقت لے گیا تو اس کے مقابلہ میں کوئی شخص شہادت کے علاوہ اور کسی عمل کے ذریعہ سبقت نہیں لے جاسکتا۔“ (بیہقی)

تشریح: قولہ: ”سید القوم فی السفر خادمہم“: طبیبی ﷺ فرماتے ہیں: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: پہلا مطلب: سردار کو ایسا ہونا چاہیے، اس لئے کہ سردار پر قوم کی مصالح کا خیال اور ان کے اموال ظاہری و باطنی کی رعایت رکھنا واجب ہے۔

حکایت: عبداللہ المروزی سے منقول ہے کہ ایک دن ”ابوعلی رباطی“ ان کے رفیق سفر ہوئے تو آپ نے ابوعلی سے کہا: آپ امیر ہیں یا میں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم امیر ہو۔ چنانچہ اس وقت سے انہوں نے اپنا توشہ اور ابوعلی کا ساز و سامان اپنی کمر پر مسلسل اٹھائے رکھا۔ دوران سفر رات کو بارش ہوئی تو عبداللہ پوری رات اپنے ساتھی کے سر پر چادر تانے کھڑے رہے کہ کہیں ابوعلی بھیگ نہ جائیں اور جب کبھی بھی وہ ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتے کہ ایسا مت کرو۔ تو عبداللہ جواب میں کہتے کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ ”امارت“ تمہارے حوالہ ہے؟ تو اب تم میرے خلاف فیصلہ مت کرو۔ یہاں تک کہ ابوعلی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کاش میں مرجاتا لیکن ان کو امیر نہ بناتا۔

دوسرا مطلب: اس میں خبر دی گئی ہے کہ جو شخص قوم کی خدمت کرے گا اگرچہ بظاہر وہ ان میں سب سے ادنیٰ شخص ہو لیکن درحقیقت سردار وہی ہے اور اس کو اپنے اس عمل کی وجہ سے ثواب بھی دیا جائے گا۔ ثواب کا بیان اگلے جملہ میں آ رہا ہے۔

قولہ: ”فمن سبقہم بخدمۃ لم یسبقوہ بعمل الا الشہادۃ“:

یہ اس لئے ہے کہ وہ بواسطہ خدمت ان کے تمام اعمال خیر میں ان کا شریک ہے۔

توضیح و تخریج: اس حدیث کو ابن ماجہ نے ابوقادہ سے اور خطیب نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس طرح نقل کیا ہے:

”سید القوم خادمہم“ البتہ ابو نعیم نے ”اربعین صوفیہ“ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اتنا اضافہ نقل کیا ہے:

”وساقیہم اخرہم شراباً“ اس کو امام سیوطی رحمہ اللہ نے ”جامع صغیر“ میں بھی ذکر کیا ہے۔

﴿﴾ بَابُ الْكِتَابِ إِلَى الْكُفَّارِ وَدُعَائِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ﴿﴾

کفار کو خطوط لکھنے اور ان کو اسلام کی دعوت دینے کا بیان

”الكتاب“ مصدر ہے۔ ”مکاتبة“ یا ”مکتوب“ کے معنی میں ہے۔ روایت ہے کہ جب آپ ﷺ احدیبیہ سے واپس ہوئے تو آپ ﷺ نے ”بادشاہ روم“ کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ ﷺ سے یہ کہا گیا کہ اہل روم صرف مہر شدہ خط پڑھتے ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے چاندی کی مہربنائی اس میں تین نقش تھے: ”محمد“۔ ”رسول“۔ ”اللہ“۔ پھر اس کے بعد سے خطوط پر یہی مہر ثبت فرمانے لگے اہل روم صرف مہر شدہ خطوط پڑھتے تھے کہ کہیں راز کھل نہ جائیں اور یہ شدت اہتمام اس وجہ سے بھی تھا تا کہ ان کے پیش آمدہ حالات کو کوئی نہ جان سکے۔

منقول ہے: (كِرَامَةُ الْكِتَابِ خُتْمُهُ) ”خط کی عزت اس کی مہر سے کی جاتی ہے۔“

امام طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے:

ختم کتاب السلطان و القضاة سنة متبعة

”بادشاہ اور قاضی کا تحریر“ مہر لگانا سنت متبعہ ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ آپ ﷺ کی سنت فعلی ہے۔

الفصل الاول :

قیصر روم کی طرف مکتوب نبوی

۳۹۲۶: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بَصْرِيٍّ لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ، فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ، وَرَسُولِهِ إِلَى هِرْقَلٍ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْتَ تَسْلَمَ وَأَسْلِمْتَ يُرْتُكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِنْهُمْ الْأَرَبِيُّونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (متفق عليه وفي رواية مسلم) قَالَ: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ إِنْهُمْ الْيَرُ يُسِيِّينَ وَقَالَ: بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ (رواه البخاري ومسلم)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱ / ۳۱، کتاب بدو الوحي، باب ۶، الحديث رقم ۷ و مسلم فی ۳ / ۱۳۹۳،

الحديث رقم (۷۴ - ۱۷۷۳) وأحمد في المسند ۱ / ۲۶۳

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے قیصر روم (یعنی روم کے بادشاہ) کو ایک گرامی نامہ لکھا تاکہ آپ ﷺ اس کو اسلام کی دعوت دیں اور آپ ﷺ نے اپنا وہ گرامی نامہ وحیدہ کلی رضی اللہ عنہ (صحابی) کے ہاتھ روانہ فرمایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گرامی نامہ کو بصری کے حاکم کے پاس پہنچادیں تاکہ وہ حاکم بصری اس کو قیصر کے پاس پہنچادیں۔ اس گرامی نامہ میں یہ لکھا تھا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ محمد کی جانب سے جو خدا کا بندہ خاص اور رسول ہے۔ ہر قل کے نام جو روم کا حکمران اعلیٰ ہے۔ اس پر سلامتی ہو (جو قبولیت اسلام اور اپنے نیک کردار و اعمال کے ذریعہ) ہدایت کا پیرو ہے۔ بعد ازاں میں آپ کو اسلام کلمہ شہادت کی دعوت دیتا ہوں آپ اسلام قبول کر لیجئے (دنیا کے اور آخرت کے عذاب سے) محفوظ و مامون رہیں گے آپ مسلمان ہو جائیے اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ اجر عطا فرمائے گا (کہ ایک اجر تو اپنے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا اور ایک اجر مجھ ﷺ پر ایمان لانے کا) اور اگر آپ منہ پھیریں گے (یعنی اسلام قبول نہیں کریں گے) تو آپ کو واضح رہنا چاہئے کہ اس انکار و اعراض کی وجہ سے آپ پر صرف اپنے ہی گناہ کا وبال نہیں ہوگا بلکہ آپ کے ملک والوں اور آپ کی رعایا کا گناہ (بھی) آپ پر ہوگا (کیونکہ آپ کے اسلام نہ لانے سے وہ بھی کفر میں مبتلا رہیں گے اس لئے ان کی گمراہی کی ذمہ داری بھی آپ ہی پر ہوگی) اے اہل کتاب! ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں اور مشترک ہے (یعنی اس کلمہ اور دین میں ہمارے اور تمہارے رسولوں اور کتابوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ کلمہ و دین یہ ہے) کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اسکے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا رب نہ بنائے (جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنالیا ہے) پس اگر وہ (اہل کتاب اس بات کو قبول کرنے سے) روگردانی کریں تو (اے مؤمنو) تم یہ اعلان کرادو کہ (اے کافرو!) گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔“ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک اور روایت میں مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ کی جگہ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللّٰهِ ہے اور اِثْمُ الْاَرِیْسِیْنِ کی جگہ اِثْمُ الْاَرِیْسِیْنِ ہے اور بِدَاعِیَةِ الْاِسْلَامِ کی جگہ بِدَاعِیَةِ الْاِسْلَامِ ہے۔

تشریح: قوله: ان النبیؐ كتب الی قیصر بداعیة الی الاسلام:

”قیصر“: غیر منصرف ہے۔ روم کے تمام بادشاہوں کا لقب تھا اور ”کسری“ فارس کے بادشاہ ”نجاشی“ حبشہ کے بادشاہ، ”خاقان“ ترک کے بادشاہ ”فرعون“ قبطیوں کے بادشاہ، ”عزیز“ مصر کے بادشاہ، اور ”تبع“ حمیر کے بادشاہ کا لقب تھا۔ اس کو امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔

”یدعوہ الی الاسلام“: یہ جملہ متانفہ ہے۔ یا حال ہے۔

قوله: ”وبعث بکتابہ الیہ دحیۃ الکلبی“:

”دحیہ“ کی تحقیق ”دحیۃ“ دال کے کسرہ حاء مہملہ کے سکون اور یاء کے ساتھ منقول ہے۔ اکثر اصحاب حدیث اور اہل لغت اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ دال کے فتح کے ساتھ ہے۔ البتہ ”شرح مسلم“ میں ہے کہ ”دحیۃ“ میں دال کے کسرہ اور فتح دونوں ساتھ مشہور لغتیں ہیں۔ البتہ راجح میں اختلاف ہے۔ علامہ ابن السکیت رحمہ اللہ وغیرہ کا دعویٰ ہے

کہ یہ لفظ بالکسر ہے۔ اس کے علاوہ صحیح نہیں ہے۔ جبکہ ابو حاتم الجستانی بیہ کا دعویٰ بالفتح کا ہے اور المعنی میں ”دحیہ“ دال کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ جبکہ ابن ماکولا کے ہاں فتح کے ساتھ ہے۔ یہ امام نووی بیہ نے ذکر کیا ہے اور ”القاموس“ میں بھی کسرہ اور فتح دونوں کے ساتھ منقول ہیں۔

قوله: مائره ان يدفعه۔۔۔ الی هر قل عظیم الروم:

”عظیم بصری“: یہ لفظ باء کے ضم اور ”ص“ کے سکون اور راء کے فتح کے ساتھ ہے اور مراد اس سے اس کا امیر ہے۔ اس شہر کا نام ”حوران“ تھا۔ یہ قلعوں والا شہر تھا۔ شام اور حجاز کے درمیان خشکی کے قریب واقع تھا۔ فاذا فيه: ”فاذا“ یہ اذا مناجاة کیلئے ہے اور یہ کی ضمیر ”کتاب“ کی طرف راجع ہے۔ من محمد: اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ① یہ خط محمد عربی ﷺ کی طرف سے ہے۔ ② محمد ﷺ کی جانب سے سلام ہو۔

ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”من محمد“ فعل محذوف ”صدر“ کے ساتھ متعلق ہے۔ اسی صدر من محمد۔ ”عبد اللہ“ لفظ محمد کی صفت ہے۔ یا لفظ محمد سے بدل ہے۔ لیکن عطف بیان کہنا درست نہیں کیونکہ آپ ﷺ کا اسم مبارک محمد ﷺ زیادہ مشہور ہے۔ بنسبت ”عبد اللہ“ کے۔

”عبد اللہ ورسولہ“ دونوں کو جمع فرمایا چونکہ آپ ﷺ کمال عبودیت اور جمال رسالت دونوں کے ساتھ متصف ہیں اور آپ ﷺ کامل اور مکمل ہیں اور آپ ﷺ مخلوق کو اس ذات کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں جن کی عبادت کیلئے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ نیز تعریض ہے کہ نصاریٰ نے اپنے دین اور نبیوں کے بارے میں غلو سے کام لیا۔

ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بسم اللہ اور مکتوب عنہ کے نام سے شروع کرنا خط و کتابت کے آداب میں سے ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات قرآن کی اس آیت سے ماخوذ ہے: ﴿انہ من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم﴾ [النحل: ۳۰] اور ”واو“ مطلق جمع کیلئے ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ”انہ من سلیمان“ خط کا عنوان جبکہ ”بسملة“ خط کے اندر داخل تھا۔

”هر قل“: ”ہاء“ کے کسرہ، راء کے فتح اور قاف کے سکون کے ساتھ ہے غیر منصرف ہے اور ایک نسخہ میں دونوں کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ مؤخر الذکر ضبط کو علامہ جوہری نے اپنی صحاح میں ذکر کیا ہے۔ لیکن پہلا زیادہ مشہور و معروف ہے۔ علامہ نووی بیہ کے کہنے کے مطابق۔ ہر قل اس زمانہ کے روم کے بادشاہ کا نام تھا اور ”قیصر“ روم کے تمام بادشاہوں کا لقب تھا اور بعض نے کہا ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

”عظیم الروم“: ہر قل کا بدل ہے۔ یا عطف بیان ہے۔ آپ ﷺ نے ”ملک الروم“ نہیں لکھا کہ اس بات کا تقاضا یہ تھا کہ بادشاہت ہمارے سپرد کر دی جائے، چونکہ وہ دین کی وجہ سے اس بادشاہت سے معزول ہے۔ البتہ ”آپ ﷺ“ نے اس کی بے کرا می بھی نہیں کی، کہ اس کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی مصلحت کا تقاضا یہی تھا۔

قوله: لا سلام ”علی من اتبع الهدی“:

یعنی جس نے اسلام اور ریاست کی اتباع کی۔ یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے اقتباس ہے: والسلام علی من اتبع الهدی [اس میں اشارہ ہے کہ غیر مسلم کو ابتداء بالسلام تو جائز نہیں ہے۔ البتہ کنایہ اسلام جائز ہے۔
 قوله: أما بعد۔۔۔ اجرک مرتین: ”آما بعد“ یہاں مضاف الیہ محذوف ہے: ”أی بعد الیسملہ والسلام علی من اتبع الهدی“

”فانی أدعوك بداعية الاسلام“: داعیہ مصدر ہے۔ دعوة کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ ”عافیہ“ اور ”عاقبہ“ ہے۔

اور یہ کلمہ شہادت ہے۔ جس کی طرف ملت کافرہ کو دعوت دی جاتی ہے۔

”أسلم“: ”اسلام“ مصدر سے امر کا صیغہ ہے۔

”تسلم“: ”سلامة“ سے ماخوذ ہے۔ یعنی تم برے عقائد و اعمال اور اخلاقِ رذیلہ سے محفوظ ہو جاؤ گے۔

”یؤتک اللہ اجرک مرتین“: ایک اجر تو مذہب نصرانیت کا ملے گا کہ میری بعثت سے پہلے یہ مذہب حق تھا اور دوسرا اجر میرے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے ملے گا۔

”مرتین“ کو ”تسلم“ کے ساتھ متعلق کرنا بھی جائز ہے۔ اس صورت میں یہ تنازع فعلین کے قبیل سے ہوگا اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ایک دفعہ آپ اس دنیا میں قتل یا جزیہ دینے سے بچ جائیں گے اور دوسری دفعہ آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ گے اور ”أسلم“ کا تکرار مبالغہ کیلئے ہے اور یہ آپ ﷺ کی اس پر شفقت کا اظہار ہے اور یہ کہ آپ ﷺ اس کے اسلام لانے کے کتنے حریص ہیں۔ کیونکہ اس کا قبول اسلام بہت ساری مخلوق کے اسلام لانے کا سبب بنے گا اور اس سے بہت بڑا نفع ہوگا۔

قوله: وان ثولیت فعلیک اثم الاریسین:

”الاریسین“: یہ لفظ ”ہمزہ“ کے فتح اور ”راء“ کے کسرہ اور سین مسکور کے ساتھ ہے۔ یعنی تیرے متبعین کے اعراض کی پاداش میں تجھ کو بھی گناہ ہوگا اور اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ اگر جو اور تیرے متبعین اسلام لے آئیں تو تجھ کو تیرے ساتھیوں کے اسلام کا ثواب بھی ملے گا۔

حاصل معنی یہ ہے کہ آپ کو آپ کے متبعین کے گناہوں کا وبال بھی ہوگا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ کا اتباع کیا۔ آپ کے کفر پر استمرار اور اصرار کی وجہ سے۔

علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لفظ ”اریسین“ کے ضبط میں کئی اقوال ہیں۔

① سین کے بعد دو یاء ہیں۔

② سین کے بعد ایک یاء ہے اور دونوں اقوال کے مطابق ہمزہ پر فتح اور راء مخففہ پر کسرہ ہے۔

③ یہ لفظ ہمزہ مسکور اور راء کی تشدید کے ساتھ ہے اور سین کے بعد ایک یاء ہے۔ مسلم کی دوسری اور بخاری رحمہ اللہ کی پہلی روایت میں لفظ ”الیریسین“ ہے۔ ابتداء میں یاء مفتوحہ اور سین کے بعد دو یاءوں کے ساتھ۔ اس کے معنی مرادی میں

اختلاف ہے۔

اصح اور مشہور قول یہ ہے کہ اس سے مراد کاشت کار اور زمیندار ہیں اور معنی یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کی رعایا کا گناہ بھی ہوگا جنہوں نے آپ کی اتباع کی اور آپ کے حکم کی بجا آوری کی۔ اس پر اس تمام رعایا کو تنبیہ کی ہے۔ اس لئے کہ وہی لوگ زیادہ غالب تھے اور اس لئے کہ وہ اتباع میں جلدی کرنے والے تھے۔ جب وہ اسلام لائے گا تو وہ بھی اسلام لے آئیں گے، اور اگر وہ اس سے رکا رہا تو وہ بھی اسلام لانے سے رکے رہیں گے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ ”الناس علی دین ملوکہم“ لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں اور بیہقی کی دلائل النبوة کی روایت میں صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ ”علیک اثم الارکارین“ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد نصاریٰ ہیں۔ یعنی وہ لوگ ہیں جو اپنے ”ریس“ (کاشکار) کا اتباع کرتے ہیں ”اروسية“ اس کی طرف منسوب ہے۔ قاموس میں لکھا ہے الأریسی، والا ریس کجلیس و سکیت الاکار و کسکیت الامیر۔

قوله: یا اهل الکتاب۔۔۔ بیننا و بینکم: ”یا اهل الکتاب“ دونوں اہل کتاب (نصاری و یہود) اور ان کے قائم مقام لوگوں کو شامل ہے۔

”تعالوا“: لام کے فتح کے ساتھ، ”التعالی“ سے امر کا صیغہ ہے اور اصل میں یہ وہ شخص کہتا ہے جو بلند جگہ پر ہو۔ اس شخص سے جو کہ اس سے نیچے مقام اور جگہ پر ہو۔ پھر یہ لفظ تعیم و توسع کے ساتھ استعمال ہونے لگا اور ایک قراءت شاذہ میں لام کے ضمہ کے ساتھ ہے۔

کلمة: ”الکلمة“ کا اطلاق جملہ مفیدہ پر کیا جاتا ہے۔ یہاں ما بعد جملہ اس کی تفسیر ہے۔ قوله: الا نعبد الا الله۔۔۔ من دون الله:

”سواء“: ”استوائ“ سے مصدر ہے اور اس کا معنی مستقیم اور سیدھا ہے۔ ایسا کلمہ ہے جس میں کسی بھی رسول اکہ ابھی آسمانی کتاب کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ”ان لا نعبد الا الله“: اس سے پہلے ”ہی“ مقدر ہے۔ ”ولا نشرك به شیئاً“: مطلب اس کا یہ ہے کہ عبادت کے استحقاق میں ہم اس کے ساتھ اس کے غیر کو شریک نہیں کریں گے اور نہ اس کے علاوہ کسی کو عبادت کا اہل سمجھیں گے۔

”ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله“ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نہ عزیر علیہ السلام کو اور نہ ہی مسیح ابن مریم کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہیں گے اور نہ ہی ان چیزوں میں ”احبار“ کا اتباع کریں گے۔ جو انہوں نے حلال اور حرام بنانے میں اپنی طرف سے ایجاد کی ہیں۔ اس لئے کہ وہ سب ہماری طرح کے بشر ہیں۔

قوله: فان تولوا..... باننا مسلمون:

”فقلوا“: یہ خطاب آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کی امت دونوں کو ہے۔

”اشهدوا“: یہ خطاب کفار کو ہے یعنی اے کفار تم اس بات پر گواہ رہو۔

”بانا مسلمون“: یعنی کہ تمہارے خلاف حجت قائم ہوگئی۔ پس تم اس بات کا اعتراف کر لو کہ تم تو مسلمان نہیں ہوئے ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔

قوله: وفي رواية مسلم: ”من محمد رسول الله ﷺ“.....:

وقال: ”ائم اليريسين“ ہمزہ کی جگہ پر یاء مفتوحہ ہے۔ میرک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بخاری کی روایت میں بھی ”یریسین“ ہے۔

وقال: بدعاية الاسلام بعلامہ میرک کہتے ہیں کہ یہ بخاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور مسلم رضی اللہ عنہ کی روایت میں ”بدعاية الاسلام“ ہے جیسا کہ شیخ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے۔
نوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خط میں کئی قسم کے قواعد و فوائد ہیں:

① ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ”سلام علی من اتبع الهدی“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم کے مذہب کی دلیل ہے کہ کافر کو ابتداً سلام نہیں کرنا چاہئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

② ”کفار“ کو قتال سے پہلے اسلام کی طرف بلانا واجب ہے، اور ان تک اسلام کی دعوت پہنچنے سے پہلے ان سے لڑائی اور قتال کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کرام میں سے ابن الہمامؒ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔

اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکروں کے امراء کو اس کا حکم کیا ہے۔ چنانچہ سلیمان بن بریدہ کی آنے والی حدیث میں بھی یہ حکم مذکور ہے اور اس باب میں بہت سی احادیث منقول ہیں اور اس حکم میں مشہور ہے اور اس لئے کہ دعوت کے ذریعے سے وہ جان لیں گے کہ ہم ان کے ساتھ ان کے اموال لینے اور اہل وعیال کو قیدی بنانے پر لڑ رہے ہیں۔ پس بسا اوقات وہ بغیر قتال کے مقصود کو قبول کر لیں گے۔ پس اس واسطے پہلے اعلان ضروری ہے۔

عبدالرزاق نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، عن ابی ثیح، عن ابیہ عن ابن عباسؓ کے طریق نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قوم سے اس وقت تک قتال نہیں کیا جب تک کہ ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی اور اس کو حاکم نے نقل کیا ہے اور اس روایت کی باقاعدہ تصحیح بھی کی ہے۔

البتہ ”المحیط“ میں ہے کہ دعوت کا پہنچانا حقیقتاً ہو یا حکماً ہو ضروری ہے۔ اگر مشرق و مغرب میں یہ بات پھیل جائے کہ مسلمان ان کو کسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں اور کسی چیز پر ان کے ساتھ قتال کر رہے ہیں تو اس دعوت کا ظہور اس کے بلوغ کے قائم مقام ہو جائے گا اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے بہت سے شہروں میں بسنے والے لوگوں کو اس حکم کا شعور ہی نہیں ہے تو واجب ہے کہ دار و مدار اس بات پر ہو کہ وہ لوگ یہ خیال کریں کہ ان کو دعوت نہیں پہنچی ہے۔ پس جب ان کو دعوت پہنچ جائے تو پھر دعوت واجب نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ مستحب ہے۔ واجب نہیں ہے۔ اس لئے کہ صحیحین میں ابن عوف سے یہ روایت منقول ہے۔

ابن عوفؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع کو خط لکھا کہ قتال سے پہلے دعوت کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے مجھے جواب میں لکھا کہ ابتداء اسلام میں یہ دعوت واجب تھی۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے ”بنی مطلق“ پر حملہ کیا۔ اس حال میں کہ وہ بے خبر تھے ان کے جانور کنوؤں پر پانی پی رہے تھے تو ان کے لڑنے والوں کو قتل کیا گیا اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا اور حضرت جویریہؓ بنت الحارث بھی اسی معرکہ میں قید ہو کر آئی تھیں۔ یہ بات مجھے عبداللہ بن عمرؓ نے بتلائی ہے اور وہ بذات خود اس لشکر میں شریک تھے۔

اور استحباب کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات تکرار سے مقصود حاصل ہوتا ہے۔ اس سے ضرر ختم ہو جاتا ہے اور یہ استحباب اس شرط کے ساتھ مقید ہے کہ اس میں کوئی ضرر نہ ہو ضرر مثلاً یہ کہ اگر یہ پتہ چل جائے تو کہ وہ لوگ دعوت کی وجہ سے تیاری کر لیں گے، یا حیلہ بازی کریں گے یا قلعوں میں محصور ہو جائیں گے (تو اس صورت میں دعوت مستحب نہ ہوگی) اور اس باب میں غالب گمان علم حقیقی کی طرح ہے۔ بلکہ یہی مراد ہے اس لئے کہ حقیقت پر مطلع ہونا محذر ہے۔

۵ خبر واحدہ پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس لئے کہ آپ ﷺ نے صرف حضرت دحیہ کو یہ خط دے کر بھیجا ہے۔
۶ کسی بھی کلام کو ”بسملة“ سے شروع کرنے کا استحباب نکلتا ہے۔ اگرچہ مبعوث الیہ (جس کی طرف خط بھیجا جا رہا ہو)۔ کافر ہی کیوں نہ ہو۔

۵ دشمن کے ملک کی طرف ایک آیت یاد دیا اس جیسی اور مقدس چیز کے ساتھ سفر کرنے کا جواز ہے۔ نبی ”مسافرة بالقرآن“ اس بات پر محمول ہے کہ جب قرآن کریم کا کفار کے ناپاک ہاتھوں میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔

۶ اس سے اس بات کا جواز بھی نکلتا ہے کہ ایک آیت یا تھوڑی سی آیتوں کا غیر قرآن کے ساتھ محدث (بے وضوء) اور کافر کا مس کرنا جائز ہے۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ یہ تمام باتیں اس وقت ہیں جب ”تعالوا“ سے مراد قرآن کے الفاظ ہوں۔ لیکن بظاہر یہ نقل بالمعنی ہے اور اس سے آیت کی تلاوت کا قصد واردہ نہیں کیا گیا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اول آیت سے ”قل“ کو حذف کر دیا ہے اور ہماری بات کی تائید قسطلانیؒ کی اس بات سے ہوتی ہے جو انہوں نے ”المواہب“ میں ذکر کی ہے کہ آپ ﷺ نے اس آیت کو اس کے نزول سے پہلے لکھا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس کے الفاظ اس کے الفاظ کے موافق تھے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ آیت ”وفد نجران“ کے قصہ میں نازل ہوئی ہے اور ان کا واقعہ ۹ھ کا ہے۔ جبکہ ”ابوسفیان“ کا یہ واقعہ ۶ھ سے پہلے کا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت ”یہود“ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آیت دود فعد نازل ہوئی ہو۔ لیکن یہ بات بہت بعید ہے۔

اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ لوگوں کے درمیان خط و کتابت میں یہ سنت ہے کہ وہ اپنی ذات سے ابتداء کریں۔ پس مثلاً یوں لکھیں: من زید الی عمرو۔“ چاہے اس سے خط کی ابتداء مقصود ہو یا خط کا عنوان مطلوب ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل۔ ۳۰] اور بعض نے کہا ہے کہ خطوط کے عنوان میں ”الی فلان“ لکھنا بھی صحیح ہے۔ ”لفلان“ نہیں لکھنا چاہیے اس لئے کہ وہ خط اس کی طرف ہوتا ہے اس کے لئے نہیں ہوتا۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات ”لام“ ”الی“ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسا کہ اس قول باری میں ہے: ﴿بَانَ رَبُّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ [الزلزالہ-۵] ”بلقیس“ کا یہ قول: انہ من سلیمان..... اس بات پر نص نہیں ہے کہ یہ خط یا عنوان سلیمان علیہ السلام کی طرف سے تھا۔ اس لیے کہ اس میں یہ احتمال ہے کہ آغاز ”بسملة“ سے اور اختتام ”سلیمان“ پر اس لئے کہ واو مطلق جمع کے لئے آتا ہے۔ تعظیم اور مدح میں افراط سے کام نہیں لینا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”الیٰ ہر قل عظیم الروم“ فرمایا ”ملک الروم“ نہیں فرمایا۔ اس لئے کہ اس کا کوئی ملک نہیں تھا اور نہ کسی اور کیلئے ثابت ہے دین اسلام کے حکم کی وجہ سے اور نہ کسی کی سلطنت ہے مگر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوالی بنائیں۔ یا جس کو اجازت مرحمت فرمائیں اور کفار کے تصرفات کا نفاذ ان چیزوں میں ہوگا۔ جو ضرورت کے درجہ سی ہوں۔

اور یہاں پر صرف ”ہر قل“ کہنے پر بھی اکتفاء نہیں کیا بلکہ اس میں ایک نوع کی لطافت پیدا کی اور فرمایا ”عظم الروم“ یعنی وہ شخص کہ اہل روم جس کی عزت کرتے ہیں اور اس کو مقتدا مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے اس شخص کو نرم بات کہنے کا حکم دیا ہے جس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّیْنَا﴾ [صہ-۴۴] اس خط سے بلاغت ایجاز اور خوبصورت الفاظ کے استعمال کا استحباب نکلتا ہے۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام نہایت ہی ایجاز و بلاغت کا شاہکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بدیع ”تجنیس“ بھی ہے۔

”نسلم“: دنیا کی رسوائی و ذلت سے امن و سلامتی کو شامل ہے اور دنیاوی ذلت و رسوائی جنگ میں قیدی ہو جائے اور قتل ہونے اور اموال اور گھروں کے لٹ جانے وغیرہ سب کو شامل ہے اور آخرت کے عذاب سے اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جو شخص گمراہی اور منع ہدایہ کا سبب ہوگا اس کو سب سے زیادہ گناہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَلِيَحْمِلْنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [العنکبوت-۱۲] وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے حدیث سے خطوط اور خطوط میں ”اما بعد“ کے استعمال کا استحباب بھی معلوم ہوتا ہے۔

اشرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ ”عبد“ کو ”رسول“ پر مقدم کرنا اس بات پر دال ہے کہ عبودیت و بندگی اللہ تعالیٰ کے قرب کا قریب ترین راستہ ہے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرب کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کیونکہ تمام بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کیلئے پیدا کئے گئے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

[الذاریات-۵۶]

اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے افضل ہستی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر-۹۹] یہاں ”یقین“ سے مراد باجماع مفسرین ”موت“ ہے۔

طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تقدیم میں نصاریٰ کے اس دعویٰ پر تعریض مقصود ہے جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الوہیت کا کیا ہے باوجودیکہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: [انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا] اس حدیث کی مزید تفصیلات ”باب علامات النبوة“ میں آئیں گی۔

مکتوب نبوی بنام کسریٰ

۳۹۲: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبُحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبُحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَ مَرْثَةً قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُمَرَّقُوا كُلُّ مُمَرَّقٍ - (رواه البخاری)
اخرجه البخاری فی صحیحہ ۸ / ۱۲۶ کتاب المغازی، باب کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ
الحديث رقم ۲۴۲۴، وأحمد فی المسند ۱ / ۴۳

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کسریٰ کے نام گرامی نامہ عبد اللہ بن حذافہ بھی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ کیا (جو تقریباً اسی مضمون پر مشتمل تھا جو قیصر کو بھیجا گیا تھا) اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گرامی نامہ کو بحرین کے حاکم کو دے دیں تاکہ بحرین کا حاکم اس کو کسریٰ تک پہنچا دے۔ (چنانچہ عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ گرامی نامہ کو بحرین کے حاکم کے پاس لے گئے اور) بحرین کے حاکم نے اس کو کسریٰ کے پاس پہنچا دیا جب کسریٰ نے وہ نامہ مبارک پڑھا تو بجائے اس پر عمل کرنے کے اس کو پھاڑ ڈالا۔ (حدیث کے ایک راوی) ابن مسیب کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے کسریٰ اور اس کی رعایا کے لئے یہ بددعا فرمائی کہ وہ پارہ پارہ کر دیئے جائیں بالکل پارہ پارہ۔“ (بخاری)

راوی حدیث:

عبد اللہ بن جزء۔ یہ عبد اللہ ہیں جن کی کنیت ”ابو حارث سہمی“ ہے مصر میں قیام تھا۔ بدر میں شریک ہوئے۔ ان سے ایک جماعت مصریوں کی روایت کرتی ہے۔ ۸۵ھ میں مصر میں وفات پائی۔ ”جزء“ میں جیم مفتوح زائے معجمہ ساکن اور آخر میں ہمزہ ہے۔

تشریح: قولہ: ان رسول اللہ بعث بکتابہ۔۔۔ الی کسریٰ:

”کسریٰ“: کاف کے کسرہ اور فتح دونوں کے ساتھ ہے، اور راء پر فتح ہے۔ اس سے مراد فارس کا بادشاہ ہے اور ”حسرو“ اس کا مغرب ہے۔ وسیع و عریض ملک کے بادشاہ کو کہتے ہیں۔ یہی بات ”قاموس“ میں ہے۔
”البحرین“: بصرہ کے قریب ساحل سمندر پر واقع ایک شہر کا نام ہے۔
”دفدعہ عظیم البحرین الی کسریٰ“: تو رپشتی پیغمبر کہتے ہیں کہ ”دفدعہ“ کا فاء کئی مقدرات پر معطوف ہے۔ عبارت یوں ہوگی: ”فذهب الی عظیم البحرین فدفعہ الیہ ثم بعثہ العظیم الی کسریٰ فدفعہ الیہ“۔
”فلما قرأ“: ایک نسخہ میں ضمیر مفعول کے ساتھ نقل ہے یعنی ”قرأہ“ ہے۔

”قال ابن المسیب“ بخاری پیغمبر میں ہے کہ ”راوی پیغمبر“ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ابن المسیب پیغمبر نے یہ کہا تھا ”فدعنا علیہم“ کہ آپ ﷺ نے اس کے لئے اور ان کیلئے جہنم میں اس کو اس تمزین کتاب پر ابھارا تھا بددعا فرمائی۔

ان یمزقوا کل ممزق۔“

علامہ توربشتی بسید کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اس کو ہر طریقہ سے بکھیر دے اور لفظ ”ممزق“ بھی ”تمزیق“ کی طرح مصدر ہے۔ آپ ﷺ کے خط کو پھاڑنے والے بد بخت کا نام ”ابرویز بن ہر مز بن انوشروان“ تھا۔ اس کو اس کے بیٹے ”شہروہ“ نے قتل کیا تھا لیکن وہ بھی اس کے قتل کے بعد صرف چھ مہینے ہی زندہ رہ سکا کہتے ہیں کہ جب ابرویز کو اپنی ہلاکت اور پکڑ کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے دواخانہ کو کھولا اور ”زہر“ کی بوتل پر لکھ لیا۔ ”الدواء النافع للجماع“ اس کا بیٹا اس کا دلدادہ تھا۔ چنانچہ اس نے اس کی ہلاکت میں حیلہ سے کام لیا۔ جب اس نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ تو اس نے دواخانہ کھولا۔ تو اس نے اس بوتل کو دیکھا۔ تو اس کو پئی گیا۔ چنانچہ اس زہر سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ اپنے باپ کے قتل کرنے پر افسوس کی وجہ سے مر گیا۔ اس بددعاء کے بعد ان کا کوئی بھی حکم اور امر صحیح طریقہ سے نافذ نہ رہا، بلکہ لوگوں نے ان سے منہ پھیر لیا، ان کی سر زمین اور بادشاہت ختم ہو گئی، اور ان پر نحوست چھا گئی، یہاں تک کہ ان کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ اھ

عجمی ملک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئے۔ اس وقت ان کا بادشاہ یزدجرد بن شہریار بن شیروہ بن ابرویز تھا۔ حضرت حسین بن علیؑ نے ”یزجرد“ کی بیٹی سے شادی کی تھی۔

”مواہب“ میں ہے کہ آپ ﷺ نے کسری کو خط میں یوں لکھا تھا: ”بسم اللہ الرحمن۔“

من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس،

سلام علی من اتبع الهدی وأمن باللہ ورسولہ، وشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ وان محمدًا عبده ورسوله۔

ادعوك بدعاية اللہ فانی رسول اللہ الی الناس کلہم لینذر من کان حیًا ویحق القول علی الکافرین۔
أسلم تسلم فان تولیت فعلیک اثم المجوس۔“

جب اس کو یہ خط پڑ کر سنایا گیا۔ تو اس نے خط پھاڑ دیا۔ چنانچہ جب یہ بات رسول اللہ ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس نے اپنی بادشاہت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ خط حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا تھا۔ لیکن صحیح بات وہی ہے۔ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔

ابو عبید نے ”کتاب الاموال“ میں عمر بن اسحاق کی مرسل روایت اس طرح نقل کی ہے:

قال: کتب رسول اللہ ﷺ الی کسریٰ وقیصر فاما کسریٰ فلما قرء الكتاب مزقه، واما قیصر فلما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه فقال رسول اللہ ﷺ: أما هؤلاء فیمزقون واما هؤلاء فسیکون لہم بقیة“

مروی ہے کہ جب آپ ﷺ کو ”کسری“ کے جواب کا پتہ چلا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”مزق ملکہ“ اور جب ہرقل کا جواب آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تبت ملکہ۔“

حَکَايَتٌ: ”فتح الباری“ میں سیف الدین المنصوری کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ غرب کے بادشاہ کے پاس منصور بادشاہ کی طرف سے ہدیہ لے کر آئے۔ تو غرب کے بادشاہ نے وہ ہدیہ فرنج کے بادشاہ کی طرف کسی سفارش میں بھیجے۔ تو اس نے اس کو قبول کیا اور اس کا بڑا اکرام کیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں ایک عظیم تحفہ دوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک صندوق نکالا۔ جس کو سونے کے ساتھ ملح کیا گیا تھا۔ اس میں سے سونے کا ایک قلم دان نکالا اور اس میں سے ایک خط نکالا جس کے اکثر حروف مٹ چکے تھے۔ اس خط پر ریشم چکایا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ تمہارے نبی ﷺ کا ہمارے دادا کی طرف لکھا ہوا خط ہے۔ ہم اس وقت سے اب تک مسلسل اس کے وارث بننے چلے آ رہے ہیں، ہمیں ہمارے آباء واجداد نے یہ وصیت کی ہے کہ جب تک یہ خط ہمارے پاس رہے گا اس وقت تک بادشاہت ہمارے درمیان ہی رہے گی۔ اس لئے ہم اس کی نہایت حفاظت و تعظیم کرتے ہیں اور اس کو نصاریٰ سے چھپاتے ہیں۔ تاکہ بادشاہت اور حکومت ہمارے ہی درمیان قائم رہے۔

علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیصر نے قبولیت اسلام کا ارادہ کیا تھا لیکن اہل روم نے اس کی موافقت نہ کی اور اس کو اس کی بادشاہت اور حکومت کے بارے میں خوف زدہ کر دیا اس لئے وہ اسلام لانے سے رک گیا۔

رسول اللہ ﷺ نے کس کس بادشاہ کو خط لکھا؟

۳۹۲۸: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَتَبَ إِلَى كِسْرَىٰ وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۳ / ۱۳۹۷ کتاب الجہاد والسير باب تامين الامراء الحديث رقم ۱۷۷۴ والترمذی فی السنن ۵ / ۶۴ الحديث رقم ۲۷۱۶۔

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (فارس یعنی ایران کے بادشاہ) کسری (روم کے بادشاہ) قیصر اور (حبش کے بادشاہ) نجاشی اور ہر متکبر و مقتدر بادشاہ کو خطوط لکھے جن میں انہیں اللہ (یعنی دین اسلام) کی طرف بلایا گیا تھا اور یہ نجاشی (کہ جس کو آپ ﷺ نے یہ خط بھیجا تھا) وہ نجاشی نہیں ہے جس کے لئے نبی کریم ﷺ نے (مدینہ میں غائبانہ) نماز جنازہ پڑھی تھی۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: ان النبی ﷺ الى کسری۔۔ یدعوہم الى اللہ :

”کتب الی کسری والی قیصر“: اعادہ عامل، افادہ استقلال ہے۔

”النجاشی“: یاد کی تشدید اور تخفیف دونوں کے ساتھ ضبط کیا گیا ہے اور بعض لوگ یاء کے کسرہ کو فصیح مانتے ہیں۔ حبشہ

کے بادشاہ کا نام ”اصحمہ“ تھا۔ (قاموس)

”مواہب“ میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے مقوسی بادشاہ مصر، اسکندریہ، منذر بن ساوی، عمان کے بادشاہ والی یمامہ،

حارث بن ابی شمر، اہل جربا واذرج، اہل وج اکیدر کی طرف خطوط لکھے۔

قوله: "وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي ﷺ":

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہی نجاشی ہے جس کی نماز جنازہ آپ ﷺ نے پڑھی تھی۔ لیکن یہ راوی کا وہم ہے اس لئے کہ دو نجاشی گزرے ہیں اور دونوں ہی مسلمان تھے۔

۳۹۲۹: وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ صَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا، فَلَا تَغْلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمَقَّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلَيْدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ، فَأَيُّنَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَأَقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكَفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكَفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَآخِبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَالُ الْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَآخِبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَقْيَاءِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلِّهِمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَأَقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكَفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَا تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا -

(رواه مسلم)

اخرجه مسلم فى صحيحه ۳ / ۱۳۹۷، كتاب الجهاد والسير، باب تامين الامراء الحديث رقم (۷۵) -

(۱۷۷۴) والترمذی فى السنن ۵ / ۶۴، الحديث رقم ۲۷۱۶

ترجمہ: "اور حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد (حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ) سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی شخص کو کسی چھوٹے یا بڑے لشکر کا امیر مقرر فرماتے تو خاص طور پر اس کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی اور اس کے ساتھ (جہاد میں) جانے والے مسلمانوں کے متعلق اس کو نیکی و بھلائی کرنے کی نصیحت فرماتے (کہ مجاہدین کا جو لشکر تمہاری کمان میں جا رہا ہے ہمیشہ ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنا اور ان کے حق میں حسن سلوک و احسان اور نرمی و ملاحظت کا رویہ اختیار کرنا) اور اس کے بعد یہ فرماتے کہ خدا کا نام لے کر خدا کی راہ میں جہاد کرو۔ (یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے اور اس کے دین کا جھنڈا سر بلند کرنے کی غرض

سے اسلام دشمن طاقتوں سے جنگ کرو) اس شخص کے خلاف قتال کرو جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے جہاد کرو (غنیمت کے مال میں) خیانت نہ کرنا، عہد شکنی نہ کرنا، مثلہ نہ کرنا (یعنی کسی کے اعضاء جسم جیسے ناک کان وغیرہ نہ کاٹنا) اور بچوں کو قتل نہ کرنا اور (اے امیر لشکر!) جب تم اپنے مشرک دشمنوں کے سامنے پہنچو تو پہلے ان کو تین چیزوں کی دعوت دو (حدیث کے راوی اپنے شک کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ملٹ خصال کے بجائے) ملٹ خلال فرمایا (خصال اور خلال دونوں کے ایک ہی معنی ہیں) ان تین چیزوں میں سے وہ مشرک جس چیز کو اختیار کر لیں اور اپنے لئے پسند کر لیں۔ تم اس کو ان سے قبول کر لو اور ان سے (قتال کرنے سے) باز آ جاؤ۔ (یعنی ان تین چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ) ان کو اسلام کی دعوت دو اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو تم بھی اس کو قبول کر لو اور ان سے (جنگ کرنے سے) باز رہو (پھر وہ اسلام قبول کر لیں تو) ان کو اپنے ملک سے (یعنی دارالحرب سے) مہاجرین کے ملک (یعنی دارالاسلام) کو منتقل ہو جانے (یعنی ہجرت کرنے) کی دعوت دو اور ان کو یہ بتا دو کہ ایسا کریں گے (یعنی ہجرت کر کے دارالاسلام آ جائیں گے) تو ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں اور ان پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مہاجرین پر عائد ہیں اگر وہ وہاں سے منتقل ہونے سے انکار کریں تو ان کو بتا دو کہ ایسی صورت میں وہ دیہاتی مسلمانوں کی مانند ہوں گے اور ان پر خدا کا ایسا حکم جاری کیا جائے گا جو تمام مسلمانوں پر نافذ ہوتا ہے (یعنی نماز و زکوٰۃ وغیرہ کا واجب ہونا اور قصاص و دیت جیسے احکام کا نافذ ہونا) اور غنیمت و فنی کے مال میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا البتہ اس وقت حصہ ملے گا جب کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر جہاد کریں اور اگر وہ (اسلام کی دعوت قبول نہ کریں اور مسلمان ہونے سے) انکار کریں تو دوسری چیز یہ ہے کہ ان سے جزیہ کا مطالبہ کرو اگر وہ جزیہ دینا قبول کریں تو تم بھی اس کو قبول کر لو اور ان سے (جنگ کرنے) سے باز رہو اور اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کریں تو تیسری چیز یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے ان سے جنگ کا آغاز کرو اور جب تم کسی قلعہ یا بستی کے لوگوں یعنی دشمن کا محاصرہ کرو اور وہ قلعہ یا بستی والے تم سے اللہ اور اس کے نبی ﷺ کا عہد امان لینا چاہیں تو تم ان کو اللہ اور اس کے نبی ﷺ کی طرف سے امان دینے کا عہد نہ کرنا البتہ اپنے اور اپنے مجاہدین ساتھیوں کی طرف سے عہد امان دے دینا کیونکہ اگر تم اپنے اپنے ساتھیوں کے دیئے ہوئے عہد امان کو توڑ دو گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے عہد امان کو توڑنے سے زیادہ آسان ہوگا اور جب تم کسی قلعہ کے لوگوں کا محاصرہ کرو اور وہ قلعہ والے تم سے اللہ کے حکم پر اپنا محاصرہ اٹھا لینے کی درخواست کریں تو تم اللہ کے حکم پر ان کا محاصرہ نہ چھوڑنا بلکہ اپنے حکم پر ان کا محاصرہ چھوڑنا کیونکہ تمہیں یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ تم ان کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت اللہ کے حکم تک پہنچ گئے ہو یا نہیں (یعنی تمہیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ تم نے ان کا محاصرہ چھوڑ لینے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ خدا کے نزدیک صحیح بھی ہے یا نہیں اور اس کے حکم کے مطابق بھی ہے یا نہیں اور ہو سکتا ہے کہ تم سے غلطی ہو جائے جیسا کہ مجتہد کی شان ہے کہ وہ صحیح حکم تک بھی پہنچ جاتا ہے اور خطا میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ (مسلم)

راوی حدیث:

سلیمان بن بریدہ - یہ سلیمان بن بریدہ "اسلمی" ہیں۔ یہ اپنے والد اور عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں اور ان سے علقمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ روایت نقل کرتے ہیں۔ ۱۰۵ھ میں وفات ہوئی۔ یہ صحابی زادہ ہیں۔ بظاہر یہاں بریدہ سے "حصیب" مراد ہیں۔

تشریح: امر: از باب تفعل ماضی معروف کا صیغہ ہے۔

"بتقوی اللہ": یہ اوصاء کے متعلق ہے۔

"ومن معہ": اس کا عطف "علی خاصتہ" پر ہے۔

"خیراً": منصوب بنزع الخافض ہے۔ ای بخیر۔

علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ "من" محل جر میں ہے اور "باب العطف علی عاملین مختلفین" کے قبل سے ہے۔ گویا کہ یوں کہا ہے: اوصی بتقوی اللہ فی خاصہ نفسہ و اوصی بخیر فی من معہ من المسلمین۔ کہ آپ ﷺ امیر کو خاص طور پر اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتے اور ان کی معیت میں موجود مسلمانوں کو بھلائی کی وصیت کرتے۔ امیر کو خصوصی طور پر تقویٰ کی نصیحت فرمانا، اور مسلمانوں کو خیر کی وصیت فرمانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امیر پیش آمدہ معاملات میں اپنے نفس پر سختی کریں اور اپنے ساتھ موجود مسلمانوں پر آسانی اور نرمی کا معاملہ کریں۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے:

"یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا"

قوله ثم قال اغزوا۔۔۔ ولا تقتلوا ولیدا: "اغزوا بسم اللہ": (جار مجرور کا متعلق محذوف ہے) ای مستعینین بذکرہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مدد اور اعانت کے ساتھ جہاد کرو۔

"فی سبیل اللہ": یعنی مقصود صرف اور صرف اس کی رضامندی اور اعلاء دین ہو۔ "قاتلوا من کفر باللہ" یہ جملہ دراصل "اغزوا" کے لئے توضیح ہے

"فلا تغلوا" "فاء" کے ساتھ ہے۔ جبکہ ایک نسخہ میں "واو" کے ساتھ ہے۔ "غین" کے ضمہ اور "لام" کے تشدید کے ساتھ ہے۔

"ولا تغدروا": دال کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

اس جملہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں:

پہلا مطلب یہ ہے کہ عہد اور وعدہ کو مت توڑو۔

دوسرا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ "دعوة الی الاسلام" سے پہلے ان کے ساتھ جنگ نہ کرو۔

"ولا تمثلوا": "تاء" کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ ایک نسخہ میں باب تفعل سے ہے۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”العہذیب“ میں یہ ہے۔ ”مثل بہ وتمثل کقتل اذا قطع اطرافہ“ مثلاً اس طرح قتل کرنا کہ اس کے اعضاء کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جائیں۔ ”الفاثق“ میں ہے کہ مثلاً یہ ہے کہ چہرہ کو سیاہ کر دیا جائے، یا ناک وغیرہ کاٹی جائے۔

صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ مثلاً جو قصہ عرینین میں مروی ہے وہ نبی متاخر کے سبب منسوخ ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ”ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک خطبة الا ونهلی فیہا عن المثلة“۔ ترجمہ: اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ نہیں دیا، مگر اس میں مثلاً سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو پھوڑا کیونکہ انہوں نے چرواہوں کی آنکھیں نکالی تھیں۔ اس کی مکمل تحقیق ”شرح ابن الہمام“ میں ملاحظہ فرمائیے۔

”ولا تقتلوا ولیداً“: ولیداً سے مراد چھوٹا بچہ ہے۔ علامہ ابن الہمام فرماتے ہیں کہ اس بچے اور محنوں کو بھی قتل کیا جائے گا جو حالت قتال میں ہو، اور اسی طرح وہ بچہ جو بادشاہ ہو، اور بادشاہ معنوں کو بھی قتل کیا جائے گا اس لئے کہ بادشاہ کے قتل میں ان کے شان و شوکت و بدبے کا توڑ ہے۔

قوله: ”واذا لقيت عدوك من المشركين۔۔۔ وكف عنهم“ یہ خطاب ”امیر جیش“ کو ہے اور یہ اس آیت کی نظیر ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ۱]

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام باب تلوین الخطاب سے ہے۔ پہلے عمومی خطاب فرمایا جس میں امیر دخول اولی کے طور پر داخل ہوگا۔ پھر خطاب کو اس کے ساتھ خاص کر دیا اور دوسرے لوگ اس میں ”علی سبیل التبعية“ داخل ہو گئے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: [يا ايها النبي اذا طلقتم] یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ”نداء“ کے ساتھ خاص کر دیا۔

”خصال“: ”خلال“ یہ راوی کا شک ہے۔ ”خصال“ اور ”خلال“ دونوں بروزن ”کرام“ ہیں خصال یہ خصلۃ کی جمع ہے اور ”خلال“ خلۃ کی جمع ہے اور دونوں کا معنی ایک ہے۔

”فایتھن“ یہ رفع کے ساتھ ہے اور ضمیر ”خصال“ کی طرف راجع ہے۔

”ما اجابوك“: ”ماء“ زائدہ ہے۔ ”ما قبل منهم“ شرط کی جزاء ہے۔

”كف“: کاف کے ”ضمہ“ اور ”فاء“ کے فتح کے ساتھ ہے۔ فاء کا ضمہ اور کسرہ بھی جائز ہے۔

”ثم ادعهم الى الاسلام“: علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”صحیح مسلم“ کے تمام نسخوں میں اسی طرح ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”ادعهم“ کی روایت ہی صحیح ہے، یعنی ”ثم“ نہیں ہے۔ ”کتاب ابی عبید“ اور سنن ابی داؤد وغیرہ کے نسخوں میں اسقاط ثم کے ساتھ ہے۔ اس لئے کہ ”خصال“ ”ثلاثة“ کی تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

علامہ مازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ”ثم“ زائدہ ہے۔ افتتاح کلام میں واقع ہوا ہے۔ یعنی اگلی بات کا ابتداء یہ ہے۔

قوله: ثم ادعهم الى النحول..... ما على المهاجرين:

النحول: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو کہتے ہیں۔

”ثم ادعهم الى دار المهاجرين“: یہ حکم پہلی خصلت کے توابع میں سے ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ہجرت ارکان اسلام میں سے تھی۔

ان فعلوا ذلك: اسکا مشارالیه ”تحول“ ہے۔

”فلهم ما للمهاجرين“: یعنی جو ثواب اور مال فنیٰ مہاجرین کو ملے گا وہ ان کو بھی ملے گا۔ مال فنیٰ میں ان کا استحقاق حضورؐ کے زمانہ میں تھا اور اس لئے آپ ﷺ ان مہاجرین پر اس وقت سے فرما دیتے تھے جب سے وہ جہاد میں نکلے جس وقت بھی ان کو امام جہاد کا حکم کرتا۔ چاہے دوسرے مسلمان کفار کے مقابلے کیلئے کافی ہوتے یا نہ ہوتے برخلاف غیر مہاجرین کے کہ جب دوسرے مسلمان کفار کے مقابلے میں کفایت کرتے تو ان پر اس وقت خروج الی الجہاد واجب ہی نہ ہوتا تھا۔

”یعجری“: یہ مجہول کا صیغہ ہے اور ایک نسخہ میں معروف کے صیغہ کے ساتھ ہے۔

قوله: فان هم ابوا

”ما أضمر عامله على شريطة التفسير“ کی قبیل سے ہے اور مبالغہ کا فائدہ دے رہا ہے۔

”فسلهم“: ہمزہ اور نقل دونوں کے ساتھ ہے۔

فوائد حدیث:

علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کئی فوائد پر مشتمل ہے:

① مال فنیٰ اور مال غنیمت ان مستحقین صدقات اعراب کو نہیں دیئے جائیں گے جنہوں نے ہجرت نہیں کی اگرچہ وہ فقراء اور مساکین ہوں۔

② ان اہل فنیٰ اور اہل غنیمت کو کوئی اور صدقہ بھی نہیں دیا جائے گا۔

البتہ امام مالک اور امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مال حکم کے لحاظ سے برابر ہیں۔ ان میں سے ہر دونوں قسموں کے لوگوں کو دینا جائز ہے۔

③ یہ حدیث امام مالک، امام اوزاعی اور ان فقہاء کا مستدل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر کافر سے جزیہ لینا جائز ہے۔ چاہے عربی ہو یا عجمی ہو۔ کتابی یا غیر کتابی ہو۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب اور مجوس عرب کے علاوہ دنیا کے تمام کفار سے جزیہ لیا جائے گا۔

امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب اور مجوسیوں سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے یہ عربی ہوں یا عجمی ہوں۔ ان

کا استدلال آیت کے مفہوم اور اس حدیث سے ہے: ”سنوا بهم سنة اهل الكتاب“ اس حدیث کی تاویل یہ کی ہے کہ اس سے مراد ”اہل کتاب“ ہیں۔ اس لئے کہ ”مشرک“ کا اطلاق اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں پر ہوتا ہے اور صحابہ کے ہاں اس کی تخصیص معلوم ہوتی ہے۔

علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ لوگ مرتد بھی نہ ہوں، اور نہ ہی مشرکین عرب ہوں۔ اس لئے کہ ان لوگوں سے یا تو اسلام قبول کیا جائے گا، یا تلوار کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔

قوله: فان هم اجابوك..... وكف عنهم ”الهداية“ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے جزیہ اس لئے دیا تاکہ ان کے خون ہمارے خون کی طرح اور ان کے اموال ہمارے اموال کی طرح ہو جائیں۔

علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں بہت ساری احادیث ہیں۔ بلکہ یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے اور حضرت علی کی حدیث کا بھی یہی مفہوم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت علی کی اس حدیث کو اپنی مسند میں یوں نقل کیا ہے:

”أخبرنا محمد بن الحسن الشيباني، أنبأنا قيس بن الربيع للأسدی عن ابان بن ثعلب عن الحسين بن ميعون عن ابي الجنوب قال۔ قال علی رضی اللہ عنہ: ”من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا ودينه كديننا“ ”وضعف الطبرانی ابا الجنوب۔

”ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة اصحابك فانكم“: صحیح مسلم، کتاب الحمیری، جامع الاصول کے مطابق یہ لفظ صیغۂ خطاب کے ساتھ ہے اور مصابیح کے مطابق صیغہ غائب کے ساتھ ہے۔ یعنی ”فانهم“ ہے۔

”ان تخفروا“: یہاں پر بظاہر ”ان“ ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ مصابیح کے نسخوں میں ہے اور ”ان“ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر تاء و یل مصدر ہو کر ضمیر مخاطب سے بدل واقع ہوگا اور ”ان“ کی خبر یہ کلام ہے: ”أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله“۔ ایک نسخہ میں ”ان“ ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ (یعنی ان شرطیہ) ہے۔ لیکن یہ بظاہر مشکل ہے۔

اسی طرح ”الخلاصة“ میں ہے اور ”اشکال“ کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہاں پر ”أهون“ سے پہلے ”هو“ مقدر ماننا ہوگا۔ اس میں ”فاء“ کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ اس اشکال کا دفع کرنا اس طرح ممکن ہے کہ اس کو ”شاذ“ پر محمول کیا جائے۔ جیسا کہ یہ قول ہے:

”من يفعل الحسنات الله يشكرها“۔

چنانچہ مطلب یہ ہوا: ”أنهم لو نقضوا عهد الله ورسوله لم تدر ما تصنع لهم حتى يؤذن لكم بوحى ونحوه فيهم“۔ اگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے عہد کو توڑا۔ تو تم نہیں جانتے کہ تم ان کے ساتھ کیا کریں۔ یہاں تک کہ تمہیں وحی وغیرہ کے ذریعے حکم بتا دیا جائے اور بسا اوقات مبہط وحی سے دور ہونے کی وجہ سے آپ کیلئے حکم پر اطلاع پانا معجز رہوگا۔ برخلاف اس صورت کے کہ جب وہ تمہارے عہد کو توڑیں۔ اس لئے کہ ان کے حق میں آپ مصلحت کے مطابق جو مناسب سمجھیں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے یا ان سے جزلہ لیا جائے، یا ان کو غلام بنایا جائے

قوله: ”ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري: انصیب حکم اللہ فیہم ام لا؟“:

ابن ہمام نے ایک روایت کے مطابق یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے۔ ”ثم اقصوا فيهم بعد ما شئتم“۔

علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”فلا تجعل لهم ذمة الله“ نہی تنزیہی ہے۔ اس لئے کہ بعض وہ لوگ جو اس کے حق کو نہیں جانتے۔ مثلاً دیہاتی اور لشکر کے اکثر لوگ اس کو توڑ دیتے ہیں اور اس کی حرمت کا خیال نہیں کرتے اور اسی طرح ”فلا تنزلهم على حكم الله“ نہی تنزیہی پر محمول ہے۔ یہ حدیث اس شخص کیلئے دلیل ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہر مجتہد راہ راست پر نہیں ہوتا بلکہ ان میں سے صحیح قول کسی ایک کا ہوتا ہے اور وہی ”نفس الامر“ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہوتا ہے اور جو کہتا ہے کہ

ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے۔ وہ اس کے معنی بتاتے ہیں کہ آپ اس سے مامون نہیں کہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے، وحی اس کے برعکس نازل ہو جیسا کہ ”بنو قریظہ“ کے بارے میں سعد بن معاذ کے فیصلہ کے وقت آپ نے فرمایا تھا: ”لقد حکمت فیہم بحکم اللہ“ اور یہ معنی آپ ﷺ کے بعد منشی ہے۔ لہذا معنی یہ ہوگا: ”کل مجتہد مصیب“ معتزلہ اور بعض اہل سنت کا بھی یہی مسلک ہے۔

تخریج و توضیح :

اصحاب سنن اربعہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اگرچہ ان کے الفاظ آپس میں مختلف ہیں۔

جنگ کی ابتدا سورج ڈھلنے کے بعد کی جائے

۳۹۳۰: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعُدُوَّ، انْتَبَهَرَ حَتَّى مَالَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعُدُوِّ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، ثُمَّ قَالَ: االلَّهُمَّ مَنِّلِ الْكِتَابِ وَمُجْبِرِ السَّحَابِ وَهَازِمِ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانصُرْنَا عَلَيْهِمْ - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۱۲۰ کتاب الجہاد باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم یقاتل الحدیث رقم ۲۹۶۵ و مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۳۶۲ الحدیث رقم (۲۰ - ۱۷۴۲) وأبو داود فی السنن ۳ / ۹۵ الحدیث رقم ۲۶۳۱

ترجمہ: ”اور حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے دنوں میں سے ایک دن جب کہ آپ ﷺ دشمن کے مقابلہ پر تھے (یعنی جہاد کے موقع پر میدان جنگ میں تھے) زوال آفتاب تک جنگ شروع ہونے کا انتظار کرتے رہے پھر جب سورج ڈھل گیا تو آپ ﷺ نے لوگوں کے سامنے (خطبہ دینے کے لئے) کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگو! تم اپنے دشمن سے مقابلہ کی آرزو نہ کرو (یعنی یہ نہ چاہو کہ کفار سے قتل و قاتل کا بازار گرم ہو کیونکہ یہ چاہنا گویا ابتلاء و مصیبت کی خواہش کرنا ہے جو ممنوع ہے) بلکہ اللہ تعالیٰ سے امن و عافیت کا سوال کرو! ہاں جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو پھر (پوری بہادری کے ساتھ) ڈٹ جاؤ اور صبر و استقامت سے کام لو اور اس بات کو جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے (یعنی تم جنت کے بالکل قریب ہو) اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! کتاب کو نازل فرمانے والے بادلوں کو چلانے والے اور کفار کی جماعت کو شکست دینے والے ان دشمنوں کو شکست دے اور ہم کو ان پر فتح عطا فرما۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: ان رسول اللہ فی بعض ایامہ..... فاذا لقیم فاصبروا:

”فقال: ”یا ایہا الناس“: خطاب میں ”مؤمنوں“ سے ”الناس“ کی طرف عدول فرمایا تاکہ منافقین کو بھی عام

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دشمن سے مقابلہ کی آرزو کرنے سے اس لئے منع کر دیا گیا کیونکہ اس میں ایک قسم کا اعجاب و تکبر نفس پر توکل اور قوت پر بھروسہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جزم اور احتیاط کے مخالف ہے اور بعض نے اس نہی کا محمل یہ بتایا ہے کہ جب قتال کی مصلحت میں شک ہو اور اس سے ضرر اور نقصان کا اندیشہ ہو۔ ورنہ قتال توکل کا کل فضیلت اور اطاعت ہی ہے۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

قوله: «واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف» :

مجاہد کا اس طور پر ہونا کہ اس کے اوپر دشمن کی تلواریں ہوں یہ جنت کے حصول کا سبب ہے۔ یا اس سے مراد ”مجاہدین“ کی تلواریں ہیں اور ”سیوف“ کا ذکر اس لئے کر دیا کیونکہ یہ جنگ کے اکثر اسباب والات میں سے ہوتا ہے۔ اور ”النبہایہ“ میں ہے کہ یہ ”جہاد“ میں ضرب کے قرب سے کنایہ ہے۔ یہاں تک کہ اس پر تلوار اوپر آ جاتی ہے اور اس کا سایہ اس پر ہو جاتا ہے۔ ”ظل“ سے مراد وہ سایہ ہے جو آپ کے اور سورج کے درمیان حائل چیز سے حاصل ہوتا ہے۔ چاہے وہ حائل چیز جو بھی ہو۔

اور بعض نے کہا ہے کہ ”ظل“ خاص ہے صبح سے زوال شمس تک کے سائے کو ظل کہتے ہیں اور اس کے بعد والے سائے کو ”فی“ کہتے ہیں۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ومعنی اللہ کا ثواب و جزاء ہے اور جنت کی طرف لے جانے والا سبب ”ضرب بالسیوف“ ہے اور مجاہدین کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنا ہے۔ پس جہاد صدق نیت سے کرو اور ثابت قدم رہو۔

قوله: ثم قال اللهم منزل الكتاب: «اللهم منزل الكتاب» : جس کتاب مراد ہے یا قرآن مراد ہے۔
 ”وہازم الأحزاب“ : ”أحزاب“ سے مراد کفار سابقہ کی تمام اصناف ہیں۔ جیسا کہ قوم نوح، ثمود اور قوم عاد وغیرہ

ہیں۔

”وانصرنا علیہم“ اس جہاد میں نفس نفیس شریک ہونے کی وجہ سے ہمارے لئے غزوہ کا اجر ثابت ہو جائے۔

۳۹۳: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِمْ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا غَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّا قَدَمْنَا لَتَمَسَّ قَدَمَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ فَلَمَّا رَأَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ. فَلَجُّوا إِلَى الْحِصْنِ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ! اللَّهُ أَكْبَرُ! خَرَبْتُ خَيْبَرَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ۔ (متفق عليه)

— اخرجہ البخاری فی صحيحہ ۲ / ۸۹، کتاب الاذان، باب ما يحقن بالاذان من الدماء الحديث رقم ۶۱۰ و

مسلم فی صحیح ۳ / ۱۴۲۶، الحدیث رقم (۱۲۰ - ۱۳۶۵) والترمذی فی السنن ۴ / ۱۰۲، الحدیث رقم ۱۵۵۰ والنسائی فی ۱ / ۲۷۱، الحدیث رقم ۵۴۷، و مالک فی الموطا ۲ / ۴۶۸، الحدیث رقم ۴۸، من کتاب الجہاد، وأحمد فی المسند ۳ / ۲۶۳

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ ہمارے ساتھ کسی (دشمن) قوم سے جہاد کرتے (یعنی جب جہاد کے موقع پر کسی ایسی دشمن آبادی پر حملہ آور ہونے کا ارادہ فرماتے جس کے حالات کا علم نہیں ہوتا اور ہم لوگ آپ ﷺ کے ہمراہ شریک جہاد ہوتے) تو جب صبح نہ ہو جاتی، ہمارے ساتھ ان کے ساتھ جہاد شروع نہ فرماتے۔ (پھر جب صبح ہو جاتی) تو ان (دشمنوں کی آبادی اور ان کے ٹھکانوں) پر نظر ڈالتے (تاکہ مشاہدہ یا قرآن سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کون لوگ ہیں) اگر (ان کی طرف سے) اذان کی آواز سنتے تو ان سے (جنگ کرنے سے) باز رہتے اور اگر اذان کی آواز نہیں سنتے (اور اس پر قرینہ سے یہ ثابت ہو جاتا کہ (ان لوگوں میں مسلمان نہیں ہیں) تو ان پر حملہ کر دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چنانچہ جب ہم (آپ ﷺ کے ساتھ جہاد کے لئے) خیبر روانہ ہوئے تو ان (کی سرحدوں) پر رات کے وقت پہنچے جب صبح ہو گئی اور (ان کی طرف سے) اذان کی آواز سنائی نہ دی تو آپ ﷺ سواری پر سوار ہوئے اور میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی سواری پر ان کے پیچھے سوار ہوا اور (ہماری سواری آپ ﷺ کی سواری کے اتنے قریب تھی کہ) میرے پاؤں آنحضرت ﷺ کے قدم مبارک کے ساتھ لگتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہونے پر خیبر والے (ہماری آمد سے بے خبر اپنے کھیتوں میں جانے کے لئے) اپنے پھاوڑے تھیلے (یعنی کھیتی باڑی کا سامان) لئے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے اور ہماری طرف آئے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا تو (چینچ کر) کہنے لگے محمد آگئے خدا کی قسم محمد اور ان کا لشکر آگئے یہ کہتے ہوئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور قلعہ میں پناہ گزیں ہو گئے جب رسول اللہ ﷺ نے ان کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تو (گویا اس کو ان کی شکست سے تعبیر کرتے ہوئے اور ازراہ تقاول) فرمایا ”اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے“ خیبر برباد ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی ہم (مسلمانوں کی جماعت یا انبیاء) کسی قوم کے میدان میں (جنگ کے لئے) اترتے ہیں تو اس ڈرائی گئی قوم کی صبح بڑی خراب ہو جاتی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: ”اذا غزانا قوماً“ ”لم یکن یغزونا“ یہاں پر باء مصاحبت کے معنی میں ہے۔ ای اذا غزونا وهو معنا یعنی جب ہم جنگ کرتے اور نبی کریم ﷺ ہمارے ساتھ ہوتے۔

قولہ یغزوا: ”واو“ کے ساتھ ہے اور یہ جملہ ”خبر“ ہے۔ ”ای لم یکن غازیا بنا“ علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”لم یکن یغزونا“ ”مصانع“ میں اسی طرح منقول ہے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ”واو“ کاتب کے قلم سے ساقط ہوا ہے اور اصل میں اس واو کا اثبات ہی ہے۔ اگر اس کو ”اغتراء“ سے مان لیا جائے ”یلہبنا“ کے وزن پر، تو یہ صحیح نہ ہوگا۔ اس لئے کہ اس کا معنی ہوگا کہ وہ ہمیں ”جہاد“ کیلئے ابھارتے۔ البتہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ اس لئے کہ اس کا معنی ہے: لم ملنا الیہ ولم محملنا علیہ یہ معانی مجازی ہوں گے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ضروری ہے کہ ”جملہ ثانی“ کو عین اول قرار دیا

جائے۔ اس لئے کہ معنی یہ ہیں: ”اذا اراد الغزو بنا لم يغز بنا“۔

اور قاموس میں لکھا ہے: ”غزا العدو“ کا معنی ہوگا کہ قوم دشمن سے لڑنے کیلئے چلی اور ”اغزا“ کا معنی ہوگا کہ ان کو لڑائی پر ابھارا جیسا کہ ”غزاه“ ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس کا لغوی معنی ہے، مجازی نہیں ہے۔ جیسا کہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اور ثانی کو عین اول بنایا جائے، تو یہ مناسبات لفظیہ پر محمول ہوگا، معنوی رعایت کے بغیر۔ اگرچہ یہ بھی ساتھ ہی حاصل ہو رہا ہے۔ اس لئے کہ معنی یہ ہوگا کہ جب وہ غزوہ کا ارادہ کرتے تو اس وقت ہمیں اس پر نہیں ابھارا بلکہ ہمیں مہلت دیتے حتیٰ کہ ہم مکمل تیاری کر لیتے۔ قتال کرنے میں مصلحت سمجھتے۔ تو ابھارتے ورنہ نہیں۔ جیسا کہ اس پر اگلا جملہ دلالت کر رہا ہے:

قوله: ”حتى يصبح..... غار عليهم وينظر:

یعنی ان کے احوال میں تا مل، اور ان کے افعال سے ان کے عقائد پر استدلال کرتے۔

فان سمع اذانا: كف عنهم قاضي عياض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے میں احتیاط سے کام لیتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی مؤمن بھی ہو اور بے خبری میں اس پر بھی حملہ ہو جائے۔ علامہ خطاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اسب بات کا بیان ہے کہ اذان دین اسلام کا شعار ہے جس کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ پس اگر کسی شہر والے اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اذان کو چھوڑ دیا جائے تو بادشاہ وقت کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کے خلاف لڑے۔ اھ ہمارے ائمہ میں سے یہی قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے۔

قوله: ”وان قدمي ليمس قدم بنی اللہ“:

کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں، ابو طلحہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی اونٹ پر سوار تھے اور ظاہر ہے کہ مس قدم کمال قرب سے کنایہ ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔

قوله: فحرجوا الينا۔۔۔ فلدجوا الى الحضر:

”مکاتلہم“: میم کے کسرہ کے ساتھ ”مکتل“ کی جمع ہے اور اس سے مراد بڑا ٹوکرا ہے۔

”مساحیہم“: یہ ”مسحاة“ کی جمع ہے۔ میم زائد ہے اس کے ذریعے سے زمین کے اوپر سے مٹی ہٹائی جاتی ہے۔

بیچے اور پھاوڑ وغیرہ مراد ہے۔

”محمد“: دوسرا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لفظ محمد کی تاکید ہے۔

”والخمیس“: داو بمعنی ”مع“ ہے۔ (تورپشتی) علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل ”الخمیس“ کا ”محمد“ پر عطف ہے اور یہ بطور مفعول مع منصوب ہے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے لفظ پر عطف ہے، خمیس حال ہے اور خبر مقدر ہے اور اس کا عامل اسم اشارہ ہے۔ اس کے مفعول مع ہونے میں اشکال ہے۔ الایہ کہ یہ تقدیر نکالی جائے: ”وصل محمد والخمیس“۔

لشکر کو ”خمیس“ کہنے کی وجہ

۱۔ قدمہ۔ ۲۔ الساقۃ۔ ۳۔ المیمنة۔ ۴۔ المیسرة۔ ۵۔ القلب۔

۵ غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

قوله: الله اكبر الخ الله اكبر:

اللہ اکبر: اللہ زیادہ عزت والا اور غالب ہے۔ دوسرا لفظ ”اللہ اکبر“ پہلے ”اللہ اکبر“ کی تاکید ہے۔ یا پہلے سے مراد دنیا اور دوسرے میں مراد عقیقی ہے۔

”خربت خیبر“ یہ جملہ خبریہ ہے۔ یاد عانیہ ہے۔

انا اذا نزلنا اس سے مراد اہل اسلام ہیں یا اس سے مراد انبیاء علیہم السلام کا گروہ ہے۔

”اذا نزلنا بساحة قوم“: علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ متأنفہ ہے۔ خیبر کے خراب ہونے کی وجہ کا بیان ہے اور ”اللہ اکبر اللہ اکبر“ میں تعجب کا معنی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے میدانوں میں مسلمانوں کے قبضہ اور اترنے کو ان کے ڈرائے جانے کے بعد مقدر فرما دیا پھر انہوں نے صبح کی اس حال میں کہ وہ اس بات سے غافل تھے۔

شرح مسلم میں ہے کہ ”الساحۃ“ سے مراد ”فضاء“ ہے اور اصل میں فضاء منازل کے درمیان کو کہتے ہیں۔

”فساء صباح المنذرین“: ”المنذرین“ ذال کے فتح کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد کفار ہیں اور عہد اور جنس دونوں کیلئے ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو اللہ کے عذاب کی وجہ سے ان کی صبح بری ہوئی اور یہ عذاب ان پر حملہ آور قتل کی صورت میں نازل ہوا ہے اور دراصل اس میں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے اقتباس ہے:

[أفبعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین] [الصف: ۱۷۶، ۱۷۷] بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ صحن میں اترنے والے عذاب کو حملہ آور لشکر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ”نزل“ کا فاعل ضمیر مستتر ہے جو عذاب کی طرف لوٹ رہی ہے۔

اور بعضوں نے اس سے مراد رسول لیا ایک قرات میں ”نزل“ پڑھا گیا ہے جار مجرور کی طرف اسناد کرتے ہوئے اور لام جنس کے لئے ہے۔ ”صباح“ کو نزول عذاب کیلئے مستعار لیا گیا ہے اور مستعار منہ شب خون مارنے والے لشکر کی صبح ہے لشکروں کے حملے اور غارت گری زیادہ تر صبح کے وقت ہوتی تھی اس لئے انہوں نے غارت گری کو ”صباح“ سے تعبیر کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ وہ کسی اور وقت میں واقع ہوئی ہو۔

علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ دشمن کے ساتھ لڑائی کے وقت تکبیر کہنا مستحب ہے اور اس جیسے واقعات میں قرآن سے استشہاد جائز ہے۔ اس کے کئی نظائر ہیں۔ جیسا کہ فتح مکہ اور بتوں کے توڑنے کے وقت فرمایا: ”جاء الحق وزهق الباطل۔ ان الباطل كان زهوقاً“، محاورات اور لغو باتوں میں ضرب الامثال کے طور پر قرآنی آیات کے استعمال کرنے کو علماء نے مکروہ سمجھا ہے ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے اس شخص کے کفر کی تصریح کی ہے جو کلام اللہ کو اپنے کلام میں اس طور پر استعمال کرتا ہے کہ ”يُحْيِي خِذ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ“۔ یہ کفر ہے۔

جہاں تک بات ہے بتوں کے توڑنے کے وقت ”جاء الحق وزهق الباطل“ فرمانے کی تو یہ استشہاد کے قبیل سے نہیں

بلکہ اتنا ال کے باب سے ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: [وقل جاء الحق وزهق الباطل] اور یہ آیت بھی اسی طرح ہے: [وقل رب زدني علماً] بلکہ یہ کہنا مستحب ہے۔

عرض مرتب:

اس موضوع پر علامہ سیوطیؒ کا ایک رسالہ ”رفع الباس و كشف الالتباس في ضرب المثل من القرآن والا قتياس“ بھی ہے، اہل علم کیلئے اس کا مطالعہ انتہائی مفید ہے۔ یہ رسالہ ”الحاوی للفتاویٰ“ کی جلد اول کا حصہ ہے۔

۳۹۳۲: وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرَّنٍ قَالَ شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلِ الْقِتَالَ أَوَّلَ النَّهَارِ اِنْتَظَرَ، حَتَّى تَهَبَّ الْأَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَاةُ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۲۵۸ کتاب الجزیہ، باب الجزیة و المودعة الحدیث رقم ۳۱۶۰۔

ترجمہ: ”اور حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا ہوں چنانچہ اگر (کسی دن) آپ ﷺ صبح کے وقت جنگ شروع نہ فرماتے تو آپ ﷺ ہوائیں چلنے کا انتظار فرماتے اور (ظہر کی) نماز کا وقت ہو جائے۔“ (بخاری)

راوی حدیث:

نعمان بن عمرو بن مقرن۔ یہ نعمان ”عمرو بن مقرن“ کے بیٹے مرنی ہیں۔ لوگ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ ”مزینہ“ کے چار سو آدمیوں کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اولاً بصرہ میں رہے۔ پھر کوفہ منتقل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے ”نہاوند“ کے عامل تھے۔ ۲۱ھ میں ”نہاوند“ کو فتح کر کے اسی دن شہید ہوئے۔ ان سے معقل بن یسار محمد بن سیرین وغیرہ نے روایت کی ہے۔ ”مقرن“ میں میم پر پیش قاف پر زبر اور راء پر تشدید کسرہ اور آخر میں نون ہے۔

الفصل الثانی:

۳۹۳۳: عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرَّرٍ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ اِنْتَظَرَ، حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهَبَّ الرِّيحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ۔ (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۳ / ۱۱۳ کتاب الجہاد، باب ای وقت يستحب اللقاء الحدیث رقم ۲۶۵۵۔

و ابن مردی فی ۴ / ۱۳۷ الحدیث رقم ۱۶۱۳، وأحمد فی الممسند ۵ / ۴۴۴۔

ترجمہ: ”حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ (لڑائیوں میں) شریک ہوا ہوں چنانچہ آپ ﷺ اگر دن کے ابتدائی حصہ میں (یعنی صبح کے وقت) جنگ کی ابتداء نہ کرتے تو اس وقت تک (جنگ کی ابتداء کرنے کا) انتظار کرتے جب تک کہ سورج نہ ڈھل جاتا، ہوا نہ چلنے لگتی اور نصرت (یعنی فتح کی ہوا)

نازل نہ ہو جاتی، (یا نصرت نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ظہر کی نماز کے بعد مجاہدین اسلام کے لئے مسلمانوں کی دعا کی برکت سے فتح کے آثار ظاہر نہ ہو جاتے)۔ (ابوداؤد)

تشریح: قال: شہدت: ایک نسخہ صحیح میں ”القتال“ کا لفظ بھی ہے۔
وکان: اور ایک نسخہ میں ”فکان“ ہے۔

۳۹۳۳: وَعَنْ قَتَادَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مِقْرِنٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْسَكَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَاتِلٌ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ أَمْسَكَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَاتِلٌ حَتَّى الْعَصْرِ، ثُمَّ أَمْسَكَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ يُقَاتِلُ قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ يُقَاتِلُ عِنْدَ ذَلِكَ تَهْبِيجُ رِيَّاحِ النَّصْرِ وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُونَ لِحَيِّوَتِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ - (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۱۳۶ کتاب السیر، باب ما جاء فی الساعة التي يستحب فیها القتال، الحديث رقم ۱۶۱۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم ﷺ کے ہمراہ ساتھ جہاد کیا ہے، چنانچہ آپ ﷺ طلوع فجر کے بعد اس وقت تک (جنگ شروع کرنے سے) رکے رہتے جب تک کہ (آپ ﷺ فجر کی نماز سے فارغ نہ ہو جاتے اور سورج طلوع نہ ہو جاتا) پھر جب سورج طلوع ہو جاتا تو جنگ شروع کر دیتے اور جب دوپہر ہو جاتی (یعنی شرعی دوپہر کہ وہ چاشت کا وقت ہے جو دوپہر کے قریب ہوتا ہے) تو آپ ﷺ (جنگ سے) رک جاتے۔ یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا پھر جب سورج ڈھل جاتا (اور ظہر کی نماز پڑھ لیتے) تو عصر تک جنگ کرتے اور پھر (جنگ سے) رک جاتے یہاں تک کہ عصر کی نماز پڑھ لیتے پھر جنگ میں مشغول ہو جاتے۔“ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا تھا (یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کے اس جنگی نظام الاوقات کی حکمت کے بارے میں کہا کرتے تھے) کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ ان اوقات میں فتح و نصرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور مسلمان اپنی نماز میں اپنے لشکروں کے لئے (فتح و کامرانی کی) دعائیں کرتے ہیں (یعنی نماز کے بعد دعائیں مانگتے ہیں یا نماز کے دوران ہی دعائیں کرتے ہیں جیسا کہ قنوت پڑھنے کے سلسلہ میں احادیث منقول ہیں)۔“ (ترمذی)

تشریح: قوله بغزوت مع رسول الله ﷺ۔۔۔ ثم یقاتل: ”غزوت مع النبی ﷺ: اور ایک نسخہ میں ”مع رسول الله“ ہے۔

فکان اذال طلوع الفجر: طبعی مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں پر فاء تفصیلیہ ہے۔ اس لئے کہ آپ کا یہ قول ”غزوت مع النبی ﷺ“ اجمال پر مشتمل ہے۔ جس کے بعد اس کو مفصل ذکر کیا گیا ہے۔

”حتى تزول الشمس“ اس نہار سے مراد نہار عرفی ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہوگی: ”حتى تزول ویصلی الظہر“۔

”قاتل حتی العصر“: ”حتی“ بمعنی ”الی“ ہے۔

”ثم امسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل: اور شاید یہ تب ہوتا ہوگا جب آپ ﷺ خود قتال کی ابتداء کرتے تھے۔
صلوة الخوف غلبہ کفار پر محمول ہے۔

قوله: قال قتادة كان يقال:.....:

”قال قتادة كان يقال:“: ایک نسخہ میں ”يقول“ ہے۔ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے تھے کہ آپ ﷺ کے زوالِ شمس تک قتال سے رکے رہنے میں حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ اس وقت مدد کی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نُصِرْتُ بِالصَّبَاءِ“۔

”ویدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاحهم“ یعنی نماز سے فراغت کے بعد اوقات نماز میں دعا کرتے۔ یا مراد یہ ہے کہ اثنائے صلوٰۃ میں قوت نازلہ پڑھتے۔

علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ ﷺ کا اوقات مذکورہ میں قتال کو چھوڑنا اس وجہ سے تھا کہ وہ ان اوقات میں نمازوں میں مشغول ہو جاتے تھے۔ سوائے عصر کی نماز کے بعد۔ چونکہ یہ وقت اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس لئے کہ اس وقت میں کسی نبی کو اللہ کی خصوصی مدد و نصرت حاصل ہوئی تھی نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”غزا نبی من الانبياء عدنا من القرية صلاة العصر او قريبا من ذالك فقال للشمس انك مأمورة وانا مأمور اللهم احسبها علينا فحسب حتى فتح عليه“۔ (رواہ البخاری عن ابی ہریرۃ)

”آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے ایک نبی نے جہاد کیا۔ جب وہ ایک گاؤں کے قریب پہنچے تو اس وقت عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ یا قریب تھا۔ تو اس نبی نے سورج سے فرمایا کہ تو بھی مامور ہے اور میں بھی مامور ہوں۔ (اور پھر یہ دعا مانگی) یا اللہ! اس سورج کو ہم پر روک دے۔ پس سورج رک رہا۔ یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو فتح دے دی۔

اور شاید اسی راز کی وجہ سے حدیث میں اس وقت کو فعل مضارع کے ساتھ ذکر کیا۔ جبکہ دیگر اوقات کو بصیغہ ماضی ذکر کیا تاکہ سامع کے ذہن میں یہ حالت متخضر ہو جائے۔ اس بات پر تنبیہ کرنے کیلئے کہ اس وقت میں گھمسان کی جنگ ہوا کرتی تھی۔

۳۹۳۵: وَعَنْ عِصَامِ الْمُزَنِّي قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ: إِذَا

رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مَوْذَنًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا - (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۹۸، الحديث رقم ۲۶۳۵، والترمذی ۴ / ۱۰۲، كتاب السير، باب النهي عن

الإغارة إذا رأى مسجداً وسمع أذاناً، الحديث رقم ۱۵۴۹۔

توجہ: ”اور حضرت عمام مزی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں (جہاد کے لئے) ایک چھوٹے لشکر میں روانہ کیا اور فرمایا کہ ”جب (کسی جگہ) تم کوئی مسجد دیکھو یا مؤذن کو (اذان دیتے) سنو تو وہاں کسی کو قتل نہ

کرو“۔ (ترمذی، ابوداؤد)

راوی حدیث:

عصام مزی۔ یہ عصام مزی ہیں ان کو آنحضور ﷺ سے محبت و روایت دونوں میسر ہیں۔ یہ بہت کم حدیث بیان کرنے والے صحابہ میں سے ہیں۔ ان کی حدیث ”باب الجہاد“ میں ہے جس کی تخریج امام ترمذی اور ابوداؤد بیہقی نے کی ہے لیکن ان دونوں نے حدیث کو ان کی طرف منسوب نہیں کیا۔

تشریح: قولہ: اِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ مَعْتَمَ مُؤَذِّنًا.....:

۔ مطلب یہ کہ جب تمہارے سامنے شعائر اسلام کی کوئی علامت تحقیقی طور پر ظاہر ہو جائے، چاہے وہ علامت فعلی ہو یا قولی ہو، تم کسی کو قتل مت کرو یہاں تک کہ تم مؤمن کو کافر سے جدا نہ کر لو۔

الفصل الثالث:

خالد بن ولید کا خط اہل فارس کے نام

۳۹۳۶: عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى أَهْلِ فَارِسٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى رُسْتَمَ وَمَهْرَانَ فِي مَلَأِ فَارِسٍ، سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَإِنْ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا يُحِبُّ فَارِسُ الْخَمَرِ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى۔

(رواہ فی شرح السنۃ)

اخرجه البغوی شرح السنۃ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اہل فارس یعنی ایران کے لوگوں (یعنی ان کے بادشاہوں اور سرداروں) کو یہ خط بھیجا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خالد بن ولید کی طرف سے رستم و مہران کے نام جو وزراء ایران میں سے ہیں اس شخص پر سلامتی ہو جو حق و ہدایت کی پیروی کرے۔ بعد ازاں! واضح ہو کہ ہم (یعنی مسلمان) تمہیں اسلام (قبول کرنے) کی دعوت دیتے ہیں، اگر تم نے (اسلام قبول کرنے سے) انکار کیا تو اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرو اس حال میں کہ تم ذلیل و رسوا ہو اور اگر تم اس (جزیہ ادا کرنے) سے (بھی) انکار کرو گے تو تمہیں آگاہ ہو جانا چاہئے کہ ہلاکت و پشیمانی تمہارا مقدر بن چکی ہے کیونکہ (بلا شک و شبہ میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو اللہ کی راہ میں خون بہانے کو) (یا خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینے کو) اسی طرح پسند کرتے ہیں جس طرح ایران کے لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں اور سلامتی ہو اس پر جو حق و ہدایت کی پیروی کرے۔“ (یعنی جس طرح تم ایران والوں کو شراب کے نشہ میں کیف و سرور حاصل ہوتا ہے اسی طرح میری جماعت کے لوگوں کو قتل و قتل میں سرستی و سرشاری حاصل ہوتی ہے یا ان کو جان لینے اور جان دینے میں وہی خوشی اور وہی لذت حاصل ہوتی ہے جو تم

شراب پینے میں محسوس کرتے ہو۔ (شرح السنہ)

راوی حدیث:

ابو وائل۔ ابو وائل کا نام شقیق ہے۔ سلمہ کے صاحبزادے ہیں۔ اسدی وکوفی ہیں۔ زمانہ جاہلیت و اسلام دونوں پائے آنحضرت ﷺ کو پایا لیکن آپ ﷺ کو دیکھا نہیں، نہ آپ ﷺ سے کوئی حدیث سنی۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ کی بعثت سے قبل میری عمر دس سال تھی۔ میں اپنے خاندان کی بکریاں جنگل میں چراتا تھا۔ صحابہ جنہم میں سے بہت سے حضرات سے (جن میں عمر بن الخطاب، بن مسعود رضی اللہ عنہما شامل ہیں) روایت کرتے ہیں۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بڑے شاگردوں میں سے ان کے خاص شاگرد تھے۔ حدیث بکثرت نقل کرتے ہیں۔ یہ ثقہ (قابل اعتماد) اور ثبت (اپنی روایت پر قائم رہنے والے) حجتہ ہیں۔ حجاج بن یوسف کے زمانہ میں وفات پائی۔

تشریح: قولہ: کتب خالد بن الولید۔۔۔ وانتم صاغرون: ”رستم“ راء کے ضمہ، سین کے سکون اور ”تاء“ کے فتح کے ساتھ ہے۔ علمیت اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ ”مہران“: میم کے کسرہ اور فتح کے ساتھ منقول ہے۔

عرض مرتب:

یہ اصل میں ”ماہران“ تھا۔ اھ

”فی ملا فارس“: یہ دونوں مجروروں (یعنی الی اهل فارس، اور الی رستم) سے حال ہے۔ ای کائنیں فی زمرة اکابر فارس، اور اشرف کہتے ہیں کہ ”ملا“ قوم کے سردار اور ان کے آگے کے لوگوں کو کہتے ہیں۔
”ندعوکم الی الاسلام، فان ابیتم فاعطوا الجزیة عن ید“ عن ید: ضمیر سے حال ہے۔ ائی عن ید مؤاتیة بمعنی منقادین أو عن یدکم بمعنی مسلمین باید یکم غیر باعثین بایدی غیر کم یعنی اپنے ہاتھوں سے حوالے کر دو کسی اور کے ہاتھ نہ بھیجو۔ یا مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں دو کہ جب تم غنی اور مالدار ہو اس لئے کہ فقیر سے نہیں لیا جائے گا۔ ”جزیہ“ سے حال ہے۔ ائی نقد امسلمة عن ید الی ید جس کا معنی یہ بنے گا کہ نقدی کی حالت میں دو۔ جو ہاتھ در ہاتھ ہو یا اس وجہ سے دو کہ ہم نے تم پر انعام و احسان کیا ہے۔ اس لئے کہ تمہیں جزیہ کے بدلے باقی رکھنا بڑی نعمت و احسان ہے۔ وانتم صاغرون“ ضمیر سے حال ثانی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ذمی سے جزیہ ضرور لیا جائے گا اور اس کی گردن پہ (ہنر وغیرہ) مارا جائے۔ (بیضاوی)

حضرت خالد بن ولیدؓ کے کلام میں آیت قرآن سے اقتباس ہے اور اس کی تفسیر و تشریح ہے۔ اس لئے کہ یہ جزیہ ان کی طرف سے قبول اسلام پر دلالت نہیں کرتا اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اس لئے یہ بات ذکر نہ کی ہو کہ یہ بالکل واضح ہے۔

قولہ: فان ابیتم فان معنی قوما۔۔۔ فارس الخمر:

القتل مصدر بمعنى مفعول ہے۔ یعنی وہ قتل ہونے کو پسند کرتے ہیں۔
 ”یحب“: بصیغہ مذکر مؤنث دونوں قتل طرح درست ہے۔

شراب کی کڑواہٹ کے باوجود اس سے محبت کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے ہاں شراب میں کچھ حسی لذتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کیلئے قتل ہونے میں لذتیں ہیں۔ اگرچہ طبعاً مکروہ لگتا ہے مگر اہل اسلام کے دلوں میں اس سے محبت ہے۔ اس لئے کہ اس میں ایسی حسی اور معنوی لذتیں ہیں جو باقی رہیں گی۔ اس طرح دونوں (شراب و قتل) میں وجہ شبہ واضح ہے۔
 طبیبی فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ”خالد“ یوں کہتے لڑائی کیلئے تیار ہو جاؤ۔ اس کی جگہ فرمایا کہ بے شک میرے پاس ایسی ایسی قوم ہے اور مسلمانوں کی موت اور ملاقات کو تشبیہ دی اہل فارس کا خمر کے ساتھ محبت کی اور تشبیہ کی غرض ان کی دلیری اور بہادری بتلانا ہے کہ یہ لوگ سخت جنگجو ہیں۔

فوارس لا یملون المنایا ☆ اذا دارت رحی الحرب الزبون

جبکہ ان اہل فارس میں شجاعت نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو لہو اور طرب میں مشغول رہتے ہیں۔ جیسا کہ عورتیں ہوتی ہیں۔

فخرت بأن لك ما کولاً و لبساً

اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ شجاعت ان کی طبیعت میں ایسی داخل ہے کہ اس کے نہ ہونے کی صورت میں وہ موت کو پسند کرتے ہیں۔ جیسا کہ اہل فارس ”خمر“ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ ان کو خون کی گرمی پر ابھارتی ہے اور ان کی شجاعت کو قوت دیتی ہے۔ اس صورت میں تعریض ہے کہ (اہل فارس) کی بہادری عارضی ہے، طبعی اور خلقی نہیں ہے۔

قوله: ”و السلام علی من اتبع الهدی“:

پہلا سلام ابتدائی تھا اور یہ سلام اختتامی ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اول و آخر سلام اس پر ہو جو ظاہر اور باطناً اتباع ہدایت کرے۔

بَابُ الْقِتَالِ فِي الْجِهَادِ

جہاد میں لڑنے کا بیان

اس باب میں قتال پر ابھارنے اور ترغیب دینے کا بیان ہوگا، اور یہ کہ کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں ثواب عظیم ہے۔

الفصل الاول:

خلوص نیت کے ساتھ لڑنے والے مجاہد کا مقام

۳۹۳۷: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ، فَأَيُّنَ أَنَا؟ قَالَ: فِي الْجَنَّةِ - فَأَلْفِي تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۷ / ۳۵۴ کتاب المغازی، باب غزوہ احد، الحدیث رقم ۴۰۴۶، و مسلم فی ۳ / ۱۵۰۹ الحدیث رقم (۴۳ - ۱۸۹۹) والنسائی فی السنن ۶ / ۴۴ الحدیث رقم ۳۱۵۴، وأحمد فی المسند ۳۰۸ /

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احد کی جنگ کے دن (میدان جنگ میں) ایک شخص نبی کریم ﷺ سے عرض کرنے لگا کہ ”آپ بتائیے! اگر میں قتل کیا جاؤں (یعنی دشمنان اسلام سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں) تو میں کہاں ہوں گا؟ (یعنی جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جنت میں (یہ سنتے ہی) اس شخص نے (جنت میں پہنچ جانے کی تمنا میں مرتبہ شہادت جلد سے جلد حاصل کرنے کے لئے) وہ کھجوریں پھینک دیں جو (کھانے کے لئے) اس کے ہاتھ میں تھیں اور لڑائی میں مشغول ہو گیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔“ (بخاری و مسلم)

فائدہ: ”یہ شخص ”عمیر بن حمام“ نہیں تھے۔ جیسا کہ پہلے گزرا ہے۔ اس لئے کہ وہ تو غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔

جہاد میں ”توریہ“ کا بیان

۳۹۳۸: وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَى بِغَيْرِهَا، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ يَعْنِي غَزْوَةَ تَبُوكَ عَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْبٍ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَقَارًا وَعَدُوًّا كَثِيرًا، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةً غَزَوْهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۸ / ۱۱۳ کتاب المغازی، حدیث کعب بن مالک، الحدیث رقم ۴۴۱۸، و مسلم

فی ۴ / ۲۱۲۰ الحدیث رقم (۵۳ - ۷۶۹) وأحمد فی المسند ۳ / ۴۵۶

ترجمہ: ”حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی غزوہ (یعنی جہاد کرنے) کا ارادہ کرتے تو اس کے بجائے دوسرے کا تو یہ فرماتے یہاں تک کہ یہ غزوہ یعنی غزوہ تبوک واقع ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ تبوک سخت ترین گرمی میں لڑا۔ آپ ﷺ کو اس سفر میں دور دراز کے سفر بے آب و گیاہ راستوں اور دشمن کی کثیر تعداد کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے (جب اس غزوے کا ارادہ فرمایا تو) مسلمانوں کے لئے ان کے معاملہ کو واضح کر دیا (اور اس غزوے کے دوران پیش آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا) تاکہ وہ لوگ (جنگ کے لئے) اچھی طرح تیار ہو جائیں اور (اپنے سامان جہاد کو درست کر لیں!) نیز آپ ﷺ نے ان (صحابہ رضی اللہ عنہم) کو ان راستوں اور مقامات کے بارے میں بھی بتا دیا تھا جن کو آپ ﷺ (تبوک پہنچنے کے لئے) اختیار کرنا چاہتے تھے۔“ (بخاری)

تشریح: قولہ: لکن رسول اللہ ﷺ۔۔۔ الاوری بغیرہا:

”النبایہ“ میں ہے کہ وری بغیرہ: چھپانا اور کنایہ میں بات کرنا اور یہ وہم دینا کہ وہ کسی اور چیز کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ اصل میں ”وراء“ سے ہے۔ جس کا مطلب ہے القی البیان وراء ظہورہ، بیان کو پس پشت ڈالنا۔ ابن الملک کہتے ہیں کہ اس کو کسی اور بات سے چھپانا اور یہ ظاہر کرنا کہ آپ ﷺ کسی اور چیز کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ دشمن کو غفلت میں رکھا جائے اور ان کے جاسوس سے محفوظ رہا جائے آپ ﷺ کا یہ تو یہ تعریض کے طور پر تھا۔ مثلاً آپ ﷺ کا ارادہ مکہ والوں سے جہاد کا ہوتا اور لوگوں سے خیبر کے حالات پوچھتے اس کے راستوں کے متعلق پوچھ لیتے۔ صراحت یوں نہ فرماتے تھے کہ میں فلانی جگہ والوں کے ساتھ غزوہ کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس لئے کہ جھوٹ جائز نہیں ہے۔

قولہ: حتی كانت تلك الغزوة.....:

”غزاها رسول اللہ ﷺ فی حرٍ شدید“: یہ جملہ متانفہ ہے اور علت کو بیان کر رہا ہے۔

توضیح و تخریج:

امام میرک فرماتے ہیں کہ یہ روایت متفق علیہ ہے لیکن یہ الفاظ بخاری میں ہیں۔

جنگ ایک دھوکہ

۳۹۳۹: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۱۵۸، کتاب الجہاد، باب الحرب خدعة الحدیث رقم ۳۰۳۰ و مسلم فی

۳ / ۱۳۶۱ الحدیث رقم (۵۳ - ۷۶۹) وأحمد فی المسند ۳ / ۴۵۶

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جنگ مکرو فریب (کا نام) ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: الحرب خدعة: خدعة: ”خاء“ کے فتح کے ساتھ اصح ہے۔ البتہ ”خاء“ کے ضمہ کے ساتھ مشہور ہے اور کسرہ بھی جائز ہے۔ ”قاموس“ میں ہے: الحرب خدعة مثلفة۔ اس پر تینوں حرکات جائز ہیں۔ تینوں طرح روایت کیا گیا ہے۔

مختصر النہایہ للسیوطی میں ہے کہ خاء کے فتح و ضمہ اور دال کے سکون کے ساتھ ہے اور ضمہ کی صورت دال کے فتح کے ساتھ بھی منقول ہے۔

پہلے کا معنی یہ ہوگا کہ جنگ کا معاملہ ایک دھوکہ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مقابل ایک دفعہ دھوکہ دے دیتا ہے تو اس کیلئے پھر کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ روایت دیگر تمام روایات سے اصح واضح ہے۔ دوسری صورت میں یہ ”خداع“ سے اسم ہوگا۔

اور تیسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جنگ لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے، ان کو مار دیتی ہے اور ان کے ساتھ کوئی وفا نہیں کرتی جیسا کہ کہا جاتا ہے: فلان رجل لعبة وضحكة۔ یہ اس آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ ہنستا ہو اور اس کے ساتھ بہت زیادہ کھیل کود کیا جاتا ہو۔

عیاض ”الشارق“ میں لکھتے ہیں: قولہ: الحرب خدعة اور صحیحین کے اکثر رواۃ نے اسی طرح نقل کیا ہے اور اصیلی نے ”خدعة“ ضبط کیا ہے اور ابو زرکا کہتا ہے کہ نبی کریم کی لغت میں ”خدعة“ (خائے معجمہ کے) فتح کے ساتھ ہے اور اصمعی وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں اور یونس نے اس میں دونوں صورتیں نقل کی ہیں اور تیسری صورت خاء کے ضمہ اور دال کے فتح کے ساتھ ہے اور چوتھی لغت دونوں کے فتح کے ساتھ ہے اور جنگ کے دھوکہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کا معاملہ ایک دھوکہ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آدمی جنگ میں دھوکہ کھا جاتا ہے اس کے قدم پھسل جاتے ہیں اس کے پاس تلافی کی کوئی صورت نہیں ہوتی گویا کہ آپ ﷺ نے اس پر متنبہ کیا کہ اس سے بچنا چاہیے۔

جن حضرات نے خاء کو ضمہ اور دال فتح کے ساتھ پڑھا ہے گویا کہ انہوں نے اس فعل کو حرب کی طرف منسوب کیا ہے کہ جو اس سے بے خوف و مامون ہوتا ہے۔ جنگ اس شخص کو دھوکہ دے جاتی ہے

دونوں کے فتح کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں یہ ”خداع“ کی جمع ہوگی اور مطلب یہ ہوگا کہ اہل حرب ایسے ہوتے ہیں ان سے مامون نہیں رہنا چاہئے گویا کہ اصل ارشاد گرامی یوں ہے: اهل الحرب خدعة۔

تورپشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”خدعة“ تین طرح روایت کیا گیا ہے:

① خاء کے فتح اور دال کے سکون کے ساتھ کہ جنگ ایک دھوکہ ہے۔ جو دھوکہ دے گیا کا میابی اس کے قدم چومتی ہے۔

② خاء کے ضمہ اور دال کے سکون کے ساتھ کہ اکثر و بیشتر جنگ مکر و فریب ہے۔

③ خاء کے ضمہ اور دال کے فتح کے ساتھ کہ جنگ انسان کو بہت ہی دھوکہ دیتی ہے کہ انسان کے طرح طرح کے خیال اور تمنائیں ہوتی ہیں لیکن جب وہ میدان جنگ میں اترتا ہے تو اپنی آرزوؤں کے برعکس پاتا ہے اور اصل میں ”خدع“ کسی معاملے کا اظہار کرنا اور اس کے خلاف کو چھپائے رکھنا۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں فصیح ترین لغت - خاء کے فتح اور دال کے سکون کے ساتھ ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت ہے اور علمائے امت اس بات پر متفق ہیں کہ جنگ میں کفار کے ساتھ دھوکہ جائز ہے۔ خواہ جیسے بھی ہو۔ مگر اس وقت جائز نہیں ہے جب اس میں عہد و پیمان کا نقض ہو حدیث شریف میں ہے کہ تین چیزوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔
 علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں تعریض کے طور پر جھوٹ بولنا جائز ہے، اگرچہ حقیقت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن ظاہر میں حقیقت کذب بھی جائز ہے۔ لیکن تعریض پر عمل کرنا افضل اور اولیٰ ہے۔

روایات باب:

① اس حدیث کو شیخین نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے۔

(آخر جہ البخاری فی ۱۵۸/۶، الحدیث رقم ۳۰۲۹، و مسلم فی ۱۳۶۲/۳، الحدیث رقم (۱۸-۱۷۴۰))

② اس حدیث کو امام احمد نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے۔ (احمد فی المسند ۲۲۳/۳)

③ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور عائشہؓ سے نقل کیا ہے۔

(آخر جہ ابن ماجہ فی السنن ۱۹۴۵/۲، الحدیث رقم ۲۸۳۳، عن عائشہ والحدیث ۲۸۳۳، عن ابن عباس)

④ امام بزار نے یہ حدیث حسینؓ سے نقل کی ہے۔ (آخر جہ بی کشف الاستار عن الحسن ۲۸۸/۲، الحدیث رقم ۱۷۲۵)

⑤ امام طبرانی نے حضرت حسنؓ، زید بن ثابتؓ، نواس بن سمعان سے روایت کی ہے

⑥ الجامع الصغیر میں بھی اسی طرح منقول ہے (الجامع الصغیر ۲۳۲/۱، الحدیث رقم ۳۸۱۲)

جہاد میں خواتین کی شرکت

۳۹۴۰: عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأَمِّ سَلِيمٍ وَنُسُورَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا يَسْقِيَنَّ الْمَاءَ وَيُدْأَوِيَنَّ الْجُرْحَى - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۳ / ۱۳۳۴ کتاب الجہاد والسير باب غزوة الرجال الحدیث رقم (۱۳۵-۱۸۱)

و أبو داود فی السنن ۳ / ۳۹، الحدیث رقم ۲۵۳۱، والترمذی فی ۴ / ۱۱۸، الحدیث رقم ۱۵۷۵

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب (صحابہ کے ہمراہ) جہاد میں تشریف لے جاتے تو اپنے ساتھ ام سلیم رضی اللہ عنہا اور انصار کی دوسری عورتوں کو بھی لے جاتے وہ عورتیں (غازیان اسلام کو) پانی پلاتیں اور زخموں کی مرہم پٹی اور ان کا علاج کرتیں۔“ (مسلم)

تشریح: قوله: كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يغزو --- نفعہ:

”معہ“ یہ مع ”معنی مصاحبت کی“ تاکید کیلئے ہے اور ایک نسخہ میں ”رفع“ کے ساتھ بھی منقول ہے۔ پس اس صورت میں یہ جملہ حالیہ ہوگا۔ طبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ”جز“ کے ساتھ روایت ہو اور ”ام سلیم“ پر عطف ہو۔ تو پھر ”معہ“ کہنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ ”ام سلیم“ کی باء بھی اس معنی میں ہے۔ پس یہ مبتداء ہونے کی بناء پر مرفوع ہے

اور ”معہ“ اس کی خبر ہے اور یہ جملہ حالیہ ہے۔

قولہ: اذا غرامع اصحابہ

”یسقین“: یہ لفظ ”یاء“ کے فتح اور ضم دونوں کے ساتھ منقول ہے اور ایک نسخہ میں ”یسقین“ ہے۔ پس اس صورت میں ”اذا“ ظرفیت کے لئے ہوگا۔ بمعنی ”مع“ اور پہلی صورت میں یہ شرطیہ ہوگا۔

علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ علاج معالجہ اپنے محارم اور شوہروں کا کرتی تھیں اور دوسرے لوگوں کا علاج معالجہ اس نوعیت کا کرتی تھیں کہ ان کے جسم کو نہ چھوئی تھیں، کیونکہ جسم کو مس کرنا صرف موضع حاجت میں ہی جائز اور درست ہے۔ علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولیٰ اور افضل یہ ہے کہ مداوات اور پانی پلانے کے لئے بوڑھی عورتوں کو ساتھ لے جایا جائے اور اگر زیادہ ضرورت پڑے تو پھر لونڈیوں کو نکالا جائے، اور حرا ر عورتوں کو چھوڑا جائے۔ البتہ ”قتل“ میں براہ راست شریک نہ ہوں اس لئے کہ اس سے مسلمانوں کی کمزوری پر استدلال ہوگا۔ البتہ ضرورت کے وقت یہ بھی جائز ہوگا۔ چنانچہ ”ام سلیم“ نے حنین میں بہت لڑائی کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس پر برقرار رکھا۔ جیسا کہ فرمایا کہ یہ عورت فلاں مرد سے بہتر ہے۔ یعنی فلاں شکست خوردہ مفرد سے بہتر ہے۔

جہاد میں خواتین کے امور

۳۹۴۱: وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَخْلَفَهُمْ

فِي رَحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُذَاوِي الْجُرْحَى وَأَقْرُمُ عَلَى الْمَرْضَى۔ (رواہ مسلم)

اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۴۴۷ کتاب الجہاد والسير، باب النساء الغزوات، الحديث رقم (۱۴۲)۔

(۱۸۱۲) وابن ماجہ فی ۲ / ۹۵۲ الحديث رقم ۲۸۵۶، والدارمی فی ۲ / ۲۷۶ الحديث رقم ۲۳۲۵ وأحمد

فی المسند ۶ / ۴۰۷

ترجمہ: ”اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوات میں شریک ہوئی ہوں۔ میں (میدان جنگ میں) ان (مجاہدین) کے پیچھے ان کے ڈیروں میں رہا کرتی تھی (جہاد میں) ان کے لئے کھانا پکاتی، زخیبوں کی مرہم پٹی اور ان کا علاج کرتی اور بیماروں کی دیکھ بھال (اور خدمت) کیا کرتی تھی۔“ (مسلم)

عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی ممانعت

۳۹۴۲: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ

وَالصِّبْيَانِ۔ (متفق علیہ)

اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۶ / ۱۴۸ کتاب الجہاد باب قتل الصبيان، الحديث رقم ۳۰۱۵ و مسلم فی ۳ /

۱۳۶۴ الحدیث رقم (۲۵ - ۱۷۴۴) و أبو داود فی السنن ۳ / ۱۲۱ الحدیث رقم ۲۲۶۸ و الترمذی فی ۴ /

۱۱۶ الحدیث رقم ۱۵۶۹ وابن ماجہ فی ۲ / ۹۴۷ الحدیث رقم ۲۵۴۱ و مالک فی الموطا ۲ / ۲۴۷

الحدیث رقم ۹، وأحمد فی المسند ۲ / ۲۲

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (دوران جنگ) عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تخریج اصحاب صحاح ستہ میں سوائے امام نسائی کے سب نے کی ہے ابن عمر سے مروی ہے کہ میدان جنگ میں ایک عورت مقتولہ پائی گئی تو آپ ﷺ نے بچوں اور عورتوں کے قتل سے منع فرمادیا۔

فرماتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا بالاجماع حرام ہے اور حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے جب یزید بن ابی سفیان کو شام کی طرف بھیجا تو اس کو یہ وصیت کی کہ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو مت قتل کرنا۔

اور فرمایا لیکن ان میں سے جو بھی لڑائی کریں ان کے ساتھ لڑو۔ یعنی مجنون، بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور راہبوں کو نہیں قتل کیا جائے گا مگر یہ کہ یہ حالت قتال میں ہوں۔ اس صورت میں ان کو قتل کیا جائے گا۔ البتہ عورتیں اور راہب جب لڑائی کریں تو ان کو قید کرنے کے بعد قتل کیا جائے گا اور ملکہ اگر چہ لڑائی نہ بھی کرے تب بھی اس کو قتل کیا جائے گا اور اسی طرح اگر بچہ یا معتوہ بادشاہ ہو تو ان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اس لئے کہ ان کے قتل میں ان کی شان و شوکت ٹوٹ جائے گی۔

مشرکین کے اہل خانہ کے احکام

۳۹۴۳: وَعَنِ الصُّعْبِ بْنِ جَنَامَةَ قَالَ: سِئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِ الدِّيَارِ يَمِينُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيَصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذُرَارِيهِمْ قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ) هُمْ مِنْ أَبَائِهِمْ - (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۱۴۶ کتاب الجہاد، باب اهل الدار الحدیث رقم ۳۰۱۲ و مسلم فی ۳ /

۱۳۶۴ الحدیث رقم (۲۶ - ۱۷۴۵) وأخرجه أبو داود فی السنن ۳ / ۱۲۳ الحدیث رقم ۲۶۷۲ و الترمذی

فی ۴ / ۱۱۶ الحدیث رقم ۱۵۷۰ وابن ماجہ فی ۲ / ۹۴۷ الحدیث رقم ۲۸۳۹

ترجمہ: ”اور حضرت صعب بن جنامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے گھروں میں رہنے والے ان مشرکین کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اگر ان پر شب خون مارا جائے اور اس کے نتیجے میں ان کی عورتیں اور بچے مارے جائیں (تو کیا حکم ہے؟) آپ ﷺ نے (اس کے جواب میں) فرمایا کہ ”وہ بھی انہیں میں سے ہیں“ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ اپنے آباء کے تابع ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”اہل الدیار“ اور ایک نسخہ میں ”اہل الدار“ ہے۔

ابن الملکؒ فرماتے ہیں کہ ”اہل الدیار“ سے مراد ہر وہ قبیلہ ہے جو کسی محلہ میں یکجا ہو کر رہتا ہو۔

”بیبتون“: مجہول کا صیغہ ہے۔ ”اہل الدار“ سے حال ہے۔

”من المشرکین“ ”من“ بیانہ ہے۔ حال ثانی ہے۔ (ذکرہ الطیسی)

”التھایہ“ میں اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ رات کے وقت دشمن پر حملہ کرنا جب کہ بے خبر ہو اور ”بیات“ کا مطلب ہے

”شب خون“ رات کے وقت کا حملہ۔

”وذرادیہم“: شرح مسلم میں ہے کہ لفظ ”ذرادی“ کو مشدد پڑھنا فصیح ہے۔ اس کا اطلاق عورتوں پر اور بچوں ہوتا ہے

اور یہاں اس سے مراد بچے ہیں۔ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں۔

”ہم منہم“: یعنی یہ عورتیں اور بچے ان مردوں کے حکم میں ہیں۔ جب تک کہ وہ (مسلمان) ان میں فرق نہ کر سکیں۔ نہ

نہی تشخیص پر محمول ہے۔

ابن ہمامؒ فرماتے ہیں ایک روایت میں ہم من ابائہم کے الفاظ ہیں۔ لہذا دفع تعارض کیلئے اس کو سوال کے مورد پر محمول

کیا جائے گا مزید فرماتے ہیں: وذلك أن فيه ضرورة عدم العلم والقصد الى الصغار بأنفسهم، لأن التبييت

يكون معه ذلك، والتبييت هو المسمى في عرفنا بالكسبة وما الظن الا أن حرمة قتل النساء والصبيان

اجماع۔

اور بعض نے کہا ہے کہ (ہم منہم) اس سے مراد عورتوں اور بچوں کو قید کرنا ہے۔

قاضیؒ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو قید کیا جائے گا اور ان کو غلام بنایا جائے گا جیسا کہ اگر یہ دن کو آتے ہیں اور

جبراً لڑائی شروع کر دیتے ہیں تو ان کو پکڑا جائے گا۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بغیر قصد اور ارادہ کے رات کی تاریکی میں کوئی قتل

ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے ان کا خون ہدر ہوگا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ بھی کافر ہیں اور جہاں ان

کے قتل سے احتراز اور بچنے کی بات ہے۔ تو وہ اس وقت ہے جب قصد ان کو قتل کیا جائے اور اسی وجہ سے اگر مسلمانوں میں سے

کسی نے ان کی عورتوں اور بچوں پر ترس کیا تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔

علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں۔ کہ ان پر تیر اندازی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ ان میں کوئی مسلمان قید ہو۔ یا تاجر

ہو۔ اگرچہ یہ تیر مسلمان قیدیوں اور ان کے بچوں کو لگ جائیں۔ خواہ نتیجتاً یہ معلوم ہو کہ نہ ہو۔ ان پر اگر تیر اندازی کی تو مسلمانوں

کو شکست ہوگی۔ لیکن بہر حال مسلمانوں پر تیر اندازی کا قصد نہ کیا جائے۔ الا یہ کہ ان پر تیر اندازی سے رکنے میں مسلمانوں کی

شکست لازم آتی ہو۔ امام حسن بن زیادؒ کا یہی قول ہے۔ چنانچہ اگر تیر اندازی کی وجہ سے اور کوئی مسلمان جاں بحق ہو گیا تو حسن

بن زیادؒ کے نزدیک اس کی دیت کے بارے میں دو قول ہیں۔ دلائل مط کے ساتھ شرح میں ملاحظہ فرمائیے۔ امام محمدؒ یہیہ

فرماتے ہیں جب امام کوئی شہر فتح کرے اور یہ معلوم ہو کہ اس شہر میں ذمی یا مسلمان ہیں۔ تو کسی کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔

چونکہ ہر شخص کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ وہ مسلمان ہے یا ذمی ہے مگر وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک شخص نے

نکل کر تعارض کیا تو اس کا خون حلال ہے۔ چونکہ ممکن ہے کہ یہی معارض وہ ہو۔ چنانچہ باقی لوگوں کے بارے میں شک ہے،

برخلاف پہلی حالت کے۔ چونکہ اس میں یہ بات یقینی ہے کہ وہ ذمی ہے یا مسلمان ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کافر بوڑھے کے بارے میں اگر رائے ہو تو قتل کر دیا جائے ورنہ ان کے بارے میں اور رہبان کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام مالک اور ابو حنیفہ فرماتے ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی کا مذہب اس پر ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ کافروں کی اولاد کا دنیاوی حکم، ان کے آباء والا ہے۔

کفار کی املاک کو نذر آتش کرنے کا بیان

۳۹۳۳: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانَ :

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ☆ حَرِيقَ بِالْبُيُوتِ مُسْتَطِيرٌ

وَلَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۷ / کتاب المغازی / باب حدیث بنی النضیر / الحدیث رقم ۴۰۳۱ و مسلم فی ۳ / ۱۳۶۵ / الحدیث رقم (۳۰ - ۱۷۴۶) و ابو داود فی السنن ۳ / ۸۷ / الحدیث رقم ۲۶۱۵ / والترمذی فی ۴ / ۱۰۳ / الحدیث رقم ۱۵۵۲ / وابن ماجہ فی ۲ / ۹۴۸ / الحدیث رقم ۲۸۴۴ / والدارمی فی ۲ / ۲۹۲ / الحدیث رقم ۲۴۶۹ / وأحمد فی المسند ۲ / ۸

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی نضیر کے کھجوروں کے درختوں کو کاٹا اور ان کو جلا دیا، اسی کے بارے میں دربار رسالت کے صحابی شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ شعر کہا:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ☆ حَرِيقَ بِالْبُيُوتِ مُسْتَطِيرٌ

”بنی لوی“ کے سرداروں کے لئے پھیلے ہوئے بویہ پر (کھجوروں کے درختوں) کو جلاؤ نا آسان ہو گیا۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾

”تم نے کھجور کے درخت پر سے جو کچھ کاٹا یا جو کچھ اس کی جڑ پر کھڑا ہوا چھوڑ دیا (یعنی جو کچھ نہیں کاٹا) یہ سب خدا کے حکم سے ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: ان رسول اللہ قطع ”و حرق“: ”راء“ کی تشدید کے ساتھ ہے۔ ”قطع“ اور ”حرق“ کی نسبت آنحضرت ﷺ کی طرف مجازی ہے۔ از مرتب (مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے کھجوروں کے درخت کاٹنے اور پھراس کو جلانے کا حکم دیا۔

”لہا“: یہ ضمیر قصہ ہے یا اس کا مرجع ”النخلۃ“ ہو۔

سرافہ: ”سری“ کی جمع ہے۔ سین کے فتح کے ساتھ ہے۔ ”بنو لوی“ سے مراد قریش کے سردار اور شرفاء ہیں۔
”حریق“ یہ ”هان“ کا فاعل ہے اور بمعنی مفعول یعنی ”محروق“ ہے۔

بوریہ اس جگہ کا نام ہے جہاں بنو نضیر کے باغات تھے اور ”مستطیر“ کا مطلب ہے پھیل ہوئی آگ۔
تحریق نخل قطع کے بارے میں یہ آیت اتری ہے:

”او ترکتھوا“: ”ہا“ ضمیر ”ما“ موصولہ کی طرف راجع ہے اور ضمیر مونث اس لئے لائی گئی ہے کہ یہ ”لینۃ“ کی تفسیر کر رہی ہے۔

تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ جب آپ ﷺ نے ان کی کھجوروں کو کاٹنے اور ان کو جلانے کا حکم دیا۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ اے محمد! آپ زمین میں فساد سے منع کرتے ہیں ہے۔ آپ ﷺ خود ان کھجور کے درختوں کو کیوں کاٹتے اور جلاتے ہیں؟ اس پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ اس سے استدلال کیا ہے کہ کفار کے گھروں کو منہدم کرنا اور ان کے درختوں کو کاٹنا جائز ہے تاکہ ان کو مزید غصہ دلایا جائے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو ”اللینۃ“ مذکور ہے اس سے مراد ”عجوة“ کے علاوہ کھجور کی تمام قسمیں اور انواع ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہر اچھی قسم کی کھجوریں ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ تمام قسم کی کھجوریں مراد ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ تمام قسم کے درخت مراد ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ مدینہ میں ایک سو بیس قسم کی کھجوریں ہیں اس آیت سے کفار کے درختوں کو کاٹنے اور جلانے کا جواز ملتا ہے اور یہی جمہور کا قول ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔

علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے کیونکہ اس سے مقصود و مطلوب اللہ کے دشمنوں کو رسوا کرنا اور ان کی شان و شوکت کو توڑنا ہے۔ پس جتنا ممکن ہو کہ فساد زرع کیا جائے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اس کے بغیر ان پر قابو پانا ممکن نہیں لیکن اگر یہ ظاہر ہو کہ وہ مغلوب ہو رہے ہیں اور فتح یقینی ہے تو پھر درختوں کو کاٹنا وغیرہ مکروہ ہے، اسلئے کہ پھر یہ فساد بغیر حاجت کے ہوگا اور افساد تو صرف محل حاجت میں ہی جائز ہے۔

عورتوں اور بچوں کو قیدی بنانے کا بیان

۳۹۴۵: رَوَعْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ أَنَّ نَافِعًا كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ غَارَيْنِ فِي نَعْمِهِم بِالْمُرَيْسِعِ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذَّرِيَّةَ.

(متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵ / ۱۷۵، کتاب العتق، باب من ملک من العرب رفیقاً الحديث رقم : ۲۵۴۱ و مسلم فی ۳ / ۱۳۵۶، الحديث رقم (۱ / ۱۷۳۰) وأبو داود فی السنن ۳ / ۹۷، الحديث رقم ۲۶۳۳، وأحمد فی المسند ۲ / ۳۱

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عون رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام)

حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے ان (عبداللہ بن عون) کو ایک خط بھیجا جس میں حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے ان کو باخبر کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان (نافع رضی اللہ عنہ) سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مصطلق پر اس وقت حملہ کیا تھا جب وہ مرسیع مقام میں اپنے مویٹیوں کے درمیان غافل پڑے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لڑنے والوں کو قتل کر دیا اور ان کے بچوں کو قیدی بنالیا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: عن عبد الله بن عون ان نافع.....:

عون: اس نسخہ میں یہ ”نون“ کے ساتھ ہے یعنی ”عون“ ہے اور دوسرے نسخہ میں ”فاء“ کے ساتھ ہے، یعنی ”عوف“ ہے المصطلق: بروزن منتقم... آخر میں قاف ہے۔

”غارین“: راء مشدد کے ساتھ ہے بنوا المصطلق سے حال واقع ہو رہا ہے۔ بمعنی غافلین۔

نعمهم: بروزن ”قلم“ اور متعلق محذوف ہے۔ اُی کانین فی مواشیہم

”بالمرسیع“: تصغیر ہے اور گھائی میں بنوا المصطلق کے پانی کا نام ہے جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔

”المقاتلة“: یہ لفظ ”تاء“ کے کسرہ کے ساتھ ”مقاتل“ کی جمع ہے اور جمع کیلئے آخر میں تاء لائے ہیں۔ بظاہر ”مقاتلة“

واحد کا صیغہ ہے اور اس کا اطلاق جمع پر کیا گیا ہے اور یہاں اس سے مراد ہر وہ عاقل بالغ مرد ہے جو لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ (ابن الملک)

”وسبی الذرية“: ابن الملک فرماتے ہیں کہ اس سے کفار کو قتل کرنے اور ان کے اموال کو قبضہ میں لینے کا جواز نکلتا ہے

غافل ہوں

علامہ ابن ہمام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحیحین میں ابن عون سے اس طرح روایت ہے کہ فرماتے ہیں

میں نے حضرت نافع سے پوچھا کہ مجھے قتال سے پہلے کی دعاء بتلا دیں۔ جس پر انہوں نے مجھے لکھا کہ ابتدائے اسلام میں

حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی المصطلق پر ایسے وقت پر حملہ کیا کہ وہ ہم سے بے خبر تھے۔ ان کے جانور پانی پی رہے تھے۔ اس حالت

میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لڑنے والوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا۔ حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا بھی

اسی دن مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں تھیں۔ ناطع نے بتلایا کہ یہ بات مجھے حضرت ابن عمرؓ نے بتلائی ہے وہ اس لشکر میں تھے۔

جنگی حکمت عملی کا بیان

۳۹۲۶: وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ لَنَا يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَّفْنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوا لَنَا إِذَا اكْتَبَوْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِاللَّيْلِ (وَفِي رَوَايَةٍ) إِذَا اكْتَبَوْكُمْ فَأَرْمُوهُمْ وَاسْتَبِقُوا نَبْلَكُمْ

(رواہ البخاری و حدیث سعد) هَلْ تَنْصَرُونَ سَنَذْكُرُ فِي بَابِ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَهْطًا (فِي بَابِ الْمُعْجَزَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى)۔

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۹۱ کتاب الجہاد، باب التحریض علی الرمی، الحدیث رقم ۲۹۰۰۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابواسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے غزوہ بدر کے دن ہمیں ارشاد فرمایا جب کہ ہم قریش کے خلاف اور قریش مکہ ہمارے خلاف صف آراء ہو گئے کہ ”جب وہ (دشمن یعنی قریش مکہ) تمہارے (اتنے) قریب آجائیں (کہ تمہارے تیران تک پہنچ سکیں) تو ان پر تیر اندازی کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ (آپ ﷺ نے فرمایا) ان دشمنوں پر اس وقت تیر اندازی کرو۔ جب وہ تمہارے قریب آجائیں اور اپنے تیروں کو باقی رکھو (یعنی اپنے سب تیر ختم نہ کر ڈالو بلکہ ان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کر کے کچھ باقی بھی رکھو تا کہ دشمن تمہارے نیپے ہونے کا فائدہ اٹھا کر تم پر غالب نہ آجائے۔“ (بخاری) اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت: هَلْ تَنْصَرُونَ ”ہاب فضل الفقراء“ میں اور حضرت براء رضی اللہ عنہ کی روایت: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا ”ہاب المعجزات“ میں ہم ان شاء اللہ ذکر کریں گے۔“

تشریح: قولہ: اذا كتبكم فعليكم بالنبل:

”النبل“: نون کے فتح کے ساتھ ہے اور اس سے مراد وہ عربی تیر ہے جو زیادہ لمبا نہیں ہوتا ہے اور ایک روایت میں یہ لفظ بغیر ہمزہ کے وارد ہے۔
اكتبوكم: کتب بھی قرب اور نزدیکی کو کہتے ہیں اور ”اكتبوكم“ میں ہمزہ تعدیہ کے لئے ہے اسی وجہ سے اس کو ضمیر کی طرف متعدی کیا ہے۔

قولہ: وفي رواية اية اذا كتبكم:

”وفي رواية“: اس میں دو احتمال ہیں:

ایک یہ کہ اس سے مراد بخاری کی ایک دوسری روایت ہو۔ دوسرا یہ کہ بخاری کے علاوہ کوئی اور کتاب ہو۔

”اذا اكتبوكم فارموهم“: یعنی جب تم ان کے قریب ہو جاؤ تو پھر تیر اندازی کرنا تیر چلانے میں جلدی مت کرو کہ تم دور سے ان کو مارنے لگ جاؤ۔ اس لئے کہ اس سے بے اوقات تیر بغیر نشانے کے لگ جاتے ہیں اور یوں تیر ضائع ہو جاتے ہیں۔

”وامستبقو نبلکم“: ابن الملک ”فرماتے ہیں کہ یہ ”بقاء“ سے باب استفعال ہے۔ برخلاف اس آیت کے:

﴿فَاسْتَبِقُوا الْغَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ۱۴۸] کہ یہ سبق سے باب الفعل ہے۔

منظہر بیہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ تم تمام تیران کو مت مارو اس لئے کہ اگر تم نے ان پر تمام تیر پھینک دیئے تو تم بغیر تیروں کے رہ جاؤ گے۔

الفصل الثانی:

جنگ کے انتظامات کے جائزہ کا بیان

۳۹۴۷: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: عَبَّأَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِبَدْرِ لَيْلًا۔

اخرجه البخاری فی صحیحہ کتاب المغازی، باب ۱۰، ح ۳۹۸۷، والترمذی فی السنن ۴ / ۱۶۷، الحدیث رقم

۱۶۷۷

ترجمہ: ”حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے بدر میں ہمیں رات کے وقت ہی تیار فرمادیا تھا۔“ (ترمذی)

تشریح: قولہ: عبانا النبی ”عبانا“: یہ لفظ الف کے ساتھ ہے اور بعض نسخوں میں ہمزہ کے ساتھ ہے۔

علامہ تورپشتی فرماتے ہیں کہ بلا ہمزہ اور ہمزہ کے ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے: عبأت الجیش وعبیت تعبیه و تعبیه ای لہیاتہم فی مواضعہم والیستہم السلاح (اسلحہ پہنانا) ای رتینا وھیأ بالحرب (لشکر کو جنگ کے لئے مرتب کیا اپنے مقاموں پر جمایا) اور مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے تیاری کر لی۔ یعنی ہم نے اسلحہ وغیرہ پہن لیا ترتیبات طے ہو گئیں اور جنگ کے لئے تیار ہو گئے

صاحب قاموس لکھتے ہیں: عبأ المتاع والأمر کمنع ہیأہ (تیار کرنا) والجیش جہزہ کعباء تعبیه فیہا (ہذا فی المهموز واما فی المعتل فقال: تعبیه الجیش تہینتہ فی مواضعہ (مقام پر جمانا، بٹھانا، مقرر کرنا) موقع محل کی مناسبت سے یہاں معتل سے ہونا زیادہ مناسب ہے۔

”النبی ﷺ“: اور ایک نسخہ صحیحہ میں ”رسول اللہ ﷺ“ کے الفاظ ہیں۔

یعنی مقام بدر میں رات کو آپ ﷺ نے صحیفیں درست کر لیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو اس جگہ پر کھڑا کر دیا جو رات میں اس کیلئے مناسب تھی تاکہ اگلے دن وہ اپنی جگہ پر صبح رہے۔

خفیہ علامت کا بیان

۳۹۴۸: وَعَنِ الْمُهَلَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ بَيَّتَكُمْ الْعَدُوُّ فَلْيَكُنْ

شِعَارُكُمْ: حِمْلَ لَا يَنْصُرُونَ۔ (رواہ الترمذی و ابو داود)

اخرجه أبو داود فی السنن ۳ / ۷۴، الحدیث رقم: ۲۵۹۷، والترمذی، کتاب فضائل الجہاد، باب ما جاء فی

الصف، فی ۴ / ۱۷۰، الحدیث رقم ۱۶۷۷۔

ترجمہ: ”اور حضرت مہلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (غزوہ خندق میں) ہم سے فرمایا کہ اگر

دُشمن تم پر شب خون مارے تو تمہاری (یعنی مسلمانوں کی) علامت ”حَمْ لَا يَنْصُرُونَ“ کے الفاظ ہونے چاہئیں۔

(ترمذی، ابو داؤد)

راوی حدیث:

مہلب بن ابی صفرۃ۔ یہ ”مہلب“ ہیں۔ ”ابو صفرۃ“ کے بیٹے ہیں۔ ”ازدی“ ہیں۔ خوارج کے ساتھ ان کے مخصوص مقامات اور مشہور لڑائیاں منقول ہیں۔ انہوں نے سمرہ اور ابن عمرؓ سے حدیث کی سماعت کی۔ ان سے ایک جماعت نے روایت کی۔ عبدالملک بن مروان کے عہد میں ملک خراسان کے مقام مروارد میں ۸۳ھ میں وفات پائی۔ بصرہ کے تابعین میں پہلے طبقہ کے تابعی ہیں۔

تشریح: قولہ: ان بیتکم العدو.....:

شعار: شین کے کسرہ اور عین کے فتح کے ساتھ ہے اور قاموس میں ہے: ”الشعار ککتاب“۔ شعار بردن ”کتاب“ ہے۔ اس سے مراد وہ علامت اور نشانی ہے جس کے ذریعے جنگوں میں پہچان ہوتی ہے۔ ”شعار“ حالت رفع میں ہے اور ایک نسخہ میں منصوب بھی ہے۔ ”حم“: یہ لفظ فتح اور امالہ دونوں کے ساتھ ہے۔

”لا ینصرون“: یہ صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔ اس میں ”دعاء“ کا بھی احتمال ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ”خبر“ ہو۔ علامہ قاضی بیہید فرماتے ہیں یعنی تمہاری وہ علامت جس کے ذریعے تم اپنے ساتھیوں کو پہچان سکو وہ یہ کلام یعنی ”حم“ ہے اور شعار اصل میں اس علامت کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کی جاتی ہے کہ اس شخص علامت کے ذریعہ کوئی شخص اپنے ساتھیوں کو پہچان سکے۔ ”حم لا ینصرون“ کا معنی ہے: بفضل السور المفتحة بحم و منزلتها من اللہ لا ینصرون۔

کہا گیا ہے کہ حوامیم سبعہ کی بڑی شان وارد ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب میں ”آل حم“ میں پڑا تو میں ریاضتوں میں پڑ گیا۔ پس آپ ﷺ نے ان کی عظمت شان کیلئے اس پر متنب فرمایا اور اس کی منزلت کو بیان کیا کہ اس کی برکت کی وجہ سے مسلمان غالب ہوں گے۔ نزول برکت و نصرت ہوگا اور دشمنوں پر رسوائی نازل ہوگی۔ پس آپ ﷺ نے یہ حکم دیا کہ ”حم“ کہنا۔

”وقال: لا ینصرون“: یہ جملہ مستأنفہ ہے سوال مقدر کا جواب ہے اور شاید اس سائل کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس نے پوچھا کہ جب میں اس کلمہ کو پڑھوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان کفار کی مدد نہیں ہوگی۔ بعض نے کہا ہے کہ ”حم“ اللہ کے اسماء میں سے ایک نام ہے اور معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ ان کی مدد مت کر۔ اھ۔ لیکن یہ بات محل نظر ہے کیونکہ اسماء باری تعالیٰ میں یہ نام ثابت نہیں ہے۔

اور اس لئے بھی یہ اللہ کے اسماء میں سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کے تمام اسماء فصیح ہیں حمد و ثناء پر دلالت کر رہے ہیں، جب کہ ”حم“ دو حرفی ہے اور مجملہ ہے۔

ملا علی قاری بیہید فرماتے ہیں کہ شاید قائل کی اس سے مراد یہ ہو کہ اس کے حروف اللہ کے اسماء پر دال ہیں۔ جیسا کہ حمید، حمی، ملک اور المتقندر وغیرہ بایں طور کہ ان میں سے ہر اسم ”حم“ کے حروف میں سے کسی حرف کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ پس

جو کوئی اس حرف کو ذکر کرے گا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا ”المعالم“ میں حضرت سدی رحمہ اللہ حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ”حم“ اللہ کے بڑے اور اعظم ناموں میں سے ہے۔ عطاء خراسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرف ”حاء“ سے اللہ کے یہ اسماء شروع ہوتے ہیں: حلیم، حمید، حی، حکیم، حنان۔ اور میم سے یہ اسماء شروع ہوتے ہیں: ملک، مجید، منان۔

اور امام ضحاک رحمہ اللہ کسانے فرماتے ہیں کہ لفظ ”حم“ حاء کے ضمہ اور میم کی تشدید کے ساتھ ہے اور مطلب ہے: قضی ماہو کائن اگر یہ اسم ہوتا جیسا کہ دوسرے اسماء ہیں تو یہ بھی ان کی طرح معرب پڑھا جاتا جیسا کہ شاعر نے اس شعر میں سورہ کا نام بنا کر اس کو معرب پڑھا ہے۔

بذکر لی حم والرمع شاجر ☆ فهو تلا حامیم قبل التقدیم

اس کو غیر منصرف علیت اور تانیث کی وجہ سے پڑھا ہے۔ لیکن ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام محل نظر ہے۔ اس لئے کہ شاعر نے اس کو وزن شعری کی ضرورت کی بناء پر معرب پڑھا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ میم کے فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے ساکنین کی بناء پر اور منصوب بھی پڑھا گیا ہے۔ اس سے پہلے قرآن فعل محذوف ہوگا غیر منصرف یا تو ترکیب کی وجہ سے ہے، یا معرفہ اور تانیث کی بناء پر ہے یا یہ کہ یہ عجمہ کے وزن پر ہے جیسا کہ قاتیل اور ہاتیل ہے اور فرماتے ہیں کہ اس قول کی نسبت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف بھی کی گئی ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہو تو پھر اس کی توجیہ یہ کہہ کر ممکن ہے کہ ”حامیم“ سے مراد ”منزل حامیم“ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے۔ مضاف کو حذف کیا اور مضاف الیہ کو اس کا قائم مقام م بنا دیا گیا۔ اس پر اعراب حکائی جاری ہو گیا ”حم“ بن گیا۔ اس تاویل کی بناء پر یہ اللہ کے اسماء میں سے ہوگا۔ لیکن ما قبل میں یہ گزرا کہ یہ اسم اعظم ہے، یہ اس تاویل کا انکار ہے۔

علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابن کیسان نحوی کے بارے میں یہ بات پہنچی کہ انہوں نے ابو العباس احمد بن یحییٰ سے اس بارے میں پوچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خبر ہے اور اگر یہ بمعنی ”دعاء“ ہوتا تو ”لا یئصرون“ مجزوم ہوتا۔ گویا کہ یوں کہا گیا ہے۔ ”واللہ لا یئصرون“

طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اس وقوع کی خبر ہو جیسا کہ آپ کہتے ہیں: ”رحمک اللہ ویہدیک“ لیکن یہ نبی کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ یہ آیت ہے: ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ [البقرہ-۸۲] الکشاف میں لکھتے ہیں یہاں پر لا تعبدون یہ خبر نبی کے معنی میں ہے اور یہ نبی صریح نبی سے زیادہ بلیغ و فصیح ہے۔

علامہ سید جمال الدین نے ”روضة الأحاب“ میں لکھا ہے کہ اس وقت مہاجرین کا شعار ”یا خیل اللہ“ تھا۔ دونوں میں جمع اس طرح ممکن ہے کہ ”حم لا یئصرون“ انصار کے ساتھ خاص ہو اور ”یا خیل“ عام ہو۔

جنگ میں خفیہ علامت مقرر کرنے کا بیان

۳۹۴۹: وَعَنْ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: كَانَ شَعَارُ الْمُهَاجِرِينَ: عَبْدُ اللَّهِ وَشَعَارُ الْأَنْصَارِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ

(رواہ ابوداؤد)

اخرجہ ابو داؤد فی السنن ۳ / ۷۳ الحدیث رقم ۲۵۹۵ والترمذی، کتاب فضائل الجہاد، باب ما جاء فی الشعار الحدیث رقم ۱۶۸۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (کسی اور غزوے میں) مہاجرین کی علامت لفظ ’عبد اللہ‘ تھی اور انصار کی علامت ’عبدالرحمن‘ تھی۔ (ابوداؤد)

تشریح: یعنی مہاجرین کا شعار ”عبد اللہ“ تھا اور انصار کا شعار ”عبدالرحمن“ تھا۔ ان دونوں کے شعار علیحدہ بتلانے سے مقصود ان کی منزلت و مقام کا فرق بتلانا ہے اور ممکن ہے کہ یہ کسی دوسرے غزوہ میں ہوا ہو۔

شب خون مارنے کا بیان

۳۹۵۰: وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَبَيَّنَّا لَهُمْ نَقْلَهُمْ وَكَانَ شَعَارُ بَنِي لَيْلَةَ: أَمْتُ أُمْتُ - (رواہ ابوداؤد)

اخرجہ ابو داؤد فی السنن ۳ / ۱۰۰ الحدیث رقم ۲۶۳۸ وأحمد فی المسند ۴ / ۴۶ الدارمی، کتاب السیر فی الشعار۔

ترجمہ: ”اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ہم نے (ایک مرتبہ) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ (یعنی ان کی سربراہی میں) جہاد کیا، چنانچہ ہم نے ان (دشمنوں) پر شب خون مارا اور ان کو قتل کیا اور اس رات میں ہماری شناختی علامت امت امت کے الفاظ تھے (ان الفاظ کے معنی ہیں ”اے اللہ! دشمنوں کو مار دے“)۔ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: فَبَيَّنَّا لَهُمْ نَقْلَهُمْ: یہ جملہ متائفہ مفسرہ ہے یا حال ہے۔

”نقتلہم“: یہ جملہ متائفہ مفسرہ ہے یا حال ہے۔

وكان شعارنا: مرفوع ہے

”امت امت“: یہ تکرار تاکید لفظی ہے۔ یا یہ بتانا مقصود ہے کہ اس لفظ کو مکرر کہا جاتا تھا۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کلام کا مخاطب اللہ تعالیٰ ہے اس لئے کہ وہی مارنے والا ہے۔ پس اس صورت میں مطلب یہ

ہوگا کہ ”اے ہمارے مددگار اس دشمن کو مار ڈال“

شرح السنہ میں ”یا منصور امت“ کے الفاظ ہیں۔ اس صورت میں مخاطب ہر مقاتل ہوگا۔

لڑائی کے وقت شور شرابا کا بیان

۳۹۵۱: وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُونَ الصَّوْتِ

عِنْدَ الْقِتَالِ - (رواہ ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۱۱۳، كتاب الجهاد، باب فيما يؤمر به من الصمت، الحديث رقم ۲۶۵۶۔

ترجمہ: ”اور حضرت قیس بن عباد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ (میدان جنگ میں)

لڑائی کے وقت (اللہ کا ذکر کرنے کے علاوہ) آواز کے (شور و شغب) کو ناپسند کرتے تھے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”کان اصحاب النبی ﷺ“: اور ایک نسخہ میں ”اصحاب رسول اللہ ﷺ“ ہے۔

مظہر میں فرماتے ہیں کہ لڑائی لڑنے والے چار مقاصد کے لئے آوازیں بلند کرتے ہیں:

① اس لئے آوازیں بلند کرتے ہیں تاکہ اپنی عظمت اور بڑھائی دشمن کو بتلائیں۔

② یا اس لیے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اس وجہ سے آوازیں زیادہ ہیں۔

③ یا اس لئے تاکہ دشمن خوف زدہ ہو جائے۔

④ یا اپنی شجاعت اور بہادری کو ظاہر کرنے کیلئے یوں کہے کہ میں بہادر ہوں اور جنگ کا طلبگار ہوں۔

صحابہؓ ان آوازوں کو ناپسند کرتے تھے۔ اس لئے کہ آوازوں کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا اور وہ ذکر اللہ میں آوازیں بلند کرتے تھے اس لئے کہ اس سے دنیا و آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔

جنگ میں بوڑھوں کو قتل کرنے کا بیان

۳۹۵۲: وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْتُلُوا شُبُوحَ الْمُشْرِكِينَ

وَاسْتَحْيُوا شَرَحَهُمْ أَيْ صَبْيَانَهُمْ - (رواہ الترمذی و ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۱۲۲، الحديث رقم ۲۶۷۰، والترمذی ۴ / ۱۲۳، كتاب السير، باب ما جاء في

النزول على الحكم، الحديث رقم ۱۵۸۳، وأحمد في المسند ۵ / ۱۲

ترجمہ: ”اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: ”مشرکین (یعنی دشمنوں) کے بڑی عمر والے لوگوں کو قتل کرو اور چھوٹی عمر والوں یعنی ان (دشمنوں) کے بچوں

کو زندہ رہنے رکھو۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: قولہ: ”اقتلوا شيوخ المشركين“

یہاں ”شيوخ“ صبیان کے مقابلے میں بولا گیا ہے۔ شیخ فانی کو قتل نہیں کیا جائے گا مگر اس صورت میں جب وہ صاحب

انراے ہو۔

قولہ: واستحيوا شرخهم

شرخہم: یہ شین کے فتح اور راء کے سکون کے ساتھ ہے۔

ای صبیانہم: ”یہ تفسیر کسی صحابی کی ہے۔ یا رواۃ میں کسی نے کی ہے اور اس کی تائید ”النبایہ“ کی اس عبارت سے ہوتی ہے: ”شرح الصغار الذین لم یدرکوا“ کہ شرح سے مراد وہ چھوٹے ہیں جو ابھی تک بلوغت کو نہ پہنچے ہوں اور احتیاء کی تفسیر ”استزقاق“ کے ساتھ کرنا توسعاً اور مجازاً ہے۔ اس وجہ سے کہ ان کو زندہ چھوڑنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کو غلام اور خادم بنایا جائے۔ اس سے مراد ”ہومی“ نہیں ہے اس لئے کہ اس کو قیدی بنا کر خدمت وغیرہ کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔

ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”شیوخ“ سے مراد وہ مرد اور جوان ہیں جو مضبوط ہوں اور قتال پر طاقت اور قدرت رکھتے ہوں۔ جبکہ شرح سے مراد وہ جوان مرد ہیں جو مضبوط ہوں اور خدمت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”شرح“ ابتدائی جوانی کو کہتے ہیں، یہ لفظ واحد، تشنیہ اور جمع سب کے لئے برابر استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: ”رجل صوم، رجلان صوم رجال صوم۔ وامرأة صوم، وامرأتان صوم، ونسوة صوم“ بعض نے کہا ہے کہ ”شرح“ جمع ہے۔ جیسا کہ صاحب کی جمع ”صحب“ ہے۔ راکب کی جمع ركب ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: صاحب القاموس نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔

طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”شرح“ کی تفسیر ”صبیان“ اس لئے کی ہے تاکہ یہ ”شیوخ“ کے مقابلے میں آجائے۔ پس شیوخ سے مراد وہ جوان اور طاقت والے مرد ہیں تو اس طرح تقابل صحیح ہوگا۔

تورنپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”شیوخ“ میں ایک دوسری توجیہ بھی ہے اور وہ یہ کہ ان لوگوں کو باقی رکھنا خدمت وغیرہ کیلئے مراد نہیں ہے۔ اس لئے کہ ان کے دلوں میں عصبیت ہوگی اور کفر پر استمرار تمام عمر رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ ان میں مکرو فریب زیادہ ہوتا ہے اور ان کی دخل اندازی اور ان کے بچے بھی فساد فی الدین سے محفوظ نہیں ہوں گے۔ یا یہ لوگ اسلام پر داغ ہوں گے اور اس تامل پر حدیث کو محمول کیا جائے یہ زیادہ اولیٰ ہے تاکہ یہ اس حدیث انس کی مخالف نہ ہو جائے جو اس باب میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شیخ فانی کو قتل مت کرو۔ یہ بھی کہا ہے کہ ”صبیانہم“ متن حدیث نہیں ہے اور نہ ہی کلام صحابی میں سے ہے۔ پس شاید کسی راوی نے اس کو بعض طرق حدیث میں درج کیا ہو۔ (یعنی ادراج راوی ہے)۔ پس مؤلف نے ذکر کر دیا اور بظاہر یہ زیادتی مؤلف کی طرف سے لگتی ہے۔

ملا علی قاری نے اس بات کو رد کیا ہے کہ اگر یہ زیادتی مؤلف کی طرف سے ہوتی تو آخر میں وہ یہ کیسے کہتے کہ ”رواہ الترمذی و ابو داؤد“ لیکن شیخ کے کلام کی تائید اس بات سے ہو رہی ہے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو بغیر تفسیر کے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو احمد، ابوداؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔

غارت اور نذر آتش کا بیان

۳۹۵۳: رَوَّعْنُ عُرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهْدَ إِلَيْهِ

قَالَ: أَغْرُ عَلَى ابْنِي صَبَاحًا وَحَرِيقًا۔ (رواہ ابو داؤد)

اخرجه أبو داود فی السنن ۳ / ۸۸ کتاب الجہاد باب فی الحرق فی بلاد العدو الحدیث رقم ۲۶۱۶ وابن ماجہ فی ۲ / ۹۴۸ الحدیث رقم ۲۸۴۳ وأحمد فی المسند ۵ / ۲۰۵

ترجمہ: ”اور حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ان (اسامہ رضی اللہ عنہ) کو (ایک لشکر کا امیر بنا کر جہاد کے لئے بھیجا تو) یہ ہدایت و تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ ”تم اپنی پرچ کے وقت حملہ کر دینا اور (دشمن کے گھر بار کھیت کھلیان اور درخت و باغات کو) جلا ڈالنا“۔ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: کان عہد الیہ قال اغر.....:

”قال“: اپنے مقل ”عہد“ کی تفسیر کر رہا ہے۔

”اغر“ ”اغارة“ سے امر ہے، ہمزہ کے فتح اور غین کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

بعض نے کہا کہ یہ ”الغزو“ سے امر کا صیغہ ہے، ہمزہ اور زاء دونوں کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ لفظ ”علی“ خود اس کے غیر صحیح ہونے پر دلالت کر رہا ہے اور بعض نے اس کو ہمزہ کے فتح غین کے کسرہ اور راء کی تشدید کے ساتھ ”غزة“ سے نقل کیا ہے یہ تعریف ہے۔

”ابنی“ ہمزہ کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ فلسطین کے ایک علاقے کا نام ہے جو عسقلان اور رملہ کے درمیان واقع ہے۔ اس کو ”بنی“ بھی کہا جاتا ہے۔ (النبہایہ)

علامہ توربشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ہمزہ کے ضمہ کے ساتھ ہے، ”جھینہ“ کے ایک شہر کا نام ہے اور بعض نے ”ہمزہ“ کی جگہ پر لام پڑھا ہے۔ لیکن یہ نہیں صحیح ہے۔ علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ یہ ایک قبیلہ کا نام ہے۔ ”صباحاً“: مطلب یہ ہے کہ ان پر چاک حملہ کرو اس حالت میں کہ وہ بے خبر ہوں اور انہوں نے تیاری نہ کی ہو۔ ”و حرق“: امر کا صیغہ ہے۔ اور ایک روایت میں ”ثم حرق“ کا لفظ آیا ہے۔

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خلیفہ اور امام واپسی کا ارادہ کریں اور ان کے ساتھ اہل حرب کے مال مویشی ہوں لیکن وہ دار اسلام منتقل کرنے پر قادر نہ ہوں تو ان کو ذبح کر کے جلادیں۔ ان کو بغیر ذبح کے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ امام مالکؒ سے بھی مروی ہے کیونکہ یہ ایک طرح کا مشلہ ہے۔

حضرت جعفر بن ابی طالب نے اپنے گھوڑے کو اس طرح قتل کیا تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کو خیال ہوا کہ شاید ہم فتح حاصل نہیں کر سکیں پس خوف حق ہوا کہ مشرکین اس گھوڑے کو حاصل کر لیں گے، وقت کی تنگی کے باعث ذبح کرنا ممکن نہ ہوا۔ یا شاید اس وقت تک مشلہ کے نسخ کا حکم نہیں آیا تھا۔ یا شاید حکم آچکا ہو لیکن ان کو علم نہیں تھا۔ یا ان کو مشلہ کی ممانعت کا علم تھا لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا گھوڑا کافروں کے ہاتھ لگے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دے گا اس لیے کہ نبی ﷺ نے بکری کو کھانے کے مقصد کے علاوہ کے لئے ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اس لئے کہ حضرت ابو بکرؓ نے

اس کو اپنا قول کہا ہے۔ امام مالکؒ نے اس کو ”موطا“ میں ذکر کیا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث ”منع ذبیح الشاہ“ اس صورت پر محمول ہے کہ جب مسلمانوں کو فتح کا یقین ہو جائے اور اس علاقے کے دارالاسلام بننے کا یقین ہو جائے تو اس صورت میں یہ ذبح کرنا جائز نہیں ہے اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں ایسا ہی ہوتا تھا اور اس بات کو ہم نے پہلے ہی ذکر کیا ہے کہ جب مسلمانوں کو فتح کا یقین ہو جائے۔ تو پھر وہ نہ درختوں کو جلائیں اور نہ کھیتوں کو اجاڑیں اور نہ ہی گھروں کو مسمار کریں، اس لئے کہ اس صورت میں یہ مسلمانوں کے مال کا ضیاع تصور ہوگا جو کہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث مذکور میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کا بھی یہی قول ہے کہ اس وقت مت جلاؤ۔ حالانکہ ان کو آپ ﷺ کے اس فرمان اور ارشاد کا پتہ تھا۔ ”أغر علی ابنی صبا حاتم حرق“۔

دوسری بات یہ ہے کہ غرض اکل کے لئے یہ جائز ہے۔ اس لئے کہ یہ ایک مقصد صحیح اور غرض صحیح ہے اور ان کی شان و شوکت اور رعب و دبدبہ کو ختم کرنے کے علاوہ کو نسا غرض اور مقصد زیادہ صحیح ہو سکتا ہے اور جلائے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ کفار اس سے منفعت حاصل نہ کریں اور یہ ایسا ہوگا جیسا کہ گھروں کو مسمار کرنا ہے اور اس عظیم غرض کیلئے تخریق جائز ہے۔ برخلاف اس تخریق کے جو قبل الذبح ہو کہ وہ منعی عنہ ہے اور اس بارے میں بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا: ”ان وجدتم فلائاً وفلائاً فاحرقوہما بالنار“۔

راوی فرماتے ہیں کہ جب ہم باہر نکل آئے تو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں بلایا اور ارشاد فرمایا ”ان وجدتم فلائاً وفلائاً فاقتلوہما ولا تحرقوہما فانہ لا یعذب بها الا اللہ“ اس روایت کو مسند بزار میں نقل کیا ہے۔ دونوں آدمیوں کے نام ہبار بن الاسود اور نافع بن عبد القیس بتلائے ہیں اور اس کا سبب یہ ذکر کیا ہے کہ ان دونوں نے حضرت زینب بنت رسول اللہ ﷺ کو ڈرایا اور دھمکایا تھا جب وہ رسول اللہ ﷺ سے ملنے کیلئے نکلی تھی۔ یہاں تک کہ انہوں نے آپؐ کا حمل گرا دیا۔ یہ بڑا مشہور قصہ ہے۔

بخاریؒ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے زنادقہ کو زندہ جلایا تھا۔ جب یہ بات ابن عباسؓ کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو ان کو نہ جلاتا، اس لئے کہ نبی ﷺ نے منع فرمایا ہے: ”لا تعذبوا بعذاب اللہ“ اور ان کے قتل کے بارے میں یہ حدیث ہے: ”من بادل دینہ فاقتلوہ“۔

اور مسند بزار میں حضرت عثمان بن حبان سے ایک روایت منقول ہے فرماتے ہیں کہ میں ام درداء رضی اللہ عنہا کے پاس تھا۔ میں نے ایک پتھر پکڑا اور آگ میں پھینک دیا۔ تو وہ کہنے لگیں کہ میں نے ابو درداءؓ سے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آگ کا عذاب صرف آگ کا رب ہی دے سکتا ہے۔

فتاویٰ اولوالحی میں ہے کہ عورتوں اور بچوں کو ایک ویران جگہ میں چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ بھوک سے نڈھال ہو کر مر جائیں۔ تاکہ وہ ہم پر دوبارہ حملہ نہ کر سکیں۔ اس لئے کہ عورتوں ہی سے نسل پھیلتی ہے اور بچے بڑے ہو کر ہم پر حملہ کریں گے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس طرح قتل کرنا زیادہ شذیذ ہے۔ بنسبت اس قتل کے کہ جس سے آپ ﷺ نے منع کیا ہے۔ منع اس وجہ سے ہے کہ اس میں تعذیب ہے۔ مزید یہ کہ پکڑنے کے بعد یہ لوگ قیدی بن جائیں گے اور نبی ﷺ نے

قیدیوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔

ابن اسحاق نے بیہ بن وہب جو کہ بنی عبدالخال کا بھائی ہے نے بتایا کہ جب رسول اللہ ﷺ ان قیدیوں کے پاس آئے تو ان کو اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیا اور فرمایا کہ ان قیدیوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو۔ ابو عزیر کہتے ہیں کہ میں انصار کی ایک جماعت میں تھا جب وہ مجھے بدر سے قیدی بنا کر لے گئے۔ جب وہ ان کے پاس صبح یارات کا کھانا لاتے تو میرے لئے خصوصی طور پر روٹی ہوتی اور مجھے کھجور کھلاتے رسول اللہ ﷺ کی وصیت کی وجہ سے۔ بلکہ اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں روٹی کا کوئی ٹکڑا نہ بھی آتا تو وہ مجھے ضرور دیتے۔ فرماتے ہیں کہ میں حیاء کی وجہ سے ان میں سے کسی کو دے دیتا۔ پس وہ اس کو دے دیتا جو اس کو اپنے پاس روک رکھتا۔ پس جب اتنا خیال رکھتے ہیں تو یہ کیسے ممکن اور جائز ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو بھوکا مار دیں۔ لایہ کہ اشیاء خوراک کی تنگی ہو تو ایسی حالت میں ان کو بھوکا چھوڑنا مجبوری ہے۔

علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غارت گری دعوت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو اس حالت پر محمول کیا جائے گا کہ ان کو پہلے دعوت پہنچ چکی ہو۔ لہذا اسی سابقہ پر اکتفاء کر لیا۔

تیر تلوار سے حملہ کا بیان

۳۹۵۴: وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ: إِذَا أَكْبَحْتُمْ فَأَرْمُوهُمْ، وَلَا تَسْلُوا السُّيُوفَ حَتَّى يَغْشَوْكُمْ - (رواہ ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۱۱۱ کتاب الجہاد، باب فی سبل السیوف، الحدیث رقم ۲۶۶۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگ بدر کے دن (مجاہدین اسلام سے) فرمایا کہ (میدان جنگ میں) جب کفار (یعنی دشمن) تمہارے بالکل قریب آجائیں تو ان پر تیر اندازی کرنا اور تلوار اس وقت تک نیام سے نہ نکالنا جب تک کہ وہ تمہارے بالکل قریب نہ پہنچ جائیں۔“ (یعنی تمہاری تلواres ان تک پہنچ سکیں)۔ (ابوداؤد)

اللغات:

لا تسلوا: سین کے ضمہ اور لام کی تشدید کے ساتھ ہے۔
یغشو: شین کے فتح کے ساتھ ہے۔

عورت اور مزدور کو قتل کرنے کی مذمت

۳۹۵۵: وَعَنْ رِبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ، فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: انْظُرْ عَلَى مَا اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ فَبَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ فَقَالَ: مَا كَانَتْ هَذِهِ لِنَقَاتِلَ وَعَلَى الْمُقَدَّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: قُلْ

لِخَالِدٍ: لَا تَقْتُلِ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا - (رواہ ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۱۲۱، كتاب الجهاد؛ باب في قتل النساء؛ الحديث رقم ۲۶۶۹، وأحمد في

المسند ۳ / ۴۸۸

ترجمہ: ”اور حضرت رباح بن ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (میدان جنگ میں) تھے آپ ﷺ نے دیکھا کہ کچھ لوگ (ایک جگہ) کسی چیز کے گرد جمع ہو رہے ہیں چنانچہ آپ ﷺ نے ایک شخص کو بھیجا اور فرمایا کہ وہاں جا کر دیکھو لوگ کس چیز کے گرد جمع ہو رہے ہیں اس شخص نے واپس آ کر عرض کیا کہ ایک متولہ (کی نعش) کے پاس جمع ہیں آپ ﷺ نے فرمایا ”وہ عورت تو نہیں لڑ رہی تھی (پھر اس کو کیوں قتل کر دیا گیا؟) لشکر کی اگلی صفوں کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سپرد تھی آپ ﷺ نے پھر ایک شخص کو ان کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ خالد (رضی اللہ عنہ) سے کہہ دو کہ ”کسی عورت اور مزدور کو قتل نہ کرو“۔ (ابوداؤد)

راوی حدیث:

رباح بن الربیع۔ یہ ”رباح بن الربیع اسیدی“ کاتب ہیں۔ رائے مہملہ کے فتح اور حائے موحده کے ساتھ ہے ایک نسخہ میں رائے مہملہ مکسور اور ہائے تحتیہ کے ساتھ ہے۔ ربیع میں رائے مہملہ مفتوح اور ہائے موحده مکسور ہے صاحب مغنی نے بھی اس طرح دونوں ضبط ذکر فرماتے ہیں۔ التقریب میں لکھا ہے کہ رباح بن ربیع اسدی حظلہ کے بھائی ہیں۔ ”رباح“ کو رائے مہملہ کے کسرہ اور یائے تحتیہ کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ صحابی ہیں ان سے صرف ایک حدیث مروی ہے۔

”وعن رباح“ ایک نسخہ میں ”راء“ کے فتح اور ہائے موحده کے ساتھ ہے اور دوسرے میں راء کے کسرہ اور یائے تحتیہ کے ساتھ ہے۔

تشریح: قولہ: کنا مع رسول اللہ ﷺ فی غزوة.....:

”قتیل“: ”امراة“ کی صفت ہے۔

لتقاتل: خبر کان پر داخل یہ لام تاکید نفی کیلئے ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں بھی لام اسی قبیل سے ہے: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ [ال عمران: ۱۷۹]

المقدمة: وال کے کسرہ اور فتح کے ساتھ ہے۔

جنگ میں عسیف کی علامت شاید یہ ہوتی تھی کہ وہ بغیر اسلحہ کے ہوتا تھا۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور امام حاکم نے اپنی مستدر میں بھی روایت کیا ہے۔

اور ایک روایت میں یوں الفاظ ہیں: ”ہا ہ ما کانت هذه تقاتل؟“

اسی طرح مغیرہ ابن عبد الرحمن اور ابن جریج نے ابو الزناد سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ لہذا یہ حدیث ”صحیح علی شرط

الشمین“ ہے

”ہاہ“ کلمہ زجر ہے اور ہائے ثانیہ سکون کے لئے ہے۔ (کذا حقیقہ ابن الہمام)

جہاد کے زریں اصول

۳۹۵۶: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: انْطَلِقُوا بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، لَا تَقْتُلُوا شَيْعًا فَانِيًّا، وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغْلُوا، وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ (رواہ ابوداؤد)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۸۶، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين، الحديث رقم ۲۶۱۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجاہدین کو (جہاد کے لئے روانہ کرتے وقت) فرمایا ”اللہ کا نام لے کر اللہ کی تائید و توفیق کے ساتھ اور اللہ کے رسول ﷺ کے دین پر یہاں سے کوچ کرو! (یاد رکھو) شیخ فانی (یعنی بڑھے کھوسٹ) کو قتل نہ کرنا اور چھوٹے بچے اور عورت کو قتل نہ کرنا اور (مال غنیمت میں) خیانت نہ کرنا، مال غنیمت کو جمع کرنا، آپس میں صلح صفائی رکھنا اور آپس میں (ایک دوسرے کے ساتھ) نیکی و بھلائی کرتے رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی اور بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔“ (اصلحو کے ایک معنی تو یہی ہیں کہ تم مجاہدین اپنے آپس کے تنازعات کو ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہنا یا یہ معنی ہیں کہ اگر تم مصلحت دیکھو تو دشمن سے صلح کر لینا اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تم اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کو ٹھیک ٹھاک رکھنا)

(ابوداؤد)

تشریح: قوله: انطلقوا بسم الله وبالله و على ملة رسول الله :

قال: انطلقوا باسم الله، ای متبرکین باسم اللہ مستعینین أو باللہ ثابتین یہ احوال مترادفہ بھی ہو سکتے ہیں اور احوال مترادفہ بھی ہو سکتے ہیں۔

قوله: ”لا تقتلوا شیعاً فانیاً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة“:

یعنی تم اس شیخ فانی کو مت قتل کرو جو صاحب رائے نہ ہو، یا براہ راست لڑنے والا نہ ہو۔ یہ بات صحیح ہے کہ آپ ﷺ نے زید بن صمہ کے قتل کا حکم دیا تھا حالانکہ اس کی عمر اس وقت ایک سو بیس سال یا اس سے زیادہ تھی۔ اس کو ہمیشہ ہوازن میں صاحب رائے ہونے کی وجہ سے لایا گیا تھا۔ اس کو ابن ہمام رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔

اور بظاہر ”صغیراً“ یہ ”طفلاً“ سے بدل یا بیان ہے۔ یعنی ایسا بچہ جو بالغ نہ ہو اور وہ بچہ اس سے مستثنیٰ ہے کہ جو بادشاہ ہو یا بنفسہ لڑ رہا ہو اور اس عورت کو بھی مت قتل کرو جو لڑنے والی بھی نہ ہو اور نہ ہی ملکہ ہو، اور نہ جنگی امور میں رائے رکھنے والی ہو۔

قوله: ان الله يحب المحسنين : اپنے درمیان حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ اس لئے کہ اللہ حسن سلوک کرنے والوں کو ثواب اور عزت سے نوازتے ہیں۔

اسنادی حیثیت: علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں خالد بن العزرائی راوی ضعیف ہے۔ ابن معین

فرماتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے اور اس حدیث کا جو ما قبل حدیث کے ساتھ تعارض ہے۔ ما قبل حدیث ”اقتلوا شیوخ المشرکین“ اس حدیث سے زیادہ ضعیف ہے اور اکثر اصولیین کے نزدیک اس میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں ہے۔ بلکہ یہ بات لازم ہے کہ شیخ غیر فانی کی تخصیص کی جائے اور وہ شیخ فانی جس کو قتل نہیں کیا جاتا اسے مراد وہ ہے کہ جو نہ قتال پر قادر ہو، نہ ہی مدد کیلئے آواز لگانے پر قادر ہو اور نہ ہی جماع پر قادر ہو۔ اس لئے کہ اس کی وجہ سے بھی لڑنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات ”الذخیرہ“ میں مذکور ہے۔

اور شیخ ابوبکر الرازی نے ”کتاب المرقد“ میں لکھا ہے کہ شیخ فانی کامل العقول ہو تو اس کو قتل کیا جائے گا اور اسی طرح کا شیخ فانی جب مرتد ہو جائے تو اس کو بھی قتل کریں گے اور جس شیخ فانی کو قتل نہیں کیا جاتا اس سے مراد وہ شخص ہے۔ جس کی عقل زائل ہو چکی ہو اور عقلاء عظیمین کی حدود سے نکل گیا ہو۔ بس اس صورت میں یہ بمنزلہ مجنون ہوگا جس کو قتل نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ مرتد بھی ہو جائے۔ اس طرح اس شخص کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا کہ جس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہو یا وہ جس کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کٹا ہوا ہو۔

”السیر الکبیر“ میں ہے کہ راہب کو اس کے گرجا میں قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کنیسہ والوں کو قتل کیا جائے گا جو لوگوں سے مخالفت نہیں رکھتے۔ اگر وہ لوگوں کے ساتھ مخالفت رکھتے ہوں تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا جس طرح کے پادری کا حکم ہے اور امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی مؤطا میں یحییٰ بن سعید سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب ابوبکرؓ جہاد کیلئے لشکروں کو شام کی طرف بھیجنے لگے تو یزید بن ابی سفیان کو رخصت کرنے نکلے۔ تو فرمایا کہ میں تم کو دس باتوں کی وصیت کرتا ہوں:

- ۱) بچے کو قتل مت کرنا۔ ۲) عورت کو قتل نہ کرنا۔ ۳) شیخ فانی کو قتل مت کرنا۔ ۴) پھل دار درخت مت کاٹنا۔ ۵) کسی بکری کو قتل مت کرنا۔ ۶) گائے کو ذبح مت کرنا مگر کھانے کی نیت سے اور جلانا مت۔ ۷) عمارتوں کو منہدم مت کرنا۔ ۸) تفرقہ بازی مت کرنا۔ ۹) بزدل مت بننا۔ ۱۰) مال غنیمت میں مت خیانت کرنا

مبارزت کا بیان

۳۹۵۷: وَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ تَقَدَّمَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَ تَبِعَهُ ابْنُهُ وَ أَخُوهُ، فَتَدَاى مِنْ يَسَارِزُ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ أَفَاخَبَرُوهُ، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيكُمْ، إِنَّمَا أَرَدْنَا بَنِي عَمِّنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُمْ يَا حَمْرَةَ! قُمْ يَا عَلِيُّ! قُمْ يَا عَبِيدَةَ بْنُ الْحَارِثِ فَاقْبَلْ حَمْرَةَ إِلَى عُتْبَةَ، وَاقْبَلْتُ إِلَى شَيْبَةَ، وَاخْتَلَفَ بَيْنَ عَبِيدَةَ وَالْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ، فَانْتَحَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، ثُمَّ مَلْنَا عَلَى الْوَلِيدِ، فَفَقَتَلْنَاهُ، وَاحْتَمَلْنَا عَبِيدَةَ۔ (رواه احمد و ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۱۱۹، كتاب الجهاد، باب في المبارزة، الحلیقہم ۲۶۶۵ وأحمد في المسند ۱ / ۱۱۱ ترجمہ: ”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ جب معرکہ بدر کا دن تھا (اور میلان جنگ میں مجاہدین اسلام اور کفار مکہ ایک دوسرے کے سامنے صف آراء ہو گئے) تو (کفار مکہ میں سے) عقبہ ابن ربیعہ (لڑنے کے لئے صف

میں سے نکل کر) آگے بڑھا اس کے پیچھے اس کا بیٹا (یعنی ولید بن عتبہ) اور اس کا بھائی (یعنی شیبہ بن ربیعہ) بھی آگیا، عتبہ نے پکار کر کہا ”کون ہے جو (ہمارے مقابلہ پر) لڑنے کے لئے میدان میں آئے؟“ (مجاہدین اسلام کی جانب سے) اس کی لٹکار کا جواب انصار کے کئی جوانوں نے دیا (یعنی وہ عتبہ اور اس کے ساتھیوں سے لڑنے کے لئے صف میں سے نکل کر میدان میں آئے) عتبہ نے (ان کو دیکھا تو) پوچھا کہ ”تم کون ہو؟“ ان جوانوں نے عتبہ کو بتایا کہ ہم (مدینہ کے) انصار ہیں۔ عتبہ نے کہا کہ ”ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں (یعنی ہم تمہارے ساتھ لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے) بلکہ ہم تو اپنے چچا کے بیٹوں (یعنی مکہ سے ہجرت کر کے چلے جانے والے قریشی مسلمانوں) سے لڑنا چاہتے ہیں۔“ (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ نے (اپنی صف کی طرف مخاطب ہو کر) فرمایا ”حمزہ! کھڑے ہو جاؤ، علی! کھڑے ہو جاؤ، عبیدہ بن حارث! کھڑے ہو جاؤ (اور آگے بڑھ کر ان نشہ طاقت کے سرمستوں کا سر غرور و تکبر کچل دو) چنانچہ حمزہ رضی اللہ عنہ عتبہ کے مقابلہ پر گئے (اور اس کو قتل کر ڈالا) میں (یعنی علی رضی اللہ عنہ) شیبہ کے مقابلہ پر گیا (اور اس کو قتل کر ڈالا) اور عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ولید کے درمیان دو سخت وار ہوئے اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے مقابل کو زخمی اور نڈھال کر دیا، پھر ہم نے ولید پر حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کو (جو ولید کے وار سے سخت زخمی ہو گئے تھے معرکہ کے میدان سے) اٹھالائے۔“ (احمد ابوداؤد)

تشریح: قوله: لما كان يوم بدر۔۔۔ شباب من الانصار:

کان تمام ہے بمعنی وجد۔

لقاموس میں ”شباب“ ”شاب“ کی جمع ہے اور ایک نسخہ میں ”شَبَان“ کا لفظ آیا ہے۔

قوله: قم يا حمزة..... اقبله الى شيبه:

سنن ابی داؤد اور شرح السنۃ کی روایت کے الفاظ حسب متن ہیں جبکہ مصابیح کے بعض نسخوں میں اس طرح آیا ہے:

”فأقبل حمزه الى عتبة فقتله واقبلت الى شيبه فقتلته۔“

قوله: واختلف بين عبدة.....:

ہمارے نسخہ میں ”واختلف“ ہے بعض نسخوں میں ”فاختلف“ ہے۔ معروف و مجہول دونوں طرح منقول ہے۔

”ملنا“: ”المیل“ سے ہے، ”میم کے کسرہ کے ساتھ ہے اور بعض نسخوں میں ”صَلْنَا“ ہے یہ ”الصلوة“ سے ہے، ”صاد کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

”شرح السنۃ“ میں ہے کہ اس سے کفار کے ساتھ جہاد میں جلدی کی اباحت معلوم ہو رہی ہے۔ امام کی اجازت کے بعد اس کے جواز سے علماء نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ جب امام کی طرف سے اجازت نہ ہو تو اس کے جواز میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ امام شافعی مالک، احمد اور اسحاق کا مسلک یہی ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اس کی مدد نہیں کر رہے تھے بلکہ ”مبارزت“ ہوتی ہی اسی طرح ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی نے فرمایا ہے کہ یہ اصح الروایات ہے۔ کتب سیر کی روایت میں یوں ہے کہ ولید نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کیا اور یہی مشہور ہے اور یہی اس مقام

کے لائق ہے۔ اس لئے کہ عبیدہ اور شبہ بڑی عمر کے تھے، برخلاف حضرت علیؓ اور ولید کے کہ وہ دونوں نوجوان تھے۔
طبرانی نے اسناد حسن کے ساتھ حضرت علیؓ سے نقل کیا ہے کہ میں نے اور حمزہ نے ولید کے مقابلہ میں عبیدہ بن الحارث کی مدد کی۔
لیکن اس جلدی کے باوجود نبی ﷺ نے اس معاملہ میں ہم پر کوئی طعن نہیں کیا۔

میدانِ جہاد سے بھاگنے کا بیان

۳۹۵۸: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، فَأَتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَاخْتَفَيْنَا بِهَا وَقَلْنَا هَلَكْنَا ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ الْفُقَرَاءُونَ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ الْعُكَّارُونَ وَأَنَا فَتَنُكُمْ (رواه الترمذی وفی روایۃ ابی داود نحوه) وَقَالَ لَا بَلْ أَنْتُمْ الْعُكَّارُونَ قَالَ: قَدْ نَوْنَا فَتَقَبَّلْنَا يَدَهُ فَقَالَ: أَنَا فِتْنَةُ الْمُسْلِمِينَ (وَسَنَدُ كُرْحَدِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ يَسْتَفْتِحُ (وَحَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ) أَبَعُونِي فِي ضَعْفَانِكُمْ (فِي بَابِ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى)۔

اخرجه أبو داود فی السنن ۱۰۶ / ۳، الحديث رقم ۲۶۴۷، جامع الترمذی، کتاب الجہاد، باب ما جاء فی الضرار من الرحف، الحديث رقم ۱۷۱۶، وأحمد فی المسند ۱۱۱ / ۲

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ نے (کسی جگہ جہاد کے لئے) ہمیں ایک لشکر میں روانہ کیا (وہاں پہنچ کر ہمارے لشکر کے) لوگ (میدانِ جنگ سے) بھاگ کھڑے ہوئے چنانچہ ہم مدینہ واپس آئے تو (مارے شرم و ندامت کے اپنے گھروں میں) چھپ کر بیٹھ گئے اور ہم نے (آپس میں اپنے دل میں) کہا کہ (دشمنوں کے مقابلہ سے بھاگ کر ہم نے جو گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے گویا) ہم تو ہلاک ہو گئے پھر ہم نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم تو (میدان چھوڑ کر) بھاگ آنے والے لوگ ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”نہیں بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے والے لوگ ہو اور میں تمہاری جماعت ہوں۔“ (ترمذی) اور ابوداؤد نے ایسی روایت نقل کی ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ”نہیں“ بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے والے لوگ ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں (جب ہم نے دیکھا کہ آپ ﷺ نے ہم سے کوئی جواب طلب کرنے یا کوئی سرزنش کرنے کے بجائے اس شفقت آمیز انداز میں ہماری ہمت بڑھائی ہے تو فراطمینہ و محبت سے) ہم آپ ﷺ کے قریب پہنچے اور آپ ﷺ کے دست مبارک کا بوسہ لیا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں مسلمانوں کی جماعت ہوں۔“ ہم امیہ بن عبد اللہ سے مروی حدیث (کان يستفتح) اور ابودرداء سے مروی حدیث: ”الغونی فی ضعفانکم“ باب فضل الفقراء میں ان شاء اللہ ذکر کریں گے۔

تشریح: قولہ: فحاص الناس حيصه:

”فحاص الناس حيصه“: قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ اگر ”الناس“ سے مراد مسلمان ہوں تو مطلب یہ ہوگا:

فمالوا ميلة یعنی حاصو احيصة "حيص" سے بمعنی "میل" ہوگا اور اگر "الناس" سے مراد "دشمن" ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا: حملوا علينا حملة وجالوا جيلة فانهر منا دشمن نے ہم پر حملہ کیا جس وجہ سے ہم شکست کھا گئے اور بھاگنے لگے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا﴾ [النساء: ۱۲۱]

"محیس" بھاگنے کی جگہ مقام ہے اور دوسرے معنی کی تائید جوہری کے اس قول سے بھی ہوتی ہے: حاص عنہ ای عدل اور "القاتل" میں ہے کہ "حاص حیصة ای انحرف واهزم"۔ "اس نے انحراف کیا اور شکست کھا گیا"۔ اور ایک روایت میں "حاء" کی جگہ پر "جیم" اور "صاد" کی جگہ پر "ضاد" آیا ہے۔ ای فجاض جس کا معنی لکھا ہے: "الحيدودة حذرًا"۔ ڈر کے مارے بھاگنا۔

اور "النبایہ" میں ہے کہ "فحاض المسلمون حیضة ای جالوا جولة يطلبون الفرار" یعنی کہ مسلمانوں نے ایسی چال کھیلی کہ جس کے ذریعے وہ بھاگنا چاہ رہے تھے۔

قوله: فاختفينا بها..... وأنا فتكم:

"هلكنا": صحابہ کرام کا گمان تھا کہ وہ بھاگنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ کیونکہ جنگ سے بھاگنا گناہ ہے۔ مگر اس احتمال کا یہ تھا کہ مطلق فرار ہی گناہ کبیرہ ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔

"و أنا فتكم": "النبایہ" میں ہے کہ اصل میں "فئة" کا اطلاق لوگوں کی ایک جماعت پر ہوتا ہے اور "طائفة" اس جماعت کو کہتے ہیں جو لشکر کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ کہ اگر اگلوں میں کوئی خوف کی کیفیت ہو یا شکست ہو تو وہ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ "القاتل" میں ہے کہ آپ ﷺ نے "أنا فتكم" سے اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے: ﴿أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ﴾ [الأنفال: ۱۶] یعنی آپ ﷺ نے اس جملہ کے ذریعے ان کے فرار کے عذر کی تمہید باندھی تم میری طرف آتے ہو پس تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

"شرح السنہ" میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو شخص تین آدمیوں سے بھاگا تو وہ نہیں بھاگا اور جو دو سے بھاگا تو وہ حقیقت میں بھاگا ہے اور لشکر سے بھاگنا گناہ کبیرہ میں سے ہے اور جو دو آدمیوں سے بھاگے تو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ فرار میں اشارہ کے ساتھ نماز پڑھے اس لئے کہ یہ عاصی ہے جیسا کہ قاطع الطريق ہوتا ہے۔ اھ یہ حکم امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کے مقتضی پر تفریع ہے۔

الفصل الثالث:

بھاری اسلحہ نصب کرنے اور سنگباری کا بیان

۳۹۵۹: عَنْ ثَوْبَانَ بْنِ يَرْبُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ الْمُنَجِّيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ۔

رواہ الترمذی مرسلًا۔

ترجمہ: ”اور حضرت ثوبان بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اہل طائف کے مقابلہ پر منجیق نصب کی۔

اسنادی حیثیت: اس روایت کو ترمذی نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔“

راوی حدیث:

ثور بن یزید۔ درست بات یہ ہے کہ صحیح نام ”ثورین یزید“ ہے۔ چونکہ ابن لبہام کی شرح، معنی کی اسماء الرجال عسقلانی کی تحریر المسمیۃ، ترمذی کے اصل نسخہ میں اسی طرح ہے۔ تقریب اور ”کاشف“ سے بھی یہی مقدم ہو رہا ہے۔ بلکہ ثوبان بن یزید کا ذکر نہ صحابہ میں ہے اور نہ تابعین میں ہے مولف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ثور بن یزید کلاعی شامی ”حمص“ کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے خالد بن معدان سے حدیث کو سنا اور ان سے سفیان ثوری اور یحییٰ بن سعید نے حدیث کو نقل کیا ہے۔ ان کی وفات ۱۵۵ میں ہوئی۔ ان کا ذکر ”باب الملاحم“ میں آیا ہے۔ اھ لیکن باب الملاحم میں ہمیں ان کی کوئی روایت نہیں ملی۔ ہاں باب اشراط الساعۃ میں ثوبان کی ایک حدیث ذکر کی ہے۔ ثوبان کے ساتھ ابن یزید نہیں ہے اور بلاشبہ ان ثوبان سے مراد رسول اللہ ﷺ کے غلام ہیں اسی وجہ سے حدیث کے آخر میں ”مرسلًا“ نہیں کہا۔

تشریح: قولہ: ان النبیؐ نصب المنجیق: المنجیق میم کے کسرہ اور فتح دونوں کے ساتھ، اور جیم کے فتح کے ساتھ ہے۔ یہ مغرب ہے جس کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ فارسی میں اس کا نام ”جیر نیک“ ہے۔ اسی ما آجونی۔ (کذا فی القاموس)

”اہل الطائف“ اس سے مراد بنو ثقیف کے شہر ہیں۔ اس کی پہلی بستی ”لقیم“ اور آخری بستی ”رھط“ ہے۔

وادی طائف کی وجہ تسمیہ

① وادی طوفان میں پانی پھرتی رہی۔

② حضرت جبرئیل علیہ السلام اس کو لے کر بیت اللہ شریف پھرا گئے۔

③ پہلے یہ علاقہ شام میں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ کی دعاء کی وجہ سے اس کو حجاز کی طرف منتقل کر دیا۔ ”القاموس“ میں اسی طرح ہے۔

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذیؒ نے اس کو ”معضل“ ذکر کیا ہے۔ چونکہ سند یوں ہے: قال قتیبہ ”حدثنا وکیع عن رجل عن ثور بن یزید الحدیث“۔ میں نے وکیع سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہارا ساتھی عمرو بن ہارون ہے اور ابوداؤد نے اس کو مر اسیل میں حضرت کھول سے مرسلًا ذکر کیا ہے۔ اور ابن سعد نے اس کو ”طبقات“ میں ذکر کیا ہے اور اس میں ”اربعین یوما“ کا اضافہ نقل کیا ہے اور علامہ واقدی نے اس کو ”المغازی“ میں ذکر کیا ہے اور یہ ذکر کیا ہے کہ منجیق نصب کرنے کی تجویز حضرت سلمان فارسیؓ نے دی تھی۔

بَابُ حُكْمِ الْأَسْرَاءِ

قیدیوں کے احکام کا بیان

”اسلک“ ہمزہ کے ضمہ کے ساتھ اور سین کے فتح کے ساتھ ہے۔ ”اسیر“ کی جمع ہے۔

الفصل الاول:

زنجیروں میں جکڑے جنتی

۳۹۲۰: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ (وَفِي رِوَايَةٍ) يَقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۱۴۵، کتاب الجہاد، باب الاسارى فی السلاسل، الحديث رقم ۳۰۱۰، وأبو

داود فی السنن ۳ / ۱۲۷، الحديث رقم ۲۶۷۷، وأحمد فی المسند ۲ / ۳۰۲

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اللہ تعالیٰ اس قوم پر تعجب کرتا ہے (یعنی ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے) جن کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے جنت میں

داخل کیا جائے گا“ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ (اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے) جو زنجیروں میں جکڑ

کر جنت کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔“ (بخاری)

تشریح: قولہ: ”عجب اللہ من قوم یدخلون الجنة فی السلاسل“: ”یدخلون“: مجہول کے صیغہ کے ساتھ

ہے اور یہی اس مقام کے مناسب ہے اور ایک نسخہ میں معروف کے صیغہ کے ساتھ ہے۔

فی السلاسل: ”یدخلون“ کی ضمیر فاعل سے حال واقع ہو رہا ہے اور معنی اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ قید کر کے لائے گئے

اور غصہ اور قہر کی وجہ سے ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ پھر یہ لوگ دائر اسلام میں داخل ہو گئے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان

نصیب فرمایا۔ اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پس یہاں دخول فی الاسلام کو دخول فی الجنة کی جگہ

پر ذکر فرمایا چونکہ یہ ان کے جنت میں دخول کا سبب بنا ہے۔

قولہ: ”یقادون الی الجنة بالسلاسل“: یقادون اس کا مطلب ہے ”یجرون گھسٹنا

قاضی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ بات کئی دفعہ گزر چکی ہے کہ جب بندوں کی صفات کا ذکر مطلقاً اللہ تعالیٰ پر کیا جاتا ہے تو اس

سے مراد ان صفات کی غایات ہوتی ہیں۔ پس غایت تعجب اور استعجاب کسی چیز پر خوشی کا اظہار کرنا ہے اور اس کی عظمت شان بتلانا

ہے۔ چنانچہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی شان کو اونچا کیا ہے کہ جن کو قیدی بنا کر زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور پھر وہ

اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اس طرح وہ اہل جنت میں سے ہو جاتے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہاں ان مؤمنین کو مکمل تعجب میں ذکر فرمایا ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ ”سلاسل“ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ان کو قتل و غارت، اور اہل و عیال کے قید و بند سے دخول فی الاسلام کی طرف لے جایا جاتا ہے جو کہ دخول جنت کا سبب ہے۔ پس مسبب کو سبب کے قائم مقام کر دیا۔ ایک احتمال یہ ہے (کہ جو بعینہ نقل کیا جا رہا ہے) و یحتمل أن یکون المراد بها جذبات الحق التي یجذب بها خاصة عباده من الضلالة الى الهدی، ومن الهبوط فی مهاوی الطبیعة الى الروح بالا رجاء الطی الى حنة المأوی۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلاسل کے معنی میں وہ تمام امور شامل ہیں جو نفس پر گراں ہیں۔ جیسا کہ فقر مرض تمام بدنی مصائب مشکلات اور نفسانی خواہشات کی فوٹگی اس لیے کہ ان چیزوں کی فوٹگی اس کو آخرت کے بلند درجات کی طرف کھینچتی ہے اور اسی قبیل سے بچوں کا قراءت و کتابت کو ناپسند کرنا بھی ہے۔

روایات باب:

جامع صغیر میں ہے:

”عجب ربنا من قوم یقادون الى الجنة فی السلاسل۔“

اس حدیث کو احمد، بخاری اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

اور طبرانی کی روایت میں ابوامامہ، ابو نعیم اور ابو ہریرہؓ سے یوں مروی ہے:

”عجبت لأقوام الى الجنة فی السلاسل وهم کارهون۔“

جاسوس کو قتل کرنے کا بیان

۳۹۶۱: وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ فَفَعَلْتُمْ فَفَقَلْنِي سَلْبَةً - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۱۶۷، کتاب الجہاد، باب الحربی اذا دخل، الحدیث رقم ۳۰۵۱ و مسلم فی

۳ / ۱۳۷۴ الحدیث رقم (۴۵ - ۱۷۵۴) وأبو داود السنن ۳ / ۱۱۲ الحدیث رقم ۲۶۵۳ وابن ماجہ فی ۲ /

۹۴۶ الحدیث رقم ۲۸۳۶، وأحمد فی المسند ۴ / ۵۱

ترجمہ: ”اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) مشرکین (دشمن) کا ایک جاسوس نبی کریم ﷺ کے پاس آیا جب کہ آپ ﷺ سفر کے دوران تھے چنانچہ اس جاسوس نے (نوہ لینے کے لئے) آنحضرت ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس بیٹھ کر باتیں کیں اور پھر چلا گیا (نبی کریم ﷺ کو جب اس کے

بارے میں معلوم ہوا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس کو تلاش کرو اور قتل کر ڈالو“ چنانچہ میں نے اس کو (ڈھونڈ نکالا اور) قتل کر ڈالا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کا سامان و اسباب مجھے مرحمت فرمایا۔“ (بخاری و مسلم)

”عین“ کی وجہ تسمیہ:

تشریح: قوله: أتى عین من المشركين و هو سفر:

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاسوس کو ”عین“ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا سارا کام آنکھ کے ذریعے ہوتا ہے۔ یا اس وجہ سے کہ وہ رویت شدت اہتمام کے ساتھ کرتا ہے اور اس میں انتہائی مستغرق ہوتا ہے گویا کہ اس کا سارا بدن ”عین“ آنکھ بن جاتا ہے۔

”و هو فی سفر فجلس“: یہ جملہ حال ہے۔

قوله: فقتلته فنقلنی سلبہ:

”سلب“ سے مراد مقتول کے کپڑے اور اسلحہ وغیرہ ہے۔

”سلب“ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اس سے اتاری جاتی ہیں۔ علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ سلب مقتول کی سواری، زین، آلات اس کے جانور پر لدا ہوا مال اور سونا چاندی وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں سلب میں شامل ہیں۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفل سے مراد وہ چیز ہے جو کسی آدمی کو اس کے خاص کارنامے کی وجہ سے دی جاتی ہے اور مال غنیمت کے علاوہ ہوتا ہے۔

”شرح النہ“ میں ہے کہ اس میں دلیل ہے کہ اہل حرب میں سے جو شخص بھی بغیر امان لئے دار اسلام میں داخل ہوگا اس کو قتل کرنا جائز ہے اور اہل ذمہ میں سے کسی کی کفار کیلئے جاسوسی کرنا یہ ان کی طرف سے نقض عہد کے لئے کافی ہے اور اگر یہ کام مسلمان نے کیا تو اس کا قتل حرام ہے، البتہ اس کو تعزیری سزا دی جائے گی۔ اگر اس نے جہالت حال کا دعویٰ کیا تو اس سے درگزر کیا جائے گا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اور یہ دلیل ہے کہ سلب قاتل کا حق ہے۔

علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ تنفیل سے مراد امام کا فارس کو اس کے مقررہ سہم (حصہ) سے زیادہ دینا ہے اور ”نافلہ“ اس عبادت کو کہتے ہیں جو زائد علی الفرض ہو اور بیٹے کے بیٹے کو بھی ”نافلہ“ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے، نفلہ تنفیلاً و نفلہ، اس میں دو لغتیں ہیں۔ یعنی باب تفعلیل اور مجرد دونوں سے ہیں۔ امام کے لئے مستحب ہے کہ وہ تنفیل کے ذریعے لوگوں کو قتال پر ابھارے اور یہ اعلان کرے کہ جس نے کسی کو قتل کیا تو اس کو اس کا سلب ملے گا اور ”سریہ“ سے کہے کہ میں نے تمہارے لئے غنم کے بعد نصف یا ربع مقرر کیا ہے۔

جاسوس کو قتل کرنے پر انعام دینے کا انعام

۳۹۶۲: وَعَنْهُ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَنَصَّحِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَأَنَاحَهُ وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفَيْنَا

ضَعْفَةً وَرَقَةً مِنَ الظَّهْرِ، وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ، إِذَا خَرَجَ يَشْتَدُّ، فَأَتَى جَمَلَةً، فَأَنَارَهُ، فَأَشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ، فَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ، فَأَنَحْتُهُ ثُمَّ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ، ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقْوَدُهُ وَعَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ، فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ قَالُوا: ابْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ: لَهُ سَلْبُهُ أَجْمَعُ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۱۶۸ کتاب الجہاد باب الحربی اذا دخل الحدیث رقم ۳۰۵۱ و مسلم فی

صحیحہ ۳ / ۱۳۷۴ الحدیث رقم (۴۵ - ۱۷۵۴) وأبو داود فی السنن ۳ / ۱۱۲ الحدیث رقم ۲۶۵۴

ترجمہ: ”اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (قبیلہ قیس کی ایک شاخ) ہوازن کے خلاف جہاد کیا۔ اسی دوران کہ ہم چاشت کے وقت رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ دو پہر کا کھانا تناول کر رہے تھے، اچانک ایک شخص جو (دشمن کا جاسوس تھا اور) سرخ اونٹ پر سوار تھا آیا، اس نے اونٹ کو بٹھایا اور (ادھر ادھر) دیکھنے لگا (یعنی وہ ہماری حالت و کیفیت کی جاسوسی کرنے لگا) اس وقت ہم (اپنی خستہ حالی اور پیادہ پائی کی وجہ سے) بہت کمزور تھے ہمارے پاس سوار یوں کی کمی تھی اور ہم میں سے بعض لوگ پیدل تھے۔ چنانچہ (جب اس شخص نے ہماری اس کمزوری کا اندازہ لگالیا کہ ہم سوار یوں کی کمی اور اپنی خستہ حالی کی وجہ سے سخت پریشان اور کمزور ہیں تو دشمن کو اس کی اطلاع دینے کے لئے) وہ اچانک (ہمارے درمیان سے) تیزی سے نکلا اور اپنے اونٹ کے پاس پہنچ کر (اس پر سوار ہونے کے بعد) اس کو کھڑا کیا اور وہ اونٹ اس کو لے کر تیزی سے دوڑنے لگا، میں نے جب یہ صورت حال دیکھی تو) میں بھی اپنے لوگوں کے درمیان سے تیزی سے نکلا اور (اس شخص کے پیچھے) دوڑا یہاں تک کہ میں نے (اس کو جالیا اور) اونٹ کی مہار پکڑ لی اور اس کو بٹھادیا اور پھر اپنی تلوار سونت کر اس شخص کے سر پر (بھرپور) دار کیا (جس سے اس کا کام تمام ہو گیا) اس کے بعد اونٹ کو جس پر اس شخص کا سامان اور اس کے ہتھیار تھے، کھینچتا ہوا لایا، رسول اللہ ﷺ اور دوسرے لوگوں نے میرا استقبال کیا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس شخص کو کس نے قتل کیا ہے؟“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ”سلمہ بن اکوع نے“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس سارے سامان کے حقداری یہی (سلمہ رضی اللہ عنہ) ہیں“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: غزو نافع رسول۔۔۔ وبغضنا مشاة:

ہوازن: ہوازن ایک قبیلہ کا نام ہے جو تیر اندازی میں مشہور تھا۔ ان کے تیر خطا نہیں جاتے تھے اور یہ لوگ حنین میں تھے۔ حنین طائف کے قریب عرفہ کے پیچھے ایک جگہ کا نام ہے۔ بعض کا قول ہے کہ یہ مکہ سے تین رات کی مسافت پر ہے۔ یہ غزوہ ہفتہ کے دن پیش آیا۔ شوال کی چھ راتیں گزر چکی تھیں۔ اس وقت آپ فتح مکہ سے فارغ ہوئے تھے۔

”تنضحی“ اصل میں ”الضحاء“ سے ماخوذ ہے ”ضحاء“ مد اور ضاد کے فتح کے ساتھ ہے۔ دن بھیل جانے کے وقت کو ”الضحاء“ کہتے ہیں یہ بات شرح مسلم میں مذکور ہے۔ ”النباہیہ“ میں ہے کہ عرب اپنے کجاووں میں سفر کرتے تھے جب وہ زمین کے کسی ایسے حصہ سے گذرتے جہاں گھاس اور پانی وغیرہ ہوتا۔ تو ان میں سے کوئی کہتا: ”الاضحوا رویداً“ یعنی اونٹوں

پرزی کرو تا کہ یہ اس چراگاہ سے کچھ چر لیں پھر ”نضحیۃ“ کو ”رفق“ کی جگہ استعمال کیا جانے لگا تا کہ جب اونٹ اپنی منزلوں کو پہنچیں تو سیر ہو چکے ہوں۔ پھر اس میں توسع آ گیا یہاں تک کہ ہر اس شخص کے لئے بولا جانے لگا جو چاشت کے وقت کھاتا ہے۔ ہو بتضحی یعنی وہ اس وقت کھاتا ہے جیسا کہ وہ صبح یا شام کو کھاتا ہے اور بعض نے اس کا معنی لکھا ہے کہ ”ہم چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے“

”ضعفۃ“ ”عین“ کے سکون اور فتح دونوں طرح ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ لفظ دونوں طرح ہے اور مشہور ضد کے فتح اور عین کے سکون کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے تپلی حالت کمزوری اور دوسری صورت عین کے فتح کے ساتھ ہے۔ یہ ”ضعیف“ کی جمع ہے اور بعض نسخوں میں ”ہاء“ کے حذف کے ساتھ ہے۔ (یعنی ”ضعف“ ہے) ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے قول کی تائید کرتا ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے توجیہ کی تائید اس کے معطوف و رفة علیہ من الظهر سے ہوتی ہے۔

”قۃ“: راء کے کسرہ اور قاف کی تشدید کے ساتھ ہے۔

”الظهر“: ”طاء“ کے فتح کے ساتھ ہے۔ ”رقۃ“ کی صفت ہے ای رقة حاصلة من قلة المړكوب۔
”وبعضنا مشاة“: ”یہ“ ماش“ کی جمع ہے۔ گویا کہ یہ عطف بیان ہے۔

قوله: اذ خرج يشند

”فاشند“: اور ایک نسخہ میں ”واؤ“ کے ساتھ ہے یعنی: واشند۔

”فخرجت“: اور ایک نسخہ میں ”واؤ“ عاطفہ کے ساتھ ہے۔ یعنی وخرجت۔

”خطام“: خاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

والناس: ”الناس“ رفع کے ساتھ ہے۔

قیدیوں کے سلسلہ میں ”حکم“ کا بیان

۳۹۶۳: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُومُوا إِلَيَّ سَيِّدُكُمْ فَجَاءَ فَجَلَسَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسَيَّ الدُّرِيَّةُ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ (وَفِي رِوَايَةٍ) بِحُكْمِ اللَّهِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۱۶۵ کتاب الجہاد باب اذا نزل العدو علی احکم رجل الحدیث رقم

۳۰۴۳ و مسلم ۳ / ۱۳۸۸ الحدیث رقم (۶۴ - ۱۷۶۹) وأحمد فی المسند ۳ / ۲۲

ترجمہ: ”اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب (مدینہ میں آباد) بنو قریظہ (کے یہودی)

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے (یعنی وہ اس پر آمادہ ہوئے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو تسلیم کر لیں گے) تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لئے ایک آدمی کو بھیجا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے اور جب وہ قریب پہنچے تو رسول اللہ ﷺ نے (حاضرین سے) کہا کہ ”تم لوگ اپنے سردار (کی تعظیم یا ان کی مدد) کے لئے کھڑے ہو جاؤ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ (آپ ﷺ کے قریب) آ کر بیٹھ گئے تو رسول اللہ ﷺ نے (ان کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا کہ ”یہ لوگ (یعنی بنو قریظہ کے یہودی) تمہارے فیصلے کو ماننے پر راضی ہیں۔“ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ”میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان (یہودیوں) میں سے جو لوگ لڑنے (کی صلاحیت رکھنے) والے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔“ آپ ﷺ نے (یہ سن کر) ارشاد فرمایا: ”تم نے ان کے بارے میں بادشاہ (یعنی اللہ) کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”قوله: لما نزلت بنو یظلة علی حکم سعد بن معاذ..... علی حمار“

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت سعدؓ کے حکم پر اس وقت اترے کہ جب حضرت ﷺ نے ان کا محاصرہ کیا اور محاصرہ کئے ہوئے پچیس دن گذر چکے تھے۔ محاصرہ نے ان کو تنگ کر دیا تھا ان کے دلوں میں رعب متمکن ہو چکا تھا چونکہ یہ لوگ ”قبیلہ“ اوس کے حلیف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت سعد بن معاذؓ ان کا خیال رکھیں گے اور ان کے لئے تعصب اور قوم پرستی سے کام لیں گے۔ آپؐ کے اسلام کا انکار کیا اور اس کے دین کی قوت نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کوئی فیصلہ صادر کریں گے۔ یہ واقعہ شوال ۵ ہجری میں پیش آیا جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کئے ہوئے معاہدہ کو توڑا اور مشرکین کے لشکروں کی موافقت اور حمایت کی۔

روایت ہے کہ جب مشرکین مدینہ سے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ مؤمنین کو ان کے شر سے کافی ہو گیا تو اس دن ظہر کے وقت حضرت جبریل امین حضرت ﷺ کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے محمدؐ تم نے اسلحہ رکھ دیا حالانکہ فرشتوں نے ابھی تک اسلحہ نہیں اتارا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بنو قریظہ کی طرف جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ ان کے پاس عصر کے وقت تک پہنچ جاؤ۔

”بعث“ یہ ”لما“ کا جواب ہے۔

قوله: ”قال رسول اللہ ﷺ: ”قوموا الی سیدکم“:

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اہل فضل کا اکرام کرنا چاہیے، اور جب وہ تشریف لائیں تو ان کے لئے کھڑا ہونا چاہیے۔ جمہور علما نے اس سے دلیل پکڑی ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قیام قیام منہی عنہ میں سے نہیں ہے۔ قیام منہی عنہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اس شخص کے لئے کھڑے ہوں جو خود بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب تک وہ شخص بیٹھا رہے گا یہ لوگ مسلسل کھڑے ہی رہیں۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ قیامِ تعظیم کے لئے نہیں تھا بلکہ دراصل یہ قیام ان کو سواری پر سے اتارنے میں اعانت کیلئے تھا کیونکہ ان کو تکلیف تھی، اگر اس سے مراد ”قیام توقیر“ ہوتا تو آپ ﷺ کہتے کہ ”قوموا لیسیدکم“ اپنے سردار کی عزت کیلئے کھڑے ہو جاؤ۔ عبارت یوں ہو قوموا متوجہین الی سیدکم کہ اپنے سردار کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن پہلی بات زیادہ ظاہر ہے۔ اس لئے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تعظیماً رسول اللہ ﷺ کیلئے کھڑے نہیں ہوتے تھے، چونکہ نبی کریم اس قیام کو ناپسند فرماتے تھے۔

”قوله: ان هولاء نزلوا علی حکمک“:

امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اس ”حکم“ کو حضرت سعد کے حوالے اس لئے کیا کہ قبیلہ اوس والوں نے حضور ﷺ سے معافی طلب کی تھی اس لیے کہ یہ ان کے حلیف تھے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ان سے کہا کہ تم اس پر راضی ہو جاؤ گے کہ تمہارے بارے میں تم ہی میں سے کوئی شخص فیصلہ کرے۔ تو وہ اس پر راضی ہو گئے۔

قوله: فانی أحکم ان تقتل المقاتلة.....“:

مقاتلة سے مراد وہ لوگ ہیں جو قتال کے قتل ہوں اگرچہ وہ اصحابِ رائے نہ ہوں۔

”قوله: لقد حکمت فیہم بحکم الملک“:

”الملک“ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی تائید دوسری روایت کے ان الفاظ سے ہوتی ہے: ”بحکم اللہ“ یا اس سے وہ (فرشتہ) مراد ہے کہ جس نے یہ صحیح فیصلہ دل میں القاء کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ روایت مشہورہ میں ”ملک“ بکسر اللام وارد ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض نے صحیح البخاری میں اس کو لام کے سرورہ اور فتح دونوں کے ساتھ ضبط کیا ہے۔ اگر فتح کو صحیح مانا جائے تو اس سے مراد جبریل امین ہیں۔ یعنی اس حکم کے مطابق جس کو جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔

فائدہ: اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے مسلمانوں اہم کے معاملات میں کسی کو حکم بنانا جائز ہے اور اس اجماع کی مخالفت سوائے خوارج کے کسی نے نہیں کی ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں ”تخیم“ کا انکار کیا تھا۔ جب کوئی حاکم عادل کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے تو اس کا حکم ماننا لازم ہوتا ہے، اور اس حکم سے رجوع نہ امام کیلئے جائز ہے اور نہ ہی عوام الناس کے لئے جائز ہے۔

قیدی کو باندھنے کا حکم

۳۹۶۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَبِیْطَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَنَالٍ، سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ

عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ! خَيْرٌ، اِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ دَادِمٌ وَاِنْ تُنْعِمَ تُنْعِمَ عَلٰى شَاكِرٍ وَاِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى كَانَ الْغَدُ فَقَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، اِنْ تُنْعِمَ تُنْعِمَ عَلٰى شَاكِرٍ وَاِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ دَادِمٌ وَاِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللّٰهِ حَتّٰى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ اِنْ تُنْعِمَ تُنْعِمَ عَلٰى شَاكِرٍ، وَاِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ دَادِمٌ وَاِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَطْلِقُوا ثُمَامَةَ، فَاَنْطَلَقَ اِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاَغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا مُحَمَّدُ! واللّٰهِ مَا كَانَ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ وَجْهٌ اَبْغَضَ اِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ اَصْبَحَ وَجْهُكَ اَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا اِلَيَّ، واللّٰهِ مَا كَانَ مِنْ دِيْنٍ اَبْغَضَ اِلَيَّ مِنْ دِيْنِكَ فَاصْبَحَ دِيْنُكَ اَحَبَّ الدِّيْنِ كُلِّهِ اِلَيَّ واللّٰهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ اَبْغَضَ اِلَيَّ، مِنْ بَلَدِكَ فَاصْبَحَ بَلَدُكَ اَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا اِلَيَّ وَاِنْ خَيْلِكَ - اَخَذْتُ نَبِيَّ وَاَنَا اُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرٰى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ، وَاَمَرَهُ اَنْ يَتَمَتَّرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، قَالَ لَهُ قَاتِلُ: اَصْبَوْتُ؟ فَقَالَ: لَا، وَلِكِنِّي اَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللّٰهِ لَا يَاتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةٌ حِنْطَةٍ حَتّٰى يَأْذَنَ فِيْهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رواه مسلم واحتصره البخارى)

اخرجه البخارى فى صحيحه ۸ / ۸۷، كتاب المغازى، باب وفد بنى حنيفه الحديث رقم ۴۳۷۲ و مسلم فى ۳

/ ۱۳۸۶، الحديث رقم (۵۹ - ۱۷۶۴) و أبو داود فى السنن ۳ / ۱۲۹، الحديث رقم ۲۶۷۹

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (۶ھ میں) ایک لشکر کو (جہاد کے لئے) نجد کی طرف روانہ کیا، لشکر کے لوگ (قبیلہ) بنو حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ کر (مدینہ) لائے جس کا نام ثمامہ بن اثال تھا اور جو یمامہ شہر کے لوگوں کا سردار تھا، اس شخص کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا (تاکہ وہ بھاگ نہ سکے) رسول اللہ ﷺ اس کے پاس تشریف لائے اور اس سے پوچھا کہ ”اے ثمامہ! تمہارے پاس (کہنے سننے کو) کیا ہے؟ (یعنی بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح کا سلوک کروں گا؟) ثمامہ نے کہا کہ ”اے محمد! میرے پاس بھلائی ہی بھلائی ہے یا میرے پاس بہت مال ہے، اگر آپ (مجھ کو) قتل کریں گے تو ایک خون والے شخص کو قتل کریں گے (جو قتل ہی کئے جانے کا مستحق ہے) ان الفاظ کے ذریعہ گویا ثمامہ نے اپنی تقصیر کا اعتراف و اقرار کیا، یا اس کے ان الفاظ کا یہ مطلب تھا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا خون رائیگاں نہیں جائے گا کیونکہ میری قوم میرا خون معاف نہیں کرے گی بلکہ آپ سے بدلہ لے گی اس صورت میں اس نے گویا اپنی امارت اور اپنی ریاست و وجاہت کا دعویٰ کیا (اور اگر آپ مجھے باعزت

رہائی دے کر میرے ساتھ) اچھا سلوک کریں گے تو ایک شخص کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے جو شکر گزار و قدردان ہے (یعنی میں بھی اس اچھے سلوک کا آپ کو بدلہ دوں گا) اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو طلب کیجئے، جتنا مال چاہیں گے دیا جائے گا۔ (یہ باتیں سن کر) آپ ﷺ نے اس کو (اس کے حال پر) چھوڑ دیا جب دوسرا دن آیا تو آپ ﷺ نے پھر اس سے پوچھا کہ (کہو ثمامہ! تمہارے پاس (کہنے سننے کو) کیا ہے؟) اس نے کہا کہ ”میرے پاس وہی چیز ہے جو میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تو ایک ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے جو شکر گزار و قدردان ہے اگر آپ قتل کریں گے تو ایک خون والے شخص کو قتل کریں گے اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو طلب کیجئے جتنا مال چاہیں گے دیا جائے گا۔“ آپ ﷺ نے (اس دن بھی یہ سن کر) اس کو (اس کے حال پر) چھوڑ دیا اور جب تیسرا دن آیا تو آپ نے پھر اس سے پوچھا کہ کہو ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ”میرے پاس وہی چیز ہے جو میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تو ایک ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے جو شکر گزار و قدردان ہے اگر قتل کریں گے تو ایک خون والے شخص کو قتل کریں گے اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو طلب کیجئے جتنا مال چاہیں گے دیا جائے گا“ رسول اللہ ﷺ نے (یہ سن کر) حکم دیا کہ ”ثمامہ کو رہا کر دیا جائے۔“ چنانچہ (صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے رہا کر دیا۔ رہائی پانے کے بعد کچھ کہے سننے بغیر) وہ کھجوروں کے ان درختوں (کے جھنڈ) میں چلا گیا جو مسجد نبوی ﷺ کے قریب تھے اور (وہاں) سے نہاد ہو کر پھر مسجد نبوی ﷺ میں آیا اور (آپ ﷺ کے سامنے) کہا یعنی میں (سچے دل کے اعتراف و اقرار کے ساتھ) گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور (پھر کہنے لگا کہ) اے محمد (ﷺ) خدا کی قسم! میرے نزدیک روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ مغبوض کوئی چہرہ نہیں تھا (یعنی مجھے آپ کی ذات سے جتنی زیادہ نفرت تھی اتنی نفرت اور کسی ذات سے نہیں تھی) لیکن اب آپ کا چہرہ مبارک میرے نزدیک (دنیا کے) سارے چہروں سے زیادہ پیارا ہے خدا کی قسم! میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ مغبوض کوئی دین نہیں تھا لیکن اب آپ کا دین میرے نزدیک سارے دینوں سے زیادہ پیارا ہے اور خدا کی قسم! میرے نزدیک آپ کے شہر (یعنی مدینہ) سے زیادہ نفرت انگیز کوئی شہر نہیں تھا لیکن اب میرے نزدیک آپ ﷺ کا شہر یعنی مدینہ (دنیا کے) سارے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ پھر (اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ) آپ ﷺ کے لشکر نے مجھے اس وقت گرفتار کیا تھا جب کہ میں عمرہ (کرنے کے لئے مکہ جانے) کا ارادہ کر رہا تھا تو اب آپ ﷺ مجھ کو کیا حکم دیتے ہیں (آیا میں عمرہ کے لئے مکہ جاؤں یا نہیں؟) رسول اللہ ﷺ نے (پہلے تو) اس کو بشارت دی (کہ اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے تمہیں شرف و عظمت انسانیت حاصل ہوگئی ہے اور تمہارے پہلے سارے گناہ بخش دیئے گئے ہیں) اور پھر ان کو عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ثمامہ جب (عمرہ کرنے کے لئے) مکہ پہنچے تو کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ ”تم تو بے دین ہو گئے ہو۔“ ثمامہ نے جواب دیا کہ ”نہیں! میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (یعنی ہاتھ پر) اسلام قبول کیا ہے (میں بے دین نہیں ہوا ہوں) اور (یاد رکھو!) خدا کی قسم! اب یمامہ سے تم کو گئیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں بھیجا جائے گا جب تک کہ رسول اللہ ﷺ اس کی اجازت عنایت نہ فرمادیں۔“ (مسلم) اس روایت کو بخاری

نے بھی اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے۔

تشریح: قولہ: بعث رسول اللہ ﷺ خیلاً قبل نجد:

یہاں مضاف محذوف ہے۔ اسی فرسان الخیل“ ایک حدیث میں ”یا خیل اللہ ارکبی“ کے الفاظ ہیں۔ جس کا مطلب ہے ”فرسان الخیل“ یا جماعت کو ”خیل“ کہا گیا کہ جماعت کو بھی خیل کہتے ہیں۔ اس لیے کہ خیل کے بغیر لشکر کی تکمیل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ”ربیعہ“ (فوج کا دیدبان) کو ”عین“ (جاسوس) کہا جاتا ہے۔

”قبل“: قاف کے کسرہ اور باء کے فتح کے ساتھ ہے۔ یعنی جانب، طرف

”النجد“: ”القاموس“ میں مذکور ہے کہ ”النجد“ جیم کے ضمہ کے ساتھ منقول ہے۔ یہ لفظ مذکر ہے اور ”غور“ علاقے کے مخالف جانب کو ”نجد“ کا علاقہ کہتے ہیں۔ ”غور“ کے بالائی کو ”تہامہ“ کہتے ہیں۔ جس میں ”یمین“ بھی شامل ہے اور نخل علاقے میں عراق اور شام کے علاقے واقع ہیں اور حجاز کی طرف سے پہلا علاقہ ”ذات عرق“ آتا ہے۔

قولہ: فجاءت برجل من سواری المسجد:

ثماعة بن اثال: دونوں الفاظ کے پہلے حرف پرضمہ ہے، یہ اہل یمامہ کے سردار تھے اور ”القاموس“ میں ہے ”یمامہ“ خشک علاقہ ہے اور یہ نام ایک لڑکی کی طرف منسوب ہے جس کا نام ”زرقاء“ تھا۔ وہ کسی بھی سوار کو تین دن کے مسافت سے دیکھ لیتی تھی۔ حجاز کے اکثر کھجور کے درخت اس کے نام سے منسوب ہیں ”مسیلہ کذاب“ نے نبوت کا دعویٰ بھی یہیں کیا تھا۔ مکہ کے مشرقی جانب میں بصرہ سے تقریباً سولہ مرحلہ کے فاصلہ پر ہے اور کوفہ سے بھی اتنا ہی فاصلہ بنتا ہے اور اس کی طرف نسبت کر کے ”یمامی“ کہا جاتا ہے۔

قولہ: ماذا عندك يا ثماعة:

طیبیؒ فرماتے ہیں کہ اس ”ما“ میں دو احتمالات ہیں:

پہلا احتمال یہ ہے کہ ”ما“ استفہامیہ ہو اور ”ذا“ موصول ہو اور ”عندك“ اس کا صلہ ہو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ تیرا کیا خیال ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، معنوی اعتبار سے تقدیری عبارت یوں ہوگی۔ ”ما الّذی استقر عندك من الظنّ فيما افعل بك“۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ ”ماذا“ ”ای شئی ء“ کے معنی میں ہو۔ اس صورت میں یہ مبتدا بن جائے گا اور ”عندك“ اس کی خبر بنے گی۔

”فقال: ”عندی یا محمد خیر“:

اس لئے کہ آپ ایسے آدمی نہیں ہیں کہ جو ظلم کریں۔ بلکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو احسان و انعام کرتے ہیں۔

قولہ: ”ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر“:

یہ کلام، ”خیر“ کی تفصیل کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جب فعل شرط کو ہزاء میں مکرر لایا جائے، تو وہ اس کام کی فقاہت پر

دلالت کرتا ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”ذادم“ میں کئی توجیہات ہیں:

پہلی توجیہ: اگر آپ نے قتل کیا تو آپ ایسے خون والے کو قتل کریں گے کہ جس کے خون کا موقع ہے، جس سے قاتل کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور قاتل کو اس کی ریاست اور فضل کی وجہ سے پہچانا جائے گا کہ یہ فلاں شخص کا قاتل ہے اور اس کو حذف اس لئے کیا کیونکہ وہ اپنے عرف کی وجہ سے اس معنی کو سمجھتے تھے۔

دوسری توجیہ: آپ اس شخص کو قتل کریں گے کہ جس کا خون مطلوب ہے۔ جس کی وجہ سے وہ قتل کا مستحق ہے۔ لہذا آپ پر اس کے قتل کی وجہ سے کوئی ملامت نہیں ہوگی۔

تیسری توجیہ: اصل میں ”دم“ نہیں ہے بلکہ ”ذال“ معجمہ کے ساتھ ہے۔ یعنی اصل عبارت اس طرح ہے: ”تقتل ذا دم“ اور میم مشدّد ہے۔ جس کا مطلب ہے ”ذا دمام و حرمۃ فی قومہ“، یعنی آپ اس شخص کو قتل کریں گے جو اپنی قوم میں احترام اور طاقت والا ہے۔ ”سنن ابی داؤد“ کے بعض راویوں نے اسی طرح نقل کیا ہے۔ لیکن قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ توجیہ ضعیف ہے اس لیے کہ اس سے معنی الٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا احترام اس کے قتل سے مانع ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس توجیہ کی تصحیح اس طرح ممکن ہے کہ اس کو پہلی توجیہ پر محمول کیا جائے۔ یعنی یہ کہ آپ ایک عزت مند اور بڑے شخص کو قتل کریں گے جس کے قتل پر قاتل قابل فخر ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے کہ جب آپ کسی حقیر اور ذلیل شخص کو قتل کریں۔ اس لئے کہ اس کے قتل میں کوئی فضیلت نہیں ہے اور نہ ہی قاتل اس کے قتل پر فخر کرے گا اور نہ ہی اس کے جذبات ٹھنڈے ہوں گے۔

چوتھی توجیہ: رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تورپشتی رحمہ اللہ نے دوسری توجیہ کو اختیار کیا ہے۔ جیسا کہ اس نے یہ معنی کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: ”المعنی ان تقتل تقتل من توجه علیه افضل بما اصابه من دم“ آپ اس شخص کو قتل کریں گے جس پر اس کے خون بہانے کی وجہ سے قتل واجب ہو گیا ہے۔ اس کو ایک اہم توجیہ قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس توجیہ میں اور اس قول ”وان تنعم تنعم علی شاکر“ میں مشکا کلت پائی جاتی ہے۔ قولہ: وان کت ترید المال۔۔۔ اطلقوا ثمامة:

”فسل“: ہمزہ کے ساتھ اور بغیر ہمزہ کے دونوں طرح منقول ہے۔

”نعت منه“: ”نعت“ مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے اور ”منہ“ اس قول ”ما شئت“ کا بیان ہے۔

حتیٰ کان الغد: بعض نسخوں میں لفظ ”غد“ نصب کے ساتھ ہے۔

حتیٰ کان بعد الغد: چوتھی توجیہ فرماتے ہیں کہ ”کان“ فعل ناقص کا ”اسم“ اس کے اندر ”هو“ ضمیر ہے۔ جس کا

مرجع حکماء مذکور ہے۔ ای ”حتیٰ کان ما هو علیه ثمامة بعد الغد“

علامہ اشرف فرماتے ہیں کہ پہلے دن ثمامہ نے اپنے کلام میں قتل کو مقدم کیا اور انعام و احسان کو مؤخر کیا۔ جبکہ دوسرے اور تیسرے دن ان کو قتل پر مقدم کیا۔ یعنی قتل کا ذکر درمیان میں کیا۔ اس سے اس کی ذہانت اور عقل مندی ظاہر ہوتی ہے۔ ثمامہ نے یہ اس وجہ سے کیا کہ جب اس نے پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو دیکھا تو اس وقت قتل کو مقدم کیا تا کہ آپ کو تسلی ہو۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا۔ تو اس کو امید پیدا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر احسان و انعام فرمائیں گے اس وجہ سے اس نے دوسرے اور تیسرے دن ”ان تنعم“ کو ”ان تقتل“ پر مقدم کیا۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ جب ”ثمامہ“ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظلم کی نفی کر دی اور دیکھا کہ وہ قتل کا مستحق ہے تو اس نے قتل کو مقدم کیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم اور احسان کو دیکھا تو اس نے قتل کو مؤخر کیا اور رحم و کرم طلب کرنے کیلئے یہ طریقہ زیادہ انسب ہے۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدہ: ۱۸] ”اگر تو انکو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ اور اگر بخش دے تو (تیری مہربانی ہے) بیشک تو غالب (اور) حکمت والا ہے۔“

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک اور توجیہ ممکن ہے۔ وہ یہ کہ مجرم کے لئے مناسب یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور اس کے بعد وہ عفو اور معافی طلب کرے۔ اس وجہ سے ثمامہ نے پہلے دن قتل کو مقدم کیا اور اسی بنیاد پر ”عفو“ کو طلب کیا اور گناہ کو وہ بھولا نہیں۔ اس لئے بعد میں اس کا ذکر بھی کر دیا۔

طیبی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ پہلے دن اس پر خوف غالب تھا اور دوسرے تیسرے دن اس پر امید غالب تھی اور برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی اس سے چھلکتا ہے اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو بطور نظیر پیش کرنے کی وجہ بھی سمجھ میں آرہی ہے۔ اس لیے کہ وہ مقام ایسا تھا جہاں خوف کا غلبہ تھا۔ آپ اللہ کے اس ارشاد کی طرف نہیں دیکھتے [یوم ثانی کل نفس تجادل عن نفسها] یہاں تک کہ اس دن سارے انبیائے کہہ دیں گے: ”نفسی نفسی“ پھر ان کو شفاعت کرنے کا اختیار ملے گا۔ جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔

قوله: ”فانطلق الی نخل قریب من المسجد“:

”نخل“: نون کے فتح اور خانے معجمہ کے سکون کے ساتھ ہے۔ ایک نسخہ میں ”جیم“ کے ساتھ (نخل) وارد ہے۔ تھوڑے سے پانی کو کہتے ہیں۔

نودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کے نسخوں میں ”نخل“ ہی آیا ہے اور تقدیری عبارت یوں ہوگی: ”انطلق الی نخل فیہ ماء فاعتسل“ ایک قریب باغ میں گئے۔ جس میں پانی تھا وہاں پر غسل کیا۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین فرماتے ہیں کہ اصل میں زیادہ صحیح ”نجل“ ہی ہے۔ کیونکہ یہ کم پانی کو کہتے ہیں اور بعض نے اس کا معنی جاری پانی کے ساتھ کیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلی روایت یعنی ”نخل“ ہی زیادہ صحیح ہے، اس لئے کہ اکثر صحیح روایات میں اسی طرح ہی آیا ہے۔ لہذا اس سے عدول جائز نہیں ہے۔

قوله: ”واللہ یا محمد!..... فقد أصبح وجهك أحب الوجوه کلها الی“:

طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ابغض“ مرفوع اس لیے ہے کیونکہ ”وجه“ کی صفت واقع ہو رہا ہے اور (وجہ) ”کان“ فعل ناقص کا اسم ہے اور ”علی وجه الأرض“ اس کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ اھ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ ”احب الوجوه“ قطعی طور پر ”أصبح“ کی خبر ہے اور اسی سے ماقبل کا تقابل کیا گیا ہے اور اس لئے بھی کہ مابعد دونوں جملوں میں ”ابغض“، ”کان“ کی خبر واقع ہو رہی ہے اور اس لیے بھی کہ ثمامہ نے ”وجه“ کے بارے ”للبغضیت“ کی خبر دی ہے۔ یہ نہیں کیا ہے کہ ان کا چہرہ زمین پر سب سے زیادہ مغبوض تھا۔ چنانچہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ”کان“ کے اسم سے حال واقع ہو رہا

ہے۔ تو ”علی وجہ الارض“، ”وجہ“ کے لئے صفت واقع ہوگا پس اس کو مقدم کیا تو یہ حال بن گیا اس کو ممنوع قرار دینے کی صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ظرف لغو ہے اہتمام کے پیش نظر اس کو مقدم کیا گیا ہے۔ تاکہ ابتدائی حال ہی میں اس کے اہتمام کے عموم و شمول کو بتلا دے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ﴾ (الزمر-۶۷)

قوله: وان خيلك اخذتني۔۔ قال له قائل اصبوت؟

’وانا اريد العمرة‘: جملہ حالیہ واقع ہو رہا ہے۔

فبشره رسول الله ﷺ: یعنی رسول اللہ ﷺ نے اسلام قبول کرنے کے عظیم الشان فضائل سنائے کہ اسلام زمانہ اسلام سے پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے وغیرہ۔

”صُبُوت“ یہ ”صَبُوۃ“ سے مشتق ہے۔ ”جہل“ کی طرف میلان کو کہتے ہیں۔ یہی معنی بیہقی کی ”تاج المصادر“ میں لکھا ہے اور ایک نسخہ صحیحہ میں ”صَبَات“ ہے۔ یعنی ہمزہ کے ساتھ ”النہایہ“ میں لکھا ہے کہ ”صَبَا فلان“ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی ایک دین سے دوسرے دین کی طرف چلا جاتا ہے۔ ”الفاق“ میں بھی اسی طرح ہمزہ کے ساتھ مذکور ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ کی کتاب ”المشارق“ میں ”أصبوت“ ہے اور قریش ہمزہ نہیں پڑھتے تھے۔ بلکہ اس میں تسہیل کرتے تھے۔ مطلب اس جملہ کا یہ ہے کہ تم اپنے دین سے نکل گئے ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتب ”اصول“ میں ”أصبوت“ ہی ہے۔ کیونکہ یہ بھی ایک لغت ہے۔ البتہ ”أصبأت“ بالہمزہ مشہور ہے۔ اھ

ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اصول پر اعتماد کرنا چاہیے اور اس کے ثبوت کے باوجود اس سے عدول جائز نہیں ہے۔ ان کے اس قول ”ھی لغة“ سے متبادر الی الذہن یہ ہوتا ہے کہ ”صَبَات“ میں ایک لغت ہے۔ حالانکہ مادۃ اور معنی دونوں اعتبار سے یہ غیر ظاہر ہے۔ اور تعجب تو علامہ طیبی رحمہ اللہ کی بات پر ہے کہ انہوں نے ”صَبَات“ پر ہی اعتبار کیا ہے۔

قوله: ”فقال لا، ولكنی اسلمت مع رسول اللہ ﷺ“:

اگر آپ اس پر یہ اعتراض کریں کہ ”نعمامہ“ نے ”لا“ کیوں کہا۔ حالانکہ وہ شرک سے توحید کی طرف تو جا چکے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جواب حکیمانہ اسلوب کے قبیل سے ہے۔ گویا کہ اس نے یہ کہا کہ میں دین سے نہیں نکلا اس لئے کہ تم کسی دین پر نہیں ہو کہ میں اس سے نکل گیا ہوں۔ بلکہ میں نے ابتداء ہی سے اللہ تعالیٰ کے دین کو لیا ہے اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیلئے اسلام لایا ہوں۔

اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ مع تواحد اصحاب کا تقاضا کرتا ہے، چونکہ معیت کا معنی ”مصاحبۃ“ ہے جو کہ باب ”مفاعلة“ سے ہے۔ جس میں فعل من الجائنین ہوتا ہے۔ یعنی اشتراک فی الفعل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ”الصفات“ میں صاحب کشف نے صراحتاً بیان کیا ہے۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے اس لیے کہ ممکن ہے کہ آپ ﷺ نے ان کی موافقت کی ہو۔ چنانچہ یہ آپ ﷺ کی طرف سے اس فعل (اسلام) پر دوام ہوگا اور ثمراتہ کی جانب سے ”استحاثہ“ ہوگا۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات عقلاً تو بعید نہیں ہے، البتہ تفہماً مستبعد ہے۔ اس لئے کہ اگر ایسا ہوتا تو اس کو ثمراتہ

ضرور نقل کرتے۔ یا کسی اور روایت میں اس کو نقل کرتے۔ البتہ معیت میں مشارکت فعل بھی کافی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ملکہ بلقیس کے اس قول میں ہے: [وأسلمت مع سليمان لله رب العلمين]۔

پہلے سوال کا جواب ”صبات“ کے نسخہ پر مبنی ہے۔ ”صبوت“ پر کوئی اشکال واقع نہیں ہوتا اور زیادہ واضح بات یہ ہے کہ ”صبات“ سے مراد یہ ہے کہ دین حق سے دین باطل کی طرف نکلے ہوں۔ سو اس کا جواب نفس الامر کے مطابق نہیں ہے۔

قوله: ”والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيه رسول الله ﷺ“:

ولا والله: علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ یہ ”لا“ نفی کا تقاضا کر رہا ہے اور ”واو“ کا اس پر عطف ہے۔ ای لا وافقکم فی دینکم ولا أرفق بکم فی هذه السنين المعجديه مطلب یہ ہوگا کہ میں تمہارے دین میں تمہاری موافقت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس خشک سالی میں تم پر کوئی رحم کھاؤں گا۔

”الہدایہ“ میں ہے کہ اہل حرب کے ہاتھ اسلحہ نہیں بیچنا چاہیے جب وہ امن لے کر دار اسلام میں آئیں اور نہ ہی اس کو تیار کر کے تاجروں کے ساتھ دار الحرب بھیجنا چاہیے۔ اس لئے کہ نبی ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اہل حرب کو اسلحہ بیچا جائے۔ یا اس کو اٹھا کر ان کی طرف لے جایا جائے۔ علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ سیر بنی تمیم، مسند بزار رحمہم طرانی میں عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے یہ روایت معروف ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتنہ کے زمانہ میں اہل حرب کے ہاتھوں اسلحہ بیچنے سے منع فرمایا ہے۔

امام بیہقیؒ اس بارے میں فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اسی اسلحہ پر طعام کو بھی قیاس کیا جائے گا۔ یعنی طعام کو دار الحرب میں لے جانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے ذریعے وہ ہر چیز پر قوی اور طاقت ور ہوتے جائیں گے۔ اس لیے کہ مقصد ان کو کمزور کرنا ہے۔ مگر یہ کہ نقل طعام کو ہم نے نص کے ذریعے پہچان لیا۔ یعنی حدیث ثمامہ اور حدیث اسامہ کی رو سے نقل طعام کا جواز نکلتا ہے۔

بیہقیؒ نے محمد بن اسحاق کے طریق سے نقل کیا ہے۔ جس میں ثمامہ کے اسلام کا واقعہ بیان کیا ہے اور اس کے آخر میں بھی یہ قول ہے کہ کسی نے ثمامہ سے کہا ہے کہ ”صبوت“ تو اس کے جواب میں ثمامہ نے کہا:

”وايم الله الذي نفس ثمامة بيده لا يأتيكم حبة من اليمامة. وكانت قريش مكة حتى يأذن حتى يأذن فيها محمد ﷺ. فانصرف الى بلده ومنع الحمل الى مكة حتى جهدت قريش، فكتبوا الى رسول الله ﷺ يسألونه بأرحامهم ان يكتب الى ثمامة يحمل اليهم الطعام ففعل رسول الله ﷺ“۔

”بخدا میں صابی نہیں ہوا ہوں۔ بلکہ میں اسلام لایا ہے اور محمد ﷺ کی تصدیق کی ہے اور اس پر ایمان لایا ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ثمامہ کی جان ہے یمامہ سے تمہارے پاس ایک دانہ گندم بھی نہیں آئے گا۔ اس وقت تک کہ جب تک محمد ﷺ اس کی اجازت نہ دیں۔ پھر وہ اپنے شہر واپس چلے گئے اور مکہ کی جانب طعام لے جانے کو منع کر دیا۔ یہاں تک کہ قریش مشقت میں پڑ گئے۔ قریش نے رسول اللہ ﷺ کو رشتہ داری کا واسطہ دیا کہ آپ ”ثمامہ“ کو لکھیں کہ وہ ان کی طرف غلہ بھیج دیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا ہی کیا۔

ابن ہشام نے ”سیر“ کے آخر میں اس کو ذکر کیا ہے اور معمولی سا اضافہ بھی نقل کیا ہے:

قالو: ”أصابت“؟ فقال: ”لا والله ولكنى اتبعْتُ خير الدين دين محمد ﷺ - والله لا تصل اليكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله ﷺ الى ان قال: فكتبوا الى رسول الله ﷺ انك تأمر بصلة الرحم وانك قد قطعت أرحامنا - فكتب رسول الله ﷺ اليه أن يخلى بينهم وبين الحمل“ -

”شرح السنۃ“ میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے یہ جواز نکلتا ہے کہ کافر پر احسان کرنا اور اس کو بغیر مال کے چھوڑنا بھی جائز ہے۔

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیدیوں پر بایں طور احسان کرنا جائز نہیں کہ ان سے بغیر کچھ لئے دار الحرب کی طرف چھوڑ دیا جائے۔ امام مالک بھی یہی فرماتے ہیں اور امام احمد کا قول بھی یہی ہے۔ برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ وہ اس کو امام کی رائے پر چھوڑتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے: ﴿فَأَمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ﴾ [محمد: ۵] کہ ان قیدیوں کو احساناً بغیر فدیہ کے چھوڑ دینا جائز ہے۔

اور دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی ﷺ نے بدر کے قیدیوں کی ایک جماعت کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا تھا۔ جن میں سے ایک ”عاص بن ابی الربیع“ بھی تھے جیسا کہ عنقریب آ رہا ہے۔ صاحب ہدایہ نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ اس آیت: ﴿فَأَمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ﴾ کا حکم اس آیت سے منسوخ ہو گیا ہے: ﴿فَأَقْضُوا الْغُرُوبَ﴾ [التوبة: ۵]۔ اس آیت کا تقاضا ہے احسان جائز نہیں ہے اور اس بارے میں آخری سورت یہی نازل ہوئی ہے جبکہ ”أسارى بدر“ کا قصہ اس سے پہلے کا ہے۔

فوائد: امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مندرجہ ذیل امور معلوم ہوئے:

- ❶ قیدی کو باندھنا اور اس کو قید رکھنا جائز ہے
 - ❷ کافر کو مسجد میں داخل کرنا جائز ہے۔
 - ❸ جب کافر اسلام کا ارادہ کرے تو اس سے جلدی کرائی جائے گی۔ اس کو اغتسال کیلئے مؤخر نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ کوئی اس کو تاخیر کرنے کی اجازت دے۔
- حنفیہ کا اس بارے میں مسلک یہ ہے کہ اگر اس پر زمانے شرک کی جنایت ہو تو اس پر غسل واجب ہوگا چاہے اس نے غسل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ بعض حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اسلام لانے سے پہلے غسل کیا ہو تو ادا ہو جائے گا اور اگر اس پر کوئی غسل جنایت نہ ہو تو پھر غسل مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ البتہ امام احمد اور دوسرے ائمہ کا قول ہے کہ اس پر غسل لازم ہے۔
- اور آپ ﷺ تین دن تک ایک سوال مکرر فرماتے رہے تاکہ اس کی تالیف قلب ہو جائے اور ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمایا تاکہ اسلام لانے کی امید پیدا ہو جائے۔

جنگ بدر کے قیدیوں کا بیان

۳۹۶۵: وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ

بُنْ عَدِي حَيًّا ثُمَّ كَلَّمْنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنِي لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۲۳۷ کتاب فرض الحمیس، باب ما من النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی.....

الحديث رقم ۳۱۳۹ و أبو داود فی السنن ۳ / ۱۳۸ الحديث رقم ۲۶۸۹ وأحمد فی المسند ۴ / ۸۰

ترجمہ: ”اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی حیات ہوتے پھر وہ مجھ سے ان ناپاک قیدیوں کے حق میں (یعنی ان کی رہائی کے بارے میں) سفارش کرتے تو میں ان (قیدیوں) کو ان (مطعم) کی سفارش پر رہا کر دیتا۔“ (بخاری)

تشریح: ”جبیر“: یہ اسم مصغر ہے۔ ”مطعم“: عین کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

قوله: هؤلاء النتني الخ :

”نتنی“: اصل میں ”نتن“ کی جمع ہے بمعنی ”متن“ جیسا کہ ”زمن“ اور ”زمنی“۔ اور ان کو ”نتنی“ کہا ان کے کفر کی نجاست کی وجہ سے یا اس کا مشارالیه قلب بدر میں پڑی ہوئی ان کی لاشیں تھیں۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مطعم بن عدی بن نوفل عبد مناف یہ رسول اللہ ﷺ کے دادا کے چچا زاد تھے۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ پر احسان کیا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ طائف سے واپس لوٹے تو انہوں نے مشرکین کو آپ ﷺ سے ہٹایا تھا۔ آپ ﷺ نے پسند کیا کہ اگر وہ اس وقت زندہ ہوتے تو آپ ﷺ اس کو اس کے اس احسان کا بدلہ چکا دیتے۔

اور اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ ﷺ نے اس کے بیٹے ”جبیر بن مطعم“ کی تالیف قلب کے لئے ایسا کہا ہو اور اس میں رسول اللہ ﷺ کی عظمت شان کا تعریض بیان ہے اور ان کافروں کی حالت کی تحقیر ہے۔ اس طور پر کہ آپ ﷺ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں اور ان کو ایک مشرک کی وجہ سے چھوڑ دیتے۔ جس کا آپ ﷺ پر احسان ہے۔ اھ۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ احسان کا بدلہ بڑھ کر دینا چاہیے، اور یہ کہ محال چیز کو فرض کرنا جائز ہے۔ علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر استدلال بھی کیا جاسکتا ہے کہ کفر پر احسان کرنا جائز ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے شارح کے اس قول پر تعجب ہے کیونکہ اس سے ”من“ ثابت ہی نہیں ہو رہا۔ اس لئے کہ کلمہ ”لو“ کی وجہ سے ایک چیز کے امتناع سے دوسری چیز کا امتناع لازم آتا ہے۔ یعنی یہ ”من“ کے امتناع کا فائدہ دے اور یہ بات اس شخص پر مخفی نہیں ہوگی کہ جس کو کلام عرب کے ساتھ ادنیٰ درجے کی بصیرت بھی ہو کہ اس ترکیب میں یہ خبر دینا ہے کہ ”مطعم“، اگر انکے بارے میں سفارش کرتے تو

اور یہ جو مناطقہ کی زبانوں پر مشہور ہے کہ (حملہ) ”شرطیہ“ وقوع کو لازم نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت صحیح ہے جب یہ کلام (جملہ) شارح کے علاوہ کسی اور کا ہو۔

فوائد: حضرت جبیرؓ نے یہ حدیث اس وقت سنی ہے کہ جس وقت وہ کافر تھے اور اس وقت اس کو بیان کیا جب وہ اسلام لاپکے تھے۔ جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اساری بدر کے ساتھ آپ ﷺ کے پاس لایا گیا تو میں نے آپ ﷺ کو مغرب کی نماز میں ”سورۃ طور“ پڑھتے ہوئے سنا میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”لو کان مطعم حیا“ اور ایک

روایت میں ہے کہ میں نے آپ کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھنے ہوئے سنا جب آپ اس آیت پر پہنچے: ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رِزْقِ أَمْ هُمُ الْمُصْطَرُّونَ﴾ [طور: ۳۶-۳۷] ”یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے (نہیں) بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ (کہیں کے) داروغہ ہیں“ تو قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا۔

جنگی قیدیوں کو رہا کرنے کا بیان

۳۹۶۲: وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِحِينَ يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَصْحَابِهِ، فَأَخَذَهُمْ سَلْمًا، فَاسْتَحْيَاهُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَعْتَقَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ﴾ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۳ / ۱۴۴۲، کتاب الجہاد، باب قول اللہ تعالیٰ ”وہو الذی کف ایديکم.....“ الحدیث رقم (۱۲۳ - ۱۸۰۸) وأبو داود فی السنن ۳ / ۱۳۷، الحدیث رقم ۲۶۸۸، والترمذی فی ۵ / ۳۶۰، الحدیث رقم ۳۲۶۴، وأحمد فی المسند ۳ / ۱۲۴

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ (صلح حدیبیہ کے سال) نبی کریم ﷺ کے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے خلاف مکہ کے اسی آدمی مسلح ہو کر لڑائی کرنے کے ارادے سے تنعیم کے پہاڑ سے اتر آئے لیکن آپ ﷺ نے (لڑائی کے بغیر) ان سب کو بے بس اور ذلیل کر کے گرفتار کر لیا اور پھر ان کو زندہ چھوڑ دیا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ”اور پھر ان کو رہا کر دیا“ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (جس کا ترجمہ یہ ہے) اور وہ ذات ایسی ہے جس نے نواح مکہ میں ان (کفار) کے ہاتھ کو تمہارے خلاف اور تمہارے ہاتھ کو ان کے خلاف بند رکھا۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: ”ان ثمانین رجلا من اهل مكة هبطوا على رسول الله..... استحياهم:

”من جبل التنعيم“: ”القاموس“ میں ہے کہ ”تنعيم“ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے تین یا چار میل کے فاصلے پر ہے اور بیت اللہ کے قریب ترین اطراف جل میں سے ہے۔ اس جگہ کو تنعيم اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے دائیں جانب تنعيم نامی ایک پہاڑی واقع ہے اور بائیں جانب ”ناعم“ نامی پہاڑی ہے اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان واقع وادی کا نام ”نعمان“ ہے۔

متسلحين: یہ حال ہے۔ اسی حال کو نعيم لا بسين السلاح من الدروع وغیرھا۔

غرة: ”غرة“: غین کے کسرہ اور راء کی تشدید کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد غفلت ہے۔

سَلْمًا: ”سَلْمًا“ کو کئی طرح ضبط کیا گیا ہے: امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ دو طرح ضبط کیا گیا ہے: ① سین اور

لام کے فتح کے ساتھ۔ ② سین کے کسرہ و فتح اور لام کے سکون کے ساتھ۔

حمیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”سلم“ کا معنی صلح ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اکثر نے اس کو اسی طرح ضبط کیا ہے۔ فرماتے ہیں پہلی روایت اولیٰ ہے۔ اسی اسراہم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیدی بنایا۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے لام اور سین کے فتح کی لغت پر ہی حزم کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ”استسلام“ و اعان ہے۔ اپنے آپ کو حوالہ کرنا تسلیم کرنا تابع کرنا۔

جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ﴿وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ﴾ (النساء۔ ۹۰)

”سلم“ سے مراد انقیاد ہے۔ یہ مصدر ہے جس کا اطلاق واحد، متثنیٰ اور جمع سب پر ہوتا ہے۔

علامہ ابن اثیر فرماتے ہیں کہ یہی معنی اس قضیہ کے زیادہ مشابہ اور مناسب ہے۔ اس لئے کہ ان کو صلحا نہیں پکڑا گیا تھا۔ بلکہ قہراً پکڑا گیا تھا انہوں نے عاجز آ کر اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ لیکن دوسری توجہ بہ مناسب ہے۔ اس لئے کہ ان کے ساتھ قتال نہیں ہوا تھا بلکہ وہ اپنے دفاع اور نجات سے عاجز آ گئے تھے۔ وہ قیدی بننے پر راضی ہو گئے۔ گویا کہ انہوں نے اس پر صلح کر لی تھی۔

”فاستحياہم“ یعنی ان کو زندہ رکھا۔ قتل نہیں کیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ﴾ [الفتح۔ ۲۴]

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں الفت رحمۃ اللہ علیہ رحمت نہ ڈالتا اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ڈراتا اور ان کو مسلمانوں سے دور نہ کرتا تو ان کو یہ سلامتی حاصل نہ ہوتی۔

یہاں پر دونوں فعلوں کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف حصر کے طریق پر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

[وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ] یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے اس معاملہ میں روک تھام کی تاکہ سلامتی و امن سے رہو اور اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: [وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ] اور آیت میں اس جملہ کے ساتھ فصل لایا گیا ہے:

[وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرًا] ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نظیر اس قول کے ساتھ زیادہ انسب ہے: [فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ]

قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عکرمہ بن ابی جہل پانچ سو آدمیوں کو لے کر حدیبیہ کی طرف نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو ایک لشکر پر امیر بنا کر بھیجا۔ پس انہوں نے عکرمہ کو شکست دی۔ یہاں تک کہ ان کو مکہ کی حدود (دیواروں) میں واپس داخل کر کے واپس لوٹ آئے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت ابن جریر، طبری اور ابن ابی حاتم نے ابن ابی ازی سے نقل کی ہے اور یہی تفسیر اللہ تعالیٰ کے اس قول [بِطْنِ مَكَّةَ] کے زیادہ مناسب ہے۔

سید معین الدین الصفویؒ فرماتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس وقت تک خالد بن ولیدؓ مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ اس دن وہ مشرکین کے جاسوس تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے۔ خالد بن ولیدؓ پر اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے ذریعہ سے احسان فرمایا تھا بلکہ مسلمانوں کو کافروں سے مکہ میں لڑائی سے اور مسجد حرام کی حرمت سے محفوظ رکھا۔ الخ۔ (الحدیث)

اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے اور اس سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استشہاد کیا ہے کہ مکہ مکرمہ عنوة فتح ہوا ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات کمزور ہے۔ اس لئے کہ یہ سورت اس سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس بات کو رد کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ مضارع کی جگہ ماضی کی تعبیر ذکر کی ہے تاکہ تحقق وقوع پر دلالت کرے۔ پس گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تھا۔ اس پر اس حدیث کی وجہ سے اشکال وارد نہیں ہوتا اس لئے کہ اعتبار عموم الفاظ کا کیا جاتا ہے خصوص سبب کا نہیں ہوتا۔ (واللہ اعلم بالصواب)

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتب مغازی میں یہ بات مشہور ہے کہ عراق کا علاقہ عنوة فتح ہوا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غانمین کے درمیان اس کو تقسیم نہیں کیا۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے: [ما آقاء اللہ علی رسولہ والذین جاؤا من بعدہم] اور ان کیلئے یہ احسان تھا اس وجہ سے خراج اور جزیہ کو ختم کر دیا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سوائے ایک چھوٹی سی جماعت کے کسی نے نہیں کی۔ جیسا کہ حضرت بلال اور سلمان رضی اللہ عنہما نے مخالفت کی تھی اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عمرؓ نے منبر پر چڑھ کر دعاء فرمائی: اللہم اکفنی بلالاً واصحابہ اے اللہ میرے لیے بلال اور اس کے ساتھیوں سے کافی ہو جا۔

”المسبوط“ میں ہے کہ ان لوگوں کی تعریف نہیں کی گئی اور پشیمان ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی طرف رجوع کیا اور یہ بات اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اراضی کی تقسیم حتیٰ نہیں تھی مکہ عنوة فتح ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زمین کو تقسیم نہیں کیا اور اسی لئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مجرد فتح سے ہی زمین مسلمانوں کیلئے وقف ہو جاتی ہے وہ (یعنی امام مالک) اخبار و آثار کو زیادہ جاننے والے تھے اور فقہاء کا یہ دعویٰ کہ ”مکہ“ صلحا فتح ہوا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ دلائل اس دعویٰ کی نقیض پر وارد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی طرف نہیں دیکھتے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، ومن اغلق بابہ علیہ فهو آمن

”جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امن ہے۔“

اگر مکہ صلحا فتح ہوتا تو سارے کفار بغیر اس اعلان کے امن سے ہوتے اور اس اعلان کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”ابن نخل“ کے قتل کا حکم دیا حالانکہ وہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ تو پھر آپ نے کیوں حکم دیا؟ اور ان تمام باتوں سے زیادہ واضح بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جو صحیحین میں منقول ہے: ”اِنَّ اللہَ حَرَمَ مَکَۃَ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضَ لَا یَسْفَکُ بِہَا دَمٌ فَاِنْ اَحَدٌ تَرَبَّصَ بِقَتَالِ رَسُوْلِ اللہِ فَقُوْلُوْا: اِنَّ اِذْنَ لِرَسُوْلِهِ وَلَمْ یَاذَنْ لَکُمْ۔“

پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ”بقتال رسول اللہ“ اس بارے میں زیادہ صریح ہے کہ مکہ ”عنوة“ فتح ہوا ہے۔

جنگ بدر کے مقتول کفار سرداروں کا حشر

۳۹۶۷. وَعَنْ فَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَمْرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعَشْرَيْنَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَقَذَفُوا فِي طُوبَى مِنْ أَطْوَأِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِتٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعُرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ الْيَوْمَ الثَّلَاثُ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشَدَّ عَلَيْهَا رَحْلَهَا ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرِّمَى، فَجَعَلَ يَنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ: يَا فَلَانُ ابْنُ فَلَانٍ! وَيَا فَلَانُ بَنُ فَلَانٍ! أَيْسَرُكُمْ أَنْتُمْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا نُنْكِلُكُمْ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرَوَّاحَ لَهَا؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بَأَسْمَعٍ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَفِي رِوَايَةٍ: مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعٍ مِنْهُمْ، وَلَكِنْ لَا يُجِيبُونَ (متفق عليه وزاد البخاری : قال قتادة:) أَحْيَاهُمُ اللَّهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ: تَوْبِيخًا وَتَضَعِيرًا وَنَقْمَةً وَخَسْرَةً وَنَدَمًا۔

احرجہ البخاری فی صحیحہ ۷ / ۳۰۰، کتاب المغازی، باب قتل ابی جہل، الحدیث رقم ۳۹۷۶ و مسلم فی

۴ / ۲۲۰۴ الحدیث رقم ۷۸ - ۲۸۷۵) وأحمد فی المسند ۳ / ۱۴۵

ترجمہ: ”اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوطحرضی اللہ عنہ کے حوالہ سے ہمارے سامنے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن (مکہ کے) کفار قریش کے چوبیس (مقتولین) سرداروں کے متعلق حکم فرما (کہ ان کو ٹھکانے لگا دیا جائے) چنانچہ ان کو (یعنی ان نعشوں کو) بدر کے ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا گیا جو ناپاک تھا اور ناپاک کرنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں کسی قوم (یعنی دشمنوں) پر غلبہ اور فتح پا لیتے تھے تو اس میدان جنگ میں تین تین راتیں قیام فرماتے تھے چنانچہ (اسی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد بدر کے میدان جنگ میں بھی تین راتیں مقیم رہے اور) جب تین دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے اونٹ پر کجاوہ باندھنے کا حکم دیا، چنانچہ کجاوہ باندھ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گئے (جب اس کنویں پر پہنچے جس میں سرداران قریش کی نعشیں ڈالی گئی تھیں تو) آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے کنارے کھڑے ہو گئے اور ان سرداروں کو ان کے باپوں کا نام لے کر پکارنا شروع کیا کہ اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں (اور پھر گویا ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ) اب تمہیں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ بلاشبہ ہمیں تو وہ چیز حاصل ہو گئی جس کا ہم سے ہمارے پروردگار نے سچا وعدہ کیا تھا (یعنی تمہارے مقابلہ پر ہماری فتح اور باطل طاقتوں پر ہمارے غلبہ کا) اور کیا تم نے بھی وہ چیز پالی جس کا تم سے تمہارے پروردگار نے سچا وعدہ کیا تھا؟ یعنی تمہارے عذاب کا (مطلب یہ کہ ہم کو تو خدا کے وعدے کے مطابق فتح و کامیابی حاصل ہو گئی کیا تم کو بھی عذاب ملا جس سے تمہارے پروردگار نے تمہیں ڈرایا تھا؟ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال ازراہ توبیخ تھا)۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جموں کو مخاطب کر

رہے ہیں جن میں روحيں نہیں ہیں؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے“ ان (جسموں) سے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم اس کو زیادہ سننے والے نہیں ہو“ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو لیکن (فرق صرف اتنا ہے کہ تم جواب دینے پر قادر ہو اور) یہ جواب نہیں دے سکتے۔“ (بخاری و مسلم) بخاری نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے ان (سردارانِ قریش) کو (آپ ﷺ کے خطاب کے وقت) زندہ کر دیا تھا تاکہ وہ باعثِ توبخ و تحقیر انتقام و ندامت ان کو آپ ﷺ کی بات سنا دے۔ جس سے (اسی دنیا میں آپ ﷺ کے سامنے) ان کو سرزنش ہو اور وہ ذلت و خواری عذاب اور افسوس و پشیمانی کو محسوس کریں۔“

تشریح: قوله: ان نبیؐ امر۔۔۔ خبیث مخبث:

صنادید: ”صندیٰ“ کی جمع ہے۔ اس سے مراد قریش کے اشراف و سردار ہیں۔ ہر بڑے اور غالب کو ”صندیٰ“ کہتے ہیں۔ یہی بات ”النبایہ“ میں مذکور ہے۔ علامہ جوہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شجاع اور بہادر ہوتا ہے۔ البتہ یہاں پر اس سے مراد ان کے اکابر ہیں۔
”فقدفوا“ مجہول کا صیغہ ہے۔

طوی: ایسا کنواں جس کے کنارے پتھروں کے ساتھ پختہ کئے گئے ہوں۔

”النبایہ“ میں ہے کہ (طوی) اصل میں صفت کا صیغہ ہے اور فعل ”مفعول“ کے معنی میں ہے۔ اسی وجہ سے اس کی جمع ”اطواء“ کے وزن پر لاتے ہیں۔ جیسا کہ ”شریف“ کی جمع ”اشراف“ آتی ہے۔ اگرچہ یہ صفت سے ”اسمیت“ کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔

”مخبث“: بناء موحده کے کسرہ کے ساتھ ہے یعنی یہ کنواں فاسد تو تھا ہی اب ان کے وقوع کی وجہ سے ”مفسد“ بھی بن گیا ہے۔

علامہ تورپشتی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ ”طوی“ اور ”قلب“ میں جمع کیسے ممکن ہے؟ اس لئے کہ ”قلب“ اس کنویں کو کہتے ہیں کہ جس کے کنارے پختہ نہ کئے گئے ہوں۔ بعض روایات میں ”طوی“ کا لفظ ہے اور بعض میں ”قلب“ ہے؟ اس کے جواب دیئے گئے ہیں:

پہلا احتمال یہ ہے کہ شاید راوی نے روایت بالمعنی کی ہو اور اس کو دونوں کے درمیان فرق کا علم نہ ہو۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس صحابی کا خیال ہو کہ یہ کنواں مطویہ ہے۔ حالانکہ وہ ”قلب“ تھا۔ تیسرا احتمال یہ بھی ہے کہ بعض کو ”طوی“ میں پھینکا گیا ہو اور بعض کو ”قلب“ میں پھینک دیا گیا ہو۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ حالت وصف کے اعتبار سے تو یہی اصل ہے لیکن بعد میں یہ مطلق کنویں کے لئے استعمال ہونے لگا۔

علامہ طبری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ اہل عرب کسی حقیقت مقیدہ پر کبھی ایسی حقیقت کا اطلاق کرتے ہیں جو حقیقت کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہوتی اور ایسا کلام میں توسع اور گنجائش کی وجہ سے کرتے ہیں جیسا کہ۔ ”الموسن“ اس ناک کو کہتے ہیں جس میں ”رسن“ (ری) ہو اور بسا اوقات اس کا اطلاق انسان کی ناک پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ”المشفر“ اور

”جحفلة“ اونٹ اور گھوڑے کے ہونٹ کو کہتے ہیں لیکن بسا اوقات اس سے انسان کے ہونٹ مراد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اسی کی دلیل ہے: ﴿كَأَنَّهُ رُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ [الصافات- ۶۵]

قولہ: ”وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَىٰ قَوْمٍ..... اَوْ عَدَّكُمْ رَبَّكُمْ حَقًّا“
ظہر سے مراد غلبہ اور فتح حاصل کرنا ہے۔

”اقام بالعرصة“: ”عرصہ“ سے مراد میدان جہاد ہے۔ علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ ”عرصہ“ سے مراد ہر ایسی وسیع و عریض جگہ ہے جہاں کوئی عمارت نہ ہو۔

فلما كان بيدر اليوم الثالث: ”یوم الثالث“ نصب کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں رفع کے ساتھ ہے۔ نصب کی صورت میں تقدیری عبارت یوں ہوگی: کان مقيما بید اور رفع کی صورت میں عبارت یوں ہوگی: وجد بیدر اليوم الثالث۔ یعنی اس صورت میں یہ ”کان“ ”تامہ ہوگا۔“

شفة: بشین کے فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ (القاموس) اور اس سے اس کنویں کا کنارہ مراد ہے جس میں قریش کے سرداروں کو بھینکا گیا تھا۔

”یا فلان بن فلان ویا فلان بن فلان“: ”فلاں“ نون کے فتح کے ساتھ ہے اور ضمہ کے ساتھ بھی درست ہے اور لفظ ”ابن منصوب ہے یعنی آپ ﷺ نے ان میں سے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ پکارا۔
”ایسر کم“: سین کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ یعنی کیا تمہیں خوشی نصیب ہوگئی۔
”حقاً“: اس کا مطلب ہے ثابتاً من غلبتنا علیکم

”فهل وجدتم ما عدكم ربكم حقاً“: یہ سوال تو بخ کیلئے ہے۔ مظہرؒ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اب جب کہ تم عذاب چکے ہو اس بات کی تمنا کرتے ہو کہ تم مسلمان ہوتے۔ اس صورت میں یہ حمزہ ”تقریر“ کیلئے ہوگا۔
علامہ طبریؒ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم اس بات پر غرزدہ ہو اور اس پر حسرت و افسوس کر رہے ہو کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت چھوڑی؟ اور کیا تمہیں ہماری یہ بات یاد آتی ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے گا وہ اپنے دوستوں کی مدد فرمائے گا اور دشمنان دین کو رسوا کرے گا۔ چنانچہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدہ کو برحق پایا ہے۔

قولہ: ”فقال عمر! یا رسول اللہ! ما تکلم من أجساد لا أرواح لها؟“:

”ما“ مبتدا بمعنی ”الذین“ ہے اور ”من“ ”ما“ کا بیان ہے اور ”لا أرواح لها“ اس کی خبر ہے۔ مطلب یہ کہ اے اللہ کے رسول جن سے آپ ﷺ نے خطاب کیا ہے۔ یہ تو اجسام بلا روح ہیں۔ یہ آپ ﷺ کو کیسے جواب دیں گے۔

بعض کا قول ہے کہ ”ما“ استفہامیہ ہے اور ”من“ ”زائدہ“ ہے۔ علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ دوسرے قول کے مطابق اس میں ”انکار“ کا معنی پایا جا رہا ہے اس لئے کہ استفہام میں بھی ”نفی“ کے معنی ہیں اور پہلے قول کے مطابق ”خبر“ محذوف ہے۔

”ای الذین تکلمهم لا یسمعون کلامک“

یابہ کہ اخفش رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق ”مِنْ“ زائدہ ہے اور ”اجزاء“ اس کی خبر ہے۔
اور یہ احتمال بھی ہے کہ ”تکلم“ ”تسال“ کے معنی میں ہو اور ”مِنْ“ اس کا متعلق ہے۔ اس تقدیر پر کہ ”ما“ استفہامیہ ہے۔

قوله: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم..... ولكن لا يحبون۔

منهم: یہ ”اسمع“ کے متعلق ہے۔

سماع موتی:

امام نووی رحمہ اللہ کی شرح مسلم میں ہے کہ علامہ مازری فرماتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے اور اس حدیث کے ظاہر سے استدلال کیا ہے۔ لیکن یہ محل نظر ہے اس لئے کہ یہ سماع صرف ان مردوں کے حق میں خاص ہے۔ لیکن علامہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس پر رد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے سماع کو عام سماع موتی پر محمول کیا جائے گا جن کا ذکر عذاب قبر وغیرہ کے بارے میں وارد احادیث میں ہے اور وہ اس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یا ان کے بعض اجزاء کو زندہ کر دیتے ہیں جس سے وہ اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو اس وقت سنتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اسی قول کو مختار کہا ہے۔

علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ نے ہدایہ کی ”شرح“ میں لکھا ہے جان لو کہ اکثر مشائخ حنفیہ رحمہم اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ میت نہیں سنتی جیسا کہ کتاب الایمان میں اس کی تصریح ہے کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ کسی سے بات نہیں کرے گا پس اس نے کسی میت (مردہ) سے تکلم کیا تو اس سے وہ حاث نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ یہ اس پر منعقد ہوتی ہے جس میں فہم ہو اور جو سمجھ کے ساتھ جواب دے سکے۔ جبکہ ”میت“ کا معاطہ ایسا نہیں ملا قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات اس بات پر مبنی ہوتی ہے کہ ”عرف“ میں یمین کا مبنی کیا ہے۔ لہذا اس سے ”حقیقت سماع“ کی نفی لازم نہیں آتی۔ جیسا کہ فقہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا پس اس نے مچھلی کھائی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ”لحمًا طریًّا“ کہا ہے۔

البتہ اس حدیث کا علماء نے ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی وجہ سے مسترد ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتی ہیں کہ یہ بات رسول اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے: [وَمَا أَنْتَ بِمَسْمُوعٍ فِي الْقُبُورِ أَنْتَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى] ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متفق علیہ حدیث کو رد کرنا صحیح نہیں ہے جبکہ اس حدیث اور قرآن کے مابین کوئی تضاد بھی نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس آیت میں ”موتی“ سے مراد کفار ہیں اور یہ ”نفی“ محمول ہے: نفی نفع پر واقع ہو رہی ہے نہ کہ مطلق سماع پر۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے: ﴿صُمُّوا بِكُمْ عَمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [البقرة: ۱۸] قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ﴿لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾ [النحل: ۸۰] جب یہ لوگ حق سمجھنے سے رک گئے تو اللہ نے ان کو سمجھایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے سنا تا ہے۔ یعنی اپنی ہدایت کی باتیں سناتا ہے اور اس کو اپنی آیات کے فہم اور نصیحت پکڑنے کی توفیق دیتا ہے اور وَا أَنْتَ بِمَسْمُوعٍ فِي الْقُبُورِ میں ”ترشح“ ہے ان لوگوں کی تمثیل ہے جو ”کفر“ پر اصرار کرتے ہوئے

مر گئے اور ایسی بات کو مبالغہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ آپؐ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ناامید ہو جائیں پس یہ آیت اس قبیل سے ہوگی۔

اَنْتَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ لہذا جس کو چاہے اللہ سادے گا اور جس کو چاہے نہیں سنائے گا۔

پھر فرمایا کہ شاید یہ آپؐ کی خصوصیت ہو اور آپؐ کا خاص معجزہ ہو اور کافروں کو مزید حسرت اور افسوس دلانا مقصود ہو اور یہی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے۔ لیکن یہ بات بھی مردود ہے اس لیے کہ اختصاص کیلئے دلیل ضروری ہوتی ہے جبکہ یہاں اختصاص النبی ﷺ پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ سوال اور جواب خود اس کی نفی کر رہا ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ضرب المثل کے قبیل سے ہو۔ لیکن آپؐ کا جواب اس کی تردید کر رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی اس حدیث سے اشکال ہوتا ہے:

”اِنَّ الْمَيِّتَ يَسْمَعُ قُرْعَ نَعَالِهِمْ اِذَا انْصَرَفُوا“۔

”بے شک میت (مردہ) لوگوں کے جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے جب وہ واپس جانے لگتے ہیں۔“

اس کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ علماء نے اس کو قبر میں ابتداء رکھنے کے ساتھ خاص کیا ہے۔ تاکہ قرآن وحدیث میں باہم جمع ہو جائے اس لئے کہ ان دونوں آیات سے عدم سماع کا تحقق ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو ”موتی“ کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور یہ بھی ایک قسم کا عدم سماع ہے۔“ ۱۷۔

لیکن جیسا کہ آپؐ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک قسم کا تناقض ہے۔ اس سے ”حدیث وقرآن“ میں جمع نہیں ہو رہا ہے۔ مزید یہ کہ آپؐ سے اس بارے میں کوئی روایت بھی نہیں کہ جو اس کو ”اول احوال الدفن“ کے ساتھ خاص کرتی ہو ”واللہ اعلم بالصواب“

قوله: ”قَالَ قَتَادَةُ: ”اَحْيَاهُمُ اللَّهُ حَتَّى اَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ۔ تَوْبِيخًا وَتَحْقِيرًا وَنَقْصَةً“۔

علامہ مازری رحمہ اللہ نے اسی قول کی بنیاد پر ”اختصاص النبی ﷺ“ کو اختیار کیا ہے۔ حالانکہ یہ قول جمہور ائمہ کے خلاف ہے۔ جیسا کہ کتاب ”شرح الصدور فی احوال القبور“ میں مفصلاً مذکور ہے۔

ہوازن کے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک

۳۹۶۸: وَعَنْ مَرْوَانَ وَالْمُسَوْرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وَسَبَّيَهُمْ فَقَالَ: فَاخْتَارُوا أَحَدَا الطَّائِفَتَيْنِ: أَمَّا السَّبْيِ، وَأَمَّا الْمَالُ قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبِينَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَنْتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاءُوا تَانِسِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبَّيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيَّبَ ذَلِكَ فَلْيُفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى

نُعْطِيهِ اَيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَا يَفِيءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَبَبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرْقَاءُكُمْ اَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرْقَاءُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُوهُ اَنَّهُمْ قَدْ طَبَبُوا وَاَذْنَوْا۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴ / ۸۳، کتاب الوكالة، باب اذا وهب شیئاً لوكيل، الحديث رقم ۲۳۰۷ و أبو داود فی السنن ۳ / ۱۴۱، الحديث رقم ۶۲۹۳، وأحمد فی المسند ۴ / ۳۲۷

ترجمہ: ”اور حضرت مروان اور حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اس وقت (خطبہ ارشاد کرنے کے لئے منبر پر) کھڑے ہوئے جب قبیلہ ہوازن کے لوگ مسلمان ہو کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ ﷺ سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کا مال اور ان کے قیدی ان کو واپس لوٹا دیئے جائیں، آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لو یعنی یا تو قیدیوں کو رہا کرالے جاؤ یا مال واپس لے لو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ”ہم اپنے قیدیوں کو رہا کرنا چاہتے ہیں“ تب رسول اللہ ﷺ نے (صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے) یہ خطبہ ارشاد فرمایا پہلے آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنایاں کی جس کا وہ مستحق ہے اور پھر فرمایا کہ اما بعد! یہ (قبیلہ ہوازن کے لوگ) جو تمہارے (دینی یا نسبی) بھائی ہیں (اپنے کفر و شرک سے) توبہ کر کے (اور مسلمان ہو کر) تمہارے پاس آئے ہیں، میری رائے تو یہ ہے کہ ان کو ان کے قیدی واپس کر دوں، لہذا تم میں سے جو شخص خوشی کے ساتھ قیدیوں کو واپس کرنا چاہے تو وہ ایسا ہی کرے (یعنی اس کے پاس جو قیدی ہیں ان کو رہا کر کے اس کو واپس کر دے) اور جو شخص اپنے حصہ پر قائم رہنا چاہے یہاں تک کہ ہم اس کو اس کا عوض اس پہلے آنے والے مال میں سے نہ دے دیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں غنیمت کے طور پر عطا کرے تو وہ ایسا ہی کرے (یعنی جو شخص اپنے حصے کے قیدی کو بغیر معاوضہ کے نہ دینا چاہے تو وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیا معاوضہ لے گا تاکہ ہم یہ انتظام کر دیں کہ اب کہیں سے سب سے پہلے جو مال غنیمت آئے اس میں سے اس کا وہ معاوضہ ادا کر دیا جائے) لوگوں نے (یعنی بعض صحابہ رضی اللہ عنہم یا بلا امتیاز تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے) عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! ہم اس پر (یعنی قیدیوں کو واپس کر دینے پر) خوشی کے ساتھ آمادہ ہیں“۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہمیں (اس مجمع میں) یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم میں سے کس شخص نے اجازت دی اور کس شخص نے اجازت نہیں دی۔ لہذا تم سب لوگ (اپنے اپنے گھر) لوٹ جاؤ (اور اپنے خاندان و قبیلہ کے سرداروں سے اس بارے میں مشورہ کر لو) یہاں تک کہ تمہارے (وہ) سردار تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے تمہارا فیصلہ پیش کریں۔“ چنانچہ سب لوگ لوٹ کر چلے گئے اور جب ان کے سرداروں نے ان سے گفتگو کر لی تو وہ لوگ (رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں دوبارہ واپس آئے اور آپ ﷺ کو بتایا کہ وہ (قیدیوں کو واپس کر دینے پر) راضی ہیں انہوں نے (اس امر کی) اجازت دے دی ہے۔“ (بخاری)

راوی حدیث:

مروان بن الحکم۔ یہ ”مروان“ ہیں۔ ”حکم“ کے بیٹے ہیں۔ کنیت ”ابوعبدالملک“ ہے۔ قریشی اموی ہیں۔ عمر بن عبد العزیز کے دادا ہیں۔ مروان آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ۲ھ میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غزوہ خندق کے سال میں یا کسی اور سال پیدا ہوئے۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ کی زیارت نہیں کی کیونکہ آپ ﷺ نے ان کے والد کو طائف کی جانب جلا وطن کر دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت تک یہ وہیں مقیم رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینہ واپس بلا لیا۔ یہ اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ لوٹ آئے۔ دمشق کے مقام پر ۶۵ھ میں وفات پائی۔ کچھ صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ان سے کچھ تابعین نے روایت کی جیسے عروہ بن زبیر اور علی بن الحسین رضی اللہ عنہ۔

تشریح: قوله: ان رسول الله قام حين جاء ع..... فاننا نختار سبينا:

”ان رسول اللہ قام“ یہی الفاظ کتاب الحمیدی، جامع الاصول اور شرح السنۃ وغیرہ میں ہیں۔ جس کا معنی یہ ہے کہ آپ ﷺ کو عطف و نصیحت کرنے کیلئے کھڑے ہو گئے۔ جبکہ ”المصاحح“ کے بعض نسخوں میں یہ الفاظ ہیں۔ ”قال“ ہے۔

حين جاء ه وفد هوازن مسلمين: یعنی یہ وفد ہوازن اس کے بعد آئے تھے کہ جب مسلمانوں نے ان کے مالوں کو لوٹ لیا تھا اور ان کی اولاد کو قید کر کے اپنے درمیان تقسیم کر دیا تھا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ قیدی تقریباً سات ہزار تھے۔

فاختاروا: ”الاختیار“ سے امر کا صیغہ ہے، اور فاء جزائیہ ہے۔ یہ شرط محذوف کیلئے جزاء ہے۔ مطلب یہ کہ اب جب تم مسلمان ہو کر آئے ہو تو تمہیں اختیار حاصل ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک کو لے لو یا مال لو، یا قیدی واپس لو۔

”احدی الطائفتین اما السبی واما المال“ علامہ طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مال کو ”طائفہ“ یا مجازاً کہا ہے اور یا تغلباً کہا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مشاکلۃ کہا ہو۔ ”القاموس“ میں لکھا ہے کہ ”طائفہ“ کا اطلاق ایک ٹکڑا پر ہوتا ہے۔ ایک اور اس سے زائد حصہ کو الطائفہ کہتے ہیں۔ یا یہ کہ ایک سے لے کر ہزار تک کو طائفہ کہتے ہیں۔

علامہ جوہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا طائفہ اس کے ٹکڑے اور ایک حصہ کو کہتے ہیں۔ اس لئے اس میں کوئی مجاز نہیں ہے اور اس قول کی تائید امام راغبؒ کے اس کلام سے بھی ہوتی ہے کہ ”طواف“ کسی چیز کے ارد گرد چلنے کو کہتے ہیں اور اسی سے ”الطائف“ ہے۔ جو اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ گھر کے ارد گرد پھرے اور اسی سے خیال اور حادثہ کیلئے بھی لفظ ”الطائف“ مستعار لیا گیا ہے اور ”الطائفۃ من الناس“ لوگوں کی ایک جماعت کو کہتے ہیں اور الطائفۃ من الشیء اس کے ٹکڑے اور حصہ کو کہتے ہیں۔

”قالوا: فاننا نختار سبينا“: ان لوگوں نے قیدیوں کو ترجیح دی اس لئے کہ یہ مال سے زیادہ عزیز ہے۔ کیونکہ اس میں عار

ہے اور ضرب الشل ہے۔ ”النار ولا العار“

قوله: ”فقام رسول الله ﷺ قد جاء واتابین“

اس کا اعادہ اس وجہ سے کیا کہ طویل فصل آ گیا تھا۔

قَالَ ”أَمَّا بَعْدَ أَيْ بَعْدَ الْفَنَاءِ الْجَمِيلِ وَالْحَمْدُ الْجَزِيلِ“، یعنی اس شاء جمیل اور حمد جزیل کے بعد فرمایا۔
”فَانْ أَخْوَانَكُمْ“:

نسبت سے ”اخوانکم“ ارشاد فرمایا یا نسبت نسبی کی وجہ سے ارشاد فرمایا۔

”وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرِدَ إِلَيْهِمْ سَبِيَّهُمْ“: ”رأيت“ رائے سے ماخوذ ہے (یعنی میری رائے ہے)

قوله: ”فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَطِيبَ ذَاكَ فَلْيَفْعَلْ“

”ذَاكَ“: اس کا مشار الیہ یعنی (رد السبی) ”السبی“ ہے۔

یطیب: میرک ﷺ نے شیخ سے نقل کیا ہے کہ ”یطیب“ طائے مہملہ کے فتح اور یائے تحتانیہ کے سرہ کے ساتھ ہے۔ یعنی جو کوئی اس کو طیب نفس کے ساتھ بغیر کسی عوض کے واپس کرے۔ تو وہ بلا عوض اس کو واپس کر دے۔

علامہ طیبی ﷺ فرماتے ہیں کہ ”ذَاكَ“ سے آپ ﷺ کی اس رائے کی طرف اشارہ ہے۔ ای ”رد السبی“ یعنی ان قیدیوں کو واپس کرنا۔ اھ اس کا ظاہر یہ ہے کہ ”یطیب“ تخفیف کے ساتھ ہے۔

قوله: ”وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حِظِّهِ حَتَّى نَعْطِيَهُ إِيَّاهُ“ ”مَنْ أَوَّلَ مَا يَفْنَى اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ“

اور جو کوئی یہ پسند کرے کہ وہ اپنے حصہ پر مداومت کرے۔ تو وہ اس وقت تک انتظار کریں کہ ہم اس کو اس کا عوض دیں ہمیں اللہ تعالیٰ جو مال فنی دیں گے۔ اس سے پہلے اس کا حصہ دیں گے۔ تو وہ ایسا کر لے اور فنی اس مال کو کہتے ہیں کہ کافروں سے بغیر لڑائی کے لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ جزیہ اور خراج ہے۔

قوله: ”فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ”إِنَّا لَا نَدْرِي“ مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذِنْ.....“

یعنی ہم بطریق استغراق اس بات کو نہیں جانتے کہ کس نے تم میں اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی ہے۔ یا رد کرنے پر کون راضی ہے اور کون ناخوش ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔

مظہر ﷺ کہتے ہیں کہ ان قیدیوں کو واپس لوٹانے میں رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اجازت اس لئے مانگی۔ کہ یہ اموال اور قیدی مجاہد بن ملکیت بن چکے تھے اور ملک کی چیز اجازت کے بغیر واپس لوٹانا جائز نہیں ہے۔

”فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عِرَافُكُمْ أَمْرَكُمْ“: طیبی ﷺ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ”حتی“ ”ثانیہ“ ”حتی“ ”اولیٰ کی طرح نہیں ہے۔ کیونکہ ”حتی“ ”اولیٰ کے بعد صیغہ استقبال کا ہے اور وہ بمعنی ”سُی“ ہے اور جب کہ ”حتی“ ”ثانیہ“ کے بعد فعل معنی حال میں ہے۔ لہذا اس ”حتی“ کے بعد فعل مرفوع ہوگا۔ جیسا کہ یہ قول ہے: ”شَرِبْتُ الْإِبِلَ حَتَّى يَجْعَلَ الْبَعِيرُ“ ”تویہ ”حتی“ ”الیٰ کے معنی میں ہے۔

جنگی قیدیوں کے تبادلہ کا بیان

۳۹۶۹: وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كَانَ تَقِيفُ حَلِيفًا لِابْنِي عَقِيلٍ فَاسْرَتْ تَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ

أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسْرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَقِيلٍ فَأَوْثَقُوهُ فَطَرَحُوهُ فِي الْحَرَّةِ، فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَادَاهُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فِيمَ أُخِذْتُ قَالَ بِحَبْرِيَةِ حُلَفَائِكُمْ ثَقِيفٍ فَتَرَكَهُ وَمَضَى فَنَادَاهُ يَا مُحَمَّدُ فَرَحِمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ قَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَالَ: لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفَلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ قَالَ: فَقَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّجُلَيْنِ الَّذِينَ أَسْرَتَهُمَا ثَقِيفٌ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۱۲۶۲ / ۳ كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، الحديث رقم ۱۶۴۱، وأبو داود في السنن ۶۰۹ / ۳ الحديث رقم ۳۳۱۶، وأحمد في المسند ۴ / ۴۳۰

ترجمہ: ”اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف بنوعقیل کا حلیف تھا چنانچہ جب قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے دو صحابیوں کو قید کر لیا تو رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بنوعقیل کے ایک آدمی کو قید کر لیا اور اس کو مضبوطی سے باندھ کر حرہ (یعنی پھریلی زمین) میں ڈال دیا۔ رسول اللہ ﷺ کا گزر اس کے پاس سے ہوا تو اس (قیدی) نے آپ ﷺ کو پکارا: ”محمد! محمد! محمد! مجھے کس جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے؟“ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”اپنے حلیف قبیلہ ثقیف (کے لوگوں کے جرم میں یعنی قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے ہمارے دو مسلمانوں کو پکڑ لیا ہے، ان کے بدلے میں تمہیں پکڑ لیا گیا ہے۔“ (یہ کہہ کر) آپ ﷺ نے اس کو اس کے حال پر (اس کی جگہ) چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گئے، اس نے آنحضرت ﷺ کو پھر پکارا ”محمد! محمد! محمد! رسول اللہ ﷺ کو اس پر رحم آ گیا“ آپ ﷺ اس کے پاس واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم ”کس حال میں ہو؟“ اس نے کہا کہ ”میں مسلمان ہوں“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا (کاش) تم یہ بات اس وقت کہتے جب تم خود اپنے اختیار کے مالک تھے (یعنی جب کہ تم قید ہونے سے پہلے اپنے اوپر اختیار رکھتے تھے اور تم پر کوئی دباؤ نہیں تھا اگر اس وقت بطریق رغبت یہ کہتے کہ میں مسلمان ہوں) تو تم کامل کامیابی و فلاح پاتے (یعنی دنیا میں تو یہ نجات ملتی کہ قید نہ ہوتے اور آخرت میں دوزخ کے عذاب سے چھٹکارا پاتے)۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اس کو ان دونوں آدمیوں کے بدلے میں جن کو ثقیف نے قید کر رکھا تھا، رہا کر دیا۔“ (مسلم)

تشریح: قولہ: وعن عمران بن حصین۔۔۔ فتر کدومضی:

”حصین“ صیغہ تغیر کے ساتھ ہے۔

ثقیف: ایک نسخہ میں ”ثقیف“ توین کے ساتھ ہے۔ جبکہ دوسرے نسخہ میں بلاتوین کے ہے۔ صاحب قاموس کا کہنا ہے کہ ثقیف ”امیر“ کی طرح ہے، یہ قبیلہ ہوازن کا جد امجد تھا۔

عقیل علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ”عقیل“ صیغہ تغیر کے ساتھ ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا۔ اس کے لوگ ”ثقیف“ کے حلیف تھے۔ ”فأسرت ثقیف رجلین من اصحاب رسول اللہ ﷺ“: اور ایک نسخہ میں ”من اصحاب

النبی ﷺ،

یعنی اصحاب رسول اللہ ﷺ نے بنو عقیل میں سے ایک آدمی کو قیدی بنایا ان دو آدمیوں کے عوض جن کو ثقیف نے پکڑا تھا اور اس وقت عادت یہ تھی کہ حلیف کے جرم میں دوسرے حلیف کو پکڑا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے یہ فعل ان کی عادت کے مطابق کیا تھا۔ اس کو ابن الملک رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے۔

”حرۃ“ حائے مہملہ کے فتح اور راء کی تشدید کے ساتھ مدینہ کے پاس سیاہ پتھروں والے ایک علاقے کا نام ہے۔

فیم: دخول حرف جر کی وجہ سے ما استفہامیہ کے الف کو حذف کیا گیا ہے۔

حلفائکم ثقیف: ثقیف ”حلفائکم“ سے بدل ہے۔

”الجزیرۃ“: اس سے مراد گناہ و جنایت ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور بنو ثقیف کے درمیان عہد تھا جب انہوں نے عہد شکنی کی۔ تو اس عہد شکنی پر بنو عقیل نے ان کو کچھ برا بھلا نہیں کہا اور یہ لوگ بنو ثقیف کے ساتھ عہد میں تھے تو ان کے نقض عہد کی وجہ سے گویا کہ یہ بھی نقض عہد کے شریک ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کے جرم کے بدلہ میں اس کو پکڑ لیا اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ میں نے تم کو اس لئے پکڑا ہے تاکہ تیرے ذریعہ تیرے حلیف ثقیف کو ان کے جرم کا بدلہ دیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اس کو ان دو مسلمان قیدیوں کا ندیہ قرار دیا تھا جن کو انہوں نے قیدی بنایا تھا۔

قوله بھر حمۃ رسول اللہ فرجع۔۔۔ افلحت کل الفلاح:

قال: انی مسلم: اس نے کہا کہ ابھی ابھی مسلمان ہوا ہوں۔ یا یہ کہ اس سے پہلے میں مسلمان ہوا تھا۔

”افلحت کل الفلاح“: آپ مکمل کامیابی حاصل کر لیتے۔ یعنی دنیا میں غلامی سے نجات حاصل کر لیتے اور آخرت میں آگ سے خلاصی کی صورت میں کامیابی حاصل ہو جاتی

علامہ ابن الملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ کافر جب قیدی بن جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے اس دعویٰ کو بغیر بین کے قبول نہیں کیا جائے گا اور اگر اس کے بعد اسلام لے آیا تو اس کا خون بہانا حرام ہو جائے گا البتہ اس کو غلام رکھنا جائز ہوگا اور اگر اس نے قیدی بننے کے بعد جزیرہ کو قبول کیا تو اس کے قتل کی حرمت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض قتل کے جواز اور بعض عدم جواز کے قائل ہیں۔

اور شرح السنہ میں یہ اضافہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ قیدی کے اسلام لانے کے بعد اس سے ندیہ لینا جائز ہے۔ اس کا چھڑانا اور آزاد کرنا واجب نہیں ہے۔

”بدایہ“ میں ہے کہ اگر قیدی اسلام لے آیا اور وہ ابھی تک ہمارے قبضہ میں ہو تو اس سے ندیہ نہیں لیا جائے گا اس لئے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ مگر جب کہ وہ اپنے نفس کا مطالبہ کرے اور وہ اپنے اسلام پر مامون ہو تو یہ جائز ہے۔ اس لئے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان دینے بغیر تخلیص کا فائدہ دے رہا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ آپ ﷺ نے اس کو دار الحرب واپس کر دیا تھا۔ اس لئے کہ آپ ﷺ کو علم ہوا کہ یہ اپنی اس بات میں سچے نہیں ہیں یا یہ آپ ﷺ ہی کے ساتھ خاص ہے۔

اور بعض کا قول ہے کہ آپ ﷺ کا اس کو واپس کرنا اور اس کے عوض دو آدمیوں کو لینا اس کے اسلام کے منافی نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے درمیان معاہدہ میں شرط ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔
 قوله: ”فقد اہ رسول اللہ ﷺ بالرجلین الذین اسرتهما ثقیف“:

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قیدیوں کا قیدیوں سے تبادلہ نہیں کیا جائے گا۔ علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دو روایتوں میں سے ایک روایت ہے۔ امام قدوری اور صاحب ہدایہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری روایت یہ ہے کہ قیدیوں کا قیدیوں کے ساتھ تبادلہ جائز ہے۔ جیسا کہ امام ابو یوسف امام محمد، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ مگر ان کے نزدیک قیدی عورتوں کے ساتھ تبادلہ جائز نہیں۔

اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے ساتھ تبادلہ کو منع کیا ہے اور یہ ”السیر الکبیر“ کی روایت ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دو روایتوں میں سے یہ زیادہ واضح ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیدیوں کا تبادلہ قبل از تقسیم تو جائز ہے۔ لیکن بعد تقسیم جائز نہیں ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمام صورتوں میں جائز ہے اور ”ہدایہ“ نے اس روایت کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس میں دراصل کفر کی اعانت ہے۔ بایں طور کہ وہ ہم سے لڑائی کے لئے دوبارہ آجائے گا اور اس کے اس شر کو دفع کرنا مسلمان کے چھڑانے سے بہتر ہے۔ چونکہ جب وہ مسلمان ان کے ہاتھوں میں رہے گا۔ تو اذیاء صرف اسی ایک کو پہنچ رہی ہے اور اگر ہم اس قیدی کو واپس کریں گے تو اس قیدی کا نقصان مسلمانوں کی پوری جمیعت کو جھگھٹان پڑے گا۔

دوسری روایت کی وجہ یہ لکھی ہے کہ مسلمان کو چھڑانا کسب کافر سے اولیٰ ہے کیونکہ اس سے فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے اور اس لئے بھی کہ مسلمان کی عزت و حرمت کافر سے بڑھ کر ہے اور جس ضرر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو اس مسلمان کے فائدے سے دفع کیا جاسکتا ہے جو ان سے چھٹکارا حاصل کر کے آئے گا اس لئے کہ ایک شخص کا ضرر ہے اور اس کے ضرر و نقصان کو دوسرے کے فائدے سے دفع کیا جاسکتا ہے۔ تو گویا یہ برابر برابر ہو گیا۔ البتہ مسلمان کے چھڑانے کی فضیلت اور اس کو اللہ کی عبادت کا موقع فراہم کرنا یہ اضافی فضیلت ہے۔ جیسا کہ اس کو زیادہ ترجیح ہونی چاہیے اور پھر یہ کہ یہ بات رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے اور ابوداؤد اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عمران بن حصینؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو مسلمانوں کے بدلے ایک مشرک کو فدیہ میں دیا ہے۔

”ان رسول اللہ ﷺ فدی رجلین من المسلمین برجل من المشرکین“۔

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا بن سلمۃ بن الاکوعؓ عن ابیہ سے بھی روایت نقل کی ہے: ”خرجننا مع ابی بکر امرہ علینا رسول اللہ ﷺ الی ان قال! فلقینی رسول اللہ ﷺ فی السوق فقال: ”یا سلمۃ هب لی المراءۃ للہ ابوک“ اعنی اللتی کان ابو بکر نفلہ ایاہا فقلت: ہی لك یا رسول اللہ! واللہ ما کشفث لہا ثوباً ففدای بہا رسول اللہ ﷺ ناساً من المسلمین کانوا أسروا بمکہ“۔

حضرت سلمۃ بن الاکوعؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکرؓ کی امارت میں ایک غزوہ میں نکلے۔ راوی نے واقعہ بیان کیا۔ کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ مجھے بازار میں ملے۔ تو مجھے کہا کہ اے سلمۃ! وہ عورت مجھے ہب کر دو۔ یعنی جو عورت تمہیں ابو بکر صدیقؓ

جنتی نے نفل کے طور پر دی ہے۔ سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ آپ کی ہوئی۔ بخدا میں نے ابھی تک اس کا ازار بند بھی نہیں کھولا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس عورت کو ان مسلمانوں کے فدیہ میں دے دیا جن کو مکہ میں قید کیا گیا تھا۔ البتہ یہ روایت ان کی رائے کے خلاف ہے کیونکہ وہ عورت کو فدیہ میں دینے کے قائل نہیں ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے قائل نہ ہوں کہ ایک کو ایک کے بدلے میں دیا جائے۔ اگر ایک سے زائد کے بدلے میں ہو تو پھر جائز ہو۔

الفصل الثانی:

جنگی قیدی کو شرط پر رہا کرنے کا بیان

۳۹۷۰: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أُسْرَائِهِمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالٍ وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقِيَ لَهَا رَقَّةً شَدِيدَةً وَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلَقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا فَقَالُوا نَعَمْ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ يُخْلِيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ زَيْنَبَ بِنَ حَارِثَةَ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كُونَا بِبَطْنِ يَاجِجٍ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمْ زَيْنَبُ فَتَصْحَبَا حَتَّى تَأْتِيَا بِهَا۔ (رواہ احمد و ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۱۴۰ كتاب الجهاد، باب في فداء الاسير بالمال، ح ۲۶۹۲ و أحمد في المسند ۶

۲۷۶ /

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب (جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو کفار مکہ پر غلبہ اور فتح عطا فرمائی اور ان میں سے کچھ کفار کو قتل کر دیئے گئے اور کچھ قیدی بنا کر مدینہ لائے گئے اور پھر آپ ﷺ نے ان کی رہائی کے بدلے میں فدیہ طلب کیا تو) اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کی رہائی کا معاوضہ روانہ کیا (آپ ﷺ کی صاحبزادی) حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی (اپنے شوہر) ابو العاص کی رہائی کے بدلے میں کچھ فدیہ بھیجا جس میں ان کا وہ ہار بھی تھا جو (پہلے) حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا اور اس کو انہوں نے ابو العاص کے ساتھ زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر ان کو (ہبیز میں) دیا تھا جب رسول اللہ ﷺ نے وہ ہار دیکھا چنانچہ جب نبی ﷺ نے وہ ہار دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہار ہے۔ تو زینب رضی اللہ عنہا کی خاطر آپ ﷺ پر سخت رقت طاری ہو گئی (یعنی اس وقت اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی غربت و تنہائی کا احساس کر کے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی رفاقت کی یاد تازہ ہو جانے کی وجہ سے جن کے گلے میں وہ ہار رہتا تھا آپ ﷺ کا دل بھرا آیا اور) آپ ﷺ نے (صحابہ رضی اللہ عنہم سے) فرمایا کہ ”اگر تم مناسب سمجھو تو زینب رضی اللہ عنہا کی خاطر اس کے قیدی

(ابوالعاص) کو (بغیر فدیہ کے) رہا کر دوا اور اس (زینبؓ) کو اس کی (وہ سب) چیزیں (جو اس نے ابوالعاص کی رہائی کے لئے بھیجی ہیں) واپس کر دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ بہتر ہے (ہم زینبؓ) کا مال واپس کر کے ابوالعاص کو بلا معاوضہ رہا کر دیتے ہیں) چنانچہ (ابوالعاص) کو رہا کر دیا گیا اور رہائی کے وقت (آپ ﷺ نے ابوالعاص سے یہ عہد و وعدہ لیا کہ وہ آپ ﷺ کے پاس زینب رضی اللہ عنہا کے آنے کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں) (یعنی آپ ﷺ نے ابوالعاص کو رہا کرتے وقت ان سے کہا کہ یہ پکا وعدہ کرو کہ مکہ پہنچ کر زینب رضی اللہ عنہا کو میرے پاس مدینہ آنے دو گے اور اس کا راستہ نہیں روکو گے) اور پھر رسول اللہ ﷺ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور انصار میں سے ایک شخص کو (مکہ) روانہ کیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ یثرب یا نجد کے مقام پر ٹھہر جانا یہاں تک کہ زینب رضی اللہ عنہا (مکہ سے روانہ ہو کر) وہاں تمہارے پاس آئیں تو تم اس کے ساتھ ہو جانا اور (ان کو مدینہ) لے آنا۔ (احمد ابوداؤد)

تشریح: ”کانت عند خدیجہ اذ خلعتها بها علی ابی العاص“۔ یہ وہ ہارتھا جو کہ ابتداء حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا۔ انہوں نے حضرت زینبؓ کو ان کی شادی کے موقع پر پہنایا تھا۔

قوله: ”وقال: ”ان رأیتم ان تطلقوا لها اسیرها، وتردوا علیها الذی لها“:

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ ”رأیتم“ کا مفعول ثانی اور جواب شرط دونوں محذوف ہیں۔ اصل عبارت ہوں ہوگی ”ان رأیتم الاطلاق والرد حسناً فافعلوها“۔ (اگر تم اطلاق اُسی اور فدیہ کی واپسی کو اچھا سمجھو تو ایسا کر لو)۔ علامہ قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ حضرت زینبؓ کی شادی ابوالعاص کے ساتھ بعثت سے پہلے ہوئی تھی۔

قوله: کونا بطن یا جج.....:

یا جج: یاء کے فتح، ہمزہ کے سکون اور جیم اول کے کسرہ کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں جیم ثانی کے فتح کے ساتھ ہے۔ غیر منصرف ”تعیم“ نامی جگہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے اور بعض کا قول ہے کہ مسجد عائشہ کے سامنے والی جگہ کا نام ہے۔ جبکہ قاضی عیاضؒ کا قول ہے کہ ”بطن“ دراصل ٹہلی جگہ کو کہتے ہیں۔ بطن یا جج حرم شریف کے ارد گرد وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے۔

ابن الملکؒ لکھتے ہیں کہ اس میں نون، جیم اور حائے مہملہ کے بعد پھر جیم ہے اھ

”القاموس“ میں فصل یاء باب جیم کے تحت لکھتے ہیں کہ ”یا جج“ الف کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ لفظ یمنع و یضرب ہے۔ ایک جگہ کا نام ہے اور أجا ج میں لکھا ہے امام سیبویہؒ فرماتے ہیں کہ یہ اسم ”جعفر“ کے ساتھ ملحق ہے۔ فصل ہمزہ، باب جیم کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ یسمع، منصر اور یضرب کی طرح ہے مکہ میں واقع ایک جگہ کا نام ہے۔ اھ اور فصل نون، باب حاء میں اس سے کوئی تعرض نہیں کیا اور المغنی میں حرف یاء کے تحت مذکور ہے کہ ”بطن یا جج“ جیم اور حائے مہملہ کے ساتھ، ایک جگہ کا نام ہے۔

اشرفؒ کا قول ہے کہ اس حدیث سے اس بات کا جواز نکلتا ہے کہ قیدی پر بغیر فدیہ کے احسان درست ہے۔

امیر المسلمین امن کے زمانہ میں ایک اجنبی عورت کے ساتھ دو یا اس سے زائد آدمیوں کو بھیج سکتا ہے بشرطیکہ فتنہ کا

خدا شہ نہ ہو۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استدلال ثانی محل نظر ہے۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک محرم مرد ہو یا کچھ ثقہ عورتیں بھی ہوں اور یہ واقعہ تو بغیر محرم کے سفر سے نبی سے پہلے کے زمانہ کا ہے اور پہلے استدلال کا جواب ماقبل میں گذر چکا ہے۔

کافر قیدیوں کو مال کے بدلے واپس کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟۔ علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مشہور قول کے مطابق یہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ہم پر دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن ”السیر الکبیر“ میں ہے کہ مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہو تو ان قیدیوں کو کافروں سے مال لے کر چھوڑا جاسکتا ہے اور استدلال اساری بدر سے کیا ہے۔ اس لئے کہ اس وقت مسلمانوں کو مال کی شدید ضرورت تھی۔ چنانچہ اسی وجہ سے بدر میں اساری کو مال کے فدیہ کے عوض چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن میں عتاب کی آیتیں نازل فرمائیں: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُفْثِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: ۶۷] ”پیغمبر کو شایان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک (کافروں کو قتل کر کے) زمین میں کثرت سے خون (نہ) بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت (کی بھلائی) چاہتا ہے۔ اور خدا غالب حکمت والا ہے۔“

”یفثن“ کا معنی مفسرین نے ”قتل“ کیا ہے۔ یعنی اللہ کے دشمنوں کو قتل کریں یہاں تک کہ اس زمین سے فنا ہو جائیں [تریدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة] (تم دنیا کے سامان چاہتے ہو۔ جبکہ اللہ آخرت کو چاہتا ہے) اور یہ آیت نازل ہوئی [لولا کتاب من الله سبق] اور کتاب اللہ میں یہ بات ہوئی تھی کہ نبی سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیا کرتے۔ اس لئے کہ ابھی تک اس نے تمہیں اس سے روکا نہیں تھا۔

[لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم] کہ نبی سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیتا اس نے اس سے تمہیں منع نہیں کیا تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو تم پر سخت عذاب نازل ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان غنیموں کو تمہارے لئے رحمت بنا کر حلال کر دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [الأنفال: ۶۹] اور ”ما غنمتم“ عام ہے۔ یہ مجموعہ کو شامل ہے کہ وہ غنیمت جو تم نے میدان جنگ میں لی۔ یا ان کے قیدیوں سے رہائی کے بدلے لی۔ سب کو شامل ہے۔ بعض کا قول ہے کہ یہ صرف غنیمت کو شامل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ فدیہ بھی تو غنیمت ہے؟ تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ اگر اس کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو پھر یہ مقید ہے اس کے ساتھ کہ یہ اس وقت درست ہے جب اس سے مسلمانوں کو کوئی ضرر لاحق نہ ہو۔ جبکہ ان کے رد میں محارمین کی کثرت ہو جائے گی اور وہ بھی ایک دنیاوی غرض کی وجہ سے اور تفسیر ”الکشاف“ وغیرہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے قتل کا مشورہ دیا تھا جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فدیہ لینے کا مشورہ دیا تھا۔ مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوگا اور اس امید پر کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔

راوی فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے فدیہ لے لیا تو آیت عتاب نازل ہوئی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا تو فرمایا کہ میں تمہارے ان ساتھیوں پر رو رہا ہوں کہ انہوں نے فدیہ لے لیا ہے۔ ان کا عذاب میرے اوپر اس درخت سے بھی زیادہ قریب

پیش کیا گیا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه الا عمر و سعد بن معاذ۔“

”اگر آسمان سے کوئی عذاب نازل ہوتا۔ تو اس سے عمر اور سعد بن معاذ کے علاوہ کوئی بھی نہ بچتا۔“

اس لئے کہ حضرت عمرؓ نے کہا تھا: کان اثخان فی القتل أحب“ (واللہ اعلم بذالك)۔ (رواہ احمد و ابوداؤد)

”الاصابة“ میں ہے کہ ابو العاص سے مراد ربیع بن عبد العزیٰ بن عبد شمس بن عبد مناف ہے۔ ان کی ماں کا نام ہالہ بنت خویلد ہے۔ زینب بنت رسول اللہ ﷺ ابو العاص بن الربیع کے نکاح میں تھیں۔ حضرت زینب نے ہجرت کی۔ جبکہ ابو العاص اپنے دین پر قائم رہا اور اس پر اتفاق ہے کہ ابو العاص ایک دفعہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے نکلے تھے۔ جب مدینہ کے قریب آئے تو بعض مسلمانوں نے اس کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا کہ ان سے مال و متاع کو لوٹ کر ان کو قتل کر دیں۔ چنانچہ یہ بات حضرت زینبؓ کو پہنچی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! کیا مسلمانوں کا عہد ایک نہیں ہوتا؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ کیوں نہیں۔ تو زینبؓ کہنے لگیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے ابو العاص کو امان دی ہے۔ جب اصحاب رسول اللہ ﷺ نے ان کو دیکھا تو وہ بغیر اسلحہ کے نکلے اور ابو العاص سے کہا کہ تم قریش کے ایک معزز آدمی ہو، رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھی ہو۔ تو کیا تم یہ چاہو گے کہ تم اسلام لے آؤ اور ان اموال کو تم غنیمت کے طور پر لے لو؟ تو انہوں نے کہا۔ یہ تم مجھے بری چیز کا حکم دے رہے ہو یہ کہہ کر وہ چل پڑے یہاں تک کہ مکہ پہنچ کر ہر حقدار کو اس کا حق دیا۔ پھر کھڑے ہو کر فرمایا: اے اہل مکہ! میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔“ چنانچہ پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینب کو ان کے پہلے نکاح کے ساتھ ہی ان کے حوالے کر دیا۔

جنگی قیدیوں کے ساتھ مختلف طرح کا سلوک کرنا

۳۹۷: وَعَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسْرَاهُ بَدْرٌ قَتَلَ عَقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ

وَالنَّضَرَ بْنَ الْحَارِثِ وَمَنْ عَلَى أَبِي عَزَّةَ الْجَمْحَرِ۔ (رواہ فی شرح السنة)

اخرجه البغوی فی شرح السنة ۱۱ / ۷۸ الحديث رقم ۲۷۱۱ البیهقی السنن الکبریٰ کتاب السیر۔

ترجمہ: ”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بدر (کی جنگ میں مجاہدین اسلام کے خلاف لڑنے) والوں (میں سے جن کفار) کو قید کیا تھا ان میں سے عقبہ بن ابومعیط اور نصر بن حارث کو قتل کیا اور ابو عزرہ پر (بلا معاذ و ضرہ با کر کے) احسان کیا۔“ (شرح السنہ)

تشریح: قولہ: ان رسول اللہ لما اسراہل بدر ”قتل عقبہ بن ابی معیط والنضر بن الحارث“

ایک نسخہ میں ”اسر“ صیغہ مجہول کے ساتھ آیا ہے۔

”ہدایہ“ میں ہے کہ آپ ﷺ کو ان قیدیوں کے بارے میں اختیار تھا کہ فدیہ لے لیں یا ان کو قتل کر دیں۔ آپ نے ان کو قتل

کردیا۔

علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قیدیوں کو قتل کیا ہے۔ اس لئے عقبہ بن ابی معیط وغیرہ کے قتل میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان کے قتل میں فساد کا مادہ بالکل ختم ہو گیا اور اگر چاہتے تو اس کو غلام بنالیتے۔ اس لئے کہ اس میں ان کے شر کا دفعیہ ہے نیز اس میں اہل اسلام کی فوری مصلحت ہے۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں غازیوں میں سے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بذات خود کسی قیدی کو قتل کرے اس لئے کہ اس میں امام کی رائے معتبر ہوتی ہے اور اگر امام چاہے تو ان کو آزاد چھوڑ دے۔ جیسا کہ ہم نے واضح کیا کہ حضرت عمر نے اہل سواد (عراق) کے بارے میں ایسا ہی کیا تھا۔ مگر عرب مشرک قیدی اور کسی بھی مرتد کو بغیر قتل کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس لئے کہ ان سے نہ جزیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو غلام بنایا جائے گا۔ بلکہ دو باتیں ہیں یا تو اسلام لائیں گے اور یا تلوار کے گھاٹ اتار دیئے جائیں اگر قیدیوں نے قید ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تو ہم ان کو قتل نہیں کریں گے۔ لیکن (اسلام لانے کے باوجود) ان کو غلام بنانا جائز ہے اس لئے کہ اسلام رقیّت کی نفی نہیں کرتا۔ اس کے اس کفر اصلی کی سزا کے طور پر۔ کیونکہ اسلام انعقاد سبب ملک کے بعد پایا جا رہا ہے اور سبب ملک یہ ہے حربی پر استیلا پایا گیا ہے برخلاف مشرکین عرب پر استیلا پائے جانے کے (ان کا حکم پچھلی سطروں میں مسطور ہو چکا ہے) برخلاف اس صورت کے کہ وہ پکڑنے سے پہلے اسلام لے آئے تو ان کو غلام نہیں بنایا جائے گا وہ آزاد ہوں گے اس لئے کہ سبب ملک کے انعقاد سے پہلے وہ اسلام لے آئے ہیں۔

قوله: ”وَمَنْ عَلَىٰ أَبِي عَزَّةَ الْجَنْحَىٰ“:

یہ نجی اصل میں حج بن عمرو کی طرف منسوب ہے۔ ”عزّة“ عین مہملہ کے فتح اور زاء کی تشدید کے ساتھ ہے اور ”ججی“ جیم کے ضمہ اور میم کے فتح اور حاء مہملہ کے ساتھ ہے۔ احسان اس طور پر کیا کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا اور اس سے پہلے یہ گذر چکا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے۔

قوله: ”رواه فی شرح السنة“

اصح نسخ میں اسی طرح ہے اور ایک نسخ میں لوں ہے: ”رواه الشافعی رحمہ اللہ وابن اسحاق فی سیرتہ“ اور ایک نسخ میں حدیث کی ابتداء میں بیاض ہے اور آخر میں ”رواہ“ کے بعد بھی بیاض ہے۔ واللہ اعلم۔

ایک جنگی قیدی کی فکر

۳۹۷۲: وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ

قَالَ مَنْ لِلصَّبِيَةِ قَالَ النَّارُ - (رواہ ابو داود)

اخرجه أبو داود فی المتن ۳ / ۱۳۵، کتاب الجہاد، باب فی قتل الاسیر صبراً، ح ۲۶۸۶۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عقبہ بن ابی معیط کو قتل

کرنے کا ارادہ کیا تو (اس نے) کہا کہ (میرے) بچوں کو کون پالے گا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”آگ۔“
(ابوداؤد)

تشریح: قوله: من للصبي؟

قوله: للصبي: صبيہ: صادمہلہ کے کسرہ اور بائے موحده کے سکون کے ساتھ ہے یہ ”صبی“ کی جمع ہے اس کی جمع قیاساً ”صبوہ“ آتی چاہیے جیسا کہ ”فتیہ“۔ من للصبيہ کا مطلب ہے کہ میرے بچوں کا کفیل کون ہوگا۔ ان کی تربیت کون کرے گا؟ ان کا بوجھ کون برداشت کرے گا؟ جبکہ آپ ﷺ ان کے کفیل اور ذمہ دار قتل کر رہے ہیں۔
قوله: قال النبي ﷺ: ”النار“:

اس میں دو احتمال ہیں:

- ① یہ ”نار“ ان کے ضیاع اور ہلاکت سے عبارت ہے۔
- ② آپ ﷺ نے اس کو جواب علی اسلوب الحکیم دیا کہ تمہارے لئے آگ ہے اور مطلب یہ ہے کہ اپنی فکر کرو اور اپنے لئے تیار کردہ آگ کی فکر کرو۔ بچوں کے معاملے کو چھوڑ دو۔ اس لئے کہ ان کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لئے کہ زمین پر بسنے والے ہر ذی روح کے رزق کی ذمہ داری صرف اللہ پر ہے۔ اس توجیہ کو امام طبریؒ نے ذکر کیا ہے۔ پہلی توجیہ زیادہ مناسب اور واضح ہے۔ کیونکہ اگر یہ کہنا ہوتا تو آگ کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے کہ من للصبيہ کے جواب میں ”قال“ اللہ فرمائے۔

غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آسمانی فیصلہ

۳۹۷۳: وَعَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ جَبْرِيلَ هَبَطَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ خَيْرُهُمْ يُعْنَى أَصْحَابُكَ فِي أَسَا رِي بَدْرٍ الْقَتْلَ أَوْ لِفِدَاءٍ عَلَى أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ قَابِلًا مِنْهُمْ قَالُوا الْفِدَاءُ وَيُقْتَلُ مِنَّا - (رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۱۱۴، کتاب السیر، باب ما جاء فی قتل الاسارى، الحديث رقم ۱۵۶۷۔

ترجمہ: ”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رسول اللہ ﷺ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ آپ ﷺ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اختیار دے دیجئے کہ خواہ وہ ان قیدیوں کو قتل کر دیں یا ان سے فدیہ لے لیں (یعنی مال لے کر ان کو آزاد کر دیں) لیکن فدیہ لینے کی صورت میں آئندہ سال ان (صحابہ رضی اللہ عنہم) کے اتنے (یعنی ستر) آدمی مارے جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے (اس اختیار کو سن کر) عرض کیا کہ ”ہم فدیہ لینے کو اور اپنے ستر آدمیوں کے قتل کئے جانے کو قبول کرتے ہیں۔“ (ترمذی)

اسنادی حیثیت: امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ قوله: ان جبریل هبط عليه..... قابلاً

مثلمہ:

تشریح: ”ہبط: ہبوط“ بمعنی نزول ہے۔

یعنی اصحابک: ”یہ خبر ہم“ کی ضمیر کی تفسیر ہے۔ یہ تفسیر حضرت علیؓ کی طرف سے ہے۔ یا بعد کے راویوں میں سے کسی کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبران سے کہہ دو کہ تمہیں بدر کے قیدیوں کے بارے میں اختیار ہے۔

”القتل او الفداء علیٰ ان یقتل منهم قابلاً مثلمہ“: یہاں ”القتل“ اور ”الفداء“ دونوں منصوب ہیں۔ عبارت یوں ہوگی: ”فاختاروا القتل او الفداء“ مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں اس میں اختیار ہے کہ تم ان قیدیوں کو قتل کرو۔ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور یا یہ کہ تم ان سے رہائی کے بدلے فدیہ لے لو۔ اس شرط پر کہ اگلے سال تم میں سے اتنے کو ہی قتل کیا جائے گا ”قابلاً“: اس سے مراد آنے والا سال ہے۔ اس سے مراد وہ سال ہے جس میں غزوہ احد وقوع پذیر ہوا تھا۔

”مثلمہ“: یعنی جتنی تعداد کو تم آزاد کر دو گے۔ کفار کو اتنی ہی کامیابی ہوگی۔ اس دن کفار کی طرف سے ستر کو گرفتار کیا گیا

تھا۔

”قوله قالوا: الفداء ویقتل منا“: یعنی ہم نے فدیہ لینے کو اختیار کر لیا ہے۔ ”یقتل“ اضمار ”ان“ کی وجہ سے منصوب ہے۔ کیونکہ اس کا عطف ”الفداء“ پر ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے فدیہ کو اختیار کیا ہے اور اس بات کو کہ احد میں ہم میں سے بھی اتنے ہی لوگوں کو قتل کیا جائے اور ایک نسخہ میں یہ دونوں (یعنی ”الفداء“ اور ”یقتل“ ”رفع“ کے ساتھ ہیں) اس صورت میں ”الفداء“ مبتدا محذوف کی خبر ہوگا اور ”یقتل“ سے پہلے کچھ بھی مقدر نہ ہوگا ای اختیار نا الفداء و یقتل ہمارا اختیار فدیہ لینا ہے اور ہم میں سے بعض کو قتل کرنا ہے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی: ﴿اَوَلَمْآ اَصَابَتْکُمْ مُّصِیْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلُهَا قُلْتُمْ اِنِّیْ هٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِکُمْ.....﴾ [آل عمران: ۱۶۵] ”(بھلا یہ) کیا (بات ہے کہ) جب (احد کے دن کفار کے ہاتھ سے) تم پر مصیبت واقع ہوئی حالانکہ (جنگ بدر میں) اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے تو تم چلا اٹھے کہ (ہائے) آفت (ہم پر) کہاں سے آپڑی کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے (کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا) خدا ہر چیز پر قادر ہے“ ان مسلمانوں نے فدیہ کوئی وجہ سے ترجیح دی۔

① اُساری بدر کے اسلام میں رغبت کی وجہ سے ۱۵ اگلے سال مرتبہ شہادت کے حصول کیلئے۔ اُساری بدر پر شفقت رحمت کی وجہ سے کیونکہ ان کے ساتھ ان کی قربت داری بھی تھی۔

تورپشتی پیسہ کا قول ہے کہ یہ حدیث بہت مشکل ہے اس لئے کہ قرآن کی صریح آیت کے مخالف ہے اور احادیث صحیحہ کے بھی خلاف ہے کہ اُساری بدر کے فدیہ کے بارے میں یہ مسلمانوں کی اپنی رائے تھی جس پر عتاب نازل ہوا تھا۔ اگر اس میں مسلمانوں وحی سماوی کی وجہ سے کو اختیار دیا گیا ہوتا۔ تو پھر ان پر عتاب کیوں کر ہوتا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: [ماکان لنبی ان یکون له اُسروی] [لمسکم فیما اخذتم] عذاب عظیم اور اللہ تعالیٰ نے اس معاقبت کو بھی ظاہر کر دیا کہ ”احد“ میں مسلمانوں میں سے ستر افراد شہید ہوں گے اور یہ آیت اتری: ﴿اَوَلَمْآ اَصَابَتْکُمْ مُّصِیْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلُهَا قُلْتُمْ اِنِّیْ هٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِکُمْ.....﴾ [آل عمران: ۱۶۵] ”(بھلا یہ) کیا (بات ہے کہ) جب (احد کے دن کفار کے ہاتھ سے) تم

پر مصیبت واقع ہوئی حالانکہ (جنگ بدر میں) اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے تو تم چلا اٹھے کہ (بائے) آفت (ہم پر) کہاں سے آ پڑی کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے (کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا) خدا ہر چیز پر قادر ہے‘

اس تاویل کو صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے۔ شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے شان نزول میں جبریل امین کے نزول کا تذکرہ کیا ہو اور روایت میں سے کسی پر یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا ہو۔ مزید یہ ہے کہ اس حدیث میں یحییٰ بن ابی زکریا بن ابی زائدہ متفرد ہیں انہوں نے حضرت سفیان سے اس کو نقل کیا ہے۔ ان کے علاوہ اس کو کسی نے بھی نقل نہیں کیا ہے اور سماعت میں بعض دفع انسان غلطی کر جاتا ہے۔ انسان سے بھول بھی ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث ان سے متصل روایت ہے جبکہ ان کے علاوہ سے مرسل مروی ہے اور یہ بھی ایک مانع ہے

طبی بیہیدہ فرماتے ہیں اس حدیث اور آیت قرآنی میں کوئی منافات نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ حدیث میں یہ تخییر امتحان و آزمائش کے طور پر ہو۔ اللہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جس طرح چاہے بندوں کا امتحان لے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج نبی ﷺ سے اس آیت کے ذریعے امتحان لیا تھا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ﴾ [الا حزاب - ۲۸] ”اے نبی! آپ اپنی بیبیوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیوی زندگی (کا عیش) اور اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ مال و متاع (دنوی) دے دوں اور تم کو خوبی کے ساتھ رخصت کروں“ اور اسی طرح لوگوں کو سحر کی تعلیم دے کر اس آیت کے ذریعے امتحان لیا: ﴿وَمَا يَعْلَمَنَّ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة: ۱۰۲] ”اور وہ دونوں کسی کو نہ بتلاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے سو تو کہیں کا فرمت بن جائیو“۔

ان لوگوں کو ان دو فرشتوں کے ذریعے آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو کفر اور ایمان کے درمیان دائر فرمادیا۔ اس طور پر کہ جو اس کو سیکھے گا وہ اس تعلیم سے کافر ہو جائے گا اور ترک تعلیم سحر سے مؤمن رہے گا اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نبی ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا امتحان لیا ہو، دو کاموں میں اختیار دے کر اور اس کے ساتھ حضرت جبریل کو بھیجا کہ کیا یہ مسلمان اس چیز کو اختیار کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے اور وہ قتل ہے۔ یا یہ لوگ قبول فدیہ کی صورت میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب انہوں نے اس فدیہ کو اختیار کیا تو ان پر عتاب ہوا: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يَبْخُشَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الانفال: ۶۷]

ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ جواب غیر مقبول ہے۔ اس لئے کہ یہ معلول و مدخل ہے۔ چونکہ جب تخییر صحیح ہے۔ تو پھر عتاب جائز نہیں چہ جائیکہ تعذ و تعزیر جائز ہو اور جہاں تک بات ہے امہات المؤمنین کو اختیار دینے کی تو اس میں بہت فرق ہے چوں کہ اگر وہ دنیا کو اختیار کرتیں تو نہ آخرت عذاب نہ ہوتا نہ دنیا عذاب ہوتا۔ بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی وجہ سے وہ محمد مصطفیٰ ﷺ کی مصاحبت سے محروم ہو جائیں گی اس ادنیٰ اور حقیر چیز کو اختیار کرنے کی وجہ سے اور تعلیم سحر کے بارے میں ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش تھی لیکن اس میں کسی کو اختیار حاصل نہیں تھا۔ چنانچہ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر

میں بتلایا ہے: [فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر] کہ یہ امر تہدید ہے امر تخیر نہیں ہے اور اسی وجہ سے جب یہ کہا ام یؤثرون العاجلة تو جب انہوں نے اس کو اختیار کیا تو ان پر عتاب ہوا: ﴿مَا كَانَ لِبَنِي﴾ [الكہف۔ ۲۹] کیونکہ یہ بڑی جرات ہے۔ اور عظیم جنایت ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے فدیہ کو اس لئے اختیار کیا تا کہ کفر کے خلاف طاقت حاصل ہو، رشتہ داروں پر شفقت کریں۔ اس امید پر کہ وہ لوگ ایمان لائیں گے یا ان کی اولاد میں ایسا شخص آئے گا جو ایمان لائے گا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ان کی طرف سے اجتہاد تھا۔ جو آپ ﷺ کے رائے کی موافق ہو گیا تھا اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد اللہ کے ہاں زیادہ صحیح واقع ہوا۔ یہ آیت موافقات عمر میں سے ہے۔

مسلم اور ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے:

”انهم لما أسروا الأسارى يوم بدر قال رسول الله ﷺ لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما تدرون في هؤلاء الأسارى“ فقال ابو بكر يا رسول الله ابنوا العم والعشرة ارى ان تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله ان يهديهم الى الاسلام: فقال ﷺ ”ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله اما ارى الذى رأى ابو بكر۔ ولكنى ارى ان تمكنا فنضرب أعناقهم فان هؤلاء ائمة الكفر وصناديده، فهوى رسول الله ﷺ ما قال ابو بكر۔ ولم يهو ما قلت۔ فلما كان من الغد، فاذا رسول الله ﷺ وابو بكر قاعدان يكيان فقلت: يا رسول الله أخبرنى من اى شئ تبكى وصاحبك؟ فقال ابكى للذى عرض على اصحابك من اخذهم الفداء، لقد عرض على عذابهم ادنى من هذه الشجرة“ وانزل الله تعالى هذه الآية ”اھ۔

قاضی بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی مجتہد ہوتے ہیں۔ ان سے بھی کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس غلطی پر برقرار نہیں رکھے جاتے اور اللہ کا یہ قول: کتاب من اللہ سبق یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا حکم لوح محفوظ میں پہلے سے ثابت نہ ہوتا اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اجتہاد میں غلطی کرنے والے کو سزا نہیں دے گا یا یہ کہ اہل بدر کو سزا نہیں دے گا یا اس قوم کو سزا نہیں دے گا جن کو منہی عنہ کی تصریح نہ کی گئی ہو یا یہ کہ جو فدیہ انہوں نے لیا ہے وہ ان کیلئے حلال ہوگا۔ تو تم پر عذاب ہوتا۔ اھ

آیت اور حدیث کے درمیان جمع ممکن ہے۔ بایں طور کہ ابتداءً ان کی طرف سے اختیار فدیہ مطلقاً تھا پھر بعد میں اس میں تقیید آگئی۔ واللہ اعلم بالصواب

طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا: ثم ان الحديث روى عنه متصلا وروى عن غيره مرسل، فكان ذلك مما يمنع القول بظاھرہ۔ محل بحث ہے۔ اس لئے کہ جب مرسل حدیث کی تائید کسی بھی حدیث ضعیف متصل سے ہو جائے تو اس میں ایک نوع کی قوت آ جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ حدیث حسن کے درجے میں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر اس وقت یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ ”فكان ذلك مما يمنع القول بظاھرہ“۔

میں کہتا ہوں کہ ان کی مراد یہ ہے کہ اس حدیث کی اسناد میں اضطراب ہے، اور حدیث مضطرب ضعیف ہوتی ہے۔ اس

احتمال کی وجہ سے کہ اس میں سہو مرسل کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور موصل کی طرف سے بھی اس اعتبار سے اس کی سند میں ضعف آگیا۔ ورنہ اس کے علاوہ حدیث مرسل جمہور علماء کے ہاں حجت ہے اور ”فکان ذالک“ میں اشارہ ان تمام باتوں کی طرف ہے جو ذکر کی گئی ہیں۔ یعنی اس حدیث کا آیت کے مخالف ہونا، حدیث کی سند کا منفرد ہونا اور اس میں ارسال کا ہونا۔

طبی عینیہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی کا یہ قول کہ ”ہذا حدیث غریب“ اس کی وجہ سے حدیث میں کوئی طعن نہیں آتا اس لئے کہ حدیث غریب بھی بسا اوقات صحیح بن جاتی ہے۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں لیکن بسا اوقات ضعیف بھی بن جاتی ہے۔ چنانچہ یہاں فی الجملہ طعن کی صلاحیت ہے۔ ”واللہ اعلم بالصواب“۔

۳۹۷۴: وَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرْظِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي سَبْيِ قَرْيَظَةَ عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يَنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكَشَفُوا عَائِي قَوْجَدَوْهَا لَمْ تَنْبِتْ فَجَعَلُونِي فِي السَّبْيِ۔ (رواه ابو داود وابن ماجه والدارمی)

اخرجه ابو داود فی السنن ۴ / ۵۶۱ الحدیث رقم ۴۴۰۴ والترمذی فی ۴ / ۱۲۳ الحدیث رقم ۱۵۸۴ والنسائی فی ۶ / ۱۵۵ الحدیث رقم ۴۳۲۹ وابن ماجه فی ۲ / ۸۴۹ الحدیث رقم ۲۵۴۱ والدارمی فی ۲ / ۲۹۴ کتاب السیر باب حد الصبی متى يقتل الحدیث رقم ۲۴۶۴ وأحمد فی المسند ۴ / ۳۸۳

ترجمہ: ”اور حضرت عطیہ قرظی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنو قریظہ کے (جو لوگ قیدی بنا کر لائے گئے تھے) ان قیدیوں میں سے میں بھی تھا، ہمیں نبی کریم ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا، اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم (نے یہ طریقہ اختیار کیا) کہ قیدیوں میں جو چھوٹی عمر والے تھے ان کے زیر ناف حصے کو کھول کھول کر دیکھ رہے تھے جس کے (زیر ناف حصے پر) بال اگ آئے تھے اس کو قتل کر دیا جاتا، کیونکہ زیر ناف حصے پر بال اگ آنا، بلوغ کی علامت ہے، لہذا ایسے شخص کو مسلمانوں سے لڑنے والا شمار کیا جاتا تھا) اور جس کے بال نہ اگے ہوتے تھے اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا (کیونکہ اس کو ”ذریعہ“، یعنی بچوں میں شمار کیا جاتا تھا چنانچہ میرے زیر ناف حصے کو بھی کھولا گیا اور جب وہاں اگے ہوئے بال نہیں پائے گئے تو مجھ کو قیدیوں ہی میں (زندہ) رکھا گیا“۔ (ابوداؤد ابن ماجہ دارمی)

راوی حدیث:

عطیہ القرظی۔ عطیہ القرظی ”بنو قریظہ“ کے قیدیوں میں سے ہیں۔ یوں ہی کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے باپ کے نام سے واقف نہیں ہوں۔ انہوں نے آنحضور ﷺ کو دیکھا ہے اور آپ ﷺ کے ارشادات بھی سنے ہیں۔ ان سے مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ ”القرظی“ ”قاف“ کے ضمہ اور راء کے فتح کے ساتھ ہے۔

تشریح: قوله: ”عرضنا علی النبی ﷺ فکانوا یبطلون فمن انبت الشعر قتل ومن لم یبنت فلم یقتل“: یعنی ہمیں نبی ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اس موقع پر زیر ناف بالوں کو دیکھتے۔ جس کے بال اگے ہوئے ہوتے اس کو قتل کر دیتے۔ کیونکہ زیر ناف بال اگنا علامات بلوغ ہے یہ لوگ قتالت میں شامل ہوتے تھے اور جس کے بال نہ اگے ہوئے ہوتے اس کو قتل نہیں کرتے۔ اس لئے کہ یہ علامت عدم بلوغ کی سمجھی جاتی تھی۔

”الشعر“: عین کے فتح اور سکون کے ساتھ ہے۔

علامہ توریشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کے حق میں انبات اشعر کا اعتبار ضرورت کی وجہ سے کیا۔ اس لئے کہ اگر ان سے احکام کے بارے میں پوچھا جاتا یا ان کی عمر کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ صحیح بات نہ بتاتے۔ کیونکہ وہ اس صحیح بات میں بلاکت کو دیکھ رہے تھے۔

اللہ کے آزاد کردہ

۳۹۷۵: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ قَبْلَ الصُّلْحِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيَهُمْ قَالُوا يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا خَرَجُوا إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي دِينِكَ وَإِنَّمَا خَرَجُوا هَرَبًا مِنَ الرِّقِّ فَقَالَ نَاسٌ صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَا أَرَأَكُمْ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى هَذَا وَابْنِي أَنْ يَرُدَّهُمْ وَقَالَ هُمْ عَتَقَاءُ اللَّهِ - (رواه ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۱۴۸ كتاب الجهاد باب في عبيد المستركين الحديث رقم ۲۷۰۰۔

ترجمہ: ”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن (مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان) معاہدہ لکھے جانے سے قبل کچھ غلام (مکہ سے آ کر) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ان کے مالکوں نے آپ ﷺ کو لکھا کہ ”محمد (ﷺ)! خدا کی قسم! یہ غلام تمہارے پاس تمہارے دین میں رغبت رکھنے کی وجہ سے نہیں حاضر ہوئے ہیں بلکہ یہ لوگ غلامی (سے نجات پانے کی غرض) سے بھاگ کر آئے ہیں۔“ (جب صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے) چند لوگوں نے (یہ مکتوب دیکھا تو) عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! ان کے مالکوں نے بالکل صحیح لکھا ہے۔ آپ ﷺ ان (غلاموں) کو ان کے (یعنی مالکوں کے) پاس واپس بھیج دیجئے (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ ”قریش والو! میں دیکھتا ہوں کہ تم (اپنی سرکشی اور نافرمانی سے) باز نہیں آؤ گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر اس شخص کو مسلط نہ کر دے جو تمہارے اس فیصلے (کہ ان غلاموں کو ان کے مالکوں کے پاس واپس بھیج دیا جائے اور اس طرح ان کے مسلمان ہو جانے کے بعد ان کو دارالحرب کے حوالے کر دیا جائے) کی بناء پر تمہاری گردن اڑا دے“ اور پھر آپ ﷺ نے ان غلاموں کو واپس لوٹانے سے انکار کر دیا واپسی کے مطالبہ کو رد کر دیا اور فرمایا کہ ”یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: خرج عبدان الی رسول اللہ ﷺ..... فغضب رسول اللہ ﷺ:

عبدان: ”عبد“ کی جمع ہے ایک نسخہ میں ”عبدان“ عین و باء دونوں کے کسرہ اور وال کی تشدید کے ساتھ ہے۔

الحدیبة: یا ثانیہ کی تشدید اور تخفیف دونوں کے ساتھ مروی ہے۔

موالیہم: یہاں ”موالیہم“ سے مراد ان قیدیوں کے سردار بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے آزاد کرانے والے بھی ہو سکتے ہیں۔

”من الرق“: وہ خوف رقیّت و غلامی کا تھا۔ یا اس عبودیت و غلامی کے اثر سے جو کہ ”حق ولاء“ ہے۔

”صدقوا یا رسول اللہ ردھم الیہم فغضب رسول اللہ“: تو رشتہ پی پی فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ اس لئے غصہ ہوئے کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان قیدیوں کے بارے گمان اور تخمینہ سے کام لیا اور شریعت کے حکم کی مخالفت کی اور کفار کے حق میں گواہی دی کہ واقعی یہ لوگ غلامی کے ڈر سے نکلے ہیں دین میں رغبت کی وجہ سے نہیں آئے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا حکم یہ تھا کہ ان لوگوں کا خون محفوظ ہو گیا ہے۔ چونکہ یہ لوگ دار الحرب سے دار اسلام کی طرف آئے ہیں اور اسلام کی وجہ سے یہ اب آزادی میں ان کو کفار کے حوالے کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ان اولیا (کفار) کا تعاون کرنا ظلم و تعدی پر تعاون ہوگا۔

قوله: وقال ما أراکم تنتھون یا معشر قریش۔۔۔ علی هذا:

وقال: اور ایک نسخہ میں ”فقال“ ہے۔ ”أراکم“ ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے ای ما أعلمکم اور ایک نسخہ میں ”ما أریکم“ ہمزہ کے ضم کے ساتھ ہے ای ما اخلنکم یعنی میں تمہارے بارے میں خیال نہیں کرتا کہ تم لوگ اس عصبیت سے رک جاؤ گے۔ یا اس قسم کے حکم یعنی ردّ سے رک جاؤ گے۔

”حتی یبعث اللہ علیکم من یضرب رقابکم علی هذا“: یہ اشارہ ”تعصب“ یا ”حکم بالرد“ کی طرف راجح ہے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ اس میں عظیم تہدید ہے کہ آپ ﷺ نے ان کے باز آنے کی نفی کردی اور مرد اس کا ملزوم ہے ای انتہاء، ہم جیسا کہ یہ قول باری تعالیٰ ہے: ﴿اتَّبِعُوا اللَّهَ بَمَا لَا يَعْلَمُ﴾ [یونس: ۱۸] یعنی اس چیز کی خبر دے رہے ہو کہ جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔

قوله: ”وابی ان یردھم وقال: ”ہم عتقاء اللہ“: امام طبری فرماتے ہیں کہ اس کا عطف ”وقال ما اریکم“ پر ہے اور ان دونوں جملوں کے درمیان راوی کا قول ہے جو جملہ معترضہ ہے اور برسمیل تا کید واقع ہوا ہے۔

الفصل الثالث:

۳۹۷۶: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبًا نَصَبْنَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِّنَّا أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنَّا أَسِيرَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَرَنَاهُ فَرَقَعَ يَدَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ۔

الحديث رقم ۴۳۳۹ وأحمد في المسند ۱۵۱ / ۲

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو (ایک قبیلہ) بنی جذیمہ کی طرف بھیجا، آپؐ نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، ان لوگوں نے (اضطراب و سراسیمگی کے عالم میں) یہ واضح طور پر نہیں کہا کہ ہم اسلام لائے (یعنی وہ اپنی زبانوں سے اسلام کا کلمہ پوری طرح ادا نہیں کر سکے) بلکہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ صبا صبا یعنی ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا، ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا۔“ خالد رضی اللہ عنہ نے (جب ان کی زبان سے یہ سنا تو) ان (کے بعض لوگوں) کو قتل کر دیا اور (بعض کو) گرفتار کر دیا اور پھر انہوں نے ہم (لوگ جو ان کے ساتھ تھے) میں سے ہر شخص کو اس کا قیدی سپرد کر دیا (یعنی جو لوگ قیدی بنائے گئے ان کو ہمارے درمیان تقسیم کر کے ایک ایک قیدی ہر ایک کے حوالے کر دیا اور یہ حکم دیا کہ ہم ان قیدیوں کی اس وقت تک حفاظت و نگرانی کریں جب تک کہ ہمیں ان کو قتل کر دینے کا حکم نہ دیا جائے) چنانچہ جب ایک (وہ) دن آیا (جس میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان قیدیوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا) تو انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے قیدی کو قتل کر دے (یہ حکم سن کر) میں (یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما) نے کہا کہ ”خدا کی قسم! میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا اور نہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی شخص اپنے قیدی کو قتل کرے گا (بلکہ ہم لوگ اپنے قیدیوں کو اس وقت تک اپنی حفاظت میں رکھیں گے) جب تک کہ ہم نبی کریم ﷺ کی خدمت میں نہ پہنچ جائیں اور اس بارے میں کوئی آخری حکم حاصل نہ کریں چنانچہ ہم نے اپنے قیدیوں کو اپنی حفاظت میں رکھا) یہاں تک کہ ہم نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا، آپ ﷺ نے (واقعہ کی تفصیل سن کر) اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہا کہ ”اے اللہ! جو کچھ خالد نے کیا ہے میں تیرے حضور اس سے اپنی بیزاری و بے رضائی کا اظہار کرتا ہوں۔“ آپ ﷺ نے یہ الفاظ دو مرتبہ ارشاد فرمائے۔“ (بخاری)

تشریح: قولہ: بعث النبی ﷺ خالد بن الولید۔۔۔ منا اسیرہ:

جذیمہ: ”حذیمہ“ جیم کے فتح اور زوال کے کسرہ کے ساتھ اور یہ ایک قبیلہ کا نام ہے۔

قولہ: ”فدعاهم الی الاسلام فلم یحسنوا ان یقولوا: اسلمنا۔“ یعنی خالد بن الولید نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ ”اسلمنا“ صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکے۔ کیونکہ اس کی ادائیگی پر وہ کماحقہ قادر نہیں تھے۔ ان میں سے ہر ایک یہ کہنا شروع ہو گیا کہ ہم اپنے دین سے دین اسلام کی طرف نکل آئے۔

قولہ: ”حتى اذا کان یوم“: اس دن کی تعیین نہیں کی۔ علامہ طبریؒ کا قول ہے کہ یہاں پر ”کان“ تامہ ہے اور اس کا ”مغیا“ محذوف ہے۔ عبارت یوں ہوگی: ای دفع الینا الأسیر و امرنا بحفظہ الی یوم یا مرنا بقتلہ“ یعنی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے حصہ کا غلام دیا اور اس دن تک اس کی حفاظت کا حکم دیا کہ جس دن وہ ہمیں اس کے قتل کا حکم دیں گے۔ پس جب وہ دن آیا تو ہمیں اپنے اپنے اسیروں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔

قولہ: ”حتى قدمنا علی النبی ﷺ“

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مغیا بھی محذوف ہے اور تقدیری عبارت یوں ہوگی: ”ولا يقتل رجل منا اسیرہ بل يحفظه حتى نقدم الى رسول الله“۔

قوله: ”فرع يديه فقال: اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد“:

طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ”ابرا“ کو ”الی“ کے ساتھ متعدی کیا ہے۔ یہ ”ینہی“ کے معنی کو متضمن ہے۔ ای انہی الیک برائتی و عدم رضائی من فعل خالد۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: أحمد الیک فلانا اسی طرح ایک حدیث میں ہے: أحمد الله الیک ای اشکرہ منہیا الیک و معلما لیدیك۔

امام خطابؒ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالدؓ پر ناراضگی کا اظہار اس لئے کیا کہ انہوں نے اس بارے میں جلد بازی کی اور اس معاملہ میں تدبیر کا دامن چھوڑ دیا۔ کہ ان لوگوں کی ”صبا“ سے کیا مراد ہے۔ اس لئے کہ ”صبا“ کا معنی تو ایک دین سے دوسرے دین کی طرف خروج کا ہے اور اسی وجہ سے مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”صابی“ کہہ کر پکارتے تھے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے دین کی مخالفت کی تھی۔ لہذا ان کے اس ”صبا“ میں یہ احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ ہم اپنے دین سے دوسرے دین کی طرف نکلے ہیں۔ جو اسلام کے علاوہ ہے۔ یعنی یہودیت یا نصرانیت وغیرہ۔ اس لئے جب انہوں نے صراحت کے ساتھ ”انتقال من الدین الی الاسلام“ نہیں کیا۔ تو حضرت خالد بن الولیدؓ نے ان میں قتل کو جاری کیا۔ اس لئے کہ ”صبا“ کہنے کی وجہ سے ”ھن الدم“ کے شرائط نہیں پائے گئے اور یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت خالدؓ نے گمان کیا ہو کہ شاید ان لوگوں نے ”اسلام“ کے نام سے عدول کیا ہے۔ بظاہر استلام اور انقیاد کہنے کو عار سمجھنے کی بناء پر۔ (رواہ البخاری)

بَابُ الْأَمَانِ

امان دینے کا بیان

الفصل الاول:

عورت کا امان دینا

۳۹۷۷: عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَقَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِيٍّ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيٍّ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَّ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلٍ أَجَرْتُهُ فَلَانَ بْنِ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمُّ هَانِيٍّ قَالَتْ أُمُّ هَانِيٍّ وَذَلِكَ

صَحِيَّ (متفق علیہ وفی روایۃ للترمذی) قَالَتْ أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَهَنَّا مَنْ أَهَنَتْ -

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۲۷۳، کتاب الجزیہ، باب امان النساء، الحدیث رقم ۳۱۷۱ و مسلم فی ۱ / ۴۹۸ الحدیث رقم ۸۲ / ۳۳۶ وأبو داود فی السنن ۲ / ۶۳ الحدیث رقم ۱۲۹۰ والدارمی فی ۱ / ۴۰۲ الحدیث رقم ۱۴۵۳، و مالک فی الموطا ۱ / ۱۵۲ الحدیث رقم ۲۸

ترجمہ: ”حضرت ام ہانی بنت ابوطالب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ فتح مکہ کے سال (یعنی فتح مکہ کے موقع پر) میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے آپ ﷺ کو اس وقت غسل کرتے ہوئے پایا اور آپ ﷺ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کپڑے سے آپ ﷺ کا پردہ کئے ہوئے تھیں۔ میں نے سلام عرض کیا، آپ ﷺ نے پوچھا ”کون ہے؟“ میں نے عرض کیا کہ ”میں، ام ہانی بنت ابوطالب!“ آپ ﷺ نے فرمایا ”ام ہانی کو خوش آمدید!“ پھر جب آپ ﷺ غسل سے فارغ ہوئے تو جسم پر کپڑا لپیٹے ہوئے کھڑے ہوئے اور (نماز چاشت کی) آٹھ رکعتیں ادا کیں اور جب نماز ادا کر چکے تو میں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! میری ماں کے بیٹے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس کو میں نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے یعنی فلاں شخص کو جو میرا بیٹا ہے؟“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ام ہانی جس کو تم نے پناہ دی ہے (گویا) اس کو ہم نے پناہ دی ہے۔“ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یہ واقعہ چاشت کے وقت کا ہے“ (متفق علیہ) اور ترمذی کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے (آپ ﷺ سے) عرض کیا کہ ”میں نے دو آدمیوں کو پناہ دی ہے جو میرے خاوند کے رشتہ دار ہیں؟“ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”ہم نے اُس شخص کو امان دی جس کو تم نے امان دی۔“

تشریح: قولہ: مرحبا بام ہانی

”مرحب“ کشادہ جگہ کو کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسی جگہ جس میں کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ کلمہ اگر ام کیلئے بولا جاتا ہے اور (اس طرح کے موقع پر) اس تکلم کرنا سنت ہے۔

”مرحباً بام ہانی“ اس ”باء“ میں کئی احتمالات ہیں:

ایک احتمال یہ ہے کہ فاعل پر باء زائدہ ہو اور عبارت یوں ہوگی: ”انت ام ہانی مرحباً“۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ”باء“ تعدیہ کے لئے ہو اور عبارت اس طرح ہوگی۔ ”اتنی اللہ بام ہانی مرحباً“ اور مرحباً مفعولیت کی بناء پر منصوب ہے۔

قولہ: فلما فرغ من غلبہ..... وذلك ضحی: ”من غسلہ“: ایک نسخہ میں غین کے ضمہ کے ساتھ اور دوسرے میں غین کے فتح کے ساتھ ہے۔

زعم ابن اُمی علی: ”علی“ بدل ہے۔ یا عطف بیان ہے۔ صرف ”ام“ پر اقتصار کیا، اس لیے کہ یہ زیادہ شفقت اور

رحمت کا اظہار کر رہا ہے اور اسی طرح ہارون علیہ السلام نے بھی حضرت موسیٰ سے کہا تھا: [یا ابن ام] 'اجرتہ' رجلاً کی صفت ہے۔ یہ لفظ اصل میں 'اجورتہ' تھا۔ تو واؤ کی حرکت جیم کی طرف نقل کی گئی اور پھر وہ الف سے بدل گیا اور پھر اس 'واؤ' کو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا گیا۔

ترمذی نے 'شمال' میں ذکر کیا ہے:

یہ حدیث عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے مروی ہے فرماتے ہیں مجھے سوائے ام ہانی کے کسی نے نہیں بتایا کہ آپ ﷺ نے چاشت کی نماز پڑھی ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ فتح مکہ کے روز آپ ﷺ اس کے گھر میں داخل ہوئے آپ ﷺ نے غسل فرمایا، پھر آپ ﷺ نے آٹھ رکعت نماز ادا کی اور میں نے آپ کو کبھی اس سے بلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ سوائے اس کے کہ آپ اس میں رکوع اور سجدہ کو مکمل کرتے تھے۔

ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے۔ اس لئے کہ حدیث ترمذی اس پر دال ہے کہ یہ غسل ام ہانی کے گھر میں تھا۔ برخلاف پہلی حدیث کے کہ یہ غسل آپ نے اپنے گھر میں کیا تھا۔ یا حضرت فاطمہ کے گھر فرمایا تھا۔ مگر اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ میں نے ان کو پایا کہ وہ میرے گھر میں غسل فرما رہے تھے۔ یا یہ کہ اس کو تعدد واقعہ پر محمول کیا جائے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

قوله: أجرت رجلین من احمائی.....:

'احماء': اصل میں 'حمو' کی جمع ہے۔ شوہر کے قریبی عزیزوں وغیرہ کو کہتے ہیں۔

علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ازرقی رحمہ اللہ نے امام واقدی کے طریق سے اس طرح نقل کیا ہے:

عن ابی ذنب عن المقبری عن ابی مرة مولی عقیل عن ام ہانی بنت ابی طالب قالت: ذہبت الی رسول اللہ ﷺ فقلت یا رسول اللہ! انی اجرت حموین لی من المشرکین فأراد هذا ان یقتلہما فقال ﷺ: ما کان لہ ذالک۔

اور جن کو ام ہانی نے امان دی تھی ان کے نام یہ ہیں: ① عبداللہ بن ابی ربیعہ بن مغیرہ۔ ② حارث بن ہشام بن مغیرہ۔ دونوں مخزومی تھے۔

'فلان ابن ہبیرہ' اکثر روایات میں اسی طرح آیا ہے۔ علامہ ابن اثیر (جامع الاصول میں) کہتے ہیں کہ یہ روایت اسی طرح بخاری، مسلم اور مؤطا میں بھی آئی ہے۔ ان میں سے کسی نے اس کا نام نہیں ذکر کیا ہے۔ اس کا نام 'حارث بن ہشام بن المغیرہ بن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم' تھا۔

اور بعض نے کہا ہے کہ یہ ان کے شوہر کے بیٹوں میں سے کوئی تھا۔ جو خود ان سے تھا یا کسی اور بیوی سے تھا۔ ان کے شوہر کا نام ہبیرہ بن وہب بن عمر بن عائد بن عمران بن مخزوم تھا اور یہی زیادہ درست ہے۔ اس لئے کہ 'فلان ابن ہبیرہ' کے الفاظ سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔

الفصل الثانی:

۳۹۷۸: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذَ لِلْقَوْمِ يَعْنِي تَجِيرُ

عَلَى الْمُسْلِمِينَ - (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۱۲۰، کتاب السیر، باب ما جاء فی امان العبد والمرأة، الحديث رقم ۱۰۷۹۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بلاشبہ عورت کسی قوم کے لئے (عہد) لیتی ہے یعنی وہ مسلمانوں کی طرف سے (کفار کو) پناہ دے سکتی ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: امام ترمذی رحمہ اللہ نے ”باب امان المرأة“ کا ترجمہ الباب قائم کیا ہے۔ (اور پھر روایت بیان کی ہے) ”حدثنا يحيى بن أكرم إلى أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ان المرأة لتأخذ للقوم“، اور اس حدیث کے آخر میں کہا کہ یہ حدیث غریب۔

اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”العلل الکبریٰ“ میں نقل کیا ہے کہ میں نے محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا۔ تو انہوں نے کہا: ”ہو حدیث صحیح“۔

علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابوداؤد نے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن ابراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ان كانت المرأة تجير على المؤمنين“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عورت بھی مسلمانوں کی طرف سے امان دے سکتی ہے۔

طبرانی کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ حضرت زینب بنت رسول اللہ ﷺ نے اپنے شوہر ابوالعاص کو امان دی تھی اس موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”مسلمانوں کا ادنیٰ ترین شخص بھی امان دے سکتا ہے۔“

امان دینے کے بعد قتل کرنے کی مذمت

۳۹۷۹: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَكِيمِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ مَنْ آمَنَ

رَجُلًا عَلَى نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ أُعْطِيَ لَوَاءَ الْغَدْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (رواه فی شرح السنة)

اخرجه ابن ماجه فی السنن ۲ / ۸۹۶، کتاب الدیات، باب من امن رجلا الحديث رقم ۲۶۸۸ وأحمد فی المسند ۵

۲۲۳ /

ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن حتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ”جو شخص کسی کو اس کی جان کی امان دے اور پھر اس کو قتل کر ڈالے تو قیامت کے دن اس کو عہد شکنی کا جہنم (بطور

علامت) دیا جائیگا۔“ (شرح السنۃ)

راوی حدیث:

عمر بن حلق۔ مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ خزاعی میں اور ان کی صحابیت ثابت ہے۔ ان سے جبیر بن نفیر، رفاعہ بن شداد وغیرہ نے روایات نقل کی ہیں۔ ان کو موصل میں شہید کر دیئے گئے۔ حمق: حاء کے ”فتح“ اور ”میم“ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ عمر بن حلق خزاعی صحابی رسول ہیں۔ ان سے جبیر بن نفیر اور رفاعہ بن شداد رحمہما وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ موصل میں ۵۱ ہ کے اندر قتل کر دیئے گئے۔ ”حمق“ میں حائے مہملہ مفتوح اور میم مکسور ہے۔

تشریح: اس کو قیامت کے روز علی رؤس الأشہاد یہ جہنم دینا، اس کی رسوائی سے کنایہ ہے۔ شرح ابن ہمام میں مذکور ہے کہ غدر ہر چیز میں ممنوع اور حرام ہے۔ جیسا کہ بخاری رحمہ اللہ نے آپ ﷺ سے عبد اللہ بن عمر دین العاص کی یہ روایت نقل کی ہے: أربع خصال من كانت فيه كان منافقاً خالصاً: من اذا حدث كذب واذا وعد اخلف ، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر۔“

چار خصلتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرتے تو خلاف ورزی کرے، جب عہد کرے تو غداری کرے اور جب لڑائی کرے تو گالیاں بکے۔

(البخاری فی صحیحہ ۸۹/۱، الحدیث رقم ۳۴، و مسلم فی ۱/۷۸، الحدیث رقم ۱۰۶-۵۸)

عہد و پیمان کی پاسداری

۳۹۸۰: وَعَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرَّؤْمِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَقَاءَ لَا غَدْرَ فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحِلُّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمُضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يُنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ قَالَ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ - (رواه الترمذی و ابو داود)

اخرجه أبو داود فی السنن ۳ / ۱۹۰ کتاب الجہاد، باب فی الامام ان یكون بینہ وبين العدو، ح ۲۷۵۹

و الترمذی فی ۴ / ۱۲۱ الحدیث رقم ۱۵۸۰

ترجمہ: ”اور حضرت سلیم بن عامر (تابعی) کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور رومیوں کے درمیان (یہ) معاہدہ ہوا تھا کہ (اتنے دنوں تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے) اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ (اس معاہدہ کے زمانہ میں) ان کے (یعنی رومیوں کے) شہروں میں گشت (کر کے حالات کا اندازہ) لگایا کرتے تھے تا کہ جب معاہدہ کی مدت گزر جائے تو وہ ان (رومیوں) پر اچانک حملہ کریں اور (ان کے ٹھکانوں کو تخت و تاراج کر دیں جب کہ اگر وہ گشت کے ذریعہ ان کے حالات اور ٹھکانوں کا جائزہ لینے کی بجائے اطمینان کے ساتھ اپنے کیمپ

میں پڑے رہتے اور پھر معاہدہ کی مدت ختم ہونے پر حملہ کرتے تو ان رومیوں کے چوکنا ہونے کی وجہ سے خاطر خواہ جنگی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا پھر (انہی دنوں میں جب کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر والوں کے ساتھ رومیوں کے شہر میں پھر رہے تھے) ایک شخص عربی یا ترکی گھوڑے پر سوار یہ کہتے ہوئے آیا کہ ”اللہ اکبر اللہ اکبر وفا کو ملحوظ رکھو اور بدعہدی کو اختیار نہ کرو (یعنی تم پر معاہدہ کو پورا کرنا لازم ہے نہ کہ تم معاہدہ کی خلاف ورزی کرو گویا انہوں نے یہ واضح کیا کہ تم لوگ معاہدہ کے زمانے میں دشمنوں کے شہروں میں گشت لگاتے پھرتے ہو تو یہ اپنے عہد کی پاسداری کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ عہد شکنی اور معاہدہ کی خلاف ورزی کے حکم میں داخل ہے) جب لوگوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ شخص (ایک صحابی) حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے اس بات کو پوچھا (کہ رومیوں کے شہروں میں ہمارا پھرنا عہد شکنی کے مترادف کیسے ہے؟) تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جس شخص کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ عہد شکنی نہ کرے اور نہ اسے منعقد کرے۔ یہاں تک کہ اس معاہدہ کی مدت گزر جائے یا وہ ان کو باخبر کر کے برابری کی بنیاد پر اپنا عہد توڑ دے (یعنی اس معاہدہ کے خلاف کرنا یا تو اس صورت میں جائز ہے جب کہ اس معاہدہ کی مدت ختم ہوگئی ہو یا اس صورت میں جائز ہے جب کہ کسی مجبوری یا مصلحت کی بناء پر مدت کے دوران ہی معاہدہ توڑنا ضروری ہو گیا ہو اور فریق مخالف کو پہلے سے آگاہ کر دیا گیا ہو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا ہم اس کو توڑتے ہیں اب ہم اور تم دونوں برابر ہیں کہ جس کی (جو مرضی ہو کرے) حدیث کے راوی حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہؓ (حضرت ابن عبسہؓ کی یہ بات اور آپ ﷺ کی یہ حدیث سن کر) اپنے لوگوں کے ساتھ (رومیوں کے شہر سے اپنے کیمپ میں) واپس لوٹ آئے۔“ (ترمذی ابوداؤد)

راوی حدیث:

سلیم بن عامر: ”سلیم“ صیغۃ تفعیل کے ساتھ ہے۔ تابعی رحمہ اللہ ہیں۔ قولہ: کان بین معاویہ و بین الروم۔۔۔ وفاء

لا غدر:

تشریح: أغانار: ایک روایت میں ”أغار“ کی جگہ ”غزاهم“ کے الفاظ آئے ہیں۔

”فوس أو برزون“: علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ”فوس“ سے مراد عربی گھوڑا ہے اور ”برزون“ سے مراد ترکی

گھوڑا ہے۔

اللہ اکبر اللہ اکبر: اس موقع پر اللہ اکبر کہنا خصوصاً مکرر لانا تعجب اور تعجب استبعاد کی وجہ سے

”غدر“: رفع کے ساتھ ہے اس لئے کہ لا عاطفہ ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہوگی: ”الواجب علیک وفاء لا غدر“

کہ اے معاویہ تم پر ایفاء عہد واجب ہے غداری نہیں ہونی چاہیے۔

اور ایک نسخ میں ”غدر“ فتح کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں یہ ”لا“ نفی جنس کیلئے ہوگا۔ اس صورت میں یہ خبر نفی کے معنی

میں ہوگی جیسا کہ اللہ کا یہ قول ہے ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة-۲]

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضرورت کی وجہ سے یہاں پر اختصار کیا گیا ہے۔ ضیق مقام کی وجہ سے کلام میں حذف کر دیا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اہل اللہ اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بعید ہے کہ وہ غدر کا ارتکاب کریں۔

قوله: فنظر واذا هو عمرو بن عبسة:

”عَبَسَة“: عین، باء اور سین کے فتح کے ساتھ ہے۔ عمرو بن عبسہ نے اس کو ناپسند اس وجہ سے کیا کہ جب انہوں نے ان کے ساتھ ایک وقت تک معاہدہ کیا تھا اور وہ اپنے وطن میں مقیم تھے۔ تو انقضائے مدت مقررہ کے بعد چلنا چاہئے تھا چونکہ یہ معاہدہ کا حصہ تھا کہ وہ اس مدت میں ان پر حملہ نہیں کریں اس لئے جب ایام معاہدہ کے اندر اندر دھاوا بول دیا تو یہ ایقاع اس متوقع وقت سے پہلے ہوا۔ عمرو بن عبسہ نے اس کو ”غدر“ شمار کیا ہے۔ ہاں اگر اہل معاہدہ نے معاہدہ توڑا۔ اس طور پر کہ ان کی طرف سے کوئی خیانت نظر آنے لگی۔ تو پھر ان پر حملہ کیا جاسکتا ہے۔

قوله: ”من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهداً ولا يشدنه“:

در اصل ”لا يشدنه“ کو عدم تغیر کے لئے بطور مبالغہ کے ذکر کیا ہے اور ایک روایت میں ہے: ”فیشده ولا يحله“ کہ اس کو مضبوط تو کریں لیکن اس کو توڑیں مت۔ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ عہد میں عدم تغیر اور تبدیلی سے عبارت ہے۔ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس عہد کو نہ توڑنا جائز ہے اور نہ ہی اس پر کسی قسم کی کوئی زیادتی جائز ہے۔ لیکن یہ محل ”نظر“ ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ معاہدہ کرنے والا معاہدہ کو بغیر نقض کے چھوڑے۔

قوله: ”حتى يمضي أمده او ينبذ اليهم على سواء“: ”یہاں تک کہ وہ مدت گزر جائے یا ان سے خیانت کا اندیشہ ہو تو کہ وہ اپنے اپنے عہد کو واپس کر دیں اس طور پر کہ وہ ان کو خبر دے دیں کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے تاکہ طرفین نقض عہد میں برابر ہو جائیں کسی کی طرف سے بھی عہد شکنی نہ ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ [الأنفال-۵۸] اگر تمہیں کسی قوم کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کی طرف برابری کی بنیاد پر ان کا معاہدہ پھینک دو۔ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”علی سواء“ حال ہے۔

مظہر فرماتے ہیں کہ ان کو بتلا دیں کہ وہ ان کے ساتھ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں اور صلح ختم ہے۔ اس طرح اس علم میں دونوں فریق برابر ہو جائیں گے۔

قوله: ”فرجع معاويه بالناس“:

یہاں پر ”باء“ تعدیہ کیلئے ہے۔ اس لئے کہ ”رجع“ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ آیت دلیل ہیں: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ﴾ [التوبة-۸۳] ای فذہب بہم۔ لیکن یہاں ”باء“ کا مصاحبت کے لئے ہونا زیادہ واضح ہے۔ ای فرجع معهم۔

ایفائے عہد کا ایک واقعہ

۳۹۸۱: وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ بَعَثَنِي قُرَيْشٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْقَى فِي قَلْبِي الْإِسْلَامَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا قَالَ إِنِّي لَا أَخْبِسُ بِالْعَهْدِ وَلَا أَخْبِسُ الْبُرْدَ وَلَكِنْ أَرْجِعُ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْآنَ فَارْجِعْ قَالَ خَذَ هَبْتُ ثُمَّ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَسْلَمْتُ۔

(رواہ ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۱۸۹، كتاب الجهاد، باب في الامام يستنح به الحديث رقم ۲۷۵۸ وأحمد في المسند ۸ / ۶

ترجمہ: ”اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (صلح حدیبیہ کے موقع پر) کفار قریش نے مجھے (اپنا قاصد بنا کر) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ جب میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو (بے اختیار) میرے دل میں اسلام (کی صداقت و حقانیت) ڈال دی گئی، میں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! میں اب کبھی بھی ان (کفار قریش) کے پاس واپس نہیں جاؤں گا“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں نہ تو عہد کو توڑا کرتا ہوں اور نہ قاصدوں کو روکا کرتا ہوں، البتہ تم (اب تو) واپس چلے جاؤ، اگر تمہارے دل میں وہ چیز (یعنی اسلام) قائم رہے جو اس وقت تمہارے دل میں موجود ہے تو پھر (میرے پاس) لوٹ آنا“۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (آپ ﷺ کے حکم کے مطابق میں) (کہ) واپس ہو گیا اور پھر آپ ﷺ کی خدمت میں آ گیا اور اسلام قبول کر لیا (یعنی اپنے اسلام کا اعلان کر دیا)۔“ (ابوداؤد)۔

راوی حدیث:

ابی رافع: مؤلف کتاب نے اسماء الرجال میں ان کا نام ذکر نہیں کیا ہے۔ بلکہ صرف ”اسلم“ ذکر کیا ہے۔ یہ نبی ﷺ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ان پر ان کی کنیت غالب آگئی۔ یہ قبطی تھے۔ یہ حضرت عباس کے غلام تھے۔ چنانچہ انہوں نے نبی ﷺ کو بہہ کر دیا۔ جب نبی ﷺ کو حضرت عباسؓ کے اسلام کی خوشخبری دی گئی تو آپ ﷺ نے ان کو آزاد کر دیا۔ یہ ”اسلم“ اسلام ”بدر“ سے پہلے لائے تھے۔ شاید یہ وہی ہوں۔ لیکن سیاق حدیث اس کا انکار کرتا ہے۔ ”واللہ اعلم بالصواب“۔

عرض مرتب:

ہمارے نسخہ میں دونوں کے حالات مذکور ہیں مؤلف نے صراحتاً لکھا ہے ابو رافع اور اسلم ایک ہی صاحب ہیں ابو رافع کا نام اسلم تھا۔ ملا علی قاریؒ کے صنیع سے لگتا ہے۔ کہ ابو رافع اور اسلم دو علیحدہ علیحدہ اشخاص ہیں واللہ اعلم بالصواب۔

قوله: بعثني قريش الى رسول الله - لا ارجع اليهم ابدا:

”القي“: صيغة مجهول کے ساتھ ہے۔ یعنی نفس ایمان داخل ہو گیا یا اس سے مراد ایمان و اسلام کی محبت ہے۔ علامہ طباطبائیؒ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی زیارت کرتے ہی اسلام ان کے دل میں گھر کر گیا تھا اور انہوں نے یہ شعر پڑھا۔

لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ ☆ کانت بدھاۃ تنبیک عن خبر

”اگر آپ ﷺ میں کوئی واضح نشانیاں (معجزات وغیرہ) نہ بھی ہوتیں تو آپ کو ایک مرتبہ بدھاۃ دیکھنا بھی ایک خبر دے دیتا۔“

یہ الفاظ ان کی فراست وسعت نظری اور اصابت نظری پر دال ہیں اور اس پر کہ اگر کسی نے صرف رسول اللہ ﷺ کی ذات کو صحیح نظر سے دیکھا تو اس نظر بدیہی سے بھی وہ ایمان لے آئے گا اگرچہ معجزات اور واضح نشانوں کو نہ بھی دیکھا جائے۔
 ”واللہ لا ارجع الیہم“: یہ جملہ دراصل ان کے دل میں ایمان گھر کرنے سے کنایہ ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کو قسم کے ساتھ مؤکد کرتے ہوئے آخر میں یہ کہا۔ ”ابدًا۔“
 قوله لا اخیس بالعهود:

اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ عہد (اگرچہ کفار کے ساتھ ہو) کا ایسا خیال رکھا جائے۔ جیسا کہ مسلمانوں کے ساتھ کئے ہوئے معاہدہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لا اخیس البرد: بآ اور راء دونوں کے ضمہ کے ساتھ ہے راء کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں ”برید“ کی جمع ہے۔ ”رسول، پیغام رسان“ آپ ﷺ نے اس کو نہیں روکا کیونکہ پیغام رسانی کا تقاضا یہی تھا کہ ان کے مدعا کے مطابق ان کو جواب دیا جائے۔

طبی مبینہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ”عہد“ سے مراد عادت جاریہ ہے۔ جو لوگوں میں متعارف ہیں۔ عادت جاریہ یہ ہے کہ انجلیوں کے ساتھ برے طریقے سے پیش نہیں آیا جاتا۔ چنانچہ اگلی روایت بھی دال ہے: ”أما واللہ لو لا أن الرسل لا تقتل“ آپ ﷺ نے جملہ کی ابتداء لفظ ”أما“ کے ساتھ کی ہے جو کہ قسم کے شروعات میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد ایسے الفاظ لائے ہیں کہ جو اس پر دلالت کر رہے ہیں کہ اس فعل کا ارتکاب عظیم جرائم میں سے ہے۔ لہذا اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔

”ولکن ارجع“ کلام مقدر سے استدراک کیلئے ہے۔ ای لا تقمھننا وتظہر الاسلام ولكن ارجع

قوله: لكن ارجع فان كان فی نفسک الذی فی نفسک الآن فارجع۔

اگر تمہارے دل میں یہ بات ثابت رہے جواب تمہارے دل میں ہے۔ تو پھر کفار سے ہمارے پاس واپس آ جانا اور پھر اسلام لے آنا۔ اس لئے کہ اگر میں نے ابھی تمہارا اسلام قبول کر لیا اور میں نے تم کو ان کے پاس واپس نہ کیا۔ تو میں ”عادر“ ہو جاؤں گا۔ ابن الملک مبینہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے قبول اسلام یہ کوئی غدر نہیں ہے اور نہ ہی یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ اس کو نہ روکنا غدر ہو۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام کو ظاہر نہ کرے اور ان کی طرف واپس لوٹ جائیں۔ اس لئے کہ تمہیں یہاں روکنا مشکل ہے۔ اس لئے یہی زیادہ مناسب وارفق ہے کہ اس کے بعد حق کی طرف حق طریقے سے واپس لوٹ آنا۔

ایلیٰ کو قتل کرنے کی ممانعت

۳۹۸۲: وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ لِرَجُلَيْنِ جَاءَا مِنْ عِنْدِ

مُسْلِمَةٌ أَمَّا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسْلَ لَا تُقْتَلُ لَصَرَبْتُ أَعْنَا قَكْمَا۔ (رواہ احمد و ابو داود)

اخرجه أبو داود فی السنن ۳ / ۱۹۱ کتاب الجہاد باب فی الرسل الحدیث رقم ۲۷۶۱ و أحمد فی المسند ۳

۴۸۷ /

ترجمہ: ”اور حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں آدمیوں سے ارشاد فرمایا جو مسیلہ کے پاس سے آئے تھے کہ ”یاد رکھو! خدا کی قسم اگر قاصد کو قتل کرنا مارنا شرعی طور پر ممنوع نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔“ (احمد ابو داود)

راوی حدیث:

نعیم بن مسعود۔ یہ نعیم۔ مسعود کے بیٹے اور اشجعی ہیں۔ ”نعیم“ تصغیر کے ساتھ ہے۔ ہجرت کر کے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور غزوہ خندق کے موقع پر مشرف باسلام ہوئے۔ انہوں نے بنی ”بنو قریظہ“ اور ابوسفیان بن حرب میں اختلاف پیدا کیا تھا۔ اس وقت ابوسفیان احزاب مشرکین کے سردار تھے۔ انہوں نے بنی مشرکین کو آپ ﷺ سے ناکام واپس کیا تھا۔ ان کا یہ واقعہ مشہور ہے۔ مدینہ میں رہتے تھے۔ ان کے بیٹے سلمہ نے ان سے روایت کی۔ علقمہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں انتقال فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ نہیں بلکہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے قبل قتل کیے گئے۔ ان سے ان کا بیٹے سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

تشریح: قوله: اما والله لو لان الرسل لا تقتل.....:

تو رپشتی نبیؐ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہا۔ کہ وہ جیسے تبلیغ رسالت پر مامور تھے اسی طرح وہ یہاں سے جواب لے جانے پر بھی مامور تھے تو ان پر دونوں باتوں کی رعایت لازم ہے اگر وہ اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کو غدر کہا جائے گا۔ جبکہ نبی ﷺ لوگوں میں غدر سے سب سے زیادہ دور تھے اور دوسری بات یہ کہ ایچی کے آنے جانے میں ایک بڑی مصلحت اور حکمت ہے۔ اگر ان کو روکنا جائز ہو یا ان کے ساتھ کسی بڑے طریقے سے تعرض جائز ہو تو یہ بات فریقین کے درمیان باہمی روابط کے انقطاع کا زبردست سبب بنے گا اور اس میں بڑے فساد اور فتنہ کا خطرہ ہے۔ جو کسی بھی عقلمند سے پوشیدہ نہیں ہے۔

”لَصَرَبْتُ أَعْنَا قَكْمَا“ اس لئے ارشاد فرمایا کیونکہ ان دونوں نے آپ ﷺ کے سامنے یہ الفاظ کہے تھے ”نشہد ان مسیلمة رسول اللہ“ (کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ کہ مسیلہ اللہ کے رسول ہے) (نعوذ باللہ) اور بعض نے کہا ہے کہ ایچی کے قتل کا عدم جواز قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ [التوبة: ۶]۔ (اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے امان طلب تو اس کو امان دے دیں) اور وفد میں آنے والا بھی مستحیر کی طرح ہے۔

زمانہ جاہلیت کی قسم پورا کرنے کا بیان

۳۹۸۳: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ فِي حُطْبَتِهِ أَوْفُرْ بِحُلُفِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ يَعْنِي الْإِسْلَامَ إِلَّا شِدَّةً وَلَا تُحَدِّثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ

(رواہ الترمذی) مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ بْنِ ذُكْوَانَ عَنْ عُمَرُو وَقَالَ حَسَنٌ -

اخرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۱۴۲ کتاب السیر، باب ما جاء فی الحلف، الحدیث رقم ۱۵۸۵ وأحمد فی المسند ۲ / ۲۱۳

ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک دن) اپنے خطبہ کے دوران یہ ارشاد فرمایا کہ ”زمانہ جاہلیت کی قسم کو پورا کرو کیونکہ وہ (یعنی اسلام) اس قسم کو زیادہ مضبوط کرتا ہے (مطلب یہ ہے کہ اپنے قسم اور اپنے عہد کو پورا کرنا اسلام میں کہیں زیادہ ضروری ہے اس اعتبار سے اسلامی احکام اور ایفاء عہد و حلف میں کوئی تضاد نہیں ہے) اور اسلام میں حلف یعنی قسموں اور نئے معاہدوں کو رواج نہ دو۔“ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسین بن ذکوان کی سند سے بروایت حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے

اسنادی حیثیت:

امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔

تشریح: قولہ: ”أَوْفُوا بِالْعُقُودِ“ [المائدہ] ”حلف: حاء کے فتح اور لام کے کسرہ کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں حاء کے کسرہ اور لام کے سکون کے ساتھ ہے۔ کہ تم دور جاہلیت کے ان عقود و عہد اور قسموں کو پورا کرو۔ جو تم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کیلئے اٹھائی تھیں۔

اس آیت کی وجہ سے ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدہ] لیکن یہ تعاون نیکی اور تقویٰ کے ساتھ مقید ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدہ-۲] ترجمہ: ”تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقویٰ پر تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی پر تعاون مت کرو۔“
قولہ: ”فانه لا يزيدہ یعنی الاسلام الا شدة“

یزید: کا فاعل ضمیر مستتر ہے۔ جس کو راوی نے ”الاسلام“ کے ساتھ واضح کیا ہے۔ ای لا یزید الاسلام الحلف الا شدة۔ اس لئے کہ جس نے مضبوط اور طاقتور پچانے والی کو پکڑا تو وہ کمزور پچانے والی ذات سے مستغنی ہو گیا۔
”النبایہ“ میں لکھا ہے کہ اصل میں ”حلف“ اس معاہدہ کو کہتے ہیں جو کہ اتفاق اور باہمی تعاون پر کیا گیا ہو۔ پس زمانہ جاہلیت کا جو حلف کسی فتنہ اور قبائل کے درمیان قتل و قتل پر مبنی ہو تو اس قسم کی قسم سے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ”لا حلف فی الاسلام“ اور زمانہ جاہلیت کا جو حلف اس پر مبنی ہو کہ مظلوم کی مدد کریں گے اور صلہ رحمی کریں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی قسم کی قسم کے بارے میں یہ ارشاد ہوا ہے: ”إِذَا حَلَفْتُمْ كُنْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً“۔

قولہ: ”وَلَا تَحْدَثُوا حَلْفًا فِي الْإِسْلَامِ“:

یعنی اسلام لانے کے بعد اس کو تبدیل مت کرو۔ اس میں اختراعات مت کرو اس لئے کہ وجوب تعاون کے سلسلے میں یہی

کافی ہے۔

طبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں تکرر و باتوں کا احتمال رکھتی ہے:

۱) یہ جنس کیلئے ہو۔ عبارت یوں ہوگی: ”لا تحذثوا حلفاً ما“ (۱) یہ نوع کے لئے ہو۔

ملا علی قارئی فرماتے ہیں کہ دوسرا احتمال زیادہ واضح ہے اور مظہر کا قول بھی اسی کی تائید کر رہا ہے کہ اگر تم نے زمانہ جاہلیت میں یہ قسم اٹھائی ہے کہ تم میں سے بعض بعض کی اعانت کریں گے اور بعض بعض کے وارث بنیں گے۔ لہذا اب جب تم اسلام لا چکے ہو تو ان کو پورا کرلو۔ اس لئے کہ اسلام تمہیں ایقائے عہد پر برا بیختہ کرتا ہے۔ لیکن اس کے ذریعے اسلام کی مخالفت مت کرو اس طور پر کہ تم میں سے بعض بعض کے وارث بنیں گے۔ چونکہ وراثت رشتہ داری کی وجہ سے آتی ہے معاہدہ کی وجہ سے نہیں۔

”رواہ“ کے بعد اصل میں بیاض ہے۔ اگرچہ علامہ جزرئی نے اپنی صحیح میں اس کے ساتھ اس عبارت کا الحاق کیا ہے:

رواہ الترمذی من طریق ابن ذکوان عن عمرو وقال حسن۔

قولہ: و ذکر حدیث علیؑ ”المسلمون تتکافوا“ ”تتکافوا“: بصیغہ تذكیر و تانیث ہر طرح مروی ہے یہ ایک طویل

حدیث ہے

عرض مرتب:

یہ حدیث ما قبل میں گذر چکی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب القصاص، فصل ثانی کی ۳۰ ویں حدیث، یعنی حدیث۔ ۳۴۷۵۔ یعنی تکرار کی وجہ سے ہم نے اس کو ساقط کر دیا۔

علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آزاد مسلمان مرد یا آزاد مسلمان عورت کسی کافر کو یا کسی جماعت کو یا کسی شہزیا گاؤں والوں کو امان دے دیں تو ان کا امان دینا صحیح ہے اور کسی بھی مسلمان کے لئے ان کے ساتھ لڑائی جائز نہیں ہے اور اس بارے میں اصل اصول یہی حدیث ہے اور ابو داؤد نے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی حدیث ذکر کی ہے: قال: ”قال رسول اللہ ﷺ ”المسلمون تتکافوا دماؤہم“۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شریف آدمی کی دیت وضع کی دیت پر زیادہ نہیں کیا جائے گا اور ان کے ادنیٰ اور اعلیٰ کا ذمہ برابر ہوگا۔ اگر ادنیٰ نے کسی کی ذمہ داری لی تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ابن ماجہ کے الفاظ اس طرح ہیں: ”ویجیر علیہم اقصاصہم وہم ید علی من سواہم“ گویا کہ مسلمان اپنے علاوہ کے ساتھ ایک آلہ کی طرح ہیں۔ یعنی باہمی تعاون کے اعتبار سے ایک عضو کی طرح ہیں۔ اس پر البتہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس غلام کا امان دینا صحیح نہیں ہے۔ جس پر آقا کی طرف سے معاملات پر پابندی ہو۔ مگر یہ کہ اس کا مولیٰ اس کو قتل کی اجازت دے دے۔ امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہی امام شافعیؒ کا بھی قول ہے اور حدیث مذکورہ ذیل کے مطلق ہونے کی وجہ سے امام مالک اور احمد بھی یہی فرماتے ہیں اور ابو یوسفؒ کی روایت بھی یہی ہے: ”ویسعی بدمتہم ادناہم“۔

عبدالرزاق نے روایت نقل کی ہے:

”حدثنا معمر بن عاصم بن سلیمان عن فضیل بن یزید الرقاشی قال: شهدت قرية من قرى فارس يقال لها شاهرتا، فحاصرها شهرًا حتى اذا كنا ذات يوم وطمعنا أن نصبحهم انصرفنا عنهم عند المقل، فتخلف عبد منا فاستأمنوه فكتب اليهم أماناً ثم رمى به اليهم - فلما رجعنا اليهم خرجوا إلينا في ثيابهم

ووضعوا أسلحتهم فقلنا: ما شأنكم؟ فقالوا: أمتموننا وأخرجوا اليهم السهم فيها كتاب بأمانهم فقلنا: هذا عبد لا يقدر على شيء، قالوا: لا ندرى عبدكم من حركم، فقد خرجنا بأمان فكتبنا إلى عمر فكتب: إن العبد المسلم من المسلمين وأمانه أمانهم۔ ورواه ابن أبي شيبة وزاد: فأجاز عمر أمانه۔ والحديث جيد۔

سلیمان بن یزید الرقاشی فرماتے ہیں کہ میں فارس کے ایک گاؤں میں تھا۔ جس کو ”شاهرتا“ کہتے ہیں۔ ہم نے ایک مہینہ تک اس کا محاصرہ کیا۔ یہاں تک کہ ایک دن آیا اور ہم نے طبع کی کہ ہم صبح کے وقت آئیں گے قبیلہ کے وقت ہم وہاں سے واپس لوٹ آئے ہم میں سے ایک غلام پیچھے رہ گیا۔ اس شہر والوں نے اس سے امان طلب کیا تو اس غلام نے ان کی طرف امان لکھ بھیجا جب ہم (اگلے دن) ان کی طرف واپس لوٹے تو وہ ہماری طرف اپنے (عام روزمرہ کے) کپڑوں میں نکلے اور انہوں نے اسلحہ رکھ دیا۔ ہم نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم نے ہمیں امان دے دیا ہے اور ہمیں وہ تیر نکال کر دیا جس میں ان کا امان لکھا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ یہ تو ایک غلام ہے۔ جو کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے غلام اور آزاد کو نہیں جانتے۔ ہم تو امان کی وجہ سے باہر نکلے ہیں ہم نے یہ بات عمر رضی اللہ عنہ کو لکھی۔ تو انہوں نے لکھا کہ بے شک مسلمان غلام اور آزاد کی امان برابر ہے اور اس کو ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا اور اتنا اضافہ کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس کے امان کو برقرار رکھا اور کہا ہے کہ یہ حدیث جید ہے اور فضل بن یزید رقاشی کی توثیق ابن معین نے کی ہے۔ صاحب ہدایہ نے ابو موسیٰ الاشعری کے طریق سے روایت نقل کی ہے: ”امان العبد امان“ یہ حدیث معروف نہیں۔ فرمایا ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور مالک رضی اللہ عنہ نے تحون کی روایت سے دلیل پکڑی ہے جو کہ شرح ابن ہمام میں بسط کے ساتھ مذکور ہے اگر بچے نے امان دی جو نہ اسلام کو سمجھتا ہو اور نہ اس کو بیان کر سکتا ہو تو باجماع ائمہ اربعہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ مجنون اگرچہ عقل مند ہو لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس پر قتال کی پابندی لگائی گئی ہو۔ تو یہ ہمارے اصحاب اور ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافی ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ صحیح نہیں ہے البتہ امام محمد رضی اللہ عنہ کے ہاں صحیح ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کا بھی ایک قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق ہے۔ اس لیے کہ اس کا قول معتبر نہیں ہے۔ جیسا کہ اس کی طلاق اور عتاق درست نہیں ہے اور اگر وہ ماذون فی القتال ہو تو بالاتفاق صحیح ہے۔

الفصل الثالث:

مسيلمہ کذاب کے اپیلچی

۳۹۸۴: عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ ابْنُ النَّوَاحَةِ وَابْنُ أَثَالٍ رَسُولًا مُسَيَّلَمَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ لَهُمَا أَتَشْهَدَانِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَا نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيَّلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائْمَنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَاتَلْتُكُمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَمَضَتْ السَّنَةُ أَنَّ الرَّسُولَ لَا يَقْتُلُ (رواه احمد)

ترجمہ: ”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسیلمہ (مدعی نبوت) کے دو قاصداً بن نواح اور ابن اثال نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان دونوں سے فرمایا کہ ”کیا تم دونوں اس حقیقت کی گواہی دیتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں؟“ ان دونوں نے کہا کہ ”نہیں (بلکہ) ہم اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ خدا کا رسول ہے۔“ نبی کریم ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ ”میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اگر میں قاصدوں اور ایچیوں کو قتل کرنے والا ہوتا تو یقیناً میں تم دونوں کو بھی قتل کر دیتا۔“ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (آپ ﷺ کے اس ارشاد گرامی کے پیش نظر) پھر یہ سنت جاری ہو گئی (یعنی یہ ضابطہ قرار پایا) کہ کسی قاصد و ایچی کو قتل نہ کیا جائے خواہ وہ کتنی ہی غیر مناسب بات کیوں نہ کرے اور قتل ہی کا سزاوار کیوں نہ ہو۔“ (احمد)

راوی حدیث:

ابن النواحة - اس کا نام ”عبداللہ“ ہے۔ یہ وہی ہے جو اپنے دوست ”ابن اثال“ کے ساتھ ”مسیلمہ کذاب“ کے پاس سے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ دونوں کا ذکر ”باب الامان“ میں ہے۔ ابن نواح ”مسیلمہ کذاب“ کے قتل کے بعد مسلمانوں میں اس طرح روپوش ہو گیا کہ لوگ اس کو مسلمان سمجھتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ”یمین“ سے امدادی فوج میں کوفہ بھیج دیا گیا۔ یہ شخص اپنی قوم ”بنی حنیفہ“ کا امام تھا۔ چنانچہ حارثہ بن مضرب نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے خلاف شہادت دی کہ یہ لوگ گاؤں کی مسجد میں وہ چیزیں ایک دوسرے کو پڑھا رہے تھے جس کو مسیلمہ نے جھوٹ موٹ بنالیا تھا اور اس کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اس زمانہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں معلم اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے دست راست تھے۔ یہ سرکش جماعت ان کے سامنے حاضر کی گئی۔ انہوں نے اس کی سرکشی کو صاف طور پر پہچان لیا اور ان سے توبہ کرائی گئی۔ انہوں نے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول کر لی گئی، لیکن ”ابن النواح“ کی معذرت قبول نہیں ہوئی کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو تو شام کے علاقہ میں جلاوطن کر دیا اور ان کے اندرونی احوال کو خدا کے سپرد کر دیا گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ان کا عقیدہ وہی ہے جو پہلے تھا تو شام کا طاعون ان کو ہلاک کر دے گا ورنہ اب توبہ کرنے کے بعد ہمیں ان کو سزا دینے کا کوئی حق نہیں رہا، لیکن ابن النواح کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ قتل کرنے پر مصر رہے۔ کیونکہ یہ زندیق اور زندقہ کا مبلغ تھا۔ چنانچہ ان کے حکم سے ”قرظہ بن کعب“ نے اُس کو سر باز قتل کر دیا۔ ”النواحة“: یہ لفظ نون کے فتح اور واؤ کے تشدید کے ساتھ ہے۔

تشریح: ”اثال“: یہ ہمزہ کے ضمہ کے ساتھ ہے۔

قولہ: جاء ابن النواحة الى النبي:

”الی النبی ﷺ“ اس کے متعلق کی بابت تین ترکیبی احتمال ہیں

① یہ جاء کے ساتھ متعلق ہے۔ ② ”رسولا“ کے ساتھ متعلق ہے۔ ③ اس میں تنازع فعلین کا احتمال ہے۔ پہلا احتمال زیادہ واضح ہے۔

”قوله فقال لهما: أتشهد أنني رسول الله ﷺ“ گویا کہ آپ ﷺ نے ان کو اسلام کی طرف دعوت کا ارادہ کیا لیکن اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہ اس وقت مسلمان ہوں۔

”فقالا“: اور ایک نسخہ میں ”قالا“ ہے۔ جبکہ ایک نسخہ میں ”لا“ کی زیادتی بھی ہے۔ ”لو كنت“ ایک نسخہ میں یہ واؤ کے ساتھ ہے۔ ای ولو كنت۔

”نشهد أن مسيلمۃ رسول الله ﷺ“: ان الفاظ کے ساتھ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ لوگ ”مسيلمۃ“ کے اتباع میں سے ہیں۔ طبریؒ کہتے ہیں کہ یہ جواب نہ سوال کے مطابق ہے اور نہ ہی نفس الامر کے مطابق ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کی مراد یہ تھی کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے بھی رسالت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کو معجزہ کے ساتھ سچ کر دکھایا ہے۔ تو تم دونوں اس کا اقرار کر لو ان کا یہ کہنا۔ ”نشهد“ اس معنی کی تردید ہے گویا کہ انہوں نے اس بات کا انکار کیا۔ کہ نبوت کو معجزات کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے۔ ان کا جواب احقانہ اسلوب پر مشتمل ہے۔

قوله: ”أمنتُ بالله“:

وردسلہ: بظاہر اس سے مراد یہ ہے کہ اس مضاف سے مراد جنس ہے۔ اس کی تائید ایک دوسرے نسخہ سے بھی ہوتی ہے۔ طبریؒ فرماتے ہیں کہ اس میں معنی سابق کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ﷺ نے یہ نہیں کہا کہ ”أمنتُ بالله وبی“ بلکہ یہ کہا: ”ورسولہ“۔ یعنی جس نے بھی رسالت کا دعویٰ کیا اور اس کو معجزہ سے ثابت بھی کیا میں اس پر ایمان لاتا ہوں خواہ جو کوئی بھی ہو۔ ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اب جو بھی شخص کسی مدعی رسالت سے یہ کہے کہ ”تم کوئی معجزہ دکھاؤ“ تو اس نے کفر کیا۔ طبریؒ فرماتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے اس بات کا انتظار کیا کہ آپ ﷺ مسيلمۃ کو رسالت میں شریک کریں۔ آپ ﷺ نے اپنے اس قول ”ورسولہ“ کے ساتھ اس کی نفی کر دی۔ اھ مطلب یہ کہ وہ کہاں اور رسالت کہاں گویا کہ آپ ﷺ کا کلام اسلوب حکیم میں سے ہے اھ۔ یہ بات محل بحث ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے اس کا ارادہ کیا ہوتا تو وہ ہمارے نبی ﷺ کی رسالت کا بھی اقرار کرتے۔ (واللہ اعلم)۔

رسولاً: یہاں رسول سے مراد وہ شخص ہے جو امان لے کر کسی کی طرف سے خبر لایا ہو۔

قوله: عبد الله: اس سے مراد عبد اللہ ابن مسعودؓ ہیں جو کہ اس حدیث کے راوی چونکہ جب ”عبد اللہ“ کو مطلقاً بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ”عبد اللہ بن مسعود“ ہی ہوتے ہیں۔

قوله: ”فمضت السنة ان الرسول لا يقتل“:

طبریؒ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اب تک تو یہ بات عادت و رواج تھی کہ ایچ پیوں کو قتل نہیں کیا جاتا، اب سے یہ میری سنت ہے۔

﴿ بَابُ الْقِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَالْغُلُولِ فِيهَا ﴾

مالِ غنیمت کی تقسیم اور اس میں خیانت کرنے کا بیان

”مغرب“ میں لکھا ہے کہ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو مشرکین سے لڑائی کے دوران ان سے بزرگ شمشیر لیا جائے غنیمت ”نفل“ سے عام ہے اور ”فنی“ غنیمت سے بھی عام ہے۔ اس لئے کہ ”مال فنی“ ہر اس مال کو کہتے ہیں جو مشرکوں سے مسلمانوں کی ملکیت میں آئے۔

علامہ ابو بکر رازی رحمہ اللہ کا فرماتے ہیں: ”الغنیم فیء، والجزیۃ فیء، ومال اهل الصلح فیء، والخراج فنی لان ذالك كله مما افاء الله على المسلمين من المشركين“۔ کہ فی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو مشرکین سے حاصل ہو چاہے وہ غنیمت کی شکل میں ہو، جزیہ ہو، یا صلح کے نتیجہ میں بصورت مال خراج ہو، اس لئے کہ ان میں سے ہر چیز مما افاء اللہ علی المسلمین من المشرکین کا مصداق ہے۔

فقہاء کے نزدیک فی ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا لینا ان کے اموال میں سے مسلمانوں کے لئے حلال ہو۔ اس کو طیبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کفار سے قتال کے ذریعے جو کچھ مال وغیرہ لیا جائے اس کو ”غنیمۃ“ کہتے ہیں اور جو کچھ بغیر قتال کے لیا جائے اس کو ”فنی“ کہتے ہیں جیسا کہ جزیہ اور خراج ہے۔

الفصل الاول:

مالِ غنیمت امتِ محمدیہ کی خصوصیت

۳۹۸۵: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا ذَلِكَ بَانَ اللَّهُ رَأَى صَعْفَنَا وَعَجَزَنَا فَطَيْبَتِهَا لَنَا - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۲۲۰ کتاب فرض الخمس، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم احلت لكم الغنائم الحديث رقم ۳۱۲۴ و مسلم فی ۳ / ۳۶۶ الحديث رقم (۳۲ - ۱۷۴۷) وأحمد فی المسند ۲ /

۳۱۷

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”پس مالِ غنیمت ہم سے پہلے کسی (امت کے لئے حلال نہیں تھا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں (مالی طور پر) کمزور و عاجز دیکھا تو اس (مالِ غنیمت) کو ہمارے لئے حلال قرار دیا“۔

تشریح: قولہ: ”فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا“: اور ایک نسخہ میں (بغیر قاء) ”لم“ ہے۔ طیبی رحمہ اللہ کا کہنا

ہے کہ یہ ”فاء“ رسول اللہ ﷺ کے کلام سابق پر عطف ہے ”فصل ثالث“ میں یہی حدیث تفصیل کے ساتھ آئے گی مظہر مجید کہتے ہیں: یہ اشارہ تحلیل غنائم کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غنائم کو ہمارے لئے حلال کر دیا ہے۔

جس کو خبر نے واضح کر دیا۔ وہ یہ کہ حلت کو برقرار رکھا۔ جس کو ضعف اور عجز نے واجب اور لازم کیا تھا۔ لیکن مظہر مجید کا کلام زیادہ اظہر ہے کہتے ہیں کہ پچھلی امتیں جب جہاد کرتیں تو وہ اموال غنیمت کو ایک جگہ جمع کر لیتے اگر آسمان کی طرف سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی تو وہ سمجھ لیتے کہ ان کا جہاد قبول ہو گیا ہے۔ بصورت دیگر یہ جہاد مقبول نہیں ہوتا تھا ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں: فعلى تستمر ايضا لحال غزاة هذه الامة دوران جہاد کیلئے یہ حکم اس امت کے بارے میں اب بھی باقی ہے۔

مقتول سے چھینے ہوئے مال کا حقدار قاتل ہے

۳۹۸۶: وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا التَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضْرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ وَأَقْبَلَ عَلَى فَضْمِنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِيقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالَ النَّاسِ قَالَ أَمَرَ اللَّهُ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قِتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلُهُ فَقُمْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلُهُ فَقُلْتُ فَقَالَ مَالِكُ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ وَسَلْبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنِّي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا هَا اللَّهُ إِذَا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلْبَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ فَأَعْطَاهُ فَأَعْطَانِيهِ فَأَبْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لَاوُلٌ مَالٍ تَأْتَلُّهُ فِي الْإِسْلَامِ. (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۸ / ۳۴ کتاب المغازی، باب قول اللہ تعالیٰ الحدیث رقم ۴۳۲۱ و مسلم فی ۳ /

۱۳۷۰ الحدیث رقم (۴۱ - ۱۷۵۱) و أبو داود فی السنن ۳ / ۱۵۹ الحدیث رقم ۲۷۱۷ والترمذی فی ۴ /

۱۱۱ الحدیث رقم ۱۵۶۲ و مالک فی الموطا ۲ / ۴۵۴ الحدیث رقم ۱۸ من کتاب الجہاد۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (فتح مکہ کے بعد) غزوہ حنین کے سال ہم (جہاد کے لئے) نبی کریم ﷺ کے ساتھ روانہ ہوئے، جب کافروں سے ہمارا مقابلہ ہوا تو (کچھ دیر کے لئے) مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، میں نے دیکھا کہ ایک مشرک ایک مسلمان پر غالب آ گیا ہے، میں نے اس کے پیچھے سے اس کی گردن کی رگ پر تلوار کا (بھرپور) وار کر کے اس کی زرہ کاٹ ڈالی، وہ مشرک میری جانب متوجہ ہوا اور اس نے اتنے زور سے مجھے دبا یا کہ اس کی وجہ سے میں نے موت کا مزہ پالیا (یعنی میں مرنے کے قریب ہو گیا) پھر (میرے ایک اور

وار سے) موت نے اسے دبا لیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا“ (اس کے بعد میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ ”لوگوں کو کیا ہو گیا ہے (کہ دشمن کے مقابلہ سے بھاگ رہے ہیں؟) انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم یہی ہے (یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے قضا و قدر الہی کے مطابق ہو رہا ہے۔) پھر لوگ (اس عارضی پسائی کے بعد دوبارہ لڑنے کے لئے میدان جنگ میں) واپس آ گئے اور نبی کریم ﷺ (ایک جگہ) تشریف فرما ہو گئے اور فرمایا کہ ”جس شخص نے کسی مقتول (یعنی دشمن) کو قتل کیا اور اس پر کوئی گواہ بھی ہو تو اس (مقتول) کا مکمل ساز و سامان اس (یعنی قاتل) کا ہو گا۔“ (یہ سن کر میں کھڑا ہوا اور ارادہ کیا کہ اس مشرک کو قتل کرنے کا واقعہ بیان کروں، لیکن (دل میں) نے کہا کہ ”میری گواہی کون شخص دے (کہ میں نے اس مشرک کو قتل کیا ہے) آخر میں بیٹھ گیا“ نبی کریم ﷺ نے دوبارہ وہی بات ارشاد فرمائی کہ جس شخص نے کسی مقتول (یعنی دشمن) کو قتل کیا اور اس پر کوئی گواہ بھی ہو تو اس کو (مقتول) کا مکمل ساز و سامان عنایت کیا جائے گا میں نے پھر (کھڑے ہو کر اپنے واقعہ کو بیان کرنا چاہا لیکن میں نے دل میں) کہا کہ ”میری گواہی کون شخص دے گا؟ اور میں پھر بیٹھ گیا“ نبی کریم ﷺ نے پھر (تیسری مرتبہ) وہی بات ارشاد فرمائی میں (جب اس مرتبہ بھی) کھڑا ہوا (لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکا) تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”ابوقادہ! تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ (تم کسی غرض مند اور طالب حاجت کی طرح بار بار کھڑے ہوتے ہو اور بیٹھ جاتے ہو مگر زبان سے کچھ نہیں کہتے؟) تب میں نے آپ ﷺ کو بتایا (کہ میں نے فلاں مشرک کو قتل کیا ہے) ایک شخص نے (میری بات سن کر) کہا کہ ”اس نے سچ کہا ہے اور اس (مشرک) کا مال میرے پاس موجود ہے“ آپ ﷺ ان کو میری طرف سے راضی کر دیجئے (کہ یہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں اور ان کو اس مشرک کے مال کے عوض کوئی اور چیز دے دی جائے یا ان کو اس بات پر رضامند کر دیجئے کہ یہ میرے ساتھ کسی اور طرح مصالحت کر لیں) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے (یہ سن کر اس شخص سے) کہا کہ ”نہیں! اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا“ (رسول اللہ ﷺ اس معاملہ میں) (ابوقادہ رضی اللہ عنہ) کی مرضی کے خلاف کوئی ارادہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی کے لئے (دشمن سے) لڑتا ہے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ﷺ اس کا ساز و سامان تمہیں عنایت فرمادیں؟ نبی کریم ﷺ نے اس شخص سے فرمایا کہ ”ابوبکر ٹھیک کہتے ہیں“ تم ابو قادہ کو اس مشرک (مقتول) کا مال دے دو۔ چنانچہ اس شخص نے اس (مقتول مشرک) کا مال مجھ کو دے دیا اور میں نے (بعد میں) اس مال کے ذریعہ قبیلہ بنو مسلمہ میں ایک باغ خریدا اور یہ سب سے پہلا مال تھا جو مجھے اسلام لانے کے بعد حاصل ہوا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: ”خرجنا مع النبی عام حنین“ فلما القینا کانت للمسامین جوله:

مع النبی ﷺ: ایک نسخہ میں (مع النبی کے بجائے) ”مع رسول اللہ ﷺ“ ہے۔

حنین: القاموس میں ہے کہ ”حنین“ زبیر کے وزن پر ہے۔ مکہ اور طائف کے درمیان ایک علاقہ کا نام ہے۔ جب ہم اور مشرکین آپس میں لڑنا شروع ہوئے تو ابتدائے میں مسلمانوں کو تھوڑی سی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ”جولہ“: جیم کے فتح اور واؤ

کے سکون کے ساتھ۔ ای ہزیمۃ قلیلۃ اصل میں ”جولان“ سے ہے۔ گویا کہ یہ ایک دفعہ گھومنا ہے۔ کہا جاتا ہے: ”جال فی الحرب جولۃ ای دار“ اور اس کی تفسیر حدیث شریف میں ”ہزیمۃ“ کے ساتھ کی گئی ہے اور یہاں پر ہزیمت کو ”جولۃ“ کے ساتھ تعبیر کیا۔ اس لئے کہ یہ دونوں الفاظ اضطراب و عدم استقرار میں مشترک ہے۔

اور ”النبایہ“ میں لکھا ہے کہ ”جال و اجتال“ اذا ذهب وجاء جب وہ جائے اور آئے اور اسی سے ”الجولان فی الحرب“ بھی ہے اور ”جائل“ اس کو کہتے ہیں جو اپنے مکان سے ہٹا ہوا ہو۔

علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ صحابی کو لفظ ہزیمت ناگوار لگا۔ اس لئے ہزیمت کو ”جولۃ“ سے کنایہ تعبیر کیا اور جولۃ عدم استقرار کو کہتے ہیں اس کو ہزیرہ کے معنی میں استعمال کیا اس بات پر تنبیہ کرنے کیلئے کہ وہ (صحابہ رضی اللہ عنہم) اس حالت (ہزیمت) پر برقرار نہیں رہے۔ (بلکہ شکست کو فتح میں تبدیل کیا۔)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ہزیمت دراصل لشکر میں بعض لوگوں کی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی معیت میں ایک طائفہ وہ مسلسل ڈٹے رہے۔ اور اپنی جگہوں سے بھاگے نہیں ہیں اور اس بارے میں احادیث صحیحہ مشہور ہیں اور کسی نے بھی یہ روایت نہیں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جگہ پر شکست خوردہ ہوئے ہوں۔ بلکہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے ہیں اور تمام جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی ثابت ہے۔

”قوله: فضربته من ورائه علی حبل عاتقه بالسيف، فقطعت الدرع۔۔۔ فارسلنی“:

”عاتق“ تائے فوقانیہ کے کسرہ کے ساتھ اور ”عاتق“ سے مراد گردن اور شانوں کا درمیانی حصہ ہے۔ یعنی اور میری تلوار اس کی زرہ کو کاٹتے ہوئے اس کے جسم کو بھی زخمی کر گئی

وحدث منها ریح الموت“: یہ دراصل موت کے اثر سے استعارۃ ہے۔ مطلب یہ کہ میں نے اس سے اتنی بختی محسوس کی جتنی بختی موت کی ہوتی ہے اور معنی یہ ہے کہ موت قریب آگئی۔

قوله: ”فلحققت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس قال: امر الله“:

پہلا مطلب: لوگوں کو کیا ہوا کہ شکست کھا گئے وہ بولے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔

دوسرا مطلب: شکست کے بعد مسلمانوں کا کیا حال ہوگا تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہے اور آخر کار مرد مومنین کی ہوگی۔

قوله: ”وجلس النبی ﷺ فقال: ”من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه“۔

من قتل لفظ کا استعمال باعتبار مایوول کے ہے۔ جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں ہے: ﴿اعْصِرْ خُمْرًا﴾ [یوسف- ۳۶]

”سلب“ سین اور لام دونوں کے فتح کے ساتھ ہے یہ ”فعل“ بمعنی ”مفعول“ ہے (یعنی سلب بمعنی ”مسلوب“ ہے) اور سلب سے مراد مقتول کے پڑے، اسلحہ، سواری وغیرہ ہیں۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور لیث رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ کہ سلب صرف اس قاتل کو دیا جائے گا۔ جس کے پاس قتل کا کوئی بینہ ہو اور جس کے پاس بیہ نہ ہو تو اس کا قول مقبول نہیں ہوگا۔

اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا قول مقبول ہوگا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے کہنے کی وجہ سے دے دیا اور ان سے حلف بھی نہیں لیا۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس قاتل کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینہ کی تصریح کی ہے لہذا کافی نہیں ہوگا اور بعض نے کہا ہے کہ وہ اس کے اقرار کی وجہ سے مستحق ٹھہرا تھا۔ جس کے ہاتھ میں وہ مال تھا لیکن یہ ضعیف ہے۔ اس لئے کہ مال تو صرف اس وقت فائدہ دے سکتا ہے کہ جب مال اس شخص کی طرف منسوب ہو جس کے قبضہ میں وہ ہو تو اس کے اقرار پر مؤاخذہ ہوتا ہے لیکن یہاں تو مال پورے لشکر کی طرف منسوب ہے۔

علامہ ابن الملک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ سلب قاتل کو ملے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلب قاتل کا حق نہیں ہے جب تک کہ امام اس کو قتل کے طور پر نہ دے اور حدیث تفہیل پر محمول ہے تاکہ اس حدیث اور اس دوسری حدیث میں تطبیق ہو جائے۔ لیس لك من سلب قتيلك الا ما طابت به نفس اما ملك امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام مالک، اوزاعی، ثوری، احمد وغیرہ کا مسلک ہے کہ قاتل سلب کا مستحق ہوگا چاہے امیر جیش نے اس سے پہلے اس کا اعلان کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے اور یہی حکم شرعی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے اتباع فرماتے ہیں کہ قاتل صرف قتل کی وجہ سے سلب کا مستحق نہیں ہوگا۔ الایہ کہ جب امام پہلے سے اس کا اعلان کر دے کہ جس کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کا سلب اس کو ملے گا۔ انہوں نے اس کو مطلق جانا ہے اور یہ کہ یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فتویٰ نہیں تھا اور نہ ہی یہ عام حکم تھا۔ لیکن دوسرے علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اس لئے کہ یہ صریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان غزوہ سے فراغت کے بعد فرمایا تھا۔

علامہ طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی تائید فصل ثانی میں مروی عوف بن مالک رحمہ اللہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ وہ مطلق ہے اور اصل عدم تقیید ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات غزوہ سے فراغت کے بعد کہی تھی لیکن اس میں یہ احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما قبل بات کے اعادہ کے لئے دوبارہ کہی ہو اور جہاں تک تعلق حدیث عوف کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب قاتل کو دیا تھا سو وہ بھی قابل تقیید ہے اور فصل ثانی میں موجود حضرت انس کی یہ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے روز فرمایا تھا: ”من قتل کافراً فله سلبہ“۔ اس دن ابو طلحہ نے بیس آدمیوں کو قتل کیا اور ان کی سلب لی تھی اس بارے میں صریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان ابتداءً فرمایا۔ لہذا اس حدیث کے پیش نظر اس مطلق کو مقید کیا جائے گا اور آنے والی تکرار بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انشاءً و اخبار نہیں تھا بلکہ پہلے سے مقررہ حکم کا اجراء تھا۔

علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر امیر لشکر نے یہ اعلان نہیں کیا کہ جس نے کسی کو قتل کیا اس کا سلب اس کو ملے گا تو پھر یہ سلب جملہ مال غنیمت میں شامل ہوگا۔ اس میں حصہ کے لحاظ سے قاتل اور اس کے علاوہ غازی برابر ہوں گے اور یہی امام مالک رحمہ اللہ کا بھی قول ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلب قاتل کا حق ہے جب وہ اس کا اہل ہو کہ اس کیلئے سہم مقرر کیا جائے اور یہی امام احمد رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں۔

قولہ: ”فقلت: من يشهد لي؟..... وسلبا عندی فأرضه منی“ :

میں نے اپنے جی میں کہا یا بلند آواز سے کہا ”من يشهد لي؟“ اور ایک روایت میں ہے ”فقلتُ فقلتُ“ کہ میں کھڑا

ہوا اور یہ کہا۔ میرے لیے کون گواہی دے گا کہ میں نے مشرکین میں سے ایک آدمی کو قتل کیا ہے تاکہ اس کا سلب مجھے مل جائے۔ فارضہ: یہ باب افعال سے ہے اور خطاب رسول اللہ ﷺ کو ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول ابوققادہ کو اس سلب کے عوض کچھ اور دے دیجئے تاکہ یہ سلب مجھے مل جائے۔ یا یہ مطلب ہے کہ میرے اور اس کے درمیان صلح کرا کے ان کو راضی کراد دیجئے۔

طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ”مَنْ“ ابتدائیہ ہے اور عبارت یوں ہوگی: ”ارض ابا قتادة لأجلي ومن جهتي“ کہ ابوققادہ کو میری طرف سے راضی کر دیجئے اس طرح کہ وہ مجھے یہ سلب ہبہ کر دیں۔ یا یہ کہ اس کے بدلے میں مجھ سے کوئی چھوٹی سی چیز لے لیں۔

قوله: فقال ابو بكر: ”لاها الله اذا لا يعمدُ أسدٌ من أسدِ الله“:

یہاں پر لفظ ”اللہ“ حالت جری میں ہے۔ عبارت اس طرح ہے: ”لا واللہ“

”اذا“ تنوین کے ساتھ ہے۔ (بظاہر یہ تنوین عوض ہے جو جملہ کے عوض میں آئی ہے۔ اے اذا صدق ابو قتادة ”لا يعمد“ میم کے کسرہ اور دال کے رفع کے ساتھ ہے

”اسد“: ہمزہ کے ضمہ اور سین کے سکون کے ساتھ ہے، کہا گیا ہے کہ دونوں کے ضمہ کے ساتھ ہے ”اسد“ کی جمع ہے اور یہ جملہ ”مقسم علیہ“ کیلئے تفسیر ہے اور معنی یہ ہے کہ اللہ کا نبی ایسا نہیں کریں گے کہ ابوققادہ کا حق باطل کر کے اس کا سلب تجھے دے دیں۔

امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحیحین وغیرہ میں محدثین کرام کی تمام روایات میں ”اذا“ ذال سے پہلے الف کے ساتھ ہے البتہ خطابي اور اہل عربیت نے اس کا انکار کیا ہے۔ اھ۔

اور طیبی رحمہ اللہ نے اس مقام پر نحو یوں اور اہل عربیت کا بہت طویل مقالہ نقل کیا ہے۔ علاوہ ازیں ان کی تقدیرات کے تعارضات اور تناقضات کو بھی ذکر کیا ہے۔

نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ یہ لفظ یمین شمار ہوگا۔

ہمارے اصحاب کہتے ہیں اگر کسی نے ان الفاظ سے یمین کی نیت کی تو یمین شمار ہوگا اور اگر نیت نہیں کی تو یمین شمار نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ یہ باب ایمان میں متعارف نہیں ہے۔

قوله: ”يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه“:

یعنی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی و رضامندی کیلئے اور ان کے دین کی نصرت کیلئے لڑتا ہو۔ وہ قاتل تمہیں اپنا سلب دے دے یا نبی ﷺ تم کو اس کا کل سلب یا اس کا بعض حصہ تمہیں بلا وجہ دے دیں۔

امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”عن اللہ“ میں دو صورتیں ممکن ہیں:

پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ ”عن“ صلہ ہو۔ اے ای یصدر قتالہ عن رضا اللہ ورسولہ اے بسببہما جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: ﴿وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي﴾ [الکہف۔ ۸۲]

دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ حال واقع ہو ”ای یقاتل ذاتاً عن دین اللہ أعداء اللہ ناصراً لأولیائہ“۔

امام نووی رحمہ اللہ نے اس کا معنی یہ کیا ہے یقاتل لنصرة دین اللہ و شریعت رسولہ لتكون كلمة الله هي العليا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت کی نصرت کیلئے لڑتا ہے۔ تاکہ اس کا دین غالب و بلند ہو جائے۔ اس سے صدیق اکبر کی فضیلت ثابت ہے اور آپ ﷺ کے تئیں ان مرتبہ اور مقام بھی ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ کی موجودگی میں فتویٰ دیا اور آپ ﷺ نے اس کی تصدیق بھی کر دی اور یہ حضرت قتادہؓ کی منقبت پر بھی دلالت کر رہا ہے۔ بایں طور کہ اس کو صدیق اکبرؓ نے ان کو ”أسد من اسد اللہ“ قرار دیا۔

قولہ: ”فأعطانيه فابتعت به محزفاً في بني سلمة“

”ابتاع“: اس کا معنی ہے خریدنا

”محزفاً“: میم کے فتح، خاء معجمہ کے سکون اور راء کے فتح کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ بھی مروی ہے۔ ”بستان“ باغ کو کہتے ہیں۔

قولہ: ”فانه لأول مال تأثلته في الاسلام“: اور ایک نسخہ میں ”وانه“ ہے۔ ”تأثلته“ کا معنی ہے ”میں نے اس کو جمع کیا۔“

علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے یہ فرمایا ہے۔ لیکن کلام اس میں ہے کہ آپ ﷺ کا یہ فرمان عموم اوقات اور اموال کو بھی شامل ہے یا یہ آپ ﷺ کی طرف سے نفل پر ابھارنا تھا جو ان واقعات کے ساتھ خاص ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم شرعی کے طور پر مقرر تھا۔ اس لئے کہ اس قول: لانه انما بعث لذلك میں یہی اصل ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ تنقیل بھی تو حکم شرعی ہے اور دلالت اس پر ہے کہ یہ حکم مخصوص تھا اور صاحب ہدایہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ آپ ﷺ نے ”حبیب بن ابی سلمہ“ سے فرمایا تھا کہ ”لیس لك من سلب تئینت الا ما سلبت به نفرا اما ملک“۔

یہ بات آپ ﷺ کے اس قول: ”من قتل فتیلاً فله سلبہ“ کے بارے میں موجود دو احتمالات میں سے ایک کی دلیل ہے اور وہ احتمال یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اس غزوہ میں نفل کا اعلان کیا تھا اس کو عام شرعی حکم قرار نہیں دیا۔ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو یہی بات ”حسن“ ہے۔

لیکن اس کو طبرانی نے معجم کبیر اور اوسط میں اس طرح نقل کیا ہے کہ حبیب بن ابی سلمہ کو یہ خبر ملی کہ صاحب قبرص آذر بیجان کے راستے پر نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ زمرہ، یا قوت اور موتی وغیرہ بھی ہیں۔ حبیب اس کی طرف نکلے اس کو قتل کر دیا اور جو کچھ اس کے ساتھ تھا۔ وہ سب کچھ لے آئے۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے اس میں سے شمس نکالنے کا ارادہ کیا۔ حبیب بن ابی سلمہ نے کہا کہ ”لا تحرمنی رزقا رزقہ اللہ“ کہ تم مجھے اس رزق سے محروم مت کرو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ”سلب“ کو قاتل کا حق قرار دیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے کہا ”معاذ اللہ یا حبیب!“ اے حبیب

! اللہ کی پناہ۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اَمَّا لِلْمَرَأِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ اِمَامِهِ“ یہ روایت عمرو بن واقد کی وجہ سے معلول ہے۔

اور اسحاق بن راہویہ نے اس حدیث کو اس سند: ثنا بقیہ بن الولید حدثنی رجل عن مکحول عن جنادة بن أمیة سے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہم ”دانفاء“ نامی جگہ پر لشکر میں تھے اور حبیب بن سلمۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں تک اور پھر کہا کہ حبیب بن ابی سلمۃ سلب لے کر آئے۔ جو کہ ریشم، یا قوت اور زمرہ سے لدے پانچ خچروں پر مشتمل تھا۔ حبیب کا ارادہ تھا کہ وہ یہ سارا سلب خود رکھ لیں اور ابو عبیدہ اس کو بعض حصہ دینے کا کہہ رہے تھے حبیب نے ابو عبیدہ سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”من قتل قتیلاً فله سلبہ“ اس پر حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ آپ ﷺ نے یہ بات ہمیشہ کیلئے نہیں کہی تھی۔ حضرت معاذؓ نے یہ بات سنی تو وہ ابو عبیدہ کے پاس آئے۔ جبکہ وہ حضرت حبیب اس کے ساتھ محاصرت کر رہے تھے حضرت معاذؓ نے کہا اَلَا تَتَّقِیْ وَ تَأْخُذْ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ اِمَامِکَ فَاِنْ مَالِکَ اِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ اِمَامِکَ یہ کہنے کے بعد حضرت معاذؓ نے ان دونوں کو نبی ﷺ کی یہی حدیث سنائی۔ چنانچہ وہ اس پر متفق ہو گئے اور اس کو خس دے دیا جس کو حبیب نے ہزار دینار کے بدلے بیچ دیا۔ اس روایت میں ایک مجہول راوی ہے۔ لیکن اس کا ضعف نقصان کا باعث نہیں۔ اس لئے کہ ہم بھی دو محتمل معانی میں سے ایک کو اختیار کر رہے ہیں حدیث کے الفاظ دونوں معانی کا احتمال رکھتے ہیں اور اس کی تائید بخاری اور مسلم میں موجود عبد الرحمن بن عوف کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ بدر کے دن ابو جہل کے قتل کے بارے میں ہے۔ اس میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے معاذ بن عمرو بن الجموح اور معاذ بن عفراء کی تلواریں دیکھنے کے بعد فرمایا تھا: ”کَلَّا کَمَا قُتِلَہُ“ تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ لیکن پھر آپ ﷺ نے سلب کا فیصلہ اکیلے معاذ بن عمرو بن الجموح کے بارے میں کیا اگر قاتل سلب کا مستحق ہوتا۔ تو آپ ﷺ کو انہوں کیلئے فرماتے۔ مگر یہ کہ یہی حق نے اس کو رفع کیا ہے اور کہا ہے کہ غنیمت بدر تو نص قرآنی کی وجہ سے نبی ﷺ کیلئے خاص تھی آپ جس کو چاہتے دے دیتے آپ نے ان حضرات کیلئے بھی حصہ مقرر کیا تھا جو اس جنگ میں شریک نہیں تھے۔ یہ آیت غنیمت واقعہ بدر کے بعد نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ ﷺ نے سلب کا فیصلہ قاتل کیلئے کر دیا اور پھر یہی حکم قرار پایا۔ اھ لیکن ایسا نہیں تھا۔ ورنہ پھر تو آپ یوں کہتے۔ ”السلب للقاتل“۔ تاکہ اس پر استدلال صحیح اور درست ہو جائے۔

اور بعض دفعہ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ نے یہ ارشاد بدر کے موقع پر بھی فرمایا تھا جس کی تخریج ابن مردویہ نے جس طریق سے کی ہے اس میں کلبی بھی ہے:

”عن ابی صالح عن ابن عباس وعن عطاء بن عجلان عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین قال: قال علیہ الصلوٰۃ والسلام یوم بدر: من قتل قتیلاً فله سلبہ“

اس روایت کے آخر میں ہے: قال: فأمرهم رسول الله ﷺ أن یوزعوا اَتَلَکَ الْغَنَائِمَ بَیْنَهُمْ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ ان غنائم کو ان کے درمیان تقسیم کر دو۔

اس سے ظاہر ہوا کہ آپ ﷺ کا اس طرح کہنا اس کو شریعت کا ابدی حکم ثابت نہیں کرتا اور اگرچہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ لیکن یہ بات ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے بدر کے موقع پر فرمایا تھا: ”من قتل قتیلاً فله کذا وکذا“

لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے ”کذا و کذا“ کے الفاظ نہیں ارشاد فرمائے تھے بلکہ راوی نے آپ کے ان مخصوص کلمات کو کنایہ کے پیرائے میں بیان کیا ہے اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اس وقت وہاں دراہم و دنانیر نہیں تھے۔ یہ حال اس کے غیر متعاد ہونے کو بتلا رہا ہے اور مال بھی اس کی قلت یا معدوم ہونے کی وجہ سے تقاضا نہیں کرتا۔ تو غالب گمان یہ ہے کہ یہ راوی کا کنایہ ہے۔ سلب سے اور شنی ماخوذ سے کنایہ ہے۔ اس لئے کہ عادت سلب سے وہی کچھ مراد ہوتا ہے۔ جو میدان جنگ میں قاتل کے پاس ہوا اور ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ ضعیف طریق سے مطلقاً مروی ہے۔ تو اس حدیث کو جو آپ ﷺ نے بدر کے موقع پر فرمائی تھی۔ اس طرح صحیح کیا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ نے بدر کے موقع پر سلب قاتل کو دے دیا اور ”ماخوذ“ آخذ کو دے دیا۔ جس کا قبول کرنا واجب ہوگا۔ اس سلسلہ میں انتہائی بات یہ ہے کہ یہ عام حکم نہیں تھا۔ احادیث ضعیفہ باہم اس بات کی تائید کر رہی ہیں کہ یعنی (من قتل قتیلًا فله سلبہ) کا حکم عام و مستمر نہیں تھا علاوہ ازیں اور جب ضعیف روایات کے طرق متعدد ہو جائیں۔ تو وہ حسن کے درجہ کو پہنچ جاتی ہیں غالب گمان ہے کہ یہ ان تمام غزوات میں یہ حکم بطور تفصیل تھا۔

اور اس کی وضاحت ابوداؤد کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ ”کذا و کذا“ کے بعد فرمایا کہ جو ان آگے بڑھے اور بوڑھوں نے جھنڈوں کو لازم پکڑ لیا جب اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ تو بوڑھوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے ”بند“ تھے۔ اگر تم شکست کھاتے تو ہمارے پاس آتے۔ لہذا تم اس مال غنیمت کو نہیں لے جاسکتے۔ جوانوں نے اس کا انکار کیا اور انہوں نے یہ کہا جعلہ رسول اللہ ﷺ لنا۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو ہمارے لئے خاص کیا ہے۔ پس ”جعلہ“ واضح کر رہا ہے کہ ”کذا و کذا“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے سلب کو قاتلین کا حق قرار دیا ہے۔

اور ماخوذ آخذین کا حق قرار دیا۔ مسلم اور ابوداؤد کی حدیث جو کہ عوف بن مالک الاُمجعی سے مروی ہے اس بات کی واضح دلیل ہے جو ہم نے اس بارے میں کہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں غزوہ موتہ میں حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں نکلا اور اہل یمن میں سے ایک مددگار بھی میرے ساتھ ہو گیا۔ ہم روم کے لشکروں کے ساتھ تھم گتھا ہو گئے۔ اس لشکر میں ایک رومی تھا جو گھوڑے پر سوار تھا۔ اس پر سونے کی زین تھی اور اسلحہ تھا۔ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے لگا اور میرا یہ مددگار ساتھی ایک درخت کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اس کے پاس سے وہ رومی گذرا تو اس نے اس کے گھوڑے کی کوئیخیں کاٹ دیں جس سے وہ رومی گر پڑا۔ وہ مددی اس پر چڑھا اور اس کو قتل کر دیا۔ وہ اس کا گھوڑا اور اسلحہ لے گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ تو اس کے پاس خالد بن الولیدؓ نے ایک آدمی بھیجا۔ اس سے اس رومی کا سلب لے لیا۔ عوف کہتے ہیں کہ میں خالدؓ کے پاس آیا۔ تو میں نے کہا کہ اے خالدؓ! کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سلب کا فیصلہ قاتل کے حق میں کیا ہے۔ یعنی تو خالدؓ نے کہا۔ کیوں نہیں معلوم۔ لیکن میں نے اس سلب کو زیادہ سمجھا، اس لئے لے لیا ہے۔ میں نے کہا کہ اے خالدؓ یا تو تم اس کو واپس کر دو۔ ورنہ میں رسول اللہ ﷺ کو بتلاؤں گا۔ خالدؓ نے اس کو دینے سے انکار کیا عوف کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس اکٹھے ہو کر گئے میں نے آپ ﷺ کو اس یمنی کا قصہ سنایا اور خالدؓ نے جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں بتلایا۔ آپ ﷺ نے حضرت خالدؓ سے کہا کہ اے خالدؓ جو کچھ تم نے لیا ہے وہ اس کو واپس دے دو۔

عوف کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے خالدؓ! دور ہو۔ کیا میں نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ جس پر آپ ﷺ نے پوچھا یہ کیا قضیہ

ہے؟ تو میں نے ان کو قصہ سنایا۔ تو رسول اللہ ﷺ کو غصہ آیا اور فرمایا کہ اے خالد اس کو واپس نہ کرو۔ کیا تم میرے امراء اور خلفاء کو اس طرح چھوڑو گے کہ تمہارے لئے اچھی چیزیں ہوں اور ان کیلئے بری چیزیں ہوں۔ تو اس حدیث میں دو باتیں ہیں۔

④ اس میں اس شخص کے قول کی تردید ہے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ حنین کے موقع کے علاوہ آپ ﷺ نے یہ الفاظ کسی اور موقع پر نہیں فرمائے ہیں۔ یعنی ”مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ“۔ اس لئے کہ غزوہ موتہ تو حنین سے پہلے پیش آیا ہے اور اس بات پر حضرت عوف اور حضرت خالد متفق ہیں کہ آپ نے سلب کو قاتل کا حق اس سے پہلے قرار دیا ہے۔

⑤ آپ ﷺ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو حکم دینے کے بعد منع فرمایا۔ تو یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ ﷺ کا یہ کہنا تفصیل کے طور پر تھا اور اس کا حکم بھی تفصیل کے طور پر ہے۔ کیونکہ اس کو امام کی رضا مندی پر موقوف کر دیا۔ اگر یہ شریعت کا لازمی حکم ہوتا تو آپ اس کو مستحق سے نہ روکتے خطاب کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے خالد رضی اللہ عنہ کو منع کیا کہ ”عوف“ کو اس کا سلب نہ دو۔ عوف کو زجر کیا تاکہ لوگ امیر لشکر پر جرأت نہ کریں اور خالد مجتہد تھے آپ نے ان کے حکم کو جاری کر دیا۔ اور یہ بات کہ ”نفع کثیر کیلئے ضرر بے سر کا تحمل کیا جائے گا“۔ غلط ہے اور یہ اس لئے کہ سلب اس کو نہیں ملتا جو جرأت کریں اور وہ تو عوف ہے۔ بلکہ وہ تو اس مدد کی کا حق تھا۔ تو ایک آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور آپ ﷺ کا اس پر غصہ ہونا عوف پر زیادہ گراں گزرا۔ بنسبت اسکے کہ وہ سلب کو منع کرتے اور یہ بات زیادہ زجر کا باعث بنی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے ابتداء اس کو پسند کیا کہ عوف کی شفاعت کو مددی کے حق میں قبول کریں۔ تفصیل کے بارے میں۔ لیکن جب اس پر غصہ آیا تو اس کی سفارش کو رد کر دیا۔ بایں طور کہ سلب دینے سے منع کر دیا۔ یہ منع اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ ﷺ کو غصہ آیا تھا یا سیاسی منع کر دیا۔ اس لئے کہ غصہ کی وجہ سے حقدار کے حق کو اس سے روکا نہیں جاسکتا اور یہ اس بات پر بھی دال ہے کہ یہ کوئی لازمی شرعی حکم نہیں تھا۔

مال غنیمت میں مجاہد اور گھوڑے کا حصہ

۳۹۸۷: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُمٍ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۶۷ کتاب الجہاد باب سهام الفرس الحدیث رقم ۲۸۶۳ و مسلم فی ۳ / ۱۳۱۲ الحدیث رقم (۵۷ - ۱۷۶۲) و أبو داود فی السنن ۳ / ۱۷۲۰ الحدیث رقم ۲۷۳۳ و الترمذی فی ۴ / ۱۰۵ الحدیث رقم ۱۵۵۴ وابن ماجہ ۲ / ۹۵۲ الحدیث رقم ۲۸۵۴ والدارمی فی ۲ / ۲۹۷ الحدیث رقم ۲۴۷۲ وأحمد فی المسند ۲ / ۴۱

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (مال غنیمت میں سے) ایک شخص اور اس کے گھوڑے کے لئے تین حصے مقرر کئے یعنی ایک حصہ تو خود اس کا اور دو حصے اس کے گھوڑے کے“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”قوله: للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه“:

مظہر پیچیدہ فرماتے ہیں کہ ”لہ“ میں لام تملیک کیلئے ہے۔ ای لا اجل فرسہ اور لفرسہ ”میں“ لام سبب کیلئے ہے۔ یعنی اس کے گھوڑے کی وجہ سے۔

شرح السنہ میں لکھتے ہیں: لفظانہ فی الحرب اذ مؤنۃ فرسہ اذا کان معلوما تضا عفا علی مؤنہ صاحبہ۔

ابن الملک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اکثر کا قول یہی ہے۔ گھوڑ سوار کو تین حصے ملیں گے اور پیدل کو ایک حصہ ملے گا۔

اور بعض کا قول ہے کہ فارس کو دو سہم ملیں گے اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ ان کا استدلال احادیث حسان

سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کو دو سہام دیئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے متیقن کو لے لیا اور مشکوک کو ترک کر دیا۔

تورپشتی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ احناف اس کے خلاف نہیں کرتے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث پر

عمل کو اپنی رائے سے ترک نہیں کیا ہے۔ بلکہ اس وجہ سے کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کا تعارض ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”للفارس سہمان وللراجل سہم“ کہ سوار کو دو سہام ملیں گے اور پیادہ پا کو ایک سہم ملے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مجمع بن

حارث کی حدیث کو بھی لیا ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے۔ ابن عباس، مجاہد، حسن بصری، ابن سیرین، عمر بن عبدالعزیز، امام

مالک، اوزاعی، ثوری، شافعی، ابو یوسف، محمد، احمد، اسحاق، ابو عبید اور ابن جریر وغیرہ فرماتے ہیں کہ فارس کو تین سہام ملیں گے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فارس کو صرف دو سہام ملیں گے۔ ایک سہم اس کا اور ایک اس کے گھوڑے کا اور اس قول کو کسی

نے بھی اختیار نہیں کیا ہے۔ مگر وہی جو حضرت علی اور ابو یوسف سے روایت ہے۔

جمہور کا استدلال اس حدیث باب سے ہے اور یہ صریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کو بایں طور تقسیم کیا تھا کہ

”للفرس سہمین وللراجل سہمًا“ تو اس طرح اکثر روایات میں آیا ہے اور بعض میں اس طرح ہے: ”للفرس سہمین

وللراجل سہمًا“۔ لفظ ”راجل“ الف کے ساتھ ہے اور بعض میں اس طرح ہے: ”للفارس سہمین“ یہاں پر نفل سے مراد

نفوی غنیمت ہے۔ اس لئے کہ نفل لغت میں زائد اور عطیہ کو کہتے ہیں اور غنیمت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور جس نے ”الف

راجل“ روایت کیا ہے سو اس کا بھی احتمال ہے۔ لہذا اس کا حمل پہلے معنی پر متعین ہے تاکہ دونوں روایات جمع ہو جائیں۔

طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ جب اس بارے میں روایات میں تعارض آگیا۔ یعنی ”فارس و فرس“ اور ”راجل

و راجل“ تو اب چاہیے یہ کہ دونوں روایتوں میں سے کسی ایک کو دوسری پر ترجیح دی جائے۔ اس وجہ سے کہ اس کے راوی

دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہیں اور اس وجہ سے کہ حدیث ثانی میں تاویل ممکن ہے۔ بایں طور کہ اس میں ”سہم“ سے مراد

اجمالی حصہ ہو۔ کہ ایک اس کا اور ایک اس کے گھوڑے کا۔ تو یہ روایت آخری کا بیان ہوگا اور حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی وضاحت اگلی

حدیث کر رہی ہے۔ ابن الاکوع رحمہ اللہ کہتے ہیں اعطانی سہمین کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سہام دیئے۔ اس لئے ”سہم

للفارس و سہم للراجل“ سے مساوات مراد نہیں ہے۔

علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور زفر رحمہ اللہ کے ہاں فارس اور پیادہ پا کیلئے ایک ایک سہم ہے اور

صاحبین کے نزدیک اور یہی قول اکثر اہل علم اور امام شافعی، احمد، اور مالک کا ہے کہ فارس کیلئے تین سہم ہیں اور راجل کیلئے ایک

سہم ہے۔ جمہور کا استدلال حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے۔ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرس کیلئے دو سہام اور فارس کیلئے ایک سہم مقرر کیا

ہے۔ یہ الفاظ بخاری رحمہ اللہ کے ہیں اور اس حدیث کی تخریج اصحاب صحاح ستہ میں نسائی کے علاوہ سب نے کی ہے اور مسلم

شریف میں اس طرح ہے: ”قَسَمَ النِّفْلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا“ آپ ﷺ نے نفل کو اس طرح تقسیم کیا کہ فرس کیلئے دو سہام اور راجل کے لئے ایک سہم دیا اور ایک روایت لفظ ”نفل“ کے سقوط کے ساتھ ہے۔

اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: ”أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرْسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهَمٍ سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمَانِ لِفَرْسِهِ“۔ ان تمام الفاظ سے ان لوگوں کے قول کا بطلان ہوتا ہے جنہوں نے ”راجل“ سے مراد ”رجالة“ لیا ہے اور ”خیل“ سے مراد ”فرسان“ لیا ہے۔ بلکہ بعض روایات میں اس طرح ہے۔

”قَسَمَ خَيْبَرُ عَلَى ثَمَانِيَةِ عَشَرَ سَهْمًا“ وَكَانَ الرِّجَالُ أَلْفًا وَارْبَعْمِائَةَ وَالْخَيْلُ مَا نِثْنِي۔

صاحب ہدایہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے استدلال کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فارس کو بھی دو سہام دیئے اور راجل کو بھی دو سہام دیئے۔ یہ حدیث غریب ہے۔

اسحاق بن راہویہ نے اپنی مسند میں ابن عباس سے یوں نقل کیا ہے: قَالَ: أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهَمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا لِّكُنْ اس بارے میں کئی احادیث ہیں ان میں سے ایک حدیث ابوداؤد میں مجمع کے طریق سے ہے اور ایک روایت بخاری میں مقداد بن عمرو کے طریق سے نقل ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ بدر کے روز ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ جس کو ”سبعة“ کہتے تھے۔ آپ ﷺ نے ان کو دو سہام دیئے ایک ان کے گھوڑے کیلئے اور ایک سوار کیلئے اور اسی طرح مسند واقدی میں ہے۔

واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المغازی“ میں جعفر بن خارجہ سے نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ زبیر بن العوام نے فرمایا کہ میں غزوہ بنو قریظہ میں ایک گھوڑے پر سوار ہو کر حاضر ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے میرے لئے ایک سہم مقرر کیا۔

ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں عروہ عن عائشہ نقل کیا ہے فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ نے بنو المصطلق کے قیدیوں کو پکڑ لیا تو ان سے خمس نکالا۔ پھر اس کو مسلمانوں میں اس طرح تقسیم کیا کہ فارس کو دو سہام اور راجل کو ایک سہم دیا اور ان میں سے ایک حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی ہے جس سے صاحب ہدایہ نے معارضہ کیا ہے۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں روایت کیا ہے۔

ابو اسامہ اور ابن ہند کہتے ہیں کہ ہمیں عبد اللہ نے نافع سے اور نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول ﷺ نے فارس کو دو سہام دیئے اور راجل کو ایک سہم دیا۔ اھ اور اسی کے طریق سے دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے اور قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے شک کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یعنی ”فارس اور فرس“ میں شک کیا ہے کہ ان دونوں میں سے کیا الفاظ تھے اور ایک طریق میں لفظ ”فارس“ کو جزم کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس کو دارقطنی نے اپنی کتاب ”الموتلف والمختلف“ میں روایت کیا ہے اور جب ابن عمر کی حدیث میں تعارض ثابت ہو گیا بلکہ آنحضرت ﷺ کے فعل میں بھی تعارض ثابت ہو گیا ابن عمر کے روایتوں کو دیکھتے ہوئے تو ترجیح نفی بالاصل کو حاصل ہوگی اور وہ عدم وجوب ہے۔ اس معنی میں کہ کروفر ایک ہے اور جنس ہے۔ تو دو فارس کیلئے ہو گئے اور ”راجل“ کیلئے ان میں سے ایک ہوگا اور (فارس) اس کو اس کے مال کا دو گنا ملے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ معارضہ تو فرع مساوات کے ترک کو لازم کر رہا ہے اور بخاری میں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے اصح اس کو ترجیح ہونی چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ ہم نے پہلے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ بخاری میں حدیث کا ہونا دوسری کتابوں کے مقابلے میں اصح ہے اس مفروضہ کے ساتھ کہ اس کے

رجال بھی رجال الصبح ہیں۔ یا اس میں وہ رجال ہیں جن سے بخاری نے نقل کیا ہے یہ تحکم محض ہے۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں“ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ جمع بین الروایتین اولیٰ ہوا کرتا ہے۔ بنسبت اس کے کہ وہاں میں سے کسی ایک کو باطل کر دیا جائے اور یہ یوں ممکن ہے کہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو تفصیل پر حمل کیا جائے اور اسی طرح حدیث احمد بن حنبلہؒ کو بھی کہ جس میں ہے کہ آپ ﷺ نے زبیر بن عوفؓ کو ایک سہم جبکہ انکے گھوڑے کو دو سہام دیئے تھے اور اسی طرح حدیث جابر ہے کہتے ”شہدت مع رسول اللہ غزاة، فاعطی الفارس منا ثلاثة اسهم واعطی الرجل سهما“ بلکہ یہ حدیث اس بارے میں ظاہر ہے کہ یہ حکم کوئی امر مستمر نہیں تھا۔ ورنہ یوں فرماتے ”کان علیہ الصلوٰۃ والسلام ونحوہ“ اس طرح لفظ ”غزاة“ ہے حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ کے ساتھ کئی غزوات میں شرکت کی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس فعل کو ”غزاة“ کے ساتھ خاص کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ غزوہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا اور حدیث سہل بن ابی حمزہ میں ہے کہ انہوں نے غزوہ حنین میں شرکت کی تھی اور آپ ﷺ نے ان کے فرس کیلئے دو اور ان کیلئے ایک سہم مقرر کیا تھا۔ یہ اس کا تقاضا نہیں کرتا کہ یہ کوئی امر مستمر تھا۔ جہاں تک بات ہے ابن ابی کبشہ کی اس روایت: ”قال النبی ﷺ: انی جعلت للفارس سہمین ولل فارس سہما فمن نقصهما نقصہ اللہ“ کی تو یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ محمد بن عمران القسی کو اکثر لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اھ اور اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو یہ تفصیل پر محمول ہے۔ جیسا کہ اس پر آپ کا یہ قول دلالت کر رہا ہے: ”انی جعلت علی ما هو الظاہر واللہ أعلم بالسرائر والضمائر“۔

کیا مالی غنیمت میں عورت اور غلام کا حصہ ہے؟

۳۹۸۸: وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْغَنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا فَقَالَ لِيَزِيدُ اُكْتُبْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا سَهْمٌ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَا وَفِي رِوَايَةٍ كَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَغْزُوا بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يُضْرَبُ أَهْنٌ بِسَهْمٍ فَقَدْ كَانَ يَغْزُوا بِهِنَّ يَدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْدِثِينَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يُضْرَبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ . (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحہ ۳ / ۱۴۴۵ کتاب الجہاد، باب النساء الغازیات، الحدیث رقم (۱۳۹ - ۱۸۱۲) و

ابو داؤد فی ۳ / ۱۶۹ الحدیث رقم ۲۷۲۷

ترجمہ: ”اور حضرت یزید بن ہرمز کہتے ہیں کہ نجدہ حروری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے یہ مسئلہ معلوم کرنا چاہا کہ مالی غنیمت کی تقسیم کے وقت اگر غلام اور عورت موجود ہوں تو کیا ان دونوں کے لئے (مالی غنیمت میں سے) حصہ نکالا جائے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یزید سے (یعنی مجھ سے) فرمایا کہ تم (میری طرف سے) نجدہ کو یہ جواب لکھ دو کہ ان دونوں کا حصہ مقرر نہیں ہے البتہ (تقسیم کے وقت) ان کو کچھ دے دیا جائے“ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس (نجدہ) کو یہ جواب لکھا

کہ ”تم نے خط لکھ کر مجھ سے یہ دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ ﷺ جہاد میں عورتوں کو ساتھ لے جایا کرتے تھے؟ کیا ان کا حصہ (مال غنیمت میں) مقرر کیا جاتا تھا؟ ہاں آپ ﷺ عورتوں کو جہاد میں لے جایا کرتے تھے۔ جو بیماروں کی دوا دارو کرتی تھیں (اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں) اور ان کو مال غنیمت میں سے یوں ہی کچھ دے دیا جاتا تھا جہاں تک (مال غنیمت میں) حصہ کا تعلق ہے تو ان کے لئے حصہ مقرر نہیں کیا گیا تھا۔“ (مسلم)

راوی حدیث:

یزید بن ہرمرز۔ یہ یزید ہیں۔ ہرمرز کے بیٹے ہیں۔ ہمدانی مدینی اور بنو لیث کے آزاد کردہ ہیں۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ان سے ان کے بیٹے عبداللہ اور عمرو بن دینار اور زہری نے روایت کی۔ ”ہرمرز“ میں ہاء اور میم دونوں مضموم ہیں۔ یہ غیر منصرف ہے اور بعض کہتے ہیں کہ منصرف ہے۔

تشریح: قولہ: کتب نجدۃ۔۔۔ الان یحذبا: ”نجدۃ“ ”نون کے فتح اور جیم کے سکون کے ساتھ ہے۔ یہ خوارج کا سردار تھا اور ”القاموس“ میں ہے کہ نجدۃ بن عامر اٹھلی خارجی تھا۔

”الحووری“: یہ کوفہ کے پاس تھا۔ اس طرح اس کی طرف منسوب ہیں اس لئے کہ جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا تو ان کا اجتماع یہیں ہوا تھا اور ”القاموس“ میں ہے کہ ”حوراء“ بروزن ”جلولاء“ ہے اور بعض دفعہ اس کو قصر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ کوفہ کے پاس ایک گاؤں ہے۔ نسبت کے وقت مرد کے لئے ”حووری“ (عورت کے لئے) ”حووریۃ“ کہا جاتا ہے مراد نجدہ کے ساتھی ہیں۔

”اكتب الى انه“ ”انه“: یہ ضمیر ضمیر شان ہے۔ ”لیس لهما سهم“

اور ایک روایت میں اس طرح ہے: ”لیس لهما شیء من الغنیمۃ الا ان یحذبا۔“

”یحذبا“: جبینہ مجہول کے ساتھ ہے۔ یعنی ان کو تھوڑا سا دیا جائے۔ بعض نے کہا ہے یہ قلیل اتنا ہو کہ نصف سهم سے بھی کم ہو اور بعض نے کہا کہ سهم سے کم ہو اور یہی قول صحیح ہے۔ ”انہایہ“ میں لکھتے ہیں: ایک حدیث میں ہے: ان لم یحذک من عطره علتک من ریحہ۔ ای لم یعطک۔

قولہ: ”وفی رواية کتب الیہ.....“ ابو داؤد کی ایک روایت ہے۔ جیسا کہ اس کی تصریح علامہ ابن ہمام نے کی ہے۔

”اَنْتَ کتبت الی نساء لنی هل کان رسول اللہ ﷺ یغزو بالنساء؟ آپ ان کو غزوات میں لے جاتے تھے۔

”یداوین“ یعنی وہ عورتیں ان زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھیں اور غازیوں کو پانی پلاتی تھیں اور ان کے دوسرے امور سر انجام دیتی تھیں جیسا کہ اس سے پہلے ابن ہمام کے کلام میں گذرا ہے۔

”وبحذین من الغنیمۃ“: یعنی ان کو غنیمت میں سے بھی حصہ دیتے تھے۔ یہ درحقیقت ہمارے مسلک کی تائید ہے۔

قولہ: ”واما السهم فلم یضرب لهن بسهم“:

البتہ جہاں تک سهم کی بات ہے تو آپ ﷺ نے ان کیلئے کوئی تقسیم نہیں کیا اور نہ ہی ان کیلئے کوئی حصہ متعین کیا ہے۔ ابن

البہام رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے فاما ان یضرب لهن بسهم فلا وقد کان یوضع لهن کہ ان کیلئے کوئی سهم مقرر تھا

سوا یا نہیں تھا البتہ غنیمت میں سے کچھ حصہ (غیر مقررہ) دیا جاتا تھا۔

اس سے اس بات کا وہم ہوتا ہے کہ ابوداؤد کی روایت کو مسلم بن الحجاج نے بھی روایت کیا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ (اس لئے کہ یہ روایت دراصل ابوداؤد کی ہے)۔

”شرح السنۃ“ میں ہے کہ اکثر اہل علم کا عمل اس پر ہے کہ بچوں عورتوں اور غلاموں کیلئے کوئی سہم نہیں ہوتا تھا۔ البتہ غنیمت میں سے کچھ تھوڑا بہت دیا جاتا تھا۔ اھ ”رضخ“ کا معنی ”اعطاء القلیل“ کیا گیا ہے۔

علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام، عورت، بچے اور ذمی کو سہم نہیں دیا جاتا تھا۔ البتہ ان کو ”رضخ“ دیا جاتا تھا۔ اس لئے کہ ”اعطاء“ میں رضخ کا اطلاق قلیل پر ہوتا ہے جبکہ کثیر پر سہم کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو رضخ اتنے مال کو کہتے ہیں جو کہ سہم کو نہ پہنچے بلکہ اس سے کم ہو۔

جتنا امام مناسب سمجھے۔ چاہے غلام آقا کی اجازت سے لڑا ہو یا اس کی اجازت کے بغیر اور ابوداؤد اور ترمذی نے ابوہم کے آزاد کردہ غلام عمیر سے روایت نقل کی ہے کہ میں اپنے سادات کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوا ”فاخبر انی مملوک فامر لی بشئ“۔ ان کو اس بات کی خبر دی گئی کہ میں تو غلام ہوں۔ تو انہوں نے میرے لئے (مال غنیمت) سے کچھ دینے کا حکم صادر فرمایا۔ ابوداؤد اور نسائی نے یہ روایت نقل کی ہے:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ قَالَا أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةَ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنِي حَشْرَجُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ حَدِيثِهِ أُمِّ أَبِيهِ أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَادِسَ سِتِّ نِسْوَةٍ فَلَبَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَ إِلَيْنَا فَجِئْنَا فَرَأَيْنَا فِيهِ الْغَضَبَ فَقَالَ مَعَ مَنْ خَرَجْتُمْ وَيَا ذُنُ مَن خَرَجْتُمْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْنَا نَعِزُّ الشَّعْرَ وَنُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَعَنَا دَوَاءُ الْحَرْحَى وَنَتَنَاوَلُ السِّهَامَ وَنَسْقِي السَّوِيقَ فَقَالَ قُمْنَ حَتَّى إِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ أُسْهِمَ لَنَا كَمَا أُسْهِمَ لِلرِّجَالِ قَالَ قُلْتُ لَهَا يَا حَدَّةُ وَمَا كَانَ ذَلِكَ قَالَتْ تَمَرًا۔

”ابراہیم بن سعید، زید بن حباب، رافع بن سلمہ بن زیاد، حضرت حشر بن زیاد، دادی اشجعیہ سے روایت کیا ہے کہ غزوہ خیبر میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ نکلیں یہ کُل ملا کر چھ خواتین تھیں۔ اُمّ زیاد کہتی ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ کو خبر ملی تو آپ نے ہم لوگوں کو بلا بھیجا ہم لوگ گئے آپ غصہ میں تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کس کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئیں اور کس کی اجازت سے آئیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جہاد میں آئی ہیں اور بالوں کو بٹتی ہیں اور اس کے ذریعہ راہِ الہی میں امداد پہنچاتی ہیں اور ہمارے ساتھ زخمیوں کی دوا ہے اور ہم مجاہدین کو تیر (پکڑا) دیتی ہیں اور ان لوگوں کو ستو گھول کر پیش کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ خیبر (کا قلعہ) فتح ہوا تو آپ نے ہم لوگوں کو بھی اسی طرح حصہ عنایت فرمایا کہ جس طرح مردوں کو عنایت فرمایا حشر بن زیاد نے کہا کہ ان سے میں نے معلوم کیا (یعنی اپنی دادی سے) وہ کیا حصہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کھجور تھی۔“

حشون بن زیاد کی دادی سے روایت ہے کہ وہ غزوہ خیبر میں چھ عورتوں کے ساتھ نکلیں یہ بات رسول اللہ ﷺ کو پہنچی تو انہوں نے ہمارے پاس پیغام بھیجا آئیں تو ہم نے رسول اللہ ﷺ کے چہرے پر غصہ کے اثرات کو دیکھا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کس کے ساتھ اور کس کی اجازت سے نکلی ہو؟ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم نکلی ہیں تاکہ ہم بال کاتیں گی اور اللہ کے راستے میں مدد کریں اور ہمارے پاس زخمیوں کے علاج کیلئے دوا بھی ہے اور ہم تیر پکڑائیں گی اور ان کو ستو پلائیں گی آپ ﷺ نے فرمایا۔ یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح خیبر عطا فرمائی تو ہمارے لئے سہم مقرر کیا جیسا کہ مردوں کیلئے سہم مقرر کیا جاتا تھا۔

اور یہی امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے اور قابل استدلال نہیں ہے۔ ان کے علاوہ نے کہا ہے کہ یہ روایت رافع اور حسرنی جہالت کی وجہ سے قابل حجت نہیں ہے، ضعیف ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کی تاویل کی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ ﷺ نے اہل غنیمت کو خوش کرنے کیلئے ایسا کیا ہو۔

امام طحاوی رحمہ اللہ کے علاوہ دوسرے فرماتے ہیں کہ اس میں احتمال ہے کہ آپ ﷺ نے عورتوں کو اس خنس میں سے دیا ہو جو کہ آپ ﷺ کا خالص حق تھا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تشبیہ اصل عطاء میں ہو اور روایہ کی مراد اس سہم سے وہ حصہ ہو ہمارے نزدیک ”رضخ“ غنیمت میں سے جو خنس کے اخراج سے پہلے نکالا جاتا ہے اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ اور احمد کا قول بھی ہے اور امام احمد رحمہ اللہ کا یہ قول بھی ہے کہ ”رضخ“ خنس کے چوتھائی میں سے لیا جاتا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک قول کے مطابق یہ خنس کے پانچواں حصہ میں سے لیا جائے گا اور امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ خنس میں سے لیا جائے گا۔ غلام، بچے اور ذمی کو ”رضخ“ اس وقت دیا جائے گا جب یہ لڑائی میں شریک ہوں اور لڑائی کریں کیونکہ یہ لوگ لڑائی پر قادر ہیں۔ اگر یہ نہ لڑیں تو ان کو حصہ غنیمت میں سے نہیں دیا جائے گا۔ البتہ عورت کو قتال اور خدمت کی وجہ سے ”رضخ“ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ خدمت کیلئے شریک ہوتی تب بھی ان کو حصہ دیا جائے گا۔ اگر چہ قتال نہ کیا ہو۔ کیونکہ حقیقت میں وہ ”قتال“ سے عاجز ہیں۔ ان کی یہ خدمت ہی قتال کے قائم مقام ہوگی۔

سوار اور پیادہ پا کے حصول کا بیان

۳۹۸۹: وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِظَهْرِهِ مَعَ رَبَاحٍ غُلَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا مَعَهُ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ اغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقُمْتُ عَلَى أَكْمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ فَنَادَيْتُ ثَلَاثًا يَا صَبَاحَهُ ثُمَّ خَرَجْتُ فِي أَثَارِ الْقَوْمِ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ وَارْتَجَزًا أَقُولُ أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضْخِ فَمَارَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَغْفِرُ بِهِمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا خَلَفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ حَتَّى الْقَوَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِينَ بَرْدَةً وَثَلَاثِينَ رُمْحًا

يَسْتَحْفُونَ وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلَتْ عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَصْحَابُهُ حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلِحَقِّ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعْدَ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ وَخَيْرُ رَجَالِنَا سَلَمَةُ قَالَ ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَهْمَيْنِ سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعًا ثُمَّ أَرَدَ كُنِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَرَأَى هَ عَلَى الْعُضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۳ / ۱۴۳۳ كتاب الجهاد باب غزوه ذي قرد الحديث رقم (۱۸۰۷ - ۱۳۲) وأحمد في المسند ۵۲ / ۴

ترجمہ: ”اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان معاہدہ ہو جانے کے بعد حدیبیہ سے واپسی کے دوران میں) رسول اللہ ﷺ نے اپنی سواری کے اونٹ رباح کے ساتھ جو رسول اللہ ﷺ کے غلام تھے آگے روانہ کر دیئے میں بھی رباح کے ساتھ ہولیا (ہم دونوں نے رات میں ایک جگہ قیام کیا اور) جب صبح ہوئی تو ہمیں معلوم ہوا کہ عبدالرحمن فرازی نے (جو مسلمانوں کا ایک مشہور دشمن اور کافر تھا) رسول اللہ ﷺ کے اونٹوں پر چھاپہ مارا اور ان کو ہٹکا کر لے گیا، میں ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور مدینہ کی طرف منہ کر کے تین مرتبہ یا صباہا (یعنی خبردار! دشمن آ پہنچا) کہہ کر آواز بلند کی اور تیر اندازی کرتا ہوا اس قوم (یعنی عبدالرحمن اور اس کے ساتھیوں) کے نشانات قدم پر (یعنی ان کے پیچھے) چل پڑا اس وقت میری زبان پر (بلند آواز میں) رجز یعنی رزمیہ شعر تھے میں نے کہا انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع یعنی (اے دین کے دشمنو! کان کھول کر سن لو میں اکوع کا بیٹا ہوں آج کا دن برے لوگوں (یعنی دشمنانِ دین) کے ہلاک ہونے کا دن ہے! میں اسی طرح برابر تیر مارتا اور ان کی سواریوں کی کونچیں کاٹتا (آگے بڑھتا) رہا یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کے اونٹوں میں سے اللہ کا پیدا کیا ہوا ایسا کوئی اونٹ باقی نہیں بچا جس کو میں نے اپنے پیچھے نہ چھوڑ دیا ہو میں تیر اندازی کرتا ہوا ان کا تعاقب جاری رکھے ہوئے تھا یہاں تک کہ انہوں نے ہلکا ہو جانے کی غرض سے اپنی تیس چادریں اور تیس کپڑے بھینک دیئے (یعنی وہ بھاگتے ہوئے اپنی چادریں اور اپنے کپڑے بھی پھینکتے جا رہے تھے تاکہ جسم ہلکا ہو جانے کی وجہ سے بھاگنے میں آسانی ہو) اور وہ جس چیز کو بھی پھینکتے میں اس پر نشان کے طور پر پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ (اگر پیچھے سے آئیں تو) اس کو پہچان لیں یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے سواروں کو (آتے) دیکھا اور پھر (یہ دیکھا کہ) حضرت ابوقحده رضی اللہ عنہ نے (جنہیں رسول اللہ ﷺ کا سوار کہا جاتا تھا) عبدالرحمن کو جالیا (جس نے آپ ﷺ کے اونٹوں کو ہٹکا لے جانا چاہا تھا) اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر (اس ہنگامہ کے ختم ہونے کے بعد) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”آج ہمارے سواروں میں سب سے بہترین سوار ابوقحده ہیں اور پیادوں میں سب سے بہترین پیادہ سلمہ بن اکوع ہیں“۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے (جب ان کافروں

سے ہاتھ لگے ہوئے مال کو ہمارے درمیان تقسیم فرمایا تو) مجھ کو دو حصے دیئے، ایک حصہ گھڑ سوار کا (کہ وہ بحسب اختلاف مسلک دو حصے ہیں یا تین حصے) اور ایک حصہ پیادہ کا۔ آپ ﷺ نے دونوں حصے اکٹھے کر کے مجھے عطا فرمائے اور پھر رسول اللہ ﷺ نے اپنی اونٹنی عضباء پر مجھے اپنے پیچھے بٹھالیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: ”بعث رسول اللہ بظہرہ مع رباح غلام رسول اللہ ﷺ“:

ظہر: ”النہایہ“ میں مذکور ہے کہ ”ظہر“ اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس پر سامان لاداجاتا ہو۔ اور اس پر سواری کی جاتی ہو۔ کہا جاتا ہے: عند فلاں ظہر۔ ای اہل۔

”رباح“: یہ راء کے فتح کے ساتھ ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے ان کا نام ذکر نہیں کیا ہے۔

قولہ: ”فلما أصبحنا اذا عبدالرحمن الفزاری قد اغار علی ظہر رسول اللہ ﷺ“:

”اذا“ یہاں پر مفاعلات کیلئے ہے

”فزاری“: فاء کے فتح اور زاء کے ساتھ ہے۔ علاوہ ازیں قاف مضموم کے ساتھ بھی مروی ہے

اکمہ: ”پہلے تینوں حروف مفتوح ہیں۔

”فاستقبلت المدينة فنادت ثلثاً یا صباحاہ“: یہ کلمہ مدد طلب کرنے والا کہتا ہے۔ لیکن اس کی اصل یہ ہے کہ جب وہ غارت گری کیلئے آواز لگاتے ہیں۔ اس لئے کہ اہل عرب حملہ اکثر صبح کے وقت کیا کرتے تھے۔ تو مستغیث یہ کہتا تھا قد غشینا العدو اور بعض نے کہا ہے کہ یہ کلمہ صبح کے وقت مقابل کہا کرتے تھے کہ صبح کا وقت آ گیا ہے اس لئے تم قتال کیلئے تیار رہو۔

قولہ: ”ثم خرجت فی آثار القوم ارمیہم بالنبل..... والیوم یوم الرضع“:

”ارتجر“: ”القاموس“ میں لکھا ہے کہ ”رجز“ شعر کی ایک قسم ہے۔ جس کا وزن چھ بار ”مستعلن“ ہے۔ اس کو یہ نام اس کے اجزاء کے تقارب اور قلت حروف کی وجہ سے دیا گیا ہے البتہ امام ظلیل نے اس کے شعر ہونے کا انکار کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ اشعار کے انصاف و امثال ہیں اور اسی سے ”ارجوزہ“ ہے جس کے معنی ہیں بحر رجز کا قصیدہ رجز و ارتجز و رجز بہ و رجزہ انشد ارجوزہ ”رجز پڑھنا“

”اقول“: ”ارتجز“ سے بدل ہے۔ یا اس سے حال ہے۔ ای قائل۔

انا ابن الاکوع۔ والیوم یوم الرضع۔

”الاکوع“: یہاں شعر میں عین ساکن پڑھا گیا اور ایک نسخہ میں عین کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

”رضع“: راضع کی جمع ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کینوں کی ہلاکت کا دن۔ عرب کہتے ہیں۔ ”لنیم راضع“۔ ای رضیع اللوم فی بطن امہ ماں کے پیٹ میں کینگی کا دودھ پینے والا اور بعض نے کہا ہے کہ اس لئے کہ وہ بکری اور اونٹنی کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتا ہے۔ تاکہ وہ سوال کو نہ سنے۔ ”ضیفان“ دودھ دھونے کی آواز کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن پتہ چلے گا کہ کس کو معزز و عورت نے دودھ پلا کر بہادر کیا ہے۔ یا اس

کو کسی کمینی عورت نے دودھ پلایا ہے جس نے اس کو بزدل بنا دیا۔ اہ اور بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ آج پتہ چلے گا کہ کس کو لڑائی بچپن سے سکھائی گئی ہے اور کس کو نہیں سکھائی گئی ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ اے کافرو! آج کے دن تم ہمارے ہاتھوں سے ہلاک ہو گے اس لئے کہ تم اتنے عاجز ہو جیسا کہ ہمارے ہاں دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں۔

قوله: ”فما زلت ارميهم، واعقر بهم“ اعقر بهم۔۔۔ آرا مان الحجارۃ“:

(یہاں مضاف محذوف ہے) ای بعقر دو ابہم

”حتیٰ ما خلق اللہ من بعیر من ظہر رسول اللہ“ الا خلفتہ وراء ظہری۔۔۔

یہاں ”ما“ نافیہ ہے۔ ”من ظہر“ میں ”من“ بیان یہ ہے، اور ”من بعیر“ میں ”من“ زائدہ ہے۔ تفہیم شان کے لئے لایا گیا ہے۔

”ثم اتبعتم ارميهم، حتى القوا اكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحاً ولا يطرحون شيئاً الا جعلت عليه اراماً من ال حجارة“۔ الحجارة: خلفتہ: لام شدہ کے ساتھ ہے

”وراء ظہری“: اس میں تجرید ہے یا یہ برائے تاکید ہے۔ ”اتبعتم“: اس میں پہلی تاء مشدہ ہے۔

”بردة“: دوہاری دار چادر یا کالی چوکور چھوٹی چادر کو کہتے ہیں۔ جسے اعرابی پہنتے ہیں۔

”يستخفون“: خاء کی تشدید کے ساتھ ہے۔ اى يطلبون الخفة بالقائها فى الفرار۔

”آراماً“ شروع میں مذہ ہے ”ارم“ بمعنی ”علامت“ کی جمع ہے۔ جیسا کہ ”عنب“ کی جمع ”اعناب“ آتی ہے۔ چونکہ اس کے معنی ”علامت“ ہیں اس اعتبار سے ”من الحجارة“ میں تجرید ہے یا تاکید ہے۔

قوله: ”يعرفها رسول اللہ ﷺ وأصحابه“:

”النہایہ“ میں ہے کہ جاہلیت کی ایک یہ عادت تھی کہ جب وہ راستے میں کوئی چیز پاتے اور اس کو ساتھ لے جانا اس وقت ممکن نہ ہوتا تو اس پر پتھر رکھ چھوڑ دیتے تاکہ وہ بعد میں اس کو پہچان لیں۔ جب وہ واپس لوٹتے تو اس کو اٹھا لیتے تھے۔

قوله: ”فقال رسول اللہ ﷺ“ خير فرساننا اليوم ابو قتادة وخير رجالنا سلمة“:

”فرسان“: یہ فارس کی جمع ہے۔ ”گھوڑ سوار“ کو کہتے ہیں۔

”رجالنا“: جیم کی تشدید کے ساتھ ہے۔ اور ”راجل“ بمعنی ”ماشی“ کی جمع ہے۔ (قاموس) اس کی نظیر ”سیرۃ“ اور ”نظارة“ ہے جو کہ ساز اور ناظر کی جمع ہے۔

فوائد حدیث:

امام نووی بیہ فرماتے ہیں (اس حدیث سے مندرجہ ذیل فوائد معلوم ہوئے):

① شہادت کی فضیلت اور ابو قتادہ وسلمہ کی منقبت

② جو اچھا کام کریں ان کی تعریف کی جائے بشرطیکہ اس پر کسی مصلحت و حکمت کا ترتیب ہو۔

③ قتال میں دشمن کے گھوڑوں کے پاؤں کا کاٹنا جائز ہے۔

- ۴ جنگ میں رجز یہ اشعار پڑھنے جائز ہیں۔
 ۵ جنگ میں یہ کہنا جائز ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔
 ۶ امام کی اجازت کے بغیر مبارزت کی دعوت دینا جائز ہے۔
 ۷ شہادت کی تمنا اور اپنے آپ کو موت کے خطرات میں ڈالنا جائز ہے۔

قوله: ”ثم اعطاني رسول الله ﷺ سهمين: سهم الفارس وسهم الراجل.....“:

”سهم الفارس“: یہ تین ہیں یا دو ہیں۔ اس کا بیان گزر چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے سوار اور پیدل یا دونوں کے سهام دے دیئے اور یہ اس لئے کہ اس غنیمت کا زیادہ تر حصہ حضرت سلمہؓ کی وجہ سے ملا تھا۔ اور امام کو یہ حق حاصل ہے کہ لوگوں کو رغبت دلانے کیلئے اس کو اس کے حصہ سے زیادہ دے جس کی کوشش جہاد میں زیادہ ہو۔ اور ”حضرت سلمہؓ“ کو کل مال غنیمت اس لئے نہیں دیا کیونکہ قتال سے پہلے آپ ﷺ نے نفل کا اعلان نہیں کیا تھا اور بعض نے کہا ہے کہ اس لئے کہ جو آدمی جنگ کے ختم ہونے سے پہلے (جنگ) میں شریک ہونے کی نیت سے آئے تو وہ غنیمت میں بھی شریک ہوگا۔ اس غزوہ کو ”غزوہ ذات القرد“ کہتے ہیں کیونکہ یہ مدینہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ اور یہ واقعہ ۶ میں پیش آیا ہے۔ ”قرد“ قاف کے فتنہ اور راء کے ساتھ ہے۔

قوله: ”فجمعهما لى جميعاً“:

یعنی یہ میری خصوصیات میں سے ہے کہ آپ ﷺ نے دونوں حصوں کو اکٹھا کر کے مجھے دے دیا۔
 خطابى سيد فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے حضرت سلمہؓ کو صرف راجل کا حصہ دیا اس لئے کہ حضرت سلمہؓ اس جنگ میں پیادہ پاتھے۔ اور یہ زیادت نفل کے طور پر دی۔

”نفل“ کا بیان

۳۹۹۰: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفِلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَايَ قِسْمَةِ عَامَّةِ الْجَيْشِ (متفق عليه)

اخرجه البخارى فى صحيحه ۶ / ۲۳۷ کتاب فرض الخمس باب ومن الدليل الحديث رقم ۳۱۳۵ و مسلم فى

۳ / ۱۳۶۹ الحديث رقم ۱۷۵۰ وأبو داود فى السنن ۳ / ۱۸۰ الحديث رقم ۲۷۴۶

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جن لوگوں کو جہاد کے لئے بھیجتے تھے ان میں سے بعض لوگوں کے لئے عام لشکروالوں کی نسبت مخصوص طور پر کچھ زیادہ حصہ لگا دیا کرتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”نفل“: فاء کی تشدید کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی ہے ”مال غنیمت میں سے کچھ اضافی دینا۔“

یعنی ان لوگوں کو غنیمت کے حصہ میں سے کچھ حصہ زائد دیتے تھے۔ یہ حصہ لشکر کے عام مجاہدوں کے حصہ کے علاوہ ہوتا تھا۔

خمس اور نفل دینے کا بیان

۳۹۹۱: وَعَنْهُ قَالَ نَفَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَفْلًا سِوَى نَفْسَيْنَا مِنَ الْخُمْسِ فَأَصَابَنِي شَارِفٌ وَالْشَّارِفُ الْمُسْنُ الْكَبِيرُ - (متفق عليه)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۳ / ۱۳۶۹ کتاب الجہاد، باب الانفال، الحديث رقم (۳۸ - ۱۷۵۰)

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ نے ہم لوگوں کو خمس مال میں سے ہمارے مقرر کردہ حصوں کے علاوہ بھی کچھ زیادہ عنایت فرمایا، چنانچہ میرے حصے میں ایک ”شارف“ آئی اور ”شارف“ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو بوڑھی اور بڑی ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”النبایہ“ میں ہے کہ ”نفل“ جب ”فاء“ کی حرکت کے ساتھ ہو تو ”غنیمت“ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ”انفال“ آتی ہے۔ اور جب فاء کے سکون کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے ”زیادہ، زائد“ اور نفل نماز بھی اسی سے ماخوذ ہے اس لئے کہ وہ بھی فرائض سے زائد چیز ہوتی ہے۔

مال غنیمت کی ایک خاص صورت کا بیان

۳۹۹۲: وَعَنْهُ قَالَ ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَفِي رِوَايَةٍ أَبَى عَبْدُ اللَّهِ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّ عَلَيْهِ خَالِدُ ابْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحيحه ۶ / ۱۸۲ کتاب الجہاد، باب غزوہ خيبر، الحديث رقم (۴۲۲۹ - ۳۰۶۷) وابن ماجہ فی ۲ / ۹۴۹ الحديث رقم ۲۸۴۷۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ (ایک مرتبہ) ان کا گھوڑا بھاگ گیا جس کو دشمنوں (یعنی کافروں) نے پکڑ لیا، پھر جب مسلمان ان (دشمنوں) پر غالب آئے (اور ان کے مال غنیمت میں وہ گھوڑا بھی آیا) تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ان کا گھوڑا واپس کر دیا گیا (اور اس کو مال غنیمت میں شمار نہیں کیا گیا) یہ واقعہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے کا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ”ابن عمر رضی اللہ عنہما کا غلام بھاگ کر روم پہنچ گیا، پھر جب مسلمان رومیوں پر غالب آئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو (ان کا غلام) واپس کر دیا۔ یہ واقعہ نبی کریم ﷺ کے زمانے کے بعد کا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: قولہ: ذہبت فرس له فی زمن رسول اللہ:

”القاموس“ میں ہے کہ ”فرس“ مذکر اور مؤنث دونوں کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ابن حبانؒ نے اپنے رسالہ میں ”فرس“ کو ان اسماء میں شمار کیا ہے جن کی تائید لازم ہے۔

”فرد علیہ“: جار و مجرور کو نائب فاعل بنایا جاسکتا ہے ایک نسخہ میں ”فردت علیہ“ صیغہ تائید کے ساتھ ہے۔

قولہ: وفي رواية ابق عبد له الخ:

ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ وہ عبد بنی کے مالک نہیں بن سکتے۔ جب وہ اس کو پکڑیں گے مالک پر لوٹنا واجب ہے خواہ تقسیم ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو ہمارا قول بھی یہی ہے۔

اور ”شرح السنۃ“ میں ہے کہ یہ دلیل ہے کہ جب کفار مسلمانوں کے مالوں کو محفوظ کر لیں اور ان پر قابض ہو جائیں تو وہ اس کے مالک نہیں بنتے اور جب مسلمان ان کے ہاتھوں سے وہ لے لیں تو پھر اس کو اصل مالکوں کی طرف واپس کرنا ضروری ہوگا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ چاہے یہ تقسیم غنیمت سے پہلے ہو یا بعد از تقسیم ہو۔ برخلاف ایک جماعت کے کہ یہ بعد تقسیم ہو تو پھر واپس کرنا واجب نہیں ہے۔

علامہ ابن البہام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان یا ذمی کا مسلمان غلام بھگڑا ہو کر دار الحرب چلا جائے اور کفار اس کو پکڑ لیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہ اس کے مالک نہیں ہوں گے۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ کفار اس کے مالک ہوں جائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں لیکن اگر یہ مسلمان غلام مرتد ہو کہ کفار کے پاس چلا جائے تو بالاتفاق وہ اس کے مالک نہیں بنیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی اونٹ بدک کر ان کے پاس چلا جائے اور وہ اس کو قبضہ میں کر لیں تو وہ اس کے مالک بن جائیں گے۔ اور اسی پر یہ مسئلہ متفرع ہے کہ اگر کسی آدمی نے اونٹ کو خریدا۔ اور اس کو دارالاسلام لے گیا۔ تو اس کا مالک اس کو قیت کے ساتھ لے گا اگر چاہے۔ اور اگر وہ ہمارے اموال پر غالب آجائیں اور اس کو اپنے گھر میں محفوظ کر لیں تو وہ اس کے مالک ہو جائیں گے۔ اور یہی قول امام مالک اور احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مجر دستیلاء سے وہ اس کے مالک بن جائیں گے۔ امام احمد کی اس میں دو روایتیں ہیں۔ اور دوسرا قول امام مالک کے قول کے موافق ہے ہمارا اور امام مالک کا قول ایک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے مالک نہیں بنیں گے۔ ان کا استدلال اس روایت سے ہے جس کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عمران بن حصین کی سند سے روایت کیا ہے۔ مشرکین نے مدینہ پر یلغار کی۔ اس لوٹ مار میں عسبائ بھی ان کے ہتھے چڑھ گئی۔ اور ایک مسلمان عورت کو بھی قید کر لیا۔ جب وہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو ان میدانوں میں اپنے اونٹنیوں کو آرام دیتے۔ ایک رات وہ لوگ سوئے ہوئے تھے کہ عورت کھڑی ہو گئی۔ وہ عورت جس اونٹ پر اپنا ہاتھ رکھتی وہ بلبلاتا یہاں تک کہ وہ عسبائ کے پاس پہنچی وہ ایک پست قد اونٹنی تھی اس پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اور نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دے دی تو وہ اس اونٹنی کو ذبح کرے گی۔ جب وہ مدینہ آئی تو مسلمانوں نے اونٹنی کو پہچان لیا (کہ یہ تو عسبائ ہے)۔ مسلمان اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نذر کے متعلق بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنس ماجزیتھا او فدیلتھا لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ تعالیٰ ولا فیما لا یملک ابن آدم تو نے برابر دیا تو نے برافد یہ دیا۔ اس نذر کو پورا نہیں کیا جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، یا اس چیز کی نذر ہو جس کا ابن آدم مالک نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے: ”فأخذ ناقته“ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو لے لیا۔

جمہور کا استدلال اس آیت کریمہ سے ہے: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهِجِرِينَ﴾ [الحشر-۸]

اللہ تعالیٰ نے مسلمان مہاجرین کو فقراء کہا۔ حالانکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کا مالک نہ ہو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار ان کے اموال کے مالک بن گئے تھے جن کو مسلمانوں نے بوقت ہجرت چھوڑا تھا۔ اور اس شخص کو بھی فقیر نہیں کہہ سکتے جو مال کا مالک ہو لیکن وہ ایسی جگہ میں ہو جہاں وہ اپنے مال تک نہ پہنچ سکتا ہو۔ بلکہ یہ ابن سبیل ہے۔ اور اسی وجہ سے ”نص صدقہ“ میں ان پر عطف کیا گیا ہے۔ شارحین نے جس روایت سے استدلال کیا ہے وہ صحیحین میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ ﷺ سے کہہ گیا کہ کل آپ ﷺ مکہ میں کس جگہ قیام کریں گے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہل ترک لنا عقیل من منزل کیا عقیل نے ہمارے لئے کوئی جگہ چھوڑی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ سے پوچھا گیا۔ اتنزل بدارک؟ قال: ”ہل ترک لنا عقیل من رباع“ کیا آپ اپنے گھر قیام کریں گے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا عقیل نے ہمارے لئے کوئی گھر چھوڑا ہے؟ اور یہ بات آپ ﷺ نے اس وجہ سے کہی کیونکہ عقیل نے اس پر قبضہ بحالت کفر کیا تھا لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔

یہ حدیث محض اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا۔ اور عقیل کا قبضہ اس مکان پر نہیں مکان قبضہ بایں طور تھا کہ وہ ابوطالب کے وارث بنے تھے۔ ابوطالب کی وفات کے وقت حضرت علیؓ اور حضرت جعفرؓ مسلمان تھے۔ جبکہ عقیل اور طالب کافر تھے۔ اس لئے یہ دونوں اس گھر کے وارث بن گئے تھے۔ اس لئے کہ یہ گھر نبی ﷺ کے تھے جب انہوں نے وہاں سے ہجرت کی تو وہ کافر اس پر قابض ہو گئے۔ استیلاء کی وجہ سے ان گھروں کے مالک بن گئے۔

ابوداؤد نے اپنی مراسل میں تمیم بن طرفہ کے طریق سے روایت نقل کی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے شخص کے پاس اپنی اونٹنی پائی تو وہ دونوں اپنا معاملہ نبی کریم ﷺ کے پاس لے گئے۔ مدعی نے اس پر بینہ قائم کی اور دوسرے نے اس بات پر بینہ قائم کیا کہ اس نے اس اونٹنی کو دشمن سے خریدا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

”ان شئت ان تاخذ بالثمن الذی اشتراها به فانت احق والا فخل عن ناقتہ۔“

اگر تم چاہو اس اونٹنی کو اس قیمت کے عوض لے لو جس پر اس شخص نے خریدا ہے۔ تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ ورنہ بصورت دیگر اس کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو۔ اور حدیث مرسل ہمارے نزدیک بلکہ اکثر اہل علم و ہدایت کے ہاں حجت ہے۔

طبرانی نے اس کو اس سند کے ساتھ نقل کیا ہے: ”عن تمیم بن طرفہ عن جابر بن سمرة.....“ اس کی سند میں ”لیس زیات“ ہے جو ضعیف ہے۔ اس حدیث کی تخریج دارقطنی اور بیہقی نے بھی اپنی سنن میں کی ہے۔

ابن عباس سے منقول ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ مال جس پر دشمن قبضہ کر لے اور مسلمان ان کفار سے واپس لے لیں۔ اگر صاحب شی نے مال کی تقسیم سے پہلے اس کو پایا تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اور اگر بعد از تقسیم اس کو پایا تو پھر اگر وہ لینا چاہتا ہے تو دشمن ادا کر کے لے لے۔ لیکن یہ حدیث ”حسن بن عمارہ“ کی وجہ سے ضعیف ہے۔

دارقطنی نے حضرت ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا:

”من وجد ماله فی الفیء قبل ان یقسم فهو له، ومن وجده بعد ما قسم فلیس له شیء۔“

ترجمہ: ”جس کسی نے اپنے مال کو مال غنیمت میں تقسیم سے پہلے پایا تو وہ اسی کا ہوگا۔ اور جس نے اپنے مال کو تقسیم غنیمت

کے بعد پایا۔ تو اس کیلئے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروۃ کی وجہ سے اس حدیث کی تضعیف کی گئی ہے۔ اس کی تخریج ایک اور طریق سے بھی کی لیکن اس کی سند میں ”رشدین“ ہے۔ اور اس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف ٹھہرایا گیا۔

طبرانی بیہقی نے ابن عمر سے مروی روایت کیا ہے: ”مَنْ ادْرَكَ مَالَهُ فِي الْفَيْءِ قَبْلَ انْ يَقْسَمَ فَهُوَ لَهُ، وَانْ ادْرَكَ بَعْدَ انْ يَقْسَمَ فَهُوَ اَحَقُّ بِالْثَمَنِ“۔ لیکن اس میں بھی ”لیس زیات“ ہے جو کہ ضعیف ہے۔

امام شافعی بیہقی کہتے ہیں کہ جمہور نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا: ”مَنْ ادْرَكَ مَا اخَذَ الْعَدُوَّ قَبْلَ انْ يَقْسَمَ فَهُوَ لَهُ، وَمَا قَسَمَ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ اِلَّا بِالْقِيَمَةِ“ اس روایت کو شعبیؒ نے عمرو سے اور عمرو نے رجاء بن حیوہ سے اور رجاء بن حیوہ نے حضرت عمرؓ سے مرسل نقل کیا ہے۔ ان دونوں نے حضرت عمرؓ کے زمانہ کو نہیں پایا ہے۔

امام طحاوی بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ قبضہ بن ذویب سے نقل کیا ہے کہ عمر بن الخطابؓ نے فرمایا: اس مال کے بارے میں کو مشرکین لے جائیں اور پھر وہ مال مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے اور مسلمانوں میں سے اس کو صاحب مال پہچان لے اگر اس نے اس کو قبل تقسیم پایا تو اس کو ملے گا، اور اگر مال میں سہام جاری ہو گئے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے ”ابو عبیدہ“ سے بھی اس سے ملتی جلتی روایت نقل کی ہے اور امام طحاوی بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ سلیمان بن یسار عن زید بن ثابتؓ بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ اور حضرت علیؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا:

مَنْ اشْتَرَى مَا اَحْرَزَ الْعَدُوَّ فَهُوَ جَائِزٌ۔ جس نے وہ چیز خریدی جس کو دشمن نے محفوظ کر لیا تھا تو یہ جائز ہے۔

لیکن مجھے تعجب ان پر ہے کہ اس حکم کی اصل میں روایات کثیرہ کے ہوتے ہوئے بھی شک کرتا ہے اور کبھی وہ ارسال کی وجہ سے اس کو ضعیف گردانتا ہے۔ کبھی اس وجہ سے کہ اس کے بعض طرق میں کلام ہے۔ اس سے کم از کم ظن کا فائدہ تو حاصل ہو رہا ہے اور یہ کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا مجمع عداً جھوٹ نہیں بول سکتا اور یہ بات بعید ہے کہ ان سب سے اس بارے میں غلطی ہوئی ہو اور یہ لوگ اس غلطی پر متفق ہو گئے ہیں۔ بلکہ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ضعیف راوی جو حدیث نقل کر رہا ہے اس حدیث کے ہم معنی کئی روایات ہوں تو اس کی یہ روایت عمدہ شمار ہوتی ہے اور یہ بھی لازم نہیں آتا کہ ضعیف ہمیشہ غلطی کا التزام کرے گا۔ اور نہ لازم آتا ہے اس سے اکثر غلطی اور بھول ہو جاتی ہے اور ”حدیث العصباء“ کہ وہ بھی اس اونٹنی کو دار الحرب میں لے جانے سے پہلے کا تھا۔ غور فرمائیے اس قول کی طرف کہ ”وَكَانُوا اِذَا نَزَلُوا مِنْزِلًا“..... اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اس عورت نے ایسا کیا تھا جس وقت وہ راستے میں تھے۔ اور اس سے اصل کی سابقہ دونوں حدیثوں کا حکم بھی معلوم ہوتا ہے۔ واللہ سبحانه وتعالیٰ اعلم۔

خیبر کے خمس کا ذکر

۳۹۹۳: وَعَنْ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ اَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقُلْنَا اَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْنَا وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ فَقَالَ اِنَّمَا بَنُوهَا شِمٌّ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ

وَبَنَى نَوْفَلٌ شَيْئًا۔ (رواہ البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۷ / ۴۸۴ کتاب المغازی، باب غزوہ خیبر، الحدیث رقم ۴۲۲۹۔

ترجمہ: ”اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ﷺ نے خیبر کے فہم میں سے بنو مطلب کو حصہ دیا لیکن ہم کو نہیں دیا حالانکہ آپ ﷺ کے اعتبار سے ہم سب ایک ہی درجے کے ہیں۔ کیونکہ ہم بھی تو ”بنو عبد مناف“ ہیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا (میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا) کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہیں۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ”اور نبی کریم ﷺ نے بنو عبد شمس (یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ) اور بنو نوفل (یعنی حضرت جبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ) کے درمیان کوئی چیز تقسیم نہیں کی۔“۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: فقلنا: اعطیت بنی المطلب من خمس خیبر۔ وترکتنا ونحن بمنزلۃ واحدۃ منک: ”یہ بات اس وجہ سے کہی کہ ہاشم، مطلب، نوفل، اور عبد شمس سارے عبد مناف کے بیٹے تھے۔ اور ”عبد مناف“ رسول اللہ ﷺ کے جد رابع تھے۔ اور حضرت جبیر کا تعلق بنو نوفل سے جبکہ عثمان بن عفان کا تعلق بنو عبد شمس سے تھا اور نبی ﷺ بنو ہاشم میں سے تھے۔

قولہ: فقال: ”انما بنو ہاشم وبنو المطلب شیء واحد“:

مطلب یہ ہے کہ وہ ایک چیز کی طرح ہیں بایں طور کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، باہم اتفاق سے رہنے والے اور باہم تعاون کرنے والے ہیں۔ ان میں جاہلیت میں بھی کوئی مخالفت نہیں تھی اور نہ ہی اسلام میں کوئی مخالفت ہے۔ اور ”شرح السنۃ“ میں ہے کہ آپ ﷺ کا اشارہ اس ”حلف“ (معاہدہ) کی طرف تھا جو جاہلیت میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے درمیان ہوا تھا۔ اور وہ یہ تھا کہ قریش اور بنو کنانہ نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے خلاف معاہدہ کیا کہ وہ نہ ان (بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب) کے ساتھ نکاح کریں گے اور نہ ان کے ساتھ بیع و شراء کریں گے۔ یہاں تک کہ یہ لوگ آپ ﷺ کو ان کے (قریش و بنو کنانہ) حوالے نہ کر دیں۔

اور ایک دوسری روایت میں ہے: انما لم تفترق فی جاہلیۃ ولا فی اسلام کہ نہ جاہلیت اور نہ ہی اسلام میں ان میں کوئی اختلاف تھا اور یحییٰ بن معین ”سیبی واحد“ کے الفاظ روایت کیا کرتے تھے۔ ”سیبی“ سین مہملہ اور یائے تحتانیہ مشدّدہ کے ساتھ ہے بمعنی ”سواء“ کہا جاتا ہے ہذا سی ہذا سی مثله ونظیرہ۔ اور ان سب کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔

قولہ: ”قال جبیر ولم یقسم النبی ﷺ لبنی عبد شمس وبنی نوفل شیئاً“: نبی ﷺ نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کوئی چیز بھی نہیں دی اس لئے کہ ان کے اور بنو ہاشم کے درمیان کوئی موافقت نہیں تھی۔ بلکہ کھلم کھلا مخالفت تھی اس لئے ان کو خمس الخمس سے محروم کر دیا۔ حالانکہ وہ آپ کے ذوی القربیٰ میں سے بھی ہیں۔

اور اس بات کو جانئے۔ کہ اس آیت کریمہ: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَإِنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ﴾ [الانفال - ۴۱] اللہ

تعالیٰ کا ذکر تبرک کیلئے ہے اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی سہم ملے گا جیسا کہ اوروں کو سہم ملتا ہے۔ اس لئے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے لہذا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا سہم ایک ہی ہے۔

ابوالغالیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سہم ثابت ہے جس کو تعمیر کعبہ میں خرچ کیا جائے گا اگر وہ خراب ہو ورنہ نہیں اور پھر ہر مسجد پر خرچ کیا جائے گا۔ لیکن اس شہر کی مسجد میں جس میں خمس ثابت ہے۔ اھ لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ سلف صالحین نے پہلی تفسیر کو بیان کیا ہے۔

طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ابی بن کعب اور ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی: [واعلموا انما غنمتم من شئ فان للہ خمسہ] یعنی ان کو بالکسر پڑھا اور فرمایا کہ [ان للہ خمسہ] مفتاح کلام ہے۔ للہ ما فی السموات وما فی الارض۔

اس کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی سر یہ کو بھیجتے اور وہ غنیمت کا خس حاصل کر لیتے تو اس خس کو پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ اس قائل کے قول کے مطابق یہ چھ حصے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح حاکم نے حسن بن محمد بن علی بن الحنفیہ سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا: هذا مفتاح کلام للہ الدنیا والآخرہ کہ یہ افتتاح کلام کیلئے ہے اس لئے کہ دنیا و آخرت تو اللہ تعالیٰ کیلئے ہی ہے۔ اور نبی ﷺ کا سہم آپ ﷺ کی وفات کی وجہ سے ساقط ہو گیا جیسا کہ ”صفی“ ساقط ہو گیا اس لئے کہ نبی ﷺ اس کے حقدار رسالت کی وجہ سے تھے اور آپ ﷺ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ اور ”الصفی“ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو نبی ﷺ مال غنیمت میں خصوصی طور اپنے لئے چن لیتے تھے مثلاً زرہ، تلوار اور لونٹری وغیرہ۔ یہ قبل از تقسیم اور قبل از اخراج خمس تھا۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے تلوار ذوالفقار کو اپنے لئے چنا تھا۔ یہ منبہ بن حجاج کی تلوار تھی۔ حضرت علیؓ نے یہ تلوار منبہ کو قتل کرنے کے بعد آپ ﷺ کو دے دی اور جیسا کہ آپ ﷺ نے صفیہ بنت حبیبہ کی اخطب کو خیبر کی غنیمت میں سے چن لیا تھا۔ اس کو ابو داؤد نے اپنی سنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سہم رسول ﷺ خلیفۃ المسلمین کو دیا جائے گا۔ اس لئے کہ آپ ﷺ امامت و خلافت کی وجہ سے اس کے مستحق تھے، رسالت کی وجہ سے نہیں تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم نے خمس کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے تو اس کو چار حصوں میں تقسیم کرتے۔ اور انہوں نے آپ ﷺ کے حصہ کو ختم فرما دیا، اس کی تقسیم نہیں ہوتی علاوہ ازیں یہ کسی سے منقول بھی نہیں ہے۔

حکم مشتق کے ساتھ معلق ہے۔ اور وہ رسول ہے۔ تو مبداء التحقاق علت ہوگا۔ اور وہ ”رسالت“ ہے۔

خلاصہ کلام:

حاصل کلام یہ ہوا کہ ہمارے ہاں تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا:

① ایک سہم یتامی کا۔ ② ایک سہم مساکین کا۔ ③ ایک سہم ابن سبیل کا۔

اور ذوی القربی فقراء ابن سبیل میں داخل ہیں۔ ان کو غیر پر مقدم کیا جائے گا۔ اس لئے کہ غیر ذوی القربی فقراء تو صدقات

وغیرہ لیتے رہتے ہیں اور آپ ﷺ کے ذوی القربی کے لئے یہ حلال نہیں ہے۔ یہ امام کرنی ﷺ کی رائے ہے اور امام طحاوی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ذوی القربی کے فقراء یتامی کو سہم یتامی میں داخل کیا جائے گا۔ نہ کہ ان کے اغنیاء میں۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو۔

اور ذوی القربی کے مساکین سہم مساکین میں داخل ہوں گے۔ اور ذوی القربی کے ابناء السبیل فقراء ”ابناء السبیل“ میں داخل ہوں گے۔

اشکال:

اگر یہ کہا جائے کہ پھر تو یہاں سہم یتیم کو ذکر کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا استحقاق تو فقر و مسکنت کی وجہ سے ہے۔ نہ کہ یتیم ہونے کی وجہ سے؟

جواب: اس کا فائدہ دفع تو ہم ہے۔ اور وہ یہ کہ یتیم غنیمت میں سے کسی حصہ کا بھی مستحق نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ غنیمت کا استحقاق تو جہاد کی وجہ سے ہے۔ اور یتیم تو صغیر ہوتا ہے وہ اس کا مستحق نہیں ٹھہرے گا۔ اور اسی طرح کا جواب شیخ ابو منصور کی تاویلات میں ذکر کیا گیا ہے۔

اشکال:

جب ذوی القربی میں سے فقراء بھی فقر کی وجہ سے خمس کے مستحق ہیں تو ان کے ذکر کا قرآن میں کیا فائدہ ہے؟

جواب: چونکہ بعض لوگوں کے اذہان اس طرف جاتے ہیں کہ آپ ﷺ کے فقیر ذوی القربی اس کے مستحق نہیں ہوتے۔ کیونکہ خمس تو صدقہ کی قبیل سے ہے اور صدقہ ان کیلئے جائز و حلال نہیں ہے۔

اور ”النسحۃ“ میں ہے کہ یہ تین ہمارے ہاں خمس کے مصارف ہیں نہ کہ یہ علی سبیل الاستحقاق۔ ان کو ملے گا یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی ایک صنف کو خمس دیا جائے تو بھی جائز ہے۔ جیسا کہ ”صدقات“ میں ہے۔

اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ذوی القربی کو خمس کا پانچواں حصہ دیا جائے گا۔ جس میں ان کے غنی اور فقیر برابر ہوں گے۔ اور یہی امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں یہ معاملہ امام کے حوالے ہے۔ اگر وہ چاہے تو ان کے درمیان تقسیم کر دے اور اگر چاہے بعض کو حصہ دے۔ اور بعض کو نہ دے۔ اور اگر چاہے تو ان کے علاوہ کو دے دے۔ اگر ان کا معاملہ ان سے زیادہ اہم ہو۔ اور ان کو اس طرح تقسیم کرے للذکر مثل حظ الأنثیین (مرد کو عورت کے مقابلے میں دو گنا حصہ ملے گا) اور یہ بنو ہاشم اور بنو المطلب وغیرہ کیلئے ہوگا۔ ان کے علاوہ قرابت داروں کے لئے نہیں ہوگا اور ہم ان کے ساتھ اس معاملہ میں موافقت کرتے ہیں کہ یہاں ”قربانہ“ سے مراد وہ ہے۔ جو بنو ہاشم اور بنو المطلب کے ساتھ خاص ہے۔ خلاف غنی ذوی القربی کے دخول و عدم دخول میں ہے۔

مزنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ اور کم تر اور بہتر سب کو برابر دیا جائے گا۔ اور یہی اطلاق نص کا ظاہر ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت کے اطلاق سے استدلال کیا ہے: ﴿وَلِذِی الْقُرْبٰی﴾ [الانفال۔ ۷۴]۔

آیت میں غنی و فقیر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ایسے وصف کے ساتھ معلق ہے جو اس بات کو لازم کرتا ہے کہ ”مبدأ اشتقاق“ اس وصف کیلئے ”علت“ ہو۔ اور اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ برخلاف یتامی کے کہ وہ اس میں فقر کی شرط لگاتے ہیں حالانکہ وہ بھی مطلق ہے۔ اور وہ اس لئے کہ اسم یتیم ”حاجۃ“ کا پتہ دے رہا ہے۔ تو یہ اس ”فقر و حاجت“ کے معنی کے ساتھ مقید ہوگا برخلاف ذوی القربی کے۔ اور پھر یہ کہ اس کی مناسبت معنی کی نفی نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ یہ بات بعید نہیں ہے کہ قرابت رسول اللہ ﷺ اس کرامت کے اشتقاق کا موجب ہو۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ خلفاء راشدینؓ نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اور یہ ہمارے قول کے مطابق ہے۔ اور وہی ہمارے لئے بطور قد وہ کے کافی ہے۔ پھر یہ کہ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کی طرف سے بھی نکیر نہیں آئی اس لحاظ سے یہ اجماع ہو گیا۔ اس لئے کہ صحابہ سے رسول اللہ ﷺ کے خلاف ورزی کی امید نہیں کی جاسکتی۔ اور بات رہی اس کے اثبات کی۔ تو ہم ثابت کر دیتے ہیں)

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کلبی عن ابی صالح عن ابن عباسؓ روایت کیا ہے کہ بے شک رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں خمس کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کیلئے ایک سہم ہوتا تھا۔ ایک سہم ذوی القربی کا تھا۔ ایک سہم یتامی کا تھا۔ ایک سہم مساکین کا تھا۔ اور ایک سہم ابن سبیل کا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیقؓ، عمرؓ، عثمانؓ اور علیؓ اس کو (خمس) تین حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے ایک سہم یتامی کا، ایک مساکین کا اور ایک سہم ابن سبیل کا۔

امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن خزیمہ عن یوسف بن عدی عن عبد اللہ بن المبارک عن محمد ابن اسحاقؓ روایت کیا ہے کہ میں نے ابو جعفر یعنی محمد بن علیؓ سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ کیا تم نے علی بن ابی طالب کو دیکھا۔ جب وہ عراق کے والی مقرر ہوئے۔ تو انہوں نے اس شخص کو بلایا جس کے حوالے لوگوں کے معاملات تھے کہ انہوں نے ذوی القربی کے سہم کا کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے طریقہ پر چلے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے۔ جب کہ تم کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ لوگ اپنی رائے سے کچھ نہ کرتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ پھر اس کو کس نے منع کیا؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم انہوں نے اس بات کو ناپسند جانا کہ یہ کہا جائے کہ وہ ابو بکر و عمر کی سیرت کے خلاف کر رہے ہیں

اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ خلفاء راشدینؓ نے ایسا کیا ہے۔ اور اسی سے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کلبی سے تصحیح ہوتی ہے کہ اگرچہ کلبی محدثین کے ہاں ضعیف ہے مگر یہ کہ اس نے لوگوں کی موافقت کی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی اجماع نہیں ہے۔ کیونکہ اہل بیت اس کے مخالف تھے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب یہ حکم ثابت ہوا کہ حضرت علیؓ نے اس پر عمل اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ یہ فعل درست تھا تو پھر ان کیلئے یہ جائز نہیں تھا کہ ابو بکر و عمرؓ کے اجتہاد کی مخالفت کریں۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ حضرت علیؓ نے خلیفہ اوثانی کی کئی ایسی چیزوں میں مخالفت کی ہے جو آپؐ کی رائے کے موافق نہیں تھے۔ جیسا کہ امہات الاولاد کی بیع وغیرہ۔ اور جب ان کی موافقت کی تو اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے ان رائے کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ حضرت علیؓ نے ان کی مخالفت کی ہے۔ اور اسی سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ختم ہو جاتا جو انہوں نے اس روایت سے کیا ہے: ”عن ابی جعفر محمد بن علی قال: کان رأى علی فی الخمس رأى اهل بيته“

راوی کہتا ہے کہ جس کے بارے میں حضرت علیؓ کی رائے اہل بیت کی رائے کے مطابق تھی۔ لیکن حضرت علیؓ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ ان دونوں کی مخالفت کریں۔ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے بغیر کوئی اجماع نہیں ہے۔ لیکن ہم اس بات کو صحیح نہیں مانتے۔ آپؐ نے مخالفت اس وجہ سے نہیں کی۔ کہ انہوں نے ان کی طرف ان کی مخالفت کرنا مناسب نہ سمجھا، یعنی مکروہ سمجھا۔ حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جبکہ اس میں ان کے اعتقاد کے مطابق مستحقین کو ان کے حق سے روکنا ہے۔ (حالانکہ ایسا وہ کب کر سکتے ہیں)۔ تو پتہ چلا کہ حضرت علیؓ نے اس سے منع نہیں کیا مگر اس وجہ سے کہ اس نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا ہے۔ اور آپؐ کے سامنے دلیل آگئی ہے۔ اور اسی طرح جو روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل ہے کہ حضرت علیؓ اس کو (اس سے مراد اہل بیت کی موافقت اور ابو بکر و عمرؓ کی مخالفت) صحیح سمجھتے تھے۔ وہ محمول ہے آپؐ کے پہلے قول پر جب وقت رجوع نہیں کیا تھا۔ پھر انہوں نے رجوع کر لیا۔ لیکن اگر حضرت علیؓ نے رجوع نہ بھی کیا ہو تو خلفائے راشدین کے قول کو لینا اولیٰ ہے۔ جبکہ کسی کی طرف سے اس پر کوئی نکیر بھی نہ ہو۔

اگر یہ کہا جائے کہ جو کچھ تم نے ذکر کیا وہ درست ہے کہ ذوی القربیٰ اصل کے لحاظ سے کسی سہم کے مستحق نہیں تھے اس لئے کہ خلفاء راشدین نے ان کو نہیں دیا۔ یہ قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے تو ان کو دیا تھا یہ بات بغیر کسی شک کے ثابت ہے۔ اس اشکال کا جواب کرنی ﷺ کے قول کے مطابق یہ ہے کہ اصل میں دلیل اس پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ سہم ان (ذوی القربیٰ) کے فقراء کیلئے تھا۔ یعنی ان میں سے جو فقیر تھے ان کیلئے یہ سہم ہوتا تھا۔

دلیل یہ ہے کہ طبرانی ﷺ نے اپنی معجم میں ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے۔ کہ نوفل بن حارث نے اپنے بیٹوں کو رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا۔ تو آپ ﷺ نے ان سے کہا کہ تم دونوں اپنے چچا کے پاس چلے جاؤ شاید وہ صدقات کے ذریعہ تمہاری اعانت اور مدد کرے وہ دونوں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ ﷺ کو اپنی ضروریات کے بارے میں بتلایا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اہل بیت کیلئے صدقات میں سے کچھ بھی جائز نہیں ہے اور نہ ہی لوگوں کے غسالت میں سے کچھ جائز ہے۔ تمہارے لئے ”خمس الخمس“ میں سے اتنا جائز ہے کہ جو تم کو غنی کر دے اور تمہاری ضروریات کو کفایت کر جائے۔

ابن ابی حاتم نے اپنے تفسیر میں یوں نقل کیا ہے: ”رغبتم عن غسالة أیدی الناس ان لكم فی خمس الخمس ما یغنیکم“ اس کی سند حسن ہے۔ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس آیت کریمہ [ولذی القربیٰ] سے مراد ذوی القربیٰ فقراء ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے فقراء کا استحقاق ہے۔ اور وہ ایک مستقل مصرف ہیں۔ لیکن خلفاء راشدین کا اس سے روکنا اس عقیدہ کی منافات کی دلیل ہے کہ خلفاء راشدین اس سے مطلقاً منع کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے روایت کی کہ انہوں نے ذوی القربیٰ کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اور اس میں سے ان کے فقراء کو مستثنیٰ نہیں کیا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی اس اعتقاد کے منافی ہے کہ آپ ﷺ نے ان کے ذوی القربیٰ اغنیاء کو بھی دیا ہے۔ جیسا کہ مروی ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت عباسؓ کو دیا ہے۔ حالانکہ ان کے پاس بیس غلام تھے جو تجارت کیا کرتے تھے۔

اور صاحب ہدایہ کے اس قول کہ جو آپ ﷺ نے ان کو مدد کیلئے دیا ہے اس سے سوال ثانی مندرج ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ما قبل روایت کے ساتھ تناقض کو لازم ہے۔ اس لئے کہ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ قرابت مستثنیٰ ہی ان کی نصرت تھی اور یہ بھی ان کے

فقیروں کے ساتھ خاص نہیں اور اغنیاء میں سے جو آپ ﷺ کے بعد بھی رہے ہیں جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اس وقت خلفاء پر واجب تھا کہ ان کو دے دیتے۔ لیکن یہ بات ماقبل کے مخالف ہے کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ان کو کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ بلکہ انہوں نے تقسیم کو تین حصوں میں منحصر کر دیا تھا۔ (یعنی سہام ہی تین تھے چہ جائیکہ ان کو دیتے)۔

لیکن اس پر اشکال پڑتا ہے اس چیز سے جو قول کرخی رضی اللہ عنہ کی تصحیح میں آئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذوی القربیٰ کے فقراء کو بھی ایک سہم دیا ہے۔ حالانکہ یہ بات معلوم نہیں ہے کہ حضرت عمرؓ نے ان کو فقر کی بناء پر اعطاء کیا ہو۔ بلکہ اس بارے میں ابوداؤد میں سعید بن المسیب سے اس طرح مروی ہے کہ جبیر بن مطعم نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے بنو عبد شمس کے لئے خمس میں سے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا۔ اور نہ ہی بنو نوفل کو ”خمس“ میں سے کچھ دیا ہے۔ جیسا کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب کو تقسیم کر کے دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خمس کو اس طرح تقسیم کرتے تھے۔ جس طرح کہ رسول اللہ ﷺ نے تقسیم کیا ہے سوائے اس کے کہ ابوبکرؓ نے رسول اللہ ﷺ کے ”ذوی القربیٰ“ کو اس میں سے کچھ نہیں دیا۔ جیسا کہ نبی ﷺ ان کو دیتے تھے۔ اور جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد کے خلفاء ان کو دیتے تھے۔

ابوداؤد نے عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں (علیؓ) حضرت عباسؓ، حضرت فاطمہؓ، اور زید بن حارثہؓ نبی ﷺ کے پاس جمع ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ ہمارا حق اس خمس میں سمجھتے ہیں ”جو کتاب اللہ“ میں ہے۔ تو اس کو اپنی زندگی میں تقسیم کر کے دے دیجئے۔ تاکہ آپ ﷺ کے بعد کوئی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ نزاع نہ کرے۔ تو فرماتے ہیں رسول اللہ نے ایسا ہی کیا۔ اور پھر میں نے اس کو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں تقسیم کیا اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں بھی ہوا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخری دور آیا کہ حضرت عمرؓ کے پاس زیادہ مال آیا تو انہوں نے ہمیں ہمارے حق سے محروم کر دیا۔ پھر اس کو میری طرف بھیجا۔ تو میں نے کہا کہ اس سال ہم پر دنیا کی فراوانی ہے۔ اور مسلمانوں کو اس کی حاجت ہے انہوں کو ان کا حق دے دو۔ انہوں نے وہ ان کو دے دیا۔ پھر عمر کے بعد اس کی طرف مجھے کسی نے دعوت نہیں دی۔ جب میں عمرؓ کے پاس سے نکلا تو میں حضرت عباس سے ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے علیؓ آج تو نے ہمیں اس چیز سے محروم کر دیا جو ہماری طرف نہیں لوٹے گی انہیں اس کا بہت افسوس تھا تو اس میں اعطاء کی تنقید فقراء کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ حضرت عباس نے بھی لیا ہے۔ حالانکہ وہ فقیر محتاج نہیں تھے۔ مزید یہ کہ اس حدیث کو حافظ منذری رضی اللہ عنہ نے ضعیف کہا ہے۔ اور کہا ہے کہ جبیر بن مطعم کی حدیث میں یوں ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے ذوی القربیٰ کو تقسیم کر کے نہیں دیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ابوبکرؓ نے ان کیلئے تقسیم کر کے دے دیا تھا اور حدیث جبیر بن مطعم صحیح ہے جبکہ حدیث علیؓ صحیح نہیں ہے۔ اھ۔

جس بات پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ خلفاء راشدین نے ذوی القربیٰ کو نہیں دیا مصرف استحقاق کے بیان کی وجہ سے جیسا کہ مذہب ہے ورنہ تو ان کیلئے آپ ﷺ کے بعد ان سے روکنا جائز نہ ہوتا۔ اور اس طرح اگر ذوی القربیٰ کو زمانہ جاہلیت کی نصرت و موازرت کے ساتھ مقید کیا جائے تو وہ آپ ﷺ کے بعد بھی باقی رہے ہیں۔ تو واجب تھا کہ وہ ان کو ان کا حصہ دیتے۔ جب خلفاء راشدین نے ان کو نہیں دیا تو پتہ چلا کہ وہ مصارف خمس ہیں اور وہ بھی خمس کا ایک مصرف ہے یہاں تک کہ کسی ایک

صنف مصرف پر بھی اقتصار جائز ہے۔ اس طور پر کہ مثلاً کل خمس ابن سبیل کو دے دے۔ یا یہ کہ کل خمس مساکین کو دے دے۔ یا یہ کہ کل خمس یتامیٰ کو دے دے۔ جیسا کہ ہم نے یہ ”تحفہ“ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ خلفاء راشدین کیلئے یہ بھی جائز تھا کہ وہ اس خمس کو ان کے علاوہ کو دے دیتے۔ اور انہوں نے ان کو دیکھا کہ وہ مالدار ہو گئے ہیں۔ اور ان کے علاوہ خمس کے مصارف کو زیادہ نفع آور سمجھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ بے شک ذوی القربیٰ کا مسکین بھی اس خمس کا ایک مصرف ہے۔ تو پھر یہ چاہیے کہ ذوی القربیٰ کے فقراء کو اور فقراء پر مقدم کریں۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب کے علاوہ کیلئے نہیں ہے اس لئے کہ نصرت اور مدد کی وجہ سے وہ مصارف تھے۔

ابوداؤد میں سعید بن مسیب کے حوالے سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جبیر بن مطعم نے خبر دی کہ جب خیبر کے دن ذوی القربیٰ کے سہم کو بنو ہاشم اور بنو المطلب میں تقسیم کیا گیا اور بنو نوفل اور بنو عبد شمس کو چھوڑ دیا تو میں (جبیر بن مطعم) اور عثمان بن عفان چلے۔ یہاں تک ہم نبی ﷺ کے پاس آئے۔ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! ہم بنو ہاشم کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے۔ ہمارے بھائی بنو المطلب کو تو آپ نے دیا اور ہمیں آپ نے چھوڑ دیا۔ حالانکہ ہم دونوں کی قرابت داری ایک ہی طرح کی ہے؟ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم اور بنو عبد المطلب جاہلیت اور اسلام میں آپس میں اختلاف نہیں کرتے تھے۔ ہم اور وہ ایک ہی چیز ہیں۔ اور آپ ﷺ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا۔ آپ ﷺ نے اس کے ساتھ اشارہ کیا کہ انہوں نے آپ ﷺ کی مدد کی تھی۔ یعنی جاہلیت میں مدد کی تھی اس لئے کہ اس وقت کوئی لڑائی نہیں تھی۔ اس سے اشارہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ شعب ابی طالب (گھائی) میں داخل ہوئے تھے۔ جب قریش نے بنو ہاشم سے قطع تعلق کا معاہدہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ نہ بیع و شراء کریں گے اور نہ ہی ان کے ساتھ نکاح کریں گے۔

سیرت کی کتابوں میں یہ قصہ مشہور ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کی اولاد اس حصہ کا مستحق ٹھہری باوجودیکہ مدد و نصرت ان لوگوں نے نہیں کی تھی (بلکہ ان کے آباء نے کی تھی) اور یہی اس مقام میں ابن ہمام رحمہ اللہ کے کلام کا خلاصہ ہے۔

لڑائی اور بغیر لڑائی فتح ہونے والے علاقوں کے خمس کا ذکر

۳۹۹۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا قَرْيَةٍ آتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ.

(رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۳ / ۱۳۷۶ کتاب الجہاد، باب حکم الفتنی، الحدیث رقم (۴۷ - ۱۷۵۶) وأبو

داود فی السنن ۳ / ۳۲۷، الحدیث رقم ۳۰۳۶، وأحمد فی المسند ۲ / ۳۱۷

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس بستی میں تم (بغیر قتل و قتال کے) داخل ہو اور اس میں قیام کرو تو اس (کے مال) میں تمہارا حصہ ہے اور جو بستی خدا اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کرے تو اس (کے مال) کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے اور بقیہ تمہارا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: قوله: قال رسول الله ﷺ ”ایما قرية اتيموها“ وأقمتم فيها، فسهمكم فيها“

کوئی بھی ایسی بستی کہ جس میں تم بغیر قتال کے داخل ہوئے بایں طور کہ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا یا انہوں نے اس پر صلح کر لی۔ اور تم نے وہاں قیام کیا تو تمہارا سہم اس میں مشترک ہے۔ یعنی یہ تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان مشترک ہے جو تم مسلمانوں کے ساتھ لشکر میں سے نہیں نکلے۔ اس لئے کہ اس قسم کا مال ”مال فنی“ ہوتا ہے اور مال فنی ان کے ساتھ خاص نہیں ہوتا جو جنگ کے لئے نکلے ہوں۔

قوله: ”وایما قرية عصت الله ورسوله“: یعنی وہ بستی کہ جس کے رہنے والوں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کی۔ اور پھر تم نے ان سے قتال کر کے مال حاصل کیا۔

ابن الملک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مال غنیمت ہوگا۔ اس سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کیلئے خمس نکالا جائے گا اور بقیہ کو جیش میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مال فنی سے خمس نہیں نکالا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس سے خمس نکالا جائے گا۔ جیسا کہ مال غنیمت میں سے نکالا جاتا ہے۔ یہ حدیث امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے۔ ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں پہلے سے مراد وہ ہے جس کو لشکر فتح کریں اور اس لشکر میں نبی کریم ﷺ نہ ہوں تو وہ اہل جیش کا ہوگا۔ اور دوسرے سے مراد یہ ہے کہ جس میں نبی ﷺ شریک ہوں تو وہ خمس لیں گے اور باقی مال لشکر کا ہوگا۔

شرح مسلم نووی رحمہ اللہ میں قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں احتمال ہے کہ پہلی سے مراد (فنی) وہ غنیمت ہو جس کو مسلمانوں نے بغیر گھوڑے دوڑائے حاصل کیا ہو، بلکہ اس بستی والوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا یا انہوں نے اس پر صلح کی ہو تو ان کا سہم اس میں ہوگا۔ جیسا کہ مال فنی کا مصرف ہے۔ اور دوسرے سے مراد یہ ہے کہ جن کو مسلمانوں نے عنوة لیا ہو۔ وہ غنیمت ہوگا اس میں سے خمس نکالا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فنی میں بھی خمس کو واجب کیا ہے۔ جیسا کہ باقی سب علماء نے خمس کو غنیمت میں لازم کیا ہے۔ سب علماء کرام کا کہنا ہے کہ مال فنی میں کوئی خمس نہیں ہے۔

اشرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ بستی جس کے (لوگوں کے) ساتھ تم نے جہاد کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یا میں تمہارے درمیان میں نہ تھا اور تم نے غنیمت کو آپس میں تقسیم کر لیا تو تمہارا حصہ ان غنائم میں ہے۔ اور ہر وہ بستی جس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کی اور میں اس لڑائی میں بذات خود شریک ہوا تو میں اس سے خمس نکالوں گا اور پھر اس کو تم پر تقسیم کروں گا۔

علامہ طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کے قول میں ”نعم“ تراخی اخبار کیلئے ہے۔ اور ضمیر ”قریہ“ کی طرف راجع ہے۔ اور مراد اس سے قریہ و ما فیہا ہے اور اسی وجہ سے یہ ضمیر ”قریہ“ کی طرف راجع ہے۔ یعنی وہ بستی اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ خمس کے نکالنے کے بعد تمہارا ہے اور اس کے ”مقاتلین“ کا ذکر ”عصت اللہ ورسوله“ کے ذریعہ کنایہ کیا تاکہ مخاطبین کی عظمت شان ظاہر ہو کہ اللہ جہاد کرتے ہیں۔ جو ان سے لڑا اس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کی۔

علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب امام کسی شہر کو عنوة فتح کر لے تو اس کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اس کو غنائم میں تقسیم

کردے اور اس ہستی والوں کو غلام بنالے اور نمس نکالنے کے بعد ان کے اموال کو تقسیم کردے۔ اور اگر چاہے تو ان کے لڑنے والوں کو قتل کردے اور ان کے علاوہ جو کچھ ہے زمینیں اموال، بچے وغیرہ ان کو تقسیم کردے۔ اور تقسیم شدہ زمینوں پر ”عشر“ لازم کر دے۔ اس لئے کہ یہ مسلمان کا ابتدائی وظیفہ ہے۔ اور اگر چاہے ان پر احسان کر کے ان کے غلاموں کو آزاد کردے اور ان کے اموال و اراضی کو واپس کر دے اور لوگوں پر جزیہ مقرر کر دے اور ان کی زمینوں پر خراج لازم کر دے۔ قطع نظر اس کے کہ ان زمینوں کو کون سے پانی سے سیراب کرایا جاتا ہے کیا وہ عشر کا پانی ہے۔ جیسا کہ بارش چشموں، کنوؤں اور وادیوں کا پانی۔ یا وہ خراج کا پانی ہے جیسا کہ وہ نہریں جو کہ اہل عجم نے کھدوائی ہیں۔ اس لئے کہ کافر پر یہ ابتداء لازم ہے۔ ان پر احسان کرنا بایں طور کہ نہ ان کو غلام بنایا جائے اور نہ ہی ان کی زمینوں پر قبضہ کیا تو یہ مکروہ ہے۔ ان کو اتنا مال دے دے جس کے ذریعے سے وہ کام کر سکیں اور اپنی جانوں پر خرچ کر سکیں اور زمینوں پر خرچ کر سکیں کہ اس سے پیداوار حاصل ہو جائے بصورت دیگر یہ تکلیف مالا یطاق ہوگا۔ ان پر احسان اس طور پر کرنا کہ ان کے جان و اموال کو چھوڑ دیا جائے اور زمین کو اپنے قبضہ میں لے لیا جائے یا یہ کہ مال اور زمین کو واپس نہ کریں بلکہ صرف جانی احسان کر دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس سے مسلمانوں کو ضرر ہوگا کہ یہ لوگ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کریں گے۔ ہاں امام کو یہ حق حاصل ہے ان کو آزاد رہنے دیا جائے البتہ ان کے پاس مال نہ ہو اور جزیہ مقرر کر دے۔ جو کہ وہ امام کو ادا کریں گے اس طرح یہ لوگ فقراء بن جائیں گے اور اپنی کوشش و عمل سے کمائیں گے۔ اور امام کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ ان کو غلام بنالے اور تقسیم اراضی کے مسئلہ میں استدلال آپ ﷺ کے عمل سے کیا ہے کہ آپ ﷺ نے اراضی خیبر کو انہی میں تقسیم کر دیا تھا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے:

”عن زید بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر: لولا آخر المسلمين ما فتحت بلدة ولا قرية الا قسمتها بين أهلها“۔

اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے پوری زمین کو تقسیم کر دیا تھا۔

ابوداؤد میں روایت ہے کہ آپ ﷺ نے اراضی خیبر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا نصف زمین اہل خیبر کو دے دی اور نصف زمین ”نواب“ کیلئے مختص کر دی: اور اس نصف کے اٹھارہ سہام بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے۔ اور اسی طرح محمد بن فضیل عن یحییٰ بن سعید عن بشیر بن یثار عن رجال من اصحاب النبی ﷺ کے طریق سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارض خیبر کو ۳۶ سہام میں تقسیم کیا تھا اور ہر سہم میں سو آدمی آئے یعنی ہر سو آدمیوں کو ایک سہم دیا۔

بیہقی کی روایت میں ہے کہ خیبر کا نصف رسول اللہ کا تھا۔ اور اسی میں سے نصف مسلمانوں کیلئے تھا یعنی ان وفود کے لئے جو آپ ﷺ کے پاس آتے رہے۔ یا مسلمانوں کی حاجات (ضروریات) پر اس کو خرچ کرتے رہے۔

حاصل یہ کہ اس نصف کا نصف مسلمانوں کی حاجات کیلئے تھا۔ اور ہم اس کو بیت المال کہہ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور طریق سے یہ روایت ذکر کی ہے۔

جب یہ اموال رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کے ہاتھ آئے تو ان کے پاس عثمان نہیں تھے جو ان زمینوں میں کام کرنے رسول اللہ ﷺ نے یہودیوں کو بلایا اور ان کے ساتھ معاملہ کیا۔

ابو عبید نے ”کتاب الا موال“ میں اس روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ ان یہودیوں کے ساتھ نصف پر معاہدہ کیا۔ کہ زمین کی پیداوار میں سے نصف یہودی لیں گے اور نصف مسلمانوں کو ملے گا۔ یہ معاہدہ نبی ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اسی طرح چلتا رہا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروقؓ کا زمانہ آیا تو اس وقت مسلمانوں میں بھی ایسے عمال کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ جو زمینوں میں کام کرنے سے واقف ہو چکے تو حضرت عمرؓ نے یہودیوں کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا اور اموال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ البتہ اس بارے ”اصحاب المغازی“ کے مابین اختلاف ہے کہ پورا خیبر عنوة فتح ہوا تھا۔ یا یہ کہ بعض خیبر صلحا فتح ہوا تھا۔ اور ابو عمر بن عبدالبر نے پہلے موقف کو صحیح کہا ہے۔ (کہ پورا خیبر عنوة فتح ہوا تھا) جبکہ موسیٰ بن عقبہ نے زہری رحمہ اللہ سے دوسرا موقف نقل کیا ہے۔ ابن عبدالبر نے اس کی کو غلط قرار دیا ہے۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عمرؓ نے اہل سواد کو برقرار رکھا تھا۔ اور ان کی زمینوں پر خراج لازم کیا تھا کہ ہر جریب زمین پر چاہے آباد ہو یا غیر آباد ہو، اس میں زمین والے نے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، ایک درہم اور ایک قفیز، انگور کے ایک جریب پر دس قفیز کھجور کے ایک جریب پر پانچ قفیز، مالداروں کے غلاموں پر سال میں اڑتالیس درہم ان سے کم والوں پر چوبیس درہم اور ان پر جو کچھ بھی نہ پاتے ہوں بارہ درہم لازم کئے۔ پہلے سال حضرت عمرؓ کے پاس آٹھ کروڑ درہم لائے گئے۔ جبکہ دوسرے سال بارہ کروڑ چالیس لاکھ درہم لائے گئے۔

اصحاب شوافع کے مشہور قول کے مطابق یہ عنوة فتح ہوا تھا اور غازیوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا تھا زمین کو اہل خمس کے ساتھ خاص کیا گیا اور منقولی چیزیں غازیوں کو دے دی گئیں اور ان کے ہاں صحیح و مشہور یہ ہے کہ عمرؓ نے اس کو اصل خمس کے ساتھ خاص نہیں کیا تھا۔ لیکن انہوں نے غازیوں کی طیب خاطر چاہی اور واپس کرنے کو کہا۔ تو انہوں نے ان اہل زمین کو خراج کے بدلے واپس کر دی جس کی ادائیگی وہ سالانہ کریں گے۔ ابن شریح کہتے ہیں کہ اس کو اس کے اہل پر قسطوں پر بیچا تھا اور ”کتاب المغازی“ میں مشہور یہ ہے کہ سواد عنوة فتح ہوا ہے۔ عمرؓ نے ان پر روزینہ (وظیفہ) مقرر کیا تھا اور اس کو غانمین میں تقسیم نہیں کیا تھا۔ اس آیت کریمہ سے حجت پکڑتے ہوئے: [ما آفأ اللہ علی رسولہ..... والذین جاؤوا من بعدہم]

یعنی غنیمت اللہ کیلئے، اس کے رسول ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کیلئے اور ان کیلئے جو ان کے بعد آئیں گے۔ اور ان کیلئے بطور احسان اور وضع، خراج و جزیہ کے ذریعہ ہے۔ اور عمرؓ نے اس آیت کی تلاوت کی ان کی مخالفت صرف چھوٹی سی جماعت کے علاوہ کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ جیسا کہ حضرت بلالؓ اور سلمانؓ حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ حضرت عمرؓ نے منبر پر دعاء کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ میرے لئے بلالؓ اور ان کے ساتھیوں کو کافی ہو جا۔

”المبسوط“ میں منقول ہے کہ انہوں نے تعریف نہیں کی۔ اس پر نادم ہوئے اور عمرؓ کی رائے کی طرف رجوع کر لیا یہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ قسمت اراضی سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ مکہ ”عنوة“ فتح ہوا ہے اور نبی ﷺ نے اس کی زمین کو تقسیم نہیں کیا۔ اور اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ صرف فتح کرنے سے ہی زمین مسلمانوں کیلئے وقف نہیں ہو جاتی۔ یہ قول اخبار اور آثار کے زیادہ قریب ہے۔ اور پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ شافعیہ کے اس دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ مکہ صلحا فتح ہوا تھا بلکہ اس دعویٰ کے نقیض پر دلیل قائم ہے۔

۳۹۹۵: وَعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا يَتَحَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۳۳ کتاب فرض الخمس 'باب ۷' الحدیث رقم ۲۸۱۸، وأحمد فی المسند ۶ / ۴۱۰۔

ترجمہ: ”اور حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بعض لوگ اللہ کا مال یعنی غنیمت فنی اور زکوٰۃ کے مال میں ناحق (یعنی بغیر کسی استحقاق کے) تصرف کرتے ہیں لہذا ایسے لوگوں کے لئے قیامت کے دن آگ ہے۔“ (بخاری)

تشریح: جو اللہ تعالیٰ کے مال، یعنی غنیمت، مال فنی اور زکوٰۃ وغیرہ میں بغیر استحقاق کے تصرف کرتے ہیں ان کیلئے آگ ہے۔ اگر اس کو حلال سمجھ کر کرتے ہیں تو ہمیشہ کیلئے جہنم میں رہیں گے۔ ورنہ اس وقت تک جہنم کی آگ میں رہیں گے کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔

”یوم القیامۃ“ کے الفاظ میں اشارہ ہے۔ کہ وہ جہنم میں اس دن کے اختتام سے پہلے داخل ہو جائیں گے۔ یا اس سے مراد مطابق دار آخرت ہو۔

مال غنیمت میں خیانت کا بیان

۳۹۹۶: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْعُلُولُ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ لَا الْفَيْنَ أَحَدُكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بِعِيرَلَهُ رُعَاءً يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا الْفَيْنَ أَحَدُكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمَحَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا الْفَيْنَ أَحَدُكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا نَعَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا الْفَيْنَ أَحَدُكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا الْفَيْنَ أَحَدُكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا الْفَيْنَ أَحَدُكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ - (متفق عليه وهذا لفظ مسموع وهو اتم)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۱۸۵ کتاب الجہاد 'باب الغلول' الحدیث رقم ۳۰۷۳ و مسلم فی صحیحہ

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور (اس خطبہ کے دوران) مالِ غنیمت میں خیانت کا ذکر فرمایا، چنانچہ آپ ﷺ نے اس کو بہت بڑا گناہ بتایا اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا اور پھر فرمایا کہ ”خبردار! میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر بلبلاتے ہوئے اونٹ کو لادے ہوئے (میدانِ حشر میں) آئے (یعنی جو شخص مالِ غنیمت میں سے مثلاً اونٹ کی خیانت کرے گا تو وہ شخص میدانِ حشر میں اس حالت میں پاؤں کہ اس کی گردن پر وہی اونٹ لادنا ہوگا اور بلبلاتا رہے گا) اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ! میری فریادری (شفاعت) کیجئے اور میں (اس کے جواب میں) یہ کہہ دوں کہ میں (اب) تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں (یعنی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا) کیونکہ میں نے تمہیں (دنیا میں) شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے (اور خبردار!) میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی گردن پر ہنہاتے ہوئے گھوڑے کو لادے ہوئے (میدانِ حشر میں) آئے اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ! میری فریادری کیجئے اور میں (اس کے جواب میں) یہ کہہ دوں کہ میں (اب) تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں نے تم تک شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے (یعنی تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ مالِ غنیمت میں خیانت یا کسی چیز میں ناحق تصرف بہت بڑا گناہ ہے) (اور خبردار!) میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی گردن پر میاتی ہوئی بکری لادے ہوئے (میدانِ حشر میں) آئے اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ! میری فریادری کیجئے اور میں (اس کے جواب میں) یہ کہہ دوں کہ میں (اب) تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے (اور خبردار!) میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی گردن پر کسی چیختے چلاتے ہوئے آدمی کو (یعنی اس غلام یا باندی کو جو اس نے غنیمت کے قیدیوں میں سے خیانت کر کے لیا ہو) لادے ہوئے (میدانِ حشر میں) آئے اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ! میری فریادری کیجئے اور میں (اس کے جواب میں) یہ کہہ دوں کہ میں (اب) تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے (اور خبردار!) میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی گردن پر لہراتے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے (میدانِ حشر میں) آئے اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ! میری فریادری کیجئے اور میں (اس کے جواب میں) یہ کہہ دوں کہ میں (اب) تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے۔ (خبردار!) میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی گردن پر سونا چاندی لادے ہوئے (میدانِ حشر میں) آئے اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ! میری فریادری کیجئے اور میں (اس کے جواب میں) یہ کہہ دوں کہ میں (اب) تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیئے۔ اس روایت کو (معنی و مضمون کے اعتبار سے) بخاری و مسلم دونوں نے نقل کیا ہے، الفاظِ مسلم کے ہیں جو بخاری کے الفاظ کی بہ نسبت پورے و مکمل ہیں۔“

تشریح: ”قام فینا رسول اللہ ﷺ ذات یوم..... وعظم امرہ۔“

”ذات“ مقم (یعنی زائد) ہے۔

”فذکر الغلول“: ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ”غلول“ سے مراد غنیمت میں خیانت ہے۔ دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ ”غلول“ عام ہے ہر خیانت اور دھوکہ کو ”غلول“ کہتے ہیں۔

”فعظمہ“: یہ ”فذکر“ پر عطف ہے۔ اور اس کیلئے تفسیر ہے۔

”وعظم امرہ“: یہ بھی ماقبل کیلئے عطف تفسیری ہے۔ جبکہ طبریؒ نے عجیب بات کہی ہے کہ یہ ”فعظمہ“ پر عطف ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں: ”اعجبنی زید و کرہمہ زید ای کرم زید و اور اسی طرح یہ اگلی آیت بھی ہے:

﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة-۹] ای ویخادعون الذین امنوا۔ ”فذکر“ پر یہ عطف بھی اسی طریقے پر ہے۔ اھ اس کا محل نظر ہونا کسی پر مخفی نہیں۔

قوله: ”لا ألفین أحدکم یجی یوم القیامۃ علی رقبته بعیر له رغاء“:

”لا ألفین“: ای لا أجدن نبی زیادہ بلغ ہے۔ ”یجی یوم القیامۃ“: یہ حال ہے ”من أحدکم“ سے۔

”علی رقبۃ“: ”تجیء“ کی ضمیر سے حال ہے ”بعیر“ ظرف کا فاعل ہے مطلب یہ ہے کہ یہ حالت انتہائی کفص و شنیع ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تمہیں اس شنیع اور بری حالت پر دیکھوں کہ تم برسرا عام ذلیل اور رسوا ہو جاؤ۔ اور اس تاویل پر فصل ثانی میں آنے والی عبادۃ بن الصامت کی حدیث بھی دلالت کر رہی ہے: ”فانه عار علی اہله یوم القیامۃ“ کہ قیامت کے دن یہ اس کے اہل کیلئے عار ہوگا۔

”لہ“: ”ضمیر“ بعیر“ کی طرف راجع ہے۔

”رغاء“: راء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ اونٹ کی آواز کو کہتے ہیں کہا جاتا ہے (النبایہ) ”یقول“ ”یا رسول اللہ

اغثنی“ ”فأقول“ ”لا املك لك شیئاً“ ”قد أبلغتک“

اغثنی: ”اغاثۃ“ سے امر کا صیغہ ہے اور اس سے مراد شفاعت ہے۔ یعنی اے اللہ کے رسول میری شفاعت کیجئے۔

میں کہوں کہ میں تم سے اللہ کا کچھ بھی عذاب نہیں دفع کر سکتا۔ میں نے تم کو دعوت پہنچادی۔ سو مؤمنین کے سامنے حجت قائم ہوگئی۔ اس لئے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: [ما علی الرسول الا البلاغ المبین] رسول اللہ پر تو صرف پہنچانا ہی ہے۔

”محمحہ“ گھوڑے کی آواز کو کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مطلق صوت مراد ہو۔

”علی رقبته شاة لها نغاء“ یہ ”نغاء“ بکری کی آواز کو کہتے ہیں۔

نفس لها صیاح“: ”تورپشتی“ؒ فرماتے ہیں کہ ”النفس“ سے مراد وہ غلام ہے جس کو ”قیدیوں“ میں سے خیانت کر کے حاصل کیا گیا ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو ناحق قتل ہوا ہو۔

قوله: ”رفاع تخفق“ ”رفاع“ راء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ”رقعة“ کی جمع ہے۔ کپڑے کے پیوند کو کہتے ہیں۔ یعنی

کپڑے کا وہ ٹکڑا جس کو اس نے غنیمت سے خیانت کر کے لیا ہو۔ یا یہ کہ اس نے ناحق لیا ہو یا اس کو بغیر استحقاق کے پہنا ہو۔ جیسا کہ جاہل صوفیاء کے پیوند لگے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں۔

”تحقق“ ”قاء“ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ وہ اضطراب و حرکت میں ہوگا جیسا کہ جھنڈا لہراتا ہے۔
 قوله: ”علی رقبته صامت“:

”صامت“ ”ناطق“ کا متضاد ہے۔ اور مراد اس سے سونا چاندی اور اس کے قائم مقام چیزیں ہیں۔

مال غنیمت میں خیانت

۳۹۹۷. وَعَنْهُ قَالَ أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غُلَامًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَيَنْمَأ مِدْعَمٌ يَحْطُ رَحْلًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَصَابَهُ سَهْمٌ عَانِرٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هِنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مَنْ الْمَعَانِي لَنْ تَصْبَهَا الْمَقَاسِمُ تَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ أَوْشَرَ أَكْبَنَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ شِرَاكِ مِنْ نَارٍ أَوْشَرَ أَكْبَنَ مِنْ نَارٍ. (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۹۲ / ۱۱ کتاب الایمان والنذور باب هل يدخل فی الایقانم الحلاکتو مسلم فی ۱

۱۰۸ / الحدیث رقم (۱۸۳ - ۱۱۵) و أبو داود فی السنن ۱۵۵ / ۳ الحدیث رقم ۲۷۱۱ والنسائی فی ۷ / ۲۴

الحدیث رقم ۳۸۲۷ و مالک فی الموطا ۲ / ۴۵۹ الحدیث رقم ۲۵ من کتاب الجہاد۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مدغم نامی ایک غلام بطور تحفہ پیش کیا (ایک دن غالباً کسی میدان جنگ میں) وہ رسول اللہ ﷺ کا کجاوہ اتار رہا تھا کہ اچانک کسی نامعلوم شخص کا تیر آ کر اس کو لگا جس سے وہ ہلاک ہو گیا، لوگوں نے کہا (مدغم کو جنت مبارک ہو مدغم خوش قسمت رہا کہ آپ ﷺ کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوا اور جنت میں پہنچ گیا)۔ (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”نہیں! ایسا نہیں ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ چادر جس کو مدغم نے خیر کے دن مال غنیمت میں سے اس کی تقسیم سے قبل لے لیا تھا، آگ بن کر مدغم پر شعلے برسا رہی ہے۔“ جب (ان) لوگوں نے (اس شدید وعید و تنبیہ کو) سنا (جنہوں نے مال غنیمت میں خیانت کرنے کو ہل سمجھ لیا تھا اور یہ گمان کر لیا تھا کہ چھوٹی موٹی اور حقیر چیزوں کو لے لینے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا تو وہ کانپ گئے اور انہوں نے مال غنیمت میں سے جو چھوٹی موٹی چیزیں لے لی تھیں ان کو لا کر واپس کرنے لگے یہاں تک کہ (ایک شخص ایک تمہ یاد دہانہ) (واپس کرنے کے لئے) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لایا۔ آپ ﷺ نے (اس کو دیکھ کر) فرمایا کہ ”یہ آگ کا ایک تمہ ہے یا آگ کے دو تمہے ہیں (یعنی خیانت کی چیز ہر حالت میں دوزخ کا سزاوار کرے گی خواہ وہ کتنی ہی معمولی اور حقیر کیوں نہ ہو)۔“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: ”أهدى رجل لرسول الله ﷺ غلاماً... هنيئاً له الجنة:

”عائز“: اس سے مراد یہ ہے کہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کس نے تیر پھینکا ہے۔

”فقال رسول الله ﷺ: ”یہ ”ردع“ کیلئے ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے جیسا کہ تمہارا خیال ہے۔

”الشملة“۔ مردوں کے اوڑھنے کی چادر

من المغانم: ”ایک نسخہ میں ”من الغنائم“ ہے۔

”لم تصبها المقاسم“: ”ہا“ ضمیر کا مرجع ”شلمہ“ اور ”غنائم“ دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس جملہ کے دو مطلب ہو سکتے

ہیں: پہلا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے تقسیم غنائم سے پہلے اس کو لے لیا۔

دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے اس کو تقسیم میں داخل کرنے سے پہلے لے لیا ہو۔

ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ ”اخذھا“ کے مفعول سے حال ہے۔ ای ”اخذھا غیر مقسومۃ او اخذھا

قبل القسمة“ اس لئے کہ یہ غلول ہے کیونکہ اس وقت یہ چادر غنائم کے درمیان مشترک تھی اب واپس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔

قوله: ”لنشتعل علیہ ناراً“: یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا تو وہ آگ میں جائے گا۔ اس کلام میں صحابہ کے کلام کی

تردید ہے۔ کہ وہ بغیر کوئی سزا بھگتے یقینی طور پر جنت میں جائے گا۔

طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”ان الشملة“ صحابہ کے اس قول ”هينئلا له بالجنة“ کا جواب ہے۔ اس وجہ سے کہ انہوں

نے قطعی طور پر (یقینی طور پر) کہہ دیا کہ اب وہ جنت میں داخل ہو گیا اور وہاں عیش کر رہا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اپنے کلام کے

آغاز میں ”کلام“ کو داخل کیا تاکہ ان کے حکم کی تردید ہو جائے۔ مابعد کے حکم کو ثابت کیا جائے۔ اور اس کی تائید دوسری روایت

سے بھی ہوتی ہے۔ جس میں ہے: ”اننى رأيتہ فی النار“

”ناراً“: تیز ہے۔ اور اس کلام میں مبالغہ ہے کہ وہ چادر شعلہ بن گئی اور پورے طور پر وہ آگ بن گئی جیسا کہ اس آیت

کریمہ میں ہے: [واشتعل الرأس شیباً]۔ قوله: ”فلما سمع ذالك الناس جاء رجل بشراك او بشراكين الى

النبي ﷺ“:

جب ان لوگوں نے اس شدید وعید کو سنا جو غنیمت میں خیانت کو معمولی سمجھتے تھے۔ یا یہ خیال کرتے تھے کہ یہ بھی ان حقیر

گناہوں میں سے ہے جو قابل تسامح ہیں۔

قوله: ”فقال: شراك من النار.....“:

مطلب یہ کہ اگر یہ آدمی اس کو واپس نہ کرتا تو یہ آگ کا تمہ بن جاتا یا باعتبار ”ما کان“ یہ آگ کا تمہ تھا۔

”او شرا کان من نار“ اُی یعذب بہما حال کونہما مجموع لین من النار او بمقدار ہا منہا ان دونوں

کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا اس حال میں کہ یہ تمہ آگ سے بنے ہوں گے۔ یا ان دونوں کی مقدار کے بقدر عذاب

دیا جائے گا۔ اس میں سخت دھمکی ہے اس شخص کے حق میں جو ایسے مال سے کھاتا ہے جس کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کے حقوق

وابستہ ہیں۔ جیسا کہ وقف کا مال، بیت المال کا مال ہے۔ اس لئے کہ اس کو حلال سمجھ کر تو بہ کرنا یا ان عام حقوق کا مالک کو واپس

کرنا محض ریاضت مشکل ضرور ہے۔

فوائد حدیث:

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تنبیہ ہے کہ خود ان قسموں کے ذریعے سے اس کو عذاب دیا جائے گا یہ چیزیں آگ کی بنی ہوں گی یا یہ کہ تم آگ کے عذاب کا سبب بنیں گے۔ اس میں غلول کی حرمت کی شدت کا بیان ہے۔ اور یہ کہ اس کی تحریم میں قلیل و کثیر برابر ہے۔ اور یہ کہ ”غلول“ کی وجہ سے ”خائن فی الغنیمت“ (کو جہاد میں موت آجائے تو اس کی موت) پر شہادت کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ اھ۔

لیکن میں (ملا علی قاری رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ یہ آخری بات محل بحث ہے اس لئے کہ اس کی وجہ سے حدیث میں اس کی شہادت کی نفی پر کوئی دلالت نہیں پائی جا رہی اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں قتل ہوا ہے۔ جبکہ شہید کے بارے میں بالا جماع یہ شرط نہیں ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہ ہو یا اس پر دین نہ ہو۔ اور اس حدیث سے بلا ضرورت قسم اٹھانے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ حکم کی تاکید کیلئے ہے۔ لہذا یہ قسم بلا فائدہ نہیں ہے اور حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس نے غلول کیا ہو اگر وہ اس کو واپس کرے تو اس کو قبول کیا جائے گا اور اس کے سامان کو جلا یا نہیں جائے گا۔ اور یہ حدیث: ”مَنْ غُلَّ فَاحْرَقُوا مَتَاعَهُ“ (جس نے غلول کیا اس کے سامان کو جلا دو) ضعیف ہے۔ ابن عبد البر وغیرہ نے اس کی تضعیف بیان کی ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ صحیح ہو تو پھر یہ نسخ پر محمول ہے اھ یہ محل نظر ہے چونکہ حدیث کی دلالت اس پر ہے کہ جو اس کو قبل از تقسیم واپس کر دے۔ اور بعد از تقسیم واپسی کے بارے میں کہ جب اس کو صاحب حق کے پاس پہنچانا محذور ہو جائے۔ متکلم فیہ ہے۔ اور عنقریب حدیث میں آئے گا کہ ایک صاحب مال غنیمت تقسیم ہو چکنے کے بعد کچھ لے کر آئے تو آپ ﷺ نے ان کو واپس کر دیا تھا۔ آپ ﷺ قبول نہیں کیا۔ (متفق علیہ)

مال غنیمت میں خیانت کا ایک واقعہ

۳۹۹۸: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۱۸۷، کتاب الجہاد، باب القلیل من الغلول، الحدیث رقم ۳۰۷۴ وأخرجه

ابن ماجہ فی المسنن ۲ / ۹۵۰، الحدیث رقم ۲۸۴۹، وأحمد فی المسند ۲ / ۱۶۰

ترجمہ: ”اور حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام کر کرہ تھا (کسی غزوے میں) رسول اللہ ﷺ (کی طرف سے سامان و اسباب) کا نگران مقرر ہوا، اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”وہ (کر کرہ) دوزخی ہے“۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے (اس کے سامان کو) دیکھا شروع کیا تو انہوں نے ایک کلمی پائی جس کو اس نے (مال غنیمت میں سے خیانت کر کے) چوری کیا تھا“۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: کان علی ثقل النبی ﷺ رجل یقال له کر کرہ“

”نقل“: اس سے مراد سامان ہے ”الفاقی“ کے مطابق اس سے وہ سامان مراد ہے جس کو سواری پر رکھا جاتا ہے۔ اور ”المغرب“ میں ہے کہ ہر ذی خطر اور نفیس چیز کو ”نقل“ کہتے ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے سامان وغیرہ مراد ہے۔ ”القاموس“ میں ہے کہ ”نقل“ بروزن ”عَبَب“ خفہ کی ضد ہے۔ اس سے مراد مسافر کا سامان ہے۔ اور انقال ”نقل“ بکسر الٹاء کی جمع ہے یہ متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے زمین کے خزانے مردے اور گناہ وغیرہ ”مکر کرة“: ہر دو کاف کے فتح اور کسرہ کے ساتھ منقول ہے۔ (المعنی)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاف اول پر فتح اور کسرہ دونوں ہے جبکہ کاف ثانی مکسور ہے۔ ابن الملک کہتے ہیں کہ دونوں کاف کسرہ کے ساتھ ہیں۔

”عباءۃ“: عین کے فتح اور مد کے ساتھ ہے ایک لمبی دھاری دار چادر۔ اس میں ایک لغت ”عباءۃ“ بھی ہے یعنی عین کے فتح اور یائے تختانیہ کے ساتھ ہے۔ اور علامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ”عباءۃ“ اور ”عباءۃ“ چادروں کی ایک قسم ہے۔ ”القاموس“ میں باب الہمزہ کے تحت لکھتے ہیں کہ ”عبا“ چادر کی ایک مشہور قسم ہے، جیسا کہ عباءۃ، اور باب الیاء میں لکھتے ہیں ”عَبَايَۃ“ کہ یہ ایک مشہور قسم کی چادر ہے۔ جیسا کہ ”عبانہ“

مال غنیمت میں ملنے والی کھانے پینے کی اشیاء کا بیان

۳۹۹۹: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعُسْلَ وَالْعِنْبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ.

(رواہ البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۲۵۵ کتاب فرض الخمس، باب ما یصیب من الطعام، الحدیث رقم ۳۱۵۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ہمیں غزوات میں شہد اور انگور ملتے تو ہم ان کو کھا لیتے تھے انہیں اٹھا کر لے نہیں جاتے تھے“ (یعنی انہیں آپ ﷺ تک نہیں پہنچاتے تھے)۔ (بخاری)

تشریح: قولہ: کُنَّا نَصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعُسْلَ وَالْعِنْبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ

”مغازی“: ”مغزای“ کی جمع ہے۔ مصدر میخی ہے۔ یا اسم زمان یا مکان ہے۔ ”غزا یغزو“ سے ماخوذ ہے۔ ”مغازینا“ اصل میں ”مغاز ونا“ تھا واو کو یاء سے بدلا گیا۔ اس لئے کہ واو ساکن ماقبل مکسور تھا۔

یہ ساری چیزیں مل جاتی تھیں یا ان میں سے بعض ہوتی تھیں تو ہم ان چیزوں کو رسول اللہ ﷺ کے پاس تقسیم کی غرض سے نہیں لے جاتے تھے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ غازیوں کیلئے طعام کھانا جائز ہے اگرچہ تقسیم سے قبل ہو۔ لیکن بقدر حاجت و ضرورت جب تک کہ یہ لوگ دارالحرب میں ہیں روٹی، گوشت وغیرہ کھانا جائز ہے۔

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں احتمال ہے کہ راوی یہ کہنا چاہتا ہو کہ ہم اس کو رسول اللہ ﷺ کے پاس اجازت کی غرض سے نہیں لے جاتے تھے اس لئے کہ اس کے کھانے کی اجازت پہلے سے مل چکی تھی۔ یا یہ کہ ہم اس کو خیرہ نہیں کرتے تھے۔

علامہ ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہدایہ کے اس قول: وَلَا بِأَسْ بَأَنْ يَعْلفَ الْعُكْسَرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَيَأْكُلُوا حَا

و جدوه من الطعام کے تحت لکھتے ہیں:

اس کا حاصل یہ ہے کہ وہاں جو کچھ ہے (دو حال سے خالی نہیں) یا وہ ماکولات میں سے ہو یا نہیں۔ اور جو چیزیں کھانے کی ہیں کہ یا تو بطور دوا استعمال ہوتی ہیں یا نہیں۔ دوسری چیز کا استعمال درست نہیں ہے سوائے اسلحہ اور سواری وغیرہ کے۔ جیسا کہ گھوڑا ہے۔ اس کا جواز صرف اس وقت ہے جب اس کی ضرورت پڑے مثلاً کسی کا گھوڑا میدان جنگ میں مر گیا یا اس کی تلوار ٹوٹ گئی تو اس وقت مال غنیمت میں سے ان اشیاء کا استعمال جائز ہے۔ اگر یہ ارادہ ہو کہ اس سے اپنے گھوڑے کو طاقتور کر دے یا اپنی تلوار میں اضافہ کریں تو تب اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کر لیا تو گنہگار ہوگا۔ لیکن ضیاع کی صورت میں ضامن نہیں ہوگا۔ جیسا کہ سوختنی لکڑی وغیرہ برخلاف گھاس کے کہ اس کے استعمال کا علی الشرکۃ سب استحقاق رکھتے ہیں۔ یہ چیز کسی بھی صورت میں کسی کے ساتھ بایں طور خاص نہیں ہوگی کہ جس سے اس سے ملکیت کا اثر استحقاق سے اضافی نظر آئے۔ برخلاف حالت ضرورت کے۔ اس لئے کہ حالت ضرورت رخصت کا سبب ہے۔ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن جنگ کے بعد اس کو مال غنیمت میں واپس لوٹائے گا۔ اور اسی طرح کپڑا کا استعمال ہے کہ اگر اس کو سردی نقصان دے دے تو اس وقت استعمال کی اجازت ہے، لیکن حاجت پوری ہونے کے بعد واپس کرے گا۔ اگر واپس کرنے سے پہلے پہلے تلف ہو گیا تو اس پر کوئی ضمان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سب کو کپڑوں اور اسلحہ کی ضرورت پڑی تو اس کو اس وقت تقسیم کریں گے۔ برخلاف قیدیوں کے کہ ان کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ جب ان کی ضرورت پڑے اس لئے کہ یہ اصل ضرورت میں سے نہیں ہے۔

البتہ وہ اشیاء لینا کسی کے لئے بھی جائز نہیں جن سے علاج معالجہ کیا جاتا ہے اس طرح خوشبو اور تیل جو کھایا نہیں جاتا اس لئے کہ خارج از حاجت ہیں۔

چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ردوا الخیط والمخیط“ (تم دھاگے اور سوئی کو واپس کیا کرو)۔ لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے اس کو اس چیز کی ضرورت پڑ گئی تو اس کیلئے استعمال جائز ہے۔ جیسا کہ کپڑے کا پہننا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اعتبار حاجت و ضرورت کا ہے۔ اور وہ اشیاء خورد و نوش جس سے علاج نہیں کیا جاتا ان کا کھانا جائز ہے۔ چاہے وہ کھانے کیلئے تیار حالت میں ہوں جیسا کہ پکا ہوا گوشت روٹی، تیل، شہد، خشک و تر میوہ جات، پیاز، جو، اور خوردنی تیل۔ مثلاً زیتون کا تیل وغیرہ۔ تو ان چیزوں کا کھانا اور بطور تیل ان کو استعمال کرنا دونوں جائز ہیں۔ اور اسی طرح وہ چیزیں جو فی الحال کھانے کیلئے تیار شدہ نہ ہوں البتہ کھائے جاتی ہوں مثلاً گائے، بکری وغیرہ تو ان کو ذبح کر کے کھایا جاسکتا ہے۔ (اور اسی طرح جانوروں کے کھروں کو تیل سے مالش کرنا) البتہ ان جانوروں کی کھالیں غنیمت میں واپس کی جائیں گی یہ عدم شرط از روئے استحسان کے ہے ”السییر الصغیر“ میں کھانے میں بھی حاجت از روئے قیاس کو شرط قرار دیا ہے۔ جبکہ ”السییر الکبیر“ میں حاجت کی شرط کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ یہ عدم شرط از روئے استحسان ہے اور یہی ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں۔ البتہ ہرغنی (مالدار) اور فقیر کیلئے اس کو تناول کرنا جائز ہے۔ مگر تاجر کیلئے اور لشکر کے اس خادم کیلئے جو اجرت پر آیا ہو جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ایسا کر لیا تو ان پر ضمان نہیں ہوگا۔ اور اتنا لے گا جتنا کہ اس کو اور اس کے ساتھ آنے والے غلاموں، عورتوں اور بچوں کو کفایت کر جائے۔

علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیہقی نے حضرت ابن عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ”خیبر“ کے موقع پر ارشاد فرمایا: ”کلوا واعلفوا ولا تحملوا“ (خود کھاؤ۔ جانوروں کو چارہ کھاؤ اور اس کو اٹھا کر مت لے جاؤ۔) امام واقدی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ”مغازی“ میں ایک دوسری سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اور بیہقی نے ”ہانی بن کثوم“ سے اس طرح نقل کیا ہے کہ شام کے لشکر کے امیر نے حضرت عمرؓ کو لکھا کہ بے شک ہم نے ایسی زمین کو فتح کر لیا ہے جس میں کھانے اور چارہ کی کثرت ہے۔ میں نے ناپسند سمجھا کہ میں ان میں سے کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم دوں حضرت عمرؓ نے جواب میں لکھا کہ چھوڑ دو وہ اس میں سے کھائیں اور جانوروں کو بھی کھلائیں اور جس کسی نے کوئی چیز سونے یا چاندی کے بدلے میں بیچی تو اس میں اللہ کیلئے شمس ہوگا۔ اور مسلمانوں کیلئے سہام ہوں گے۔

۴۰۰۰: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمِ يَوْمِ خَيْبَرٍ فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا فَالْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَتَبَسَّمُ إِلَيَّ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۲۵۵ کتاب فرض الخمس، باب ما یصب من الطعام، الحدیث رقم ۳۱۵۳ و مسلم فی ۳ / ۱۳۹۳ الحدیث رقم (۷۲ - ۱۷۷۲) والنسائی فی السنن ۷ / ۲۳۶ الحدیث رقم ۴۴۳۵ والدارمی فی ۲ / ۳۰۶ الحدیث رقم ۲۵۰۰ وأحمد فی المسند ۵ / ۵۶

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خیبر کے دن مجھ کو چربی سے بھری ہوئی ایک تھیلی ملی۔ میں نے اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لگالیا اور کہا کہ آج میں اس چربی میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا۔ پھر میں نے (پچھے مڑ کر) رسول اللہ ﷺ کو دیکھا۔ آپ میری جانب دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: اصبت جرابا من شحم يوم خيبر ”جواب“ جیم کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

”لطائف“ میں سے ہے کہ ”لا يفتح الجراب ولا يكسرا لقنديل“ لفظ ”جواب“ کو مفتوح نہ پڑھا جائے اور قنديل کو مسکور نہ پڑھا جائے ”القاموس“ میں ہے کہ ”جراب“ کو جیم کے کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، مفتوح نہیں پڑھا جائے گا یا یہ بھی کوئی لغت ہے اس کو قاضی عیاض رحمہ اللہ وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ من تجيضية ہے۔

علامہ طیبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ”من“ یہاں پر ”بیان“ کیلئے ہے۔ اور (محذوف کے متعلق ہو کر) ”جراب“ کی صفت واقع ہو رہا ہے۔ اور عبارت اس طرح ہوگی ”جرابا مملوء من شحم لا أعطى اليوم احدا من هذا شيئا“ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”اليوم“ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت حالت اضطراری میں تھے اور وہ اضطراب اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ وہ اپنے نفس کو دوسروں پر ترجیح دینا چاہتے تھے۔ یہ ان میں سے نہیں تھا جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے: [ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة] اور اس وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے تبسم فرمایا۔ قولہ: ”فالتفت فاذا رسول الله ﷺ يتبسم الي“:

علامہ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے اس بات کا جواز معلوم ہو رہا ہے کہ مال غنیمت میں سے کھانے کیلئے بقدر ضرورت لینا مجاہدین کے لئے جائز ہے۔ اھ اور ما قبل میں گذر چکا ہے کہ تیل بھی اسی حکم میں ہے اور کھجی چراغ جلانے کیلئے چربی وغیرہ بھی ضرورت ہوتی ہے۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے حریوں کے طعام کی اباحت معلوم ہو رہی ہے کہ وہ کھانا پینا درست ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کا اجماع ہے کہ جب تک مسلمان دارالحرب میں ہیں اس وقت تک بقدر ضرورت کھا سکتے ہیں۔ علماء میں سے سوائے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے کسی نے امام سے اجازت لینے کی شرط نہیں لگائی ہے۔ اور جمہور علماء کا موقف ہے کہ وہاں سے کوئی چیز اپنے ساتھ دارالاسلام نہیں لے جاسکتے۔ اگر نکال کر لے گئے تو اس کو مال غنیمت میں لوٹانا ضروری ہے۔ اور اس میں سے کوئی چیز دارالحرب میں بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور بحالت جنگ ان کی ساریوں پر ہونا، اور ان کے کپڑے پہننا اور ان کے اسلحہ کو بغیر اجازت امام کے استعمال کرنا درست ہے۔ البتہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اذن کو شرط قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہودیوں کے ذبیحہ کے شوم (چربی) کو کھانا جائز ہے اگرچہ یہ ان پر حرام کی گئی تھی۔

الفصل الثانی:

مال غنیمت کا حلال ہونا رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت ہے

۴۰۰: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَنِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ أَوْ قَالَ فَضَّلَ أُمَّتِي عَلَى الْأُمَمِ وَأَخَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ - (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن، کتاب السیر، باب ما جاء فی الغنیمۃ الحدیث رقم ۱۵۵۳ و أحمد فی المسند ۲۴۸ / ۵

ترجمہ: ”حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو انبیاء پر فضیلت و بزرگی عطا فرمائی ہے یا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو دوسری امتوں پر فضیلت و بزرگی عطا فرمائی ہے اور مال غنیمت کو ہمارے لئے حلال قرار دیا ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: قولہ: إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَنِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ:

یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت و فوقیت دی ہے۔ اور ان میں بعض رسول بھی تھے اور دلیل یہ

حدیث ہے: ”آدم ومن دونه تحت لوائی یوم القیامۃ“

قولہ: ”فضل امتی علی الأمم:

قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ اس کی دلیل ہے: [کنتم خیر امۃ] اس امت کے بہترین امت ہونے سے لازم آتا ہے

کہ اس امت کا رسول ﷺ بھی سب (رسولوں) سے بہترین ہو۔ بعض نے اس کا الٹ کہا ہے کہ خیریت امت خیریت

رسول ﷺ کی وجہ سے ہے۔ اور اسی بات کی طرف ”صاحب بردہ“ نے اشارہ کیا ہے:-

”لما دعا الله داعينا لدعوته ☆ بأفضل الرسل كنا افضل الأمم“

قوله: ”واحل لنا الغنائم“:

ہمارے لیے غنائم کا حلال ہونا یہ ہماری خصوصیات میں سے ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اختصاص کی علت انصافیت ہی ہے۔ یہ کسی اور علت کے منافی نہیں جیسا کہ وارد ہے۔ ”انہ احلہا لنا لعجزنا وضعفنا“۔ طبی بیہیدہ فرماتے ہیں کہ ”اہل“ ”فضل“ پر عطف بطریق حصول وجود کے ہے۔ اور ثانی کے اول پر ترتیب کو پر ذہن سامع کے سپرد کر دیا ہے۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے: [ولقد اتينا داؤد وسليمان علما وقالا الحمد لله]

اور بہر دو تقدیر ”لنا“، تعظیم کیلئے ہے۔ پہلی صورت میں تو ظاہر ہے۔ اس لئے کہ واحد سے ضمیر جمع کی طرف عدول کرنا ”تعظیم“ کو بتا رہا ہے۔ اور دوسری تقدیر پر اس لئے کہ آپ ﷺ نے اپنے نفس زکیہ کو اس امت میں داخل کیا ہے۔ آپ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی: ”ذالك بان الله رأى ضعفنا وعجزنا“ ظاہر کرتا ہے درحقیقت اللہ تعالیٰ کے ہاں اظہار ضعف و عجز کی بہت بڑی تفضیلت ہے۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ یا یہ بتلانا ہے کہ فضیلت وہی چیز ہوا کرتی ہے، کسی نہیں ہوتی۔ اور اللہ ضعیف کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ قوی کو کو انتہائی تعجب ہوتا ہے۔ ”باب ثواب هذا الأمة“ کی پہلی حدیث اس پر دلالت کر رہی ہے۔

۴۰۰۲: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمُنِيذٍ يَعْنِي يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلْبَةٌ فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمُنِيذٍ عَشْرِينَ رَجُلًا وَآخَذَ أَسْلَابَهُمْ (رواه الدارمی)

اخرجه أبو داود في السنن ۱۶۲ / ۳ کتاب السیر، باب من قتل قتيلاً فله سلبه الحديث رقم ۲۷۱۸، والدارمی فی ۳۰۱ / ۲ الحديث رقم ۲۸۸۴، وأحمد في المسند ۱۱۴ / ۲

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس روز یعنی غزوہ حنین کے دن ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی کافر (دشمن) کو قتل کیا، اس (مقتول) کا مال و اسباب اسی (قاتل) کو ملے گا۔“ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس دن (دشمن کے) بیس آدمیوں کو قتل کیا اور ان کا سب مال و اسباب حاصل کر لیا۔“ (دارمی)

تشریح: قوله قال: قال رسول يوفد يعني يوم حنين:

مابعد جملہ تفسیر یہ ہے ”یوم نذ“ کی تفسیر کر رہا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ”سلب“ قاتل کو ملے گا چاہے اس کا غنیمت میں حصہ ہو یا نہ ہو۔ اور یہ ”بطریق تخفیل“ کے ہوگا۔ اور اس پر ”فائدہ تعقیبہ“ دلالت کر رہا ہے۔ ”ابو طلحہ“ سے مراد ام انسؓ کے شوہر ہیں۔

تخریج: علامہ ابن ہمام بیہیدہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام ابن حبان اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور مسلم کی شرط پر ہے۔

”سلب“ میں خمس کا بیان

۴۰۰۳: وَعَنْ عَوْفِ ابْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

قَضَىٰ فِي السَّلْبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلْبَ۔ (رواہ ابوداؤد)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۱۶۵ كتاب الجهاد، باب في السلب لا يخمس الحديث رقم ۲۷۲۱ وأحمد في المسند ۶ / ۲۶

ترجمہ: ”اور حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مقتول کے مال و اسباب کے بارے میں حکم فرمایا کہ وہ قاتل کا حق ہے نیز آپ ﷺ نے اس مال و اسباب میں سے خمس نہیں نکالا (جیسا کہ مال غنیمت میں سے نکالتے تھے)۔“ (ابوداؤد)

۴۰۰۴: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَقَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفُ أَبِي

جَهْلٍ وَكَانَ قَتْلَهُ۔ (رواہ ابوداؤد)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۱۶۶ كتاب الجهاد، باب من اجاز على جريح الحديث رقم ۲۷۲۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگ بدر کے دن مجھ کو ابو جہل کی تلوار اضافی طور پر عطا فرمائی۔ اس کو (یعنی ابو جہل کو) انہوں نے (یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے) ہی قتل کیا تھا۔“

(ابوداؤد)

تشریح: قولہ: نقلنی رسول اللہ ﷺ یوم بدر.....:

”نقلنی“: یہ تشدید فاء کے ساتھ ہے۔ طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل ”فصل ثالث“ میں آئے گی۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو قتل کیا تھا یعنی اس کے سر کو جدا کیا تھا۔ جبکہ اس میں زندگی کی کچھ رتق باقی تھی۔ ورنہ درحقیقت تو اس کو دو انصاریوں (معاذ و معوذہ رضی اللہ عنہما) نے قتل کیا تھا۔ یہ راوی کا کلام ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کا کلام ہو لیکن اس میں ”تجریذ“ کی گئی ہو اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ کلام میں ”صفت الثقات“ ہو۔

مال غنیمت سے غلام کو حصہ دینے کا بیان

۴۰۰۵: وَعَنْ عُمَيْرِ مَوْلَىٰ أَبِي اللَّهِخَمِ قَالَ شَهِدْتُ خَيْرَ مَعَ سَادَتِي فَكَلَّمُونَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَكَلَّمُونَا ابْنِي مَمْلُوكٌ فَأَمَرَنِي فَقُلْتُ سَيْفًا فَإِذَا أَنَا أَجْرُهُ فَأَمَرَنِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْنِي

الْمَتَاعِ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقِيَّةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ فَأَمَرَنِي بِطَرَحِ بَعْضِهَا وَحَبْسِ بَعْضِهَا۔

(رواہ الترمذی و ابوداؤد الا ان روايته انتهت عند قوله المتاع)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۱۷۱، الحديث رقم ۲۷۳۰، والترمذی في ۴ / ۱۰۷، كتاب السير، باب هل

یسعم للعبد الحدیث رقم ۱۵۵۷ وابن ماجہ فی ۲ / ۹۵۲ الحدیث رقم ۲۸۵۵ والدارمی فی ۲ / ۲۹۸

الحدیث رقم ۲۴۷۵ وأحمد فی المسند ۵ / ۲۲۳

ترجمہ: ”اور حضرت عمیر رضی اللہ عنہ ابی اللہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے کہتے ہیں کہ میں اپنے مالکوں کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک تھا (اس غزوہ کے لئے روانگی کے وقت) میرے مالکوں نے میرے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے گفتگو کی (یعنی انہوں نے میری تعریف و توصیف کی اور عرض کیا کہ میدان جنگ میں لڑنے کے لئے یا خدمت کی غرض سے عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ لے چلے) نیز انہوں نے آپ ﷺ کو یہ بھی بتایا کہ میں ایک مملوک (غلام) ہوں، آپ ﷺ نے (میرے مالکوں کی درخواست منظور فرمائی اور) میرے بارے میں حکم ارشاد فرمایا تو (آپ ﷺ کے حکم کے مطابق) مجھے تلوار دے دی گئی (یعنی ایک تلوار میری گردن میں ڈال دی گئی) میں (جب چلتا تو صغریٰ کی وجہ سے یا اپنے کوتاہ قد ہونے کے سبب) اس تلوار کو زمین پر گھسیٹتا ہوا چلتا پھر (دشمن پر غلبہ حاصل کر لینے کے بعد مال غنیمت کی تقسیم شروع ہوئی تو) آپ ﷺ نے اس مال غنیمت میں سے تھوڑا بہت مجھے بھی دیئے جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نیز (ایک موقع پر) میں نے آپ ﷺ کو اپنا وہ منتر پڑھ کر سنایا جو میں دیوانگی کے مریضوں پر پڑھا کرتا تھا (اور آپ ﷺ سے اس بارے میں دریافت کیا) تو آپ ﷺ نے مجھے اس کے بعض حصوں کو ترک کر دینے اور بعض حصوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا۔ اس روایت کو ترمذی اور ابوداؤد نے نقل کیا ہے لیکن ابوداؤد کی روایت لفظ المتاع پر پوری ہو گئی ہے۔“

تشریح: قولہ: وعن عمیر مولى۔۔۔ فکلموه انی مملوک:

”و کلموه انی مملوک“ طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا عطف ”فکلموا فی“ پر ہے۔

”قلدت“ یہ لام کی تشدید کے ساتھ ہے۔

”فاذا انا اجرہ“: اذا ”مفاجاتیہ“ ہے۔

خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم

۳۰۰۶: وَعَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ قَالَ قَسَمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَّةِ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسِمِائَةً فِيهِمْ ثَلَاثُمِائَةٌ فَارِسٍ فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهْمًا (رواہ ابوداؤد وقال حدیث ابن عمر اصح والعمل علیہ واتی الوهم فی حدیث مجمع) أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثُ مِائَةٍ فَارِسٍ وَأَنَّمَا كَانُوا مِائَتَيْ فَارِسٍ۔

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۱۷۴، كتاب الجهاد، باب فيمن اسهم له سهمًا الحدیث رقم ۲۷۳۶ وأحمد في

المسند ۳ / ۴۳۰

ترجمہ: ”اور حضرت مجع بن جاریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خیبر (میں حاصل شدہ مال غنیمت اور زمین) اہل

حدیبیہ میں (یعنی ان لوگوں کے درمیان جو حدیبیہ کی صلح میں شریک تھے) تقسیم کیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس (خیبر کے مال غنیمت اور زمین) کو اٹھارہ حصوں میں تقسیم فرمایا اور (صلح حدیبیہ میں شریک) لشکر کی تعداد پندرہ سو آدمیوں پر مشتمل تھی جن میں تین سو گھڑ سوار تھے، آپ ﷺ نے سوار کو دو حصے دیئے اور پیادہ کو ایک۔ ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت زیادہ صحیح ہے اور اسی پر اکثر ائمہ نے عمل کیا ہے، نیز مجمع رضی اللہ عنہ کی (اس روایت میں واہمہ واقع ہوا ہے کہ انہوں) (مجمع رضی اللہ عنہ) نے کہا ہے کہ تین سو سوار تھے حالانکہ سواروں کی تعداد دو سو تھی۔“

راوی حدیث:

مجمع بن جاریہ۔ یہ ”مجمع“ ہیں۔ جاریہ کے بیٹے ہیں۔ انصاری و مدنی ہیں۔ مسجد ضرار والے منافقین میں ان کے والد بھی داخل تھے۔ لیکن ”مجمع“ ٹھیک رہے۔ وہ قاری تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے نصف قرآن حاصل کیا تھا۔ ان سے ان کے بھتیجے عبدالرحمن بن یزید وغیرہ نے روایت کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں انتقال فرمایا۔ ”مجمع“ میں میم پر پیش اور جیم پر زبر اور دوسرا میم مشددا اور اس کے نیچے کسرہ اور آخر میں عین مہملہ ہے۔ دوسرے میم پر فتح پڑھنا بھی درست ہے۔ ”جاریہ“ جیم کے ساتھ ہے۔ بعض نسخوں میں حائے مہملہ اور ٹائے مثلثہ کے ساتھ (حارش) ہے، یہ تصحیف ہے یا ضعیف ہے۔

تشریح: ”قال: ”قسمت خیبر علی اهل الحديبية:..... وللراجل سهم:

الحديبية بناءً کے تشدید اور تخفیف دونوں کے ساتھ ہے۔

اور مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے سوشہ سواروں کو دو سہام دیئے اس طرح باقی چودہ سہام رہ گئے۔ ہر سو پیدل پا کیلئے ایک سہام ہو گیا۔ اور یہی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا مسلک ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عمر کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”للراجل سهم وللفراس سهمان“ پیدل پا کے لئے ایک سہم اور سوار کے لئے دو سہام ہیں۔

ابن الملک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ ہر فارس کے لئے دو سہام ہیں۔ اس لئے کہ اس روایت کے مطابق پیادوں کی تعداد ۲۰۰ تھی اور ان کیلئے بارہ سہام تھے۔ ہر دو سو کے لئے ایک سہم تھا۔ اور گھوڑ سواروں کے لئے چھ سہام تھے، ہر دو سو کیلئے دو سہام تھے۔ اس طرح اس کا مجموعہ ۱۸ سہام بن گیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فارس کے لئے تین سہام ہیں۔ تو بات قابل اشکال ہے اس لئے کہ اس حساب سے فرسان کے سہام نو بنیں گے اور پیدل پا کے ۱۲ سہام ہوں گے جس کا مجموعہ ۲۱ بنتا ہے، جبکہ کل سہام اٹھارہ تھے۔

قوله: ”واتی الوهم فی حدیث مجمع انه قال: ”فلائمائة فارس وانما كانوا مائتي فارس“:

”فرسان“ کا حصہ چھ سہام بنتے ہیں اور پیدل پا کا تیرہ سہام بنتا ہے۔ اس لئے کہ یہ بات گذر گئی ہے کہ لشکر میں تعداد

۵۰۰ تھی۔ اس طرح اس کا مجموعہ بھی انیس بنتا ہے، اٹھارہ نہیں بنتا۔ یہ تقسیم تاویل کی محتاج ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ اس میں سوغلام تھے، ان کے لئے حصہ مقرر نہیں کیا تھا۔ اس لئے کہ غلام کا کوئی سہم مقرر نہیں ہے بلکہ اس کو تھوڑا سا دے دیا جاتا ہے۔ یہی بات ہمارے بعض شراح نے ذکر کی ہے۔ اور اسی کو ابن الملک رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھارہ سہام میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں سے چھ سہام اس لشکر کے گھوڑ سواروں کو دیے۔ اس طرح کہ ہر سو کے لئے دو سہام تھے اور باقی پیادوں کو دیئے جس کی تعداد بارہ سو تھی۔ اس طرح ہر ۱۰۰ (سو) کیلئے ایک سہم ہوا۔ چنانچہ پیدل پا کے لئے ایک سہم اور سوار کے لئے دو سہام ہو گئے۔ اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک مختار ہے۔ اس مسئلہ میں مشاہیر امت میں سے کسی نے بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تائید نہیں کی۔ حتیٰ کہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ نے بھی نہیں کی ہے۔ اس لئے کہ حضرت ابن عمرؓ سے یہ صحیح روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی اور اس کے گھوڑے کیلئے تین حصے دے دیئے۔ ایک حصہ سوار کا تھا اور دو حصے اس کے گھوڑے کے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس میں تصریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کو تین سہام دیئے۔ اور اس حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو صراحتہً دلالت کرے بلکہ ظاہر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کو دو سہام دیئے۔ اس لئے کہ جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ حساب اور تخمینہ مقتضی ہے۔ اس کے باوجود اس کو ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اور اس کو اپنے دیوان میں ثابت کیا ہے اور کہا ہے: ”وہذا وہم وانما کانوا مائتہ فارس۔“ یہ وہم ہے وہ تو دو سو سوار تھے۔ اس طور پر غامضین کی مجموعی تعداد ۱۴۰۰ چودہ سو بنتی ہے۔ اور اس کی تائید اس قول سے بھی ہوتی ہے: ”قسمت خیبر علی اهل الحديبية وهم كانوا الفاً واربعمائة علی ما صح عن جابر والبراء بن عازب وسلمة بن الأکوع سے مروی صحیح احادیث میں منقول ہے۔ اس طرح راجل کو ایک سہم اور فارس کو تین سہام مل گئے۔ اس حساب کے تقاضے کے مطابق۔ اور عبد اللہ بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمرؓ سے روی ہے:

قال رسول الله ﷺ: ”للفارس سہمان وللراجل سہم“۔

یہ ہماری روایت کے متعارض نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کو ان کے بھائی عبد اللہ بن عمر بن حفص نے نافع عن ابن عمرؓ کے طریق سے روایت کیا ہے اور محدثین کے نزدیک بالاتفاق یہ اثبت اور احفظ ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو شیخین نے اپنی جامع میں ذکر کیا ہے۔ اور دونوں نے اس سے روایت کیا ہے۔ اور عبد اللہ کی روایت کی طرف توجہ نہیں دی۔

جنگ کی ابتداء اور انتہاء میں نفل دینے کا بیان

۴۰۰۷: وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَفَلَ الرُّبْعَ فِي الْبُدَاةِ وَالْفُلُكِ فِي الرُّجْعَةِ (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود في السنن ۳ / ۱۸۲ کتاب الجہاد، باب فِيمَنْ قَالَ الْحَمْسُ قَبْلَ النَّفْلِ الْحَدِيث رقم ۲۷۵۰

وابن ماجہ فی ۲ / ۹۵۱، الحديث رقم ۲۸۵۳، وأحمد فی المسند ۱ / ۱۶۰

ترجمہ: ”اور حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (کسی غزوے کے موقع پر) میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس موجود تھا۔ آپ ﷺ نے ابتداء میں (لڑنے والوں کو) مالی غنیمت میں سے چوتھائی حصہ زائد عطا فرمایا اور واپسی کے وقت (لڑنے والوں کو) تہائی حصہ زائد عطا فرمایا۔ (ابوداؤد)

راوی حدیث:

حبیب بن مسلمہ - یہ حبیب ”مسلمہ قریشی فہری“ کے بیٹے ہیں۔ مسلمہ میں میم اور لام دونوں مفتوح ہیں۔ ان کو ”حبیب الروم“ کہا جاتا تھا۔ اس لئے کہ انہوں نے رومیوں کے ساتھ بہت زیادہ قتل و قتل کیا ہے۔ یہ بڑے فاضل مستجاب الدعوات ہوئے ہیں۔ شام میں ۴۲ھ میں وفات پائی۔ ان سے ابن ملیکہ اور دوسرے حضرات محدثین نے روایت کی ہے۔ فہری فاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

تشریح: ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لشکر کا ایک طاائفہ واپس جانے لگے اور لشکر کے پہنچنے سے پہلے ان کا سامنا دشمن کے کسی گروہ کے ساتھ ہو جائے تو اس طاائفہ کو اس غنیمت میں سے ”ربیع“ ملے گا اور باقی تین چوتھائی میں تمام لشکر کو شریک کیا جائے گا اور اگر یہ لوگ غزوہ سے پہلے واپس ہوئے پھر لشکر کے اس طاائفہ کو دشمن کے ایک طاائفہ کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان کو غنیمت کا ”ثلث“ ملے گا اس لئے کہ اس میں مشقت و خطرہ بہت زیادہ ہیں۔ اور باقی ”دوثلث“ میں پورے لشکر کو شریک کریں گے۔ اس لئے کہ سفر غزوہ کی ابتداء میں پورے لشکر کا رخ ایک ہی طرف ہوتا ہے۔ برخلاف واپسی کے کہ اس میں رخ ایک جانب نہیں ہوتا ابتداء میں اس طاائفہ کو لشکر کی امداد پہنچنے کی امید ہوتی ہے۔

قبل از خمس ربع، اور بعد از خمس ثلث دینے کا بیان

۴۰۰۸: وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَنْفِلُ الرَّبْعَ بَعْدَ الْخُمْسِ وَالْفُلْتَ بَعْدَ الْخُمْسِ إِذَا قَفَلَ. (رواه ابوداؤد)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۱۸۳ الحديث رقم ۲۷۴۹، والدارمی، کتاب السیر، باب النفل بعد الخمس ۲ /

۳۰۰ الحديث رقم ۲۴۸۳، وأحمد في المسند ۴ / ۱۶۰

ترجمہ: ”اور حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (جنگ کی ابتدا میں) اسلامی لشکر کے واپس پہنچنے سے قبل لڑنے والے مجاہدین کو مالی غنیمت میں سے خمس نکالنے کے بعد چوتھائی حصہ اضافی طور پر عنایت فرمایا کرتے تھے اور (لشکر کے) واپس آ جانے کی صورت میں (لڑنے والے مجاہدین کو) خمس نکلنے کے بعد تہائی حصہ اضافی طور پر عنایت فرمایا کرتے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”اذا قفل“ معطوف کیلئے بطور قید کے ہے۔

www.KitaboSunnat.com

عرض مرتب:

اصل عبارت یوں ہے: كَانَ يَنْفِلُ الرَّبْعَ فِي الْبَدَاةِ بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ الْخُمْسُ وَيَنْفِلُ الثَّلَاثَ بَعْدَ الْخُمْسِ إِذَا

فقل من الغزو اه -

ابن الملک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ماقبل حدیث کی طرح ہی ہے۔ سوائے اس کے کہ اس میں یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ ﷺ کی یہ عطاء اخراج خمس سے پہلے ہوتی تھی یا بعد میں ہوتی تھی اس حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ آپ ﷺ غنیمت سے پہلے خمس نکال کر اس کو اپنے اہل افراد کو دے دیتے۔ پھر باقی کا ثلث اور ربع اصحاب بدآۃ اور اہل رجعت کو دے دیتے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”نفل“ اس زیادتی کو کہتے ہیں کہ جو امام لشکر کے بعض آدمیوں کو خصوصی طور پر دیتا ہے۔ ان کی مشقت کے پیش نظر تاکہ وہ (آئندہ) مزید کوشش کریں۔ اور ”تشفیل“ نفل دینے کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ ابتدائے غزوہ میں ربع بطور نفل کے دیتے تھے۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں اس کی تصریح ہے کہ یہ سفر غزوہ کی ابتداء میں ہوتا تھا کہ جب لشکر میں سے ایک گروہ اٹھتا اور دشمن کی طرف جلدی کرتا اور دشمن کے گروہ سے مدد بھیڑ کرتا جو کچھ یہ لوگ غنیمت میں حاصل کرتے۔ آپ ﷺ ان کو اس کا ربع دے دیتے اور باقی تین چوتھائی پورے لشکر کو حصہ دے دیتے۔ جب کہ واپسی پر اگر کوئی گروہ ایسا کرتا تو اس کو اس حاصل شدہ غنیمت کا ثلث بطور نفل کے دیتے اور باقی ”ثلثین“ میں پورے لشکر کو شامل کرتے۔ اس لئے کہ رجوع کے بعد کسی دشمن کے کسی گروہ سے لڑنے میں زیادہ مشقت اور خطرہ ہوتا ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ تشفیل کو مکروہ سمجھتے تھے۔ اور ”بعد الخمس“ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ یہ نفل اس اخماس اربعہ میں سے دیتے تھے جو غنائم کا حصہ ہوتا تھا۔ اور یہی امام احمد رحمہ اللہ اور اسحاق رحمہ اللہ کا قول ہے۔ جبکہ سعید بن المسیب، امام شافعی رحمہ اللہ، اور ابو عبیدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ”نفل“ اس ”خمس“ سے دیتے تھے جو آپ ﷺ کا سهم تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اسی میں سے ان کو یہ حصہ دیتے تھے۔ اس کے مطابق ”بعد الخمس“ یا تو راوی کا وہم ہے۔ یا بعض رواۃ کی طرف سے زیادتی ہے۔ اور اس بات کی تائید اسی حدیث کے ایک مساوی حدیث سے بھی ہوتی ہے اس میں یہ زیادت موجود نہیں ہے ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں اس دروازہ کو کھولنا استنباط حکم ازہیٰ کو بند کر دیتا ہے اور حدیث میں اس کا نہ ہونا اس کے کسی دوسرے میں وجود کے وہم پر کیسے دلالت کرتا ہے باوجودیکہ اثبات تقدم ہونا ہے ”نفی“ پر اور ”قید“ اور ”بیان“ مطلق اور مجمل کے لئے حکم ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بات متفق علیہ ہے۔

ابو ثور کہتے ہیں کہ نفل اصل غنیمت میں سے ہی دیا جائے گا۔ جیسا کہ ”سلب“ اصل غنیمت میں سے ہی دیا جاتا ہے۔

خمس سے پہلے نفل دینے کا بیان

۴۰۰۹: وَعَنْ أَبِي الْجَوْزِيِّ الْجَرْمِيِّ قَالَ أَصَبَتْ بَارِضِ الرُّومِ جَرَّةٌ حُمْرَاءَ فِيهَا دَنَابَرٌ فِي إِمْرَةٍ مُعَاوِيَةَ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ فَاتَّيَتْهُ بِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَانِي مِنْهَا مِثْلَ مَا أُعْطِيَ رَجُلًا مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمْسِ لَا عَطَيْتُكَ .

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۱۸۷، كتاب الجهاد، باب في النفل من الذهب والفضة، الحديث رقم ۲۷۵۳

وأحمد في المسند ۳ / ۴۷۰

ترجمہ: ”اور حضرت ابو جریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں مجھے (ایک دن) روم کی زمین میں ایک سرخ رنگ کا گھڑا ملا جس میں دینار (بھرے ہوئے) تھے اس وقت ہمارے علاقے کے حاکم رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخص تھے جن کا نام معن بن یزید تھا ان کا تعلق قبیلہ بنو سلیم سے تھا۔ میں وہ گھڑا لے کر اُن کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ان دیناروں کو مسلمانوں (یعنی مجاہدین اسلام) کے درمیان تقسیم کر دیا اور ان میں سے مجھ کو بھی اتنا ہی دیا جتنا ان میں سے ہر ایک شخص کے حصے میں آیا تھا (یعنی مجھے بھی سب کے برابر حصہ دیا) اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ ”خس نکالنے کے بعد ہی حصے سے زیادہ دیا جاسکتا ہے“ تو یقیناً میں بھی تمہیں دوسروں سے زیادہ حصہ دیتا۔“ (ابوداؤد)

راوی حدیث:

ابو الجوریہ۔ یہ ابو الجوریہ حطان بن خفاف جرمی ہیں۔ تابعی ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور معن بن یزید کے حدیث میں شاکر ہیں۔ اور ان کے بھی بہت سے محدثین حدیث میں شاکر ہیں۔ جوریہ ”جاریہ“ کی تغیر ہے۔ ”حطان“ میں حاء کا زیر ہے اور طاء مشدّد ہے آخر میں نون ہے۔ ”خفاف“ میں خا مجمعہ کا ضمہ ہے اور پہلی فاء غیر مشدّد ہے۔ اور ”جرمی“ میں جم کا زبر ہے اور راء ساکن ہے۔

تشریح: قوله: قال: ”اصبت بأرض الروم جرة حمراء..... ما أعطى رجله منهم“:

”القاموس“ میں لکھا ہے کہ امرة ہمزہ کے کسرہ اور میم کے سکون کے ساتھ ہے۔ ”الامو“ مصدر ہے۔ کہا جاتا ہے: امر علینا یعنی اس کو ہمارے اوپر امیر بنایا گیا۔ اور ”الامرة“ بالکسر اس سے اسم ہے۔ جبکہ ”جوہری“ کا کہنا ہے کہ اس کو ”مصدر“ کہنا وہم ہے۔ اور جیسا کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ (کہ حضرت معاویہ امیر تھے یا خلیفہ تھے)

”معن“ ”ابن یزید“ میم کے فتح اور عین کے سکون کے ساتھ ہے۔ یہ یزید بن اخنس اسلمی کے بیٹے تھے۔ یہ خود ان کے والد اور ان کے دادا صحابی تھے۔ بعض کے قول کے مطابق یہ سب بدر میں شریک ہوئے تھے۔

قوله: ”لو لا انی سمعت رسول اللہ یقول ”لا نفل الا بعد الخمس لأعطيتك“:

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کلام کا ظاہر اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ”معن بن یزید“ نے ابو جوریہ کو ان دنائیر میں سے بطور نفل کے کچھ نہیں دیا اس وجہ سے کہ انہوں نے حضور ﷺ سے سنا تھا: ”لا نفل الا بعد الخمس“۔ یہی بات ان کو نفل دینے کیلئے مانع بن گئی۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہ اس بات پر دال ہے کہ نفل ان اخماس اربعہ میں دیا جاتا ہے جو غنائم کا حصہ ہوتا ہے جیسا کہ اس بات پر حدیث سابق دال ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ پایا تھا اس کو انہوں نے فیء میں شمار کیا۔ یہ ”فسی“ میں سے تھا۔ اس لئے انہوں نے اس میں سے ابو جوریہ کو بطور نفل کچھ نہیں دیا۔

ہمارے علماء میں سے بعض شراح فرماتے ہیں کہ راوی نس نکلنے کے بعد نفل کو جائز سمجھتے تھے۔ اور اس کو انہوں نے خمس میں سے سمجھا۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفل دینا امام کی رائے پر ہے اور وہ خود چونکہ حبش کا امیر تھا۔ اس لئے انہوں نے اپنے لئے امام کی اجازت کے بغیر خمس میں اپنے تصرف کو درست نہیں سمجھتا اور بعض نے کہا ہے کہ یہ حدیث علی وجہ مروی نہیں ہے۔ اس میں جہت استثناء سے سہو واقع ہوا ہے۔ درست یوں ہے: ”لا نفل بعد الخمس ای لا نفل بعد احراز الغنیمۃ ووجوب الخمس فیہ“ اور یہی زیادہ شبہ اور مثل ہے۔ اھ ملا علی قاریؒ اس پر لکھتے ہیں: و فیہ مالا یخفی۔

جنگ میں شریک نہ ہونے والوں کو مالِ غنیمت میں حصہ دینے کا بیان

۴۰۱۰: وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَدِمْنَا فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتَيْنَا جَعْفَرًا وَأَصْحَابَهُ أَسْهَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ - (رواه ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۱۶۸ كتاب الجهاد؛ باب فيمن جاء بعد الغنيمۃ لاسهم له؛ الحديث رقم ۲۷۲۵۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (جب) ہم (حبشہ سے) واپس آئے تو رسول اللہ ﷺ سے ہماری ملاقات اس وقت ہوئی جب خیبر فتح ہو چکا تھا، چنانچہ آپ ﷺ نے (خیبر کے مالِ غنیمت میں سے) ہمیں بھی حصہ عطا فرمایا۔ یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ چنانچہ آپ ﷺ نے (خیبر کے مالِ غنیمت میں سے) ہمیں بھی حصہ عطا فرمایا اور آپ ﷺ نے اس (مالِ غنیمت) میں سے کسی بھی ایسے شخص کو کوئی حصہ نہیں دیا جو فتح خیبر کے موقع پر موجود نہ رہا ہو علاوہ اس شخص کے جو (غزوہ خیبر کے وقت) آپ ﷺ کے ساتھ تھا اور علاوہ ہم کشتی والوں کے یعنی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء کے کہ آپ ﷺ نے (ہم) کشتی والوں کو بھی ان (غزوہ خیبر میں شریک ہونے والے مجاہدوں) کے ساتھ حصہ دیا (باوجودیکہ ہم اس غزوہ میں شریک نہیں تھے)۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: قدمنافواقفنا رسول اللہ الخ: ”وافقنا“: فاء اور قاف کے ساتھ ہے۔ اور ایک روایت میں یائے تختانیہ کے ساتھ ہے، اور ”حین“ میں تازع فعلین ہے۔

لمن شهد معه الا اصحاب سفينة جعفر او اصحابه: ”استثناء منقطع ہے تاکید کیلئے آیا ہوا ہے۔
”الا اصحاب سفینتنا“ ”لاحد“ کیلئے استثناء متصل ہے۔ اس کو علامہ طبریؒ نے ذکر کیا ہے۔ اور بعض نے اس کو ”بدل“ قرار دیا ہے۔ لیکن یہ مردود ہے کیونکہ روایت نصب کے ساتھ ہے۔

بعض کو وہم ہوا ہے کہ ”من شهد معه“ سے مراد اصحاب حدیبیہ ہیں۔ اس صوت میں یہ استثناء بھی متصل ہو جائے گا۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ جو لوگ فتح خیبر میں حاضر ہوئے تھے یہ ”اصحاب حدیبیہ“ ہی تھے۔ نہ کہ کوئی اور۔

”جعفر واصحابہ“ یہ ”اصحاب السفینۃ“ کیلئے عطف بیان ہے۔ اور ان سے مراد جعفر بن ابی طالب اور اصحاب نبی ﷺ کی جماعت ہے جنہوں نے اس وقت حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی جب نبی کریم ﷺ مکہ میں تھے۔ جب انہوں نے نبی ﷺ کی ہجرت مدینہ اور دین کی قوت کے بارے میں سنا تو واپس آئے یہ لوگ کشتی میں سوار ہو کر آئے تھے۔ ان کی آمد عین فتح خیبر کے موقع پر ہوئی رسول اللہ ﷺ ان کے آنے سے بڑے خوش ہوئے۔ قولہ: ”اسہم لہم معہم“:

قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ان کیلئے سہم اس لئے مقرر کیا کیونکہ یہ لوگ آپ ﷺ کے پاس تقسیم غنیمت سے پہلے آئے۔ چنانچہ اسی بناء پر امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول یہ ہے کہ جو آدمی لڑائی ختم ہونے کے بعد لیکن تقسیم غنیمت سے پہلے حاضر ہو جائے۔ تو اس کو غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا۔ اور جو علماء اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ انہوں نے اس حدیث کو اس پر محمول کیا ہے۔ کہ آپ ﷺ نے اہل حدیبیہ سے اجازت لی تھی جب انہوں نے اس پر رضامندی ظاہر کی تو پھر کہیں رسول اللہ ﷺ نے ان کو حصہ دیا۔

طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تاویل زیادہ واضح ہے۔ بنسبت بعض حضرات کی اس تاویل کے کہ آپ ﷺ نے ان کو اس قسم میں سے دیا تھا جو آپ ﷺ کا حق تھا۔ ان لوگوں کے حق میں سے نہیں دیا تھا جو اس جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ اس لئے کہ ”فاسہم“ کا تقاضا ہے کہ یہ تقسیم نفس غنیمت میں سے ہو۔ اس لئے کہ نفس میں سے جو کچھ کسی کو دیا جاتا ہے اس کو ”سہم“ نہیں کہتے۔

میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہاں پر ”السہم“ سے مراد اس کا معنی لغوی ہو۔ اور اس کا معنی لغوی ہے۔ حصہ تو یہ بات راوی کے اس قول کے موافق ہو جائے گی اذ قال ”فاعطانا منها“۔ یعنی غنیمت میں سے ہمیں حصہ دے دیا یہ نفس اور غیر نفس دونوں کو شامل ہوتا ہے۔

”او“ یہ راوی کی طرف سے شک کو ظاہر کر رہا ہے۔ اگر آپ ﷺ ان کو ”مجاہدین“ کی رضامندی سے دیتے۔ تو یہ بات ان میں مشہور ہوتی۔ اور یہی بات منقول ہوتی۔ (واللہ اعلم) اور اسی طرح ”الا اصحاب سفینا“ کا استثناء بھی اس کا تقاضا کر رہا ہے کہ قسمت ان کیلئے ثابت ہے۔ اور تقسیم نفس میں سے نہیں ہوا کرتی۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں پر قسمت معنی لغوی میں ہے۔ یعنی فی الجملہ کچھ دیا اور اس لئے کہ ابو موسیٰ فرماتے ہیں کلام کا سیاق افتخار و مباہات پر وارد ہے۔ اور اس سے وہ اپنے اس اختصاص کا دعویٰ کر رہے ہیں جو کسی اور کیلئے مناسب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں: المباہاة اذا كانت من خمس خمسہ اظہر و اظہر کہ اس میں ان کی کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے۔ اس لئے کہ ”رضخ“ اور ”خمس“ میں تو یتیم اور مساکین وغیرہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو حاضرین میں سے ہیں۔ جبکہ یہاں پر کلام غائبین کے بارے میں ہے۔ تو اس سے ان کا اختصاص ثابت ہو گیا جو ان کے علاوہ اور کسی کیلئے نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہوئی۔ تو ظاہر ہوا کہ تقسیم خیبر کے اٹھارہ سہام تھے۔

علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب غنیمت کو دارالاسلام لے جانے سے پہلے اس لشکر کو دارالحرب میں مدد (مکمل) مل جائے۔ تو اس غنیمت میں یہ مددگار بھی شریک ہوں گے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اس بارے میں دو قول ہیں۔

اور ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے اس کی بناء اس پر ہے جو ہم نے تمہیداً بتلایا کہ دارالحرب سے احرار سے پہلے ملک تام نہیں ہوتی۔ لہذا یہ جائز ہے کہ ان کے ساتھ ”مددگار“ بھی شریک ہو جائیں جب اس پر کوئی دلیل قائم ہو جائے اور ”مددگار“ کا حق صرف تین چیزوں کی وجہ سے منقطع ہو جاتا ہے:

① احرار بدار الاسلام غنیمت کو دارالاسلام میں محفوظ کرنے سے۔

② دارالحرب میں تقسیم ہو چکنے سے

③ مددگار کے پہنچنے سے پہلے غنیمت کو بیچ دینے کی وجہ سے۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے:-

عن ابی ہریرۃ: بعث علیہ الصلاۃ والسلام ابانا علی سریۃ قبل نجد فقدم آبان وأصحابہ علی رسول اللہ ﷺ بخبر بعد ما افتتحہا الی ان قال: ولم یقسم لہم۔“ نبی ﷺ نے حضرت آبان کو نجد کی طرف ایک سریہ پر امیر بنا کر بھیجا۔ آبان اور ان کے ساتھی نبی ﷺ کے پاس خیبر میں اس وقت آئے جب خیبر فتح ہو چکا تھا اور حدیث کے آخر میں ہے کہ نبی ﷺ نے ان کو کوئی حصہ نہیں دیا۔ یہ حدیث امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اس لئے کہ دارالاسلام میں ”کمک“ پہنچنے کی وجہ سے غنیمت میں حصہ واجب نہیں ہوتا اور ”خیبر“ فتح ہونے کی وجہ سے دارالاسلام بن گیا تھا۔ یہ لوگ اس وقت آئے جب کہ غنیمت دارالاسلام میں تھی۔

صحیحین میں ثابت ہے حضرت موسیٰ اشعری رحمہ اللہ کیلئے سہام مقرر ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم یمن میں تھے کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ کے خیبر کی طرف نکلنے کی خبر پہنچی تو ہم بھی ہجرت کرتے ہوئے ان کی طرف نکلے۔ میں اور میرے بھائی تھے، میں ان میں سب سے چھوٹا تھا۔ اور دوسرا ان میں سب سے بڑا تھا۔ ہم اپنی قوم کے پچاس سے کچھ اوپر لوگوں کے ساتھ نکلے۔ ہم ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ نجاشی کے پاس پہنچے تو وہاں پر ہمیں حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھی ملے حضرت جعفرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور یہاں قیام کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا تم بھی ہمارے ساتھ قیام کرو۔ چنانچہ ہم نے قیام کیا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے ہماری ملاقات اس وقت ہوئی۔ کہ جب ”خیبر“ فتح ہو چکا تھا۔ آپ ﷺ نے ہمیں سہم دیا۔ اور ہماری کشتی والوں کے علاوہ کسی کو بھی سہم نہیں دیا جو خیبر سے غائب تھا۔

ابن حبان کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ان کو خمس اُخس سے دیا تھا اور یہ عطا ان کے دلوں کو مائل کرنے کے لئے تھی۔ اصل غنیمت سے نہیں تھی کیا آپ اس پر غور نہیں کرتے کہ آپ ﷺ نے ان لوگوں کے علاوہ کسی اور غائب کو نہیں دیا۔

اور بعض شوافع رحمہم اللہ نے اس کا محمل یہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگ تقسیم غنیمت سے پہلے حاضر ہوئے۔ ان کے مذہب کے برخلاف۔ اس لئے کہ ان کے مذہب کے مطابق اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ تقسیم غنیمت سے پہلے پہنچے ہوں یا فتح کے بعد پہنچے ہوں۔

غنیمت میں سو قی اہل عسکر کا حصہ تب بنتا ہے جب وہ لڑائی میں شریک ہو۔ یعنی لڑائی کے بغیر نہ ان کو سہم مل سکتا ہے۔ اور نہ ہی رضع دیا جاسکتا ہے۔ ہاں اگر لڑائی میں شریک ہوں تو یہ لوگ سہم کے مستحق بنتے ہیں۔ اور یہی مسلک امام مالک رحمہ اللہ اور امام

احمد کا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول ہمارے مسلک کے مطابق ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہس کو سہم دیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”الغنيمة لمن شهد الواقعة“ غنیمت اس کو ملے گی جو اس واقعہ میں حاضر ہوگا۔

اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت عمرؓ سے موقوفاً مروی ہے جیسا کہ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے:

”حدثنا وكيع انبأنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق عن ابن شهاب: ان اهل البصرة غزواها وند۔ فامدهم اهل الكوفة وعليهم عمار بن ياسر فظفروا۔ فأراد اهل البصرة ان لا يقسموا لأهل الكوفة فقال رجل من بني تميم: ايها العبد الأجدع! تريد ان تشاركنا من غنائمنا وكانت أذنه جدعت مع رسول الله ﷺ فقال: خير اذني سببت ثم كتب الي عمر فقال: ان ”الغنيمة لمن شهد الواقعة“۔

اس کو طبرانی اور بیہقی نے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت عمر کا قول ہے اور ابن عدی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے:

”لما لمين شهد الواقعة“ اور یہ بھی قول صحابی ہے۔ اس کی تاویل اس طرح ہے کہ وہ سوتی قتال کے ارادے سے حاضر ہو۔ اور ”واقعة“ قتال کو کہتے ہیں۔ اور صاحب مجمل کے قول کا بھی یہی معنی ہے کہ واقعة میدان جنگ کو کہتے ہیں۔ جہاد میں ان کی حاضری قتال کے ارادے سے ہونے کو ان دو امور میں سے کسی ایک کے ذریعے پہچانا جاسکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس بات کا اظہار کرے کہ وہ جہاد کیلئے نکل رہا ہے اور تیاری اسی کیلئے ہو سکی اور چیز کی تیاری نہ ہو۔ پھر اس قصد ظاہر پر محافظت بھی ہو۔ اور یہی وہ سبب ظاہری ہے جس پر حکم موقوف ہوتا ہے۔ اور اس بات کا تحقق قتال کے ذریعہ ہوگا کہ اس کا خروج ظاہراً کسی اور چیز کیلئے تھا جیسا کہ بازاری اور چرواہا وغیرہ ہے۔ اس لئے کہ ان کا خروج ظاہراً کسی اور مقصد کیلئے ہوتا ہے۔ یہ لوگ مجرد حاضری سے اس غنیمت کے مستحق نہیں ٹھہریں گے اس لئے کہ قصد قتال پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب قتال میں شریک ہو جائیں گے۔ تو اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ ان کا ارادہ جہاد کا ہے۔ اگرچہ انہوں نے کسی اور مقصد کو بھی اس میں شامل کیا لیکن اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ جیسا کہ کوئی حج میں تجارت کرے، تو اس تجارت کی وجہ سے اس کا ثواب ناقص نہیں ہوتا۔

اُس شہید کا بیان جس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہو

۴۰۱۱: وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَفَّى يَوْمَ خَيْبَرَ فذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وَجْوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ - (رواه مالك وابوداود والنسائي)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۱۵۵، الحديث رقم ۲۷۱۰، والنسائي في ۴ / ۶۴، الحديث رقم ۱۹۵۹، وابن ماجه في ۲ / ۹۵۰، ۲ / ۹۵۰، الحديث رقم ۲۸۴۸، و مالك في الموطأ ۲ / ۴۵۸، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الغلول، الحديث رقم ۲۳، من كتاب الجهاد، وأحمد في المسند ۴ / ۱۱۴

ترجمہ: ”اور حضرت یزید بن خالد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخص خیبر کے دن فوت ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا (یعنی آپ ﷺ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے) آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”تم لوگ اپنے ساتھی کی جنازہ کی نماز پڑھ لو (میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا) لوگوں (کا یہ سننا تھا کہ ان) کے چہروں کا رنگ اس (خوف کی) وجہ سے بدل گیا (کہ نہ معلوم کیوں آپ ﷺ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (میں اس کی نماز جنازہ اس وجہ سے نہیں پڑھوں گا کہ) تمہارے (اس) ساتھی نے اللہ کی راہ میں (مالی غنیمت میں) خیانت کا ارتکاب کیا تھا۔ چنانچہ جب ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو اس میں ہمیں یہودیوں (یعنی یہودی عورتوں) کے (گلے میں) پہنے کے ہار ملے جو دو درہموں کے برابر بھی نہیں تھے (یعنی ان کی قیمت دو درہم سے بھی کم تھی)۔“ (ماک، ابوداؤد نسائی)

راوی حدیث:

یزید بن خالد: مؤلف نے ان کا نام اسماء میں ذکر نہیں کیا ہے۔ اکثر نسخوں میں اسم اول میں یاء کے اثبات کے ساتھ ہے۔ اور صاحب ”المغنی“ نے اس کی تصریح کی ہے کہ یاء اور زاء کے ساتھ ہے۔ خالد کے صاحبزادے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ اس ”یاء“ کو حذف کر دیا جائے اس لئے کہ صحابہ میں کوئی ”یزید بن خالد“ نہیں ہے۔ بلکہ یزید بن خالد ہے اور ”المصاحح“ میں بھی روایت ”یزید بن خالد“ سے ہے۔

تشریح: قولہ: فوجدنا خرزاً:

”خرز“ وہ (بڑی) جس میں جواہرات اور موتی وغیرہ پروئے گئے ہوں۔

مال غنیمت کے جمع کرنے کا اہتمام

۴۰۱۲: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَا لَاقْدَاسٍ فِي النَّاسِ فَيَجْتَنُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيُخَمِّسُهُ وَيُقَسِّمُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ يَوْمًا بَعْدَ ذَلِكَ بِرِمَامٍ مِنْ شَعْرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَا مِنْ الْغَنِيمَةِ قَالَ أَسَمِعْتَ بِلَا لَاقْدَاسٍ فَلَمَّا قَالَ نَعَمْ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِئَ بِهِ فَأَعْتَدَ قَالَ كُنْ أَنْتَ تَجِئُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَكَ عَنْكَ (رواه ابوداؤد)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۱۵۶، كتاب الجهاد، باب في الغلول اذا كان يسيراً الحديث رقم ۲۷۱۲

وأحمد في المسند ۲ / ۲۱۳

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مال غنیمت ملتا تو آپ ﷺ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو (اعلان کرنے کا) حکم دیتے چنانچہ وہ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیتے اور (اس اعلان کو سنتے ہی) لوگ اپنا اپنا مال غنیمت لے آتے (یعنی جس کے پاس مال غنیمت کی جو بھی چیز ہوتی وہ اس کو لے کر دربار رسالت میں جمع کر دیتا) پھر آپ ﷺ (پہلے مال غنیمت میں سے) خمس یعنی پانچواں حصہ نکالتے اور اس کے بعد

(اس مال غنیمت کو) لوگوں (یعنی مجاہدین) کے درمیان تقسیم فرمادیتے۔ (ایک دفعہ ایسا ہوا کہ) ایک شخص (مال غنیمت میں سے) خمس نکالنے اور اس کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کرنے کے) ایک دن بعد بالوں کی بنی ہوئی ایک لگام لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ ”یا رسول اللہ! جو مال غنیمت ہمارے ہاتھ لگا تھا اس میں یہ لگام بھی تھی۔“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”بلال نے تین بار جو اعلان کیا تھا اس کو تم نے سنا تھا؟“ اس نے کہا کہ ”ہاں! میں نے سنا تھا۔“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”پھر اس کو (اسی وقت) لانے سے تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟“ اس نے (اس تاخیر کے لئے) کوئی عذر بیان کیا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بس (اب) یوں ہی رہو (یعنی اس کو اپنے پاس ہی رکھو اب تو) کل قیامت کے دن ہی اس کو لے کر آنا (اور تب خدا کو اس تاخیر کا جواب دینا) میں (اب) اس کو تم سے ہرگز قبول نہ کروں گا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: کان رسول اللہ اذا أصاب۔۔۔ ویقسمہ:

”فیجنون بغنائمهم“ یہاں ”باء“ تعدیہ کیلئے ہے۔ یعنی لوگ اپنے پاس جمع کئے ہوئے مال غنیمت کو حاضر کر دیتے۔ ”فیخمسہ“: میم کو مشدود مخفف دونوں طرح پڑھا جاسکتا ہے۔

”یقسمہ“ یا فتح اور سین کے کسرہ کے ساتھ نیزاء کے ضمہ اور سین کی تشدید کے ساتھ۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل حال ماضی کی حکایت ہے۔ اس حالت کا استحضار کرنے کیلئے یہ اسلوب لایا گیا ہے۔ اور یہ دراصل رسول اللہ ﷺ کے حکم کا اتشال تھا کہ جب آپ ﷺ ان کو غنائم حاضر کرنے کا حکم فرمادیتے تو وہ لوگ نہیں ٹھہرے تھے اور جب کوئی آدمی ٹھہر جاتا اور ان سے پیچھے رہ جاتا تو وہ ظاہر کے مقتضی کی طرف لوٹ آتا۔

قولہ: ”فجاء رجل یوماً بعد ذالک.....“:

قولہ: ”آسمعت بلا لا نادى ثلاثاً“ کیا تو نے بلال کو سنا تھا جس نے تین مرتبہ اعلان کیا ہے ممکن ہے کہ ایک دن میں تین مرتبہ اعلان کیا ہو یا کئی دنوں میں تین مرتبہ اعلان کیا ہو۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے سنا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پہلے لانے سے آپ کو کس چیز نے روکا تھا۔ تو اس نے تاخیر کا عذر پیش کیا۔ لیکن یہ عذر کوئی قابل قبول عذر نہیں تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کن انت تجی بہ یوم القیامۃ“ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں کئی قسم کی تاکیدیں ہیں۔ ایک ضمیر مستتر کی تاکید ہے۔ اور پھر اس پر خبر کی بناء مزید تقویت کیلئے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کی تاکید اور تائید اگلے جملہ ”فلن اقبلہ عنک“ بھی ہوئی ہے۔

فرماتے ہیں کہ یہاں پر زیادہ مناسب یہ ہے کہ ”انت“ مبتداء ہو اور ”تجی“ اس کی خبر ہو اور جملہ ”کان“ کی خبر ہے۔ اور فاعل معنوی کو تخصیص کیلئے مقدم کیا ہو۔ عبارت اس طرح ہوگی: ”انت تجی بہ لا غیرک“۔

امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ”کان“ کسی چیز کی جنس میں استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ اس چیز کے وصف کے متعلق ہوتا ہے جو اس میں موجود ہوتا ہے۔ یہ اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ وصف اس کیلئے لازم ہے اور قلیل الانفکاک ہے اور اسی

قبیل سے یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ [الاسراء: ۶۷]

مظہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ چیز قبول اس لئے نہیں کی کیونکہ اس میں تمام غانمین کا حصہ تھا۔ اور وہ متفرق ہو چکے تھے۔ اور ہر ایک کو اس کا حصہ پہنچانا مستحضر تھا چنانچہ اس کو اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیا تاکہ اس کا گناہ اسی پر رہے۔ اس لئے کہ یہی غاصب ہے۔

طیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دراصل اس کی حرمت کی تغلیظ بتلانی مقصود تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور نہ ایسا تھا کہ اس کو صاحب حق پر لوٹانا ناممکن تھا یا صاحب حق سے اس کو حلال کرانا ناممکن تھا۔

ملا علی قاریؒ امام طیبیؒ کے اس کلام پر نقد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رد مظالم اور صاحب حق سے استحلال صحت توبہ کیلئے شرط ہے اور جب یہ دونوں چیزیں مشکل ہوں یا مستحضر ہوں اور توبہ کی قبولیت ان دونوں کے حصول پر موقوف ہو تو اس صورت میں یہ کلام تحقیق و تاکید پر وارد ہوگا۔ نہ کہ تغلیظ و تہدید پر۔ لہذا مظہر کا کلام اظہر ہے۔

خیانت کرنے والے کی سزا کا بیان

۴۰۱۳: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوهُ۔ (رواہ ابو داؤد)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۶۵۸، كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال، الحديث رقم ۲۷۱۵

ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد (حضرت شعیب) سے اور وہ (شعیب رحمۃ اللہ علیہ) اپنے دادا (حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے (مال غنیمت میں) خیانت کرنے والے کا سامان و اسباب جلا ڈالا اور اس کی پٹائی (بھی) کی۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ:

”شرح السنہ“ میں ہے کہ یہ حدیث متن کے لحاظ سے غریب ہے۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کے ظاہر سے استدلال کیا ہے۔ ان میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے سامان کو جلایا جائے مگر جانور اور مصحف کو نہ جلایا جائے امام احمد اور اسحاق کا قول ہے کہ اس غلول شدہ مال کو جلایا نہیں جائے گا اس لئے کہ یہ تو غانمین کا حق ہے۔ یہ مال غانمین کو واپس کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے ہلاک کیا (ضائع کر دیا) تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے اس سامان کو جلایا جائے گا جس کے ذریعہ اس نے جنگ کی ہے مثلاً اس کی زین وغیرہ ہے۔ البتہ اس کے جانور، نفقہ، اسلحہ اور اس کے کپڑے کو نہیں جلایا جائے گا۔ دوسرے فقہاء کا مسلک ہے کہ اس کی سواری کو نہیں جلایا جائے گا لیکن اس کو اس کے اس برے فعل پر تعزیر دی جائے گی۔ امام مالک امام شافعی اور اصحاب ابی حنیفہ کا یہی قول ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو زجر اور وعید پر محمول کیا ہے۔ وجوب پر محمول نہیں کیا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غال کے بارے میں کئی احادیث مروی ہیں لیکن کسی اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس کے متاع کے جلانے کا حکم نہیں فرمایا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ عدم ذکر تحریق والی روایات اس شخص کے بارے میں ہیں جو اس فعل کا ارتکاب کرے اور پھر توبہ کرے اور کلام تو اس کے بارے میں ہے جو غلول کرتے ہوئے پکڑا جائے۔

خائن پر پردہ پوشی کرنے والا بھی خائن ہے

۴۰۱۴: وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَكْتُمُ غَلًا فَإِنَّهُ مِثْلُهُ۔

(رواہ ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۳ / ۱۵۸ کتاب الجہاد باب النهی عن السر علی من غسل الحدیث رقم ۲۷۱۶۔

ترجمہ: ”اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کی (یعنی وہ امیر و حاکم کے علم میں یہ بات نہیں لایا کہ فلاں شخص نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے) تو (گنہگار ہونے کے اعتبار سے) وہ (بھی) خیانت کرنے والے کی مانند ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: یقول: من یکتُم: ”یکتُم“ میم پر ضمہ ہے۔ اس بناء پر کہ ”من“ موصولہ ہے۔ اور ایک نسخہ میں ”جزم“ کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں یہ ”من“ شرطیہ ہوگا۔

مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے خرید و فروخت

۴۰۱۵: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَى الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّم۔

(رواہ الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۱۱۲ کتاب السیر باب فی کراہیۃ بیع المغانم الحدیث رقم ۱۵۶۳ وابن ماجہ

فی ۲ / ۴۷۰ الحدیث رقم ۲۱۹۶ وأحمد فی المسند ۳ / ۴۲

ترجمہ: ”اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غنیمت کا مال (مجاہدین میں) تقسیم ہونے سے قبل اس کو فروخت کرنے (خریدنے سے) منع فرمایا ہے (کیونکہ تقسیم سے پہلے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا)۔“ (ترمذی)

تشریح: اور بعض نسخوں میں واشر اٹھا حتی تقسم کے الفاظ بھی ہیں

قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس نہی کا مقتضی یہ ہے کہ اس کی ملکیت نہ ہو، کیونکہ ملکیت تو تقسیم غنیمت پر موقوف ہے اور تقسیم ابھی تک نہیں ہے۔ اور جو لوگ قبل قسمت کو بھی ملکیت سمجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مقتضائے نہی عین مبیع اور اس کی صفت سے جہالت اور ناخبری ہے۔ جب کہ مال غنیمت میں مختلف اجناس اشیاء ہوں۔ اور ہمارے علماء میں سے ابن الملک رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی یہی کہا ہے۔

مظہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجاہدین میں سے کسی نے غنیمت میں اپنے حصہ کو بیچا۔ تو جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کا حصہ مجہول ہے۔ اور اس لئے کہ یہ ملک ضعیف ہے۔ اعراض کے ساتھ ساقط ہو جاتی ہے۔ جبکہ ملک مستقر اعراض کے ساتھ ساقط

نہیں ہوتی۔

۴۰۱۶: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ تَبَاعَ السَّهَامُ حَتَّى تُقَسَّمَ۔ (رواہ الدارمی)

اخرجه الدارمی، فی ۲ / ۲۹۸ کتاب السیر، باب فی النهی عن بیع المغنم الحدیث رقم ۲۴۷۶

ترجمہ: ”اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے (مال غنیمت کے) حصے کو فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ اس کو (مجاہدین میں) تقسیم کر دیا جائے۔“۔ (دارمی)

تشریح: قولہ: نہی ان تباع السہام حتی تقسم

سہام: سین کے کسرہ کے ساتھ ہے، غنیمت کے حصہ کو کہتے ہیں اور بعض نسخ میں ”اسہام“ (یعنی بصیغہ جمع) آیا ہے۔

۴۰۱۷: وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْمَالِ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُوْرِكَ لَهُ فِيهِ وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ (رواہ الترمذی)

اخرجه الترمذی، فی السنن ۴ / ۵۰۷ کتاب الزہد، باب ما جاء فی اخذ المال الحدیث رقم ۲۳۷۴ وأحمد

فی المسند ۶ / ۳۷۸

ترجمہ: ”اور حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ”بلاشبہ یہ مال ایک سبز و شیریں چیز ہے (یعنی مال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نظر کو بھاتا ہے اور دل کو لبھاتا ہے) لہذا جو شخص اس (مال) کو حق ذریعہ سے حاصل کرتا ہے اس کے لئے اس میں برکت عطا کی جاتی ہے (اور یاد رکھو) بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا اور اس کے رسول ﷺ کے مال (یعنی مال غنیمت) میں سے جس چیز کو ان کا دل چاہتا ہے اپنے تصرف میں لے آتے ہیں قیامت کے دن ان کے لئے صرف دوزخ کی آگ ہوگی۔“۔ (ترمذی)

تشریح: قولہ: ”انّ هذه المال خضرة حلوة..... بورك لدفيه:“

علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”مال“ کو مؤنث اس لئے لائے ہیں کیونکہ یہ ”غنیمت“ کی تاویل میں ہے۔ اس تاویل کی دلیل آپ ﷺ کا یہ قول ہے: ”من مال الله ورسوله“۔ اھ

زیادہ واضح بات یہ ہے کہ اس مال سے مراد جنس مال ہو۔ گویا کہ آپ ﷺ نے اس طرح فرمایا ہے: ”انّ هذه الأموال“ جبکہ ایک نسخہ صحیحہ میں ”انّ هذا المال“ بھی آیا ہے۔ یعنی جنس مال، یا مال غنیمت یا مال بیت المال تینوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور یہ قول زیادہ واضح ہے اس کی دلیل اگلا جملہ: ”خضرة حلوة“ ہے

”خضرة“: خاء کے فتح اور ضاد کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ خضرة ای حسنة المنظر ”حلوة“ خاء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ اور مزید اذائقہ والی چیز کو کہتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ بغیر تھکاؤ بدن اور بغیر مشقت بدن کے حاصل ہوتا ہے۔ علامہ ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مال کو وصف ”خضرة“ کے ساتھ اس لئے ذکر فرمایا کیونکہ اہل عرب ”ناعم“ کو ”خضر“ کہتے تھے۔ یا اس لئے کہ اس کی مشابہت ”خضر اوات“ (سبز چیزوں) کے ساتھ ہے سرعت زوال میں۔ کیونکہ جس طرح سبزہ جلدی

زائل ہوتا ہے اسی طرح مال بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے۔

یعنی اس مال میں اپنے استحقاق کے بقدر لینا ہے)

قولہ: ورب نسخوں فیما شامت:

”متخوض“ اس کا مطلب ہے جب تک غوطہ لگانے والا، پانی میں چلنا اور اس کو حرکت دینا۔ پھر یہ لفظ تلبس اور تصرف

میں استعمال ہونے لگا۔ ای رب شارع و متصرف۔

طبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”فمن اصابہ“ میں ”فاء“ تفصیلیہ ہے۔ اور بظاہر یہ کہنا چاہیے تھا ”فمن اصابہ بحقہ فلہ کذا ومن لم یصبہ بحقہ لیس لہ الا النار“ اس سے اس قول کی طرف عدول کرتے ہوئے یوں کہا ”رب متخوض“ یہ اشارہ ہے کہ اس کو اس کے حق کے ساتھ لینے والے بہت تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اکثر ”متخوض“ اس میں بغیر حق کے ہوتے ہیں۔ اور اسی لئے ابتداء میں فرمادیا ”حلولۃ خضرة“ یعنی لوگ اس کی اشتہاء اور اس کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ اور دوسرے جملہ میں کہا گیا ہے کہ ”فیما شاءت بہ نفسہ“ اور ”من مال“ اسم ظاہر کو مضمحل کے قائم مقام کیا یہ بتلانا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے مال میں ناحق تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ اس میں تصرف بھی صرف اشتہائے نفسانی ہی سے ہوگا۔ اور یہ حکم: لیس لہ یوم القیامۃ الا النار“ وصف مناسب پر مرتب ہو رہا ہے اور وہ وصف ”خوض فی مال اللہ ورسولہ“ ہے۔ یہ اس کی علت بتلا رہا ہے۔ البتہ احمد، شیخین، ترمذی اور نسائی کی روایت حضرت حکیم بن عزماء سے اس طرح ہے:

ان هذا المال خضر حلو۔ فمن اخذه بحقه بورك له فيه، ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك

له فيه۔ وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى“۔

۴۰۱۸: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَنَقَّلَ سَيْفُهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ۔

(رواہ ابن ماجہ وزاد الترمذی وهو الذی رأى فیہ الرؤیا یوم احد)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۱۱۰، کتاب السیر، باب فی النفل، عقب الحدیث رقم ۱۵۶۱ وابن ماجہ فی

السنن ۲ / ۹۳۹ الحدیث رقم ۲۸۰۸، وأحمد فی المسند ۱ / ۲۷۱

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ذوالفقار نامی اپنی تلوار جنگ بدر کے

دن حصے سے زیادہ لی تھی۔ (ابن ماجہ) اور ترمذی نے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ ”اور یہ وہی تلوار ہے جس کو آپ

ﷺ نے جنگ احد کے دن خواب میں دیکھا تھا“۔

تشریح: قولہ: ان النبی تنقل سیفہ الفقار یوم بدر:

”فقار“ فاء کے فتح کے ساتھ ہے اور عوام اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ”الفاق“ میں اسی طرح مذکور ہے۔

یہ ”سیفہ“ سے بدل ہے۔

یعنی آپ ﷺ نے اس کو مال غنیمت میں سے اپنے لئے چن لیا۔ ”صفی“ بھی اسی سے ماخوذ ہے ”صفی مال غنیمت کا وصف

ہے جو سردار اپنے لئے خاص کرے۔ علامہ تورپشتی رحمہ اللہ کہتے ہیں اے اخذہ زیادة لنفسہ کہ اس تلوار کو اپنے کیلئے بطور

اضافی چیز کے لیے لیا۔ لیکن میں نے کتب لغت میں ”تنفل“ کے اس معنی کو نہیں پایا جس میں ہم نے استعمال کیا ہے۔ جبکہ روایت اسی طرح ہے۔

علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ معنی تفسیر ”الکشاف“ میں پائے ہیں اس آیت ”يَصُوْرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ“ کے تحت طاووس نے اس کو ”نصوْرُكُمْ“ پڑھا ہے۔ اور معنی یہ لکھا ہے کہ تم کو اپنے اور اپنی عبادت کیلئے پیدا فرمایا ہے، شکل سے نوازا ہے۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں: ”اثلثه مالا“ اذا جعلته اثلثة اى اصلا و تأثلثه اذا اثلثه لنفسك اھ ملا علی قاری فرماتے ہیں اور شیخ رحمہ اللہ کا یہ کلام کہ میں نے ”تنفل“ کو معنی مذکور میں مستعمل نہیں پایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس معنی میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اور نہ یہ کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لفظ ”طلب نافلۃ“ کے معنی میں مستعمل ہے۔ اور ”نافلۃ“ وہ عبادت ہے جو کہ فرض کی مقدار سے زائد ہو۔ ”واللہ اعلم“۔

”ذوالفقار“ کی وجہ تسمیہ و پس منظر

بعض نے کہا ہے کہ یہ تلوار ”منبہ بن حجاج“ کی تھی۔ جو غزوہ بدر میں قتل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تلوار کو جنگوں میں لے جاتے تھے۔ اس تلوار کو ”ذوالفقار“ اس لئے کہتے تھے کیونکہ اس کی پشت پر برابر گڑھے بنے ہوئے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے دندانے کمر کے فقرات کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔

”القاسوس“ میں لکھا ہے کہ ”ذوالفقار“ عاص بن منبہ کی تلوار تھی۔ بدر کے دن بحالت کفر قتل ہوا تھا یہ تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پھر ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملی۔

اور یہ روایت: ”لا سیف الا ذالفقار ولا فتی الا علی“ واہیات میں سے ہے۔ حسن بن عرفہ نے ابو جعفر محمد بن علی الباقر سے نقل کیا ہے کہ بدر کے دن آسمان سے ایک فرشتہ نے آواز دی جس کا نام ”رضوان“ ہے۔ ”لا سیف الا ذوالفقار لا فتی الا علی“ جبکہ زبانوں پر اس کا الٹ مشہور ہے۔ اور شاید یہ رعایت ”تقدیم علی“ کی وجہ سے ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ موزونیت کے اعتبار سے یوں پڑھا گیا ہو، موزونیت یہاں یوں ہوگی کہ ”علی“ کو تخفیف کے ساتھ پڑھا جائے۔

قوله: ”الذی رای فیہ الرؤیا یوم أحد“

”وہو“ یہ ضمیر ”ذوالفقار“ کی طرف راجع ہے۔ تو رپشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خواب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ذوالفقار کو پھینکا تو وہ تلوار درمیان سے ٹوٹ گئی۔ پھر دوبارہ پھینکا تو وہ پہلے سے زیادہ اچھی حالت میں لوٹی۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ خواب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی تلوار کے آخری حصہ میں ایک داغ دیکھا میں نے اس کی تعبیر ”ہزیمت“ نکالی۔ (جو کہ مجھے اُحد کے دن دیکھنی پڑی اور میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو ایک قلعہ کے سوراخ میں داخل کیا ہے۔ تو اس کی تعبیر میں نے ”مدینہ“ نکالی۔

عرض مرتب:

ملا علی قاری ”الموضوعات الکبری“ میں ”لا فتی الا علی“ کے تحت لکھتے ہیں ”اس روایت کی کوئی قابل

اعتماد اصل موجود نہیں ہے اہ اور حسن بن عرفہ کا مذکورہ بالا اثر مختلف کتب میں منقول ہے، مثلاً فتح الباری ۱۰/۱۹۶، الآلی ۱/۱۸۹ کشف الخفاء ۲/۵۰۶۔ آگے چل کر ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ اس اثر کے بطلان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر واقعی آسمان سے یہ ندا ہوئی ہوتی تو صحابہ کرام نے اس کو ضرور سنا ہوتا اور وہ اس کو نقل فرماتے۔ یہ عقلاً بھی نقل بھی باطل ہے۔ اگرچہ ابن مرزوق نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور ان کی اتباع میں قسطلانیؒ نے ”مواہب“ میں ذکر کیا ہے۔ اہ ملخصاً۔

(الموضوعات الکبریٰ، ص ۲۶۵، ۲۶۶)

مالِ غنیمت کے استعمال میں احتیاط برتنے کا بیان

۴۰۱۹: وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ . (رواه ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۲ / ۶۱۶ كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، الحديث رقم ۲۱۵۹

ترجمہ: ”اور حضرت روفیع بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے (مشترک) مال غنیمت کے کسی جانور پر (بلا ضرورت شرعی) سوار ہو اور پھر جب وہ (جانور) کمزور ہو جائے تو اس کو مالِ غنیمت میں واپس لوٹا دے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے (مشترک) مالِ غنیمت کے کسی کپڑے کو (بلا ضرورت شرعی) پہنے اور پھر جب وہ (کپڑا) بوسیدہ ہو جائے تو اس کو مالِ غنیمت میں واپس لوٹا دے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: ”حتى اذا أعجفها ردها فيه“: یعنی یہاں تک کہ جب وہ اس کو خوب کمزور کر دیتا ہے۔ اس کو مالِ غنیمت میں واپس کر دیتا ہے۔ یہاں ”فئی“ سے مراد غنیمت ہے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر رکوب اس کو کمزوری تک نہ لے جاتا ہو تو پھر سوار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے اس کی دلیل اگلا جملہ ”ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر“ ہے۔

دونوں مسئلوں کی تحقیق ماقبل میں ابن ہمامؒ کے کلام میں گذر چکی ہے۔

کھانے پینے کی اشیاء میں خمس کا بیان

۴۰۲۰: وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قُلْتُ هَلْ كُنْتُمْ تَخْمِسُونَ
الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكَانَ الرَّجُلُ
يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ . (رواه ابو داود)

اخرجہ ابو داود فی السنن ۳ / ۱۵۱ کتاب الجہاد باب النهی عن النهب الحدیث رقم ۲۷۰۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت محمد بن ابوالجالد حضرت عبداللہ بن اونی رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے (حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ) سے پوچھا کہ ”کیا آپ لوگ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں کھانے کی چیزوں میں سے بھی خمس یعنی پانچواں حصہ نکالا کرتے تھے؟“ انہوں نے فرمایا کہ ”غزوہ خیبر کے دن کھانے کی چیزیں بھی ہمیں ملی تھیں چنانچہ ہر کوئی شخص آتا اور ان میں سے بقدر کفایت (کھانے کی چیزیں) لے کر واپس چلا جاتا۔“ (ابوداؤد)

راوی حدیث:

محمد بن ابی الجالد۔ یہ ”محمد“ ہیں۔ ”ابوالجالد“ کے بیٹے ہیں۔ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ کوفہ کے تابعین میں سے ہیں۔ ان کی حدیث اہل کوفہ کے یہاں ہے۔ انہوں نے صحابہ کی ایک جماعت سے حدیث کی سماعت کی اور ان سے ابواسحاق اور شعبہ وغیرہ نے روایت کی ہے۔ ”جالد“ میں میم مضموم اور لام مکسور ہے۔

اللغَات: تخمسون ”تخمیس“ سے مشتق ہے۔ ”فکان“: ایک نسخ میں ”وکان“ ہے۔

۴۰۲۱: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامًا وَعَسَلًا فَلَمْ يُوْخَذْ مِنْهُمْ الْخُمْسُ۔ (رواہ ابوداؤد)

اخرجہ ابو داود فی السنن ۳ / ۱۴۹ کتاب الجہاد باب فی اباح الطعام الحدیث رقم ۲۷۰۱۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں (مسلمانوں کا) لشکر (جب جہاد سے واپس آیا تو اس) کو وہاں غنیمت میں کھانے کی چیزیں اور شہد ملا۔ چنانچہ (ان) لشکر والوں نے ان چیزوں میں سے جو کچھ کھاپی لیا تھا یا وہ جو کچھ بچا کر لائے تھے ان میں سے (ان سے) خمس یعنی پانچواں حصہ (نہیں لیا گیا)۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: غنموا فی زمن رسول الله طعاماً وعسلاً:

عَسَلٌ: اس کا ذکر تخصیص بعد از غنیم کے قبیل سے ہے یا ”طعام“ سے مراد اناج اور اس سے تیار کردہ اشیاء ہیں۔

غنیمت کے جانوروں کے گوشت میں خمس کا بیان

۴۰۲۲: وَعَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ الْجَزُورَ فِي الْغَزْوِ وَلَا نَقْسِمُهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا نَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَآخِرِ جَتْنَانَا مِنْهُ مَمْلُوءَةٌ. (رواہ ابوداؤد)

اخرجہ ابو داود فی السنن ۳ / ۱۵۲ کتاب الجہاد باب فی حمل الطعام من ارض العدو ح ۲۷۰۶۔

ترجمہ: ”اور حضرت قاسم (تابعی) جو عبدالرحمن کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ نبی کریم ﷺ کے بعض صحابہؓ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے (یعنی ان بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے) بیان کیا کہ ”ہم جنگوں میں اونٹ (کا گوشت) کھاتے اور اس کو تقسیم نہ کرتے (یعنی ہم محاذ جنگ پر ضرورت کے وقت مال غنیمت کے اونٹوں کو ذبح کرتے

اور ان کا گوشت تقسیم کئے بغیر اپنی اپنی ضرورت کے بقدر لے لیتے (یہاں تک کہ جب ہم (سفر کے دوران) اپنے ڈیروں، خیموں میں واپس آتے تو ہمارے تھیلے سلے سے (یعنی گوشت) سے بھرے ہوئے ہوتے۔ (ابوداؤد)
تشریح: الجزور: جیم کے فتح کے ساتھ ہے۔ ”اونٹ“ کو کہتے ہیں۔

قوله: ”فی الغزو ولا نقسمہ“

قوله: ”حتی اذا کننا لنرجع.....“

”لنرجع“: لام فتح کے ساتھ ہے۔ یہ لام مضارع کو حال کے معنی میں کر دیتا ہے۔

وآخر جتنا: ہمزہ کے فتح اور ”راء“ کے کسرہ کے ساتھ ”الفعلة“ کے وزن پر ہے۔ ”خرج“ بضم الخاء کی جمع ہے۔
 تورپشتی کہتے ہیں کہ ”الاجرجة“ ”خرج“ کی جمع ہے۔ برتن کی ایک قسم ہے۔ اس میں درست لفظ ”الخرجہ“ ہے۔ فاء کے کسرہ اور راء کی حرکت کے ساتھ جیسا کہ ”حجرة“ ہے۔

اور القاموس میں ہے کہ یہ ”خرج“ (بالضم) کی جمع ہے۔ اور مراد اس سے معروف برتن ہے۔ اور اس کی جمع ”اخرجة“ آتی ہے۔

”مملوء“: داؤ کی تشدید کے ساتھ ہے، اور ہمزہ بھی درست ہے۔

”المصاح“ میں لفظ ”مملوء“ کی جگہ پر ”مملاء“ آیا ہے۔ ”ای ملانة“ قوله: ”الی رحالنا“ ”رحال“: اس سے مراد سفر غزوہ میں ان کی منازل اور قیام گاہ ہیں۔

علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان دارالحرب سے نکل آئیں تو پھر ان کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں سے جانوروں کو کھلائیں یا خود اس سے کھائیں۔ اس لئے کہ ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ دارالحرب میں جو اباحت تھی وہ تو ضرورت کے اعتبار سے تھی۔ اور اس لئے بھی کہ اب حق ”موکد“ ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اس کے حصہ میں میراث جاری ہوگی جبکہ اخراج سے پہلے ایسا نہیں ہے۔ اور جس کے پاس (مال غنیمت میں سے) کھانا یا چارہ بچ جائے تو اس کو مال غنیمت میں واپس کر دے۔ بشرطیکہ غنیمت کو دارالحرب میں تقسیم نہ کیا ہو۔ اگر تقسیم غنیمت سے پہلے اس سے منفع ہوا تو افزائ غنیمت کے بعد اس کی قیمت لوٹائے گا۔ اور یہی قول ہے امام مالک رحمہ اللہ اور احمد کا اور شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول اسی کے مطابق ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول یہ ہے کہ اس کو نہیں لوٹائے گا۔ ”متلصص“ پر قیاس کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے جب ایک یا دو آدمی دارالحرب میں داخل ہو جائیں اور وہاں سے کوئی چیز نکال لیں تو وہ اسی کے ساتھ متلصص ہو جاتی ہے۔ (”متلصص“ اس شخص کو کہتے ہیں جو چوروں جیسی عادات اختیار کرے۔

ہم کہتے ہیں کہ اس مال کے ساتھ غنمین کا حق متعلق ہے۔ جبکہ ”اختصاص“ تو حاجت کی بناء پر تھا۔ اور وہ ضرورت اب زائل ہو چکی ہے برخلاف ”متلصص“ کے۔ اس لئے کہ وہ ہمیشہ قبل الاخراج اور بعد الاخراج دونوں صورتوں میں زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ بعد از تقسیم وہ چیز قائم ہے تو یہ لوگ بعینہ اسی شے کو صدقہ کریں گے۔ اور اگر بچ چکے ہوں تو پھر اس کی قیمت کو لوٹا یا جائے گا لیکن یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب یہ لوگ غنی ہوں اور اس سے نفع اٹھالیا ہو۔ اس وجہ سے کہ وہ محتاج تھے یہ

”لقطہ“ کے حکم میں ہو جائے گا۔ اس لئے کہ غانمین پر ”رد“ معذور ہے کیونکہ وہ لوگ بکھر چکے ہیں اور اگر انہوں نے اس میں کوئی تصرف کر لیا ہو تو ان پر پھر کوئی چیز نہیں ہے اور اس پر قیاس ہے اس قیمت کو جس سے یہ لوگ بعد الاحراز متفع ہوئے ہیں۔ غنی اس کو صدقہ کرے گا فقیر نہیں کرے گا۔

مالِ غنیمت کی معمولی چیز چھپانے کا بیان

۴۰۲۳: وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَقُولُ اذُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيطَ وَابَاكُمْ وَالْغُلُولَ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (رواه الدارمی)

اخرجه أبو داود فى السنن ۲ / ۹۵۰ الدارمی، کتاب السیر، باب ما جاء انه قال الحديث رقم ۲۸۵۰ والدارمی فى ۲۰۲۰۲ الحديث رقم ۲۴۸۷ وأحمد فى المسند ۵ / ۳۱۸

ترجمہ: ”اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ”دھاگے اور سوئی کی (بھی) ادا نیگی کرو (یعنی مالِ غنیمت میں اس قدر معمولی چیزیں بھی پوشیدہ کر کے نہ رکھو) اور تم (مالِ غنیمت میں یا مطلق) خیانت کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خیانت کرنا خیانت کے مرتکب کے لئے قیامت کے دن بے عزتی کا باعث ہوگا۔“ دارمی

تشریح: قولہ: اذوا الخياط والمخيط وایاکم والغلول:

”غلول“: غین کے ضمہ کے ساتھ (”وایاکم“ فعل محذوف کا مفعول بہ ہے) ای اتقوا۔

”خیاط“ خائے معجمہ کے کسرہ کے ساتھ بمعنی ”حیط“ ہے یا اس کی جمع ہے

”مخیط“: میم کے کسرہ اور خاء سکون کے ساتھ بمعنی سوئی۔

قولہ: ”فانه عار على اهله يوم القيامة“

مطلب یہ ہے کہ خیانت خواہ مالِ غنیمت میں ہو خواہ غیر مالِ غنیمت میں ہو دنیا میں عیب ہے اور آخرت میں لوگوں کے سامنے شرمندگی اور رسوائی ہوگی۔ جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں گزرا: ”على رقبته بعير له رغاء۔“

۴۰۲۴: وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -

اخرجه النسائي فى السنن ۶ / ۲۶۲ الحديث رقم ۳۶۸۸

ترجمہ: اور امام نسائی نے اس روایت کو عمرو بن شعیب سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا ہے۔

۴۰۲۵: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ دَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ بَعِيرٍ فَآخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلَا هَذَا وَرَفَعَ أَصْبَعَهُ إِلَّا الْخُمْسَ وَالْخُمْسُ وَمَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ فَأَذُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيطَ فَقَالَ رَجُلٌ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِنْ

شَعْرٍ فَقَالَ اخَذْتُ هَذِهِ لِأَصْلَحَ بِهَا بَرْدَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا مَا كَانَ لِي وَلِيِّي عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ أَمَا إِذَا بَلَغْتُ مَا أَرَى فَلَا أَرَبَ لِي فِيهَا وَبَدَّهَا. (رواه ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۱۴۲/۳ الحديث رقم ۲۶۹۴ وأحمد في المسند ۱۸۴/۲

ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا (ایک دن) نبی کریم ﷺ (مال فنی میں آئے ہوئے) ایک اونٹ کے پاس تشریف لائے اور اس کے کوہان کا (ایک) بال پکڑ کر فرمایا: ”لوگو! حقیقت میں اس مال فنی میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے اور (آپ ﷺ کی جس انگلی میں وہ بال تھا لوگوں کو دکھانے کے لئے) اس انگلی کو بلند کر کے فرمایا کہ یہ (مال بھی یعنی اتنا معمولی حصہ) بھی میرے لئے نہیں ہے البتہ شمس یعنی پانچویں حصے کا میں حقدار ہوں لیکن شمس بھی (میری ذات پر خرچ نہیں ہوتا بلکہ) تمہارے ہی اوپر خرچ کیا جاتا ہے (یعنی شمس کا مال تمہاری ہی بھلائی میں خرچ ہوتا ہے بایں طور کہ اس سے تمہارے لئے ہتھیار اور گھوڑے وغیرہ حاصل کئے جاتے ہیں) لہذا (اگر تمہارے پاس مال غنیمت کا) سوئی دھاگہ بھی ہو تو اس کو بھی ادا کر دو۔ (ایک شخص جس کے ہاتھ میں بالوں کی رسی کا ایک ٹکڑا تھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ”میں نے رسی کے اس ٹکڑے کو اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ اس کے ذریعہ بالان کے نیچے کی کملی کو (گانٹھ کر) ٹھیک کر لوں (اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟) نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جہاں تک اس چیز کا سوال ہے جو میرے اور بنو عبدالمطلب کے حصے کی ہے تو وہ تمہاری ہے (یعنی اس ٹکڑے میں سے جو کچھ میرے خاندان بنو ہاشم اور ان کے حلیف وساتھی بنو عبدالمطلب کے لوگوں کے حصے کا ہے وہ تو ہم نے تمہیں بخش دیا لیکن اس میں سے جو کچھ ہمارے علاوہ دوسرے مجاہدین کا حصہ ہے اس کے بارے میں تم جانو کہ اگر تم ان سے بھی ان کے حصے معاف کرالو گے تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور اگر ان کے حصے معاف نہیں کرا سکے تو قیامت کے دن مواخذہ ہوگا۔“ اس شخص نے (یہ سن کر کہا) کہ اگر یہ رسی (گناہ کی) اس حد تک پہنچ گئی ہے جو میرے سامنے ہے تو پھر مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے اور (یہ کہہ کر) اس نے اس رسی کو پھینک دیا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”وبرة“: پہلے تینوں حروف مفتوح ہیں ”سامہ“ سین کے فتح کے ساتھ ہے۔ فاخذ وبرة من سنامه ”انہ“ یہ ضمیر شان ہے۔

قوله: انہ ”لیس لی من هذا الفنی شیء ولا هذا“ یہ اشارہ ان بالوں کی طرف تھا جو آپ ﷺ کے ہاتھ میں تھے طبیی کہتے ہیں کہ ”ولا هذا“ تاکید ہے۔ یہ اشارہ ”وبرة“ کی طرف ہے۔ اور ”وبرة“ شیء کی تاویل میں ہے۔ قوله: ”ورفع اصبعه“۔

”الا الخمس“: ”مرفوع“ ہے جبکہ بعض نسخہ میں منصوب ہے۔ طبیی فرماتے ہیں کہ مرفوع ہوگا بدل کی بناء پر اور یہی فصیح ہے۔ اور اس کا نصب بھی جائز ہے۔ ”فادوا الخياط والمخيط“ یہ اعادہ تاکید کیلئے ہے۔

”فقام رجل في يده كبة“ ”كبة“ سے مراد وہ کٹوا ہے۔ جو کہ بالوں سے کاٹا جاتا ہے۔ ”من شعر“ میں تجرید ہے۔ ”مغرب“ میں ہے کہ ”بردعة“ سے مراد وہ ٹاٹ ہے جو کہ اونٹ کے کجاوے کے نیچے رکھا جاتا ہے۔

اما ما كان: طبیبی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ”اما“ تفصیل کے لئے ہے اور اس کا قرینہ محذوف ہے۔ عبارت اس طرح ہوگی: ”اما ما كان لي فهو لك واما ما كان للغانمين فعليك بالاستحلال من كل واحد“۔

۴۰۲۶: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمُغَنَمِ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ قَالَ وَلَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلَّا الْخُمْسُ وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ - (رواه ابوداود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۳۸۳ كتاب الجهاد، باب في الامام يستأثر بشئ من الفئى الحديث رقم ۲۷۵۵ ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک موقع پر) مال غنیمت کے ایک اونٹ کی جانب رخ کر کے ہمیں نماز پڑھائی، جب آپ ﷺ نے سلام پھیرا (اور نماز سے فارغ ہو گئے) تو آپ ﷺ نے اس اونٹ کے پہلو سے (چند) بال پکڑے اور پھر فرمایا کہ ”تمہارے مال غنیمت سے میرے لئے اتنا (یعنی ان بالوں کے بقدر) بھی حصہ حلال نہیں ہے علاوہ خمس کے اور وہ خمس بھی تمہاری ہی ضرورتوں میں خرچ کیا جاتا ہے۔“ (ابوداود)

تشریح: قوله: صلى بنا رسول الله ﷺ..... من جنب البعير:

الى بعير: جار مجرور محذوف کے متعلق ہو کر حال ہے۔ اى متوجها اليه۔

”فلما سلم اخذ وبرة من جنب البعير“: پچھلی روایت میں یہ تھا کہ بال کو ہاں سے لئے تھے اور اس روایت میں ہے کہ بال اونٹ کے پہلو سے لئے تھے عین ممکن ہے کہ اس حدیث میں مراد یہ ہو کہ اس حصہ سے جو اس کے کوہاں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ تو اس صورت میں یہ قصہ اور ماقبل ایک ہی ہو۔ اور اگر اس حدیث میں یہ مراد نہ ہو بلکہ وہی معنی مراد ہوں جو ظاہر لفظ سے مستفاد ہو رہے ہیں تو پھر یہ دو علیحدہ واقعات ہو جائیں گے۔

قوله: ولا يحل لي من غنائمكم.....:

”ولا يحل“: اس کا عطف کلام محذوف پر ہے جو کہ قول کا مقولہ ہے وہ کلام محذوف ہے ”لا أنصرف“

۴۰۲۷: وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَهْمَ ذَوَى الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ إِخْوَانُنَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ مِنْهُمْ أَرَأَيْتَ إِخْوَانَنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْنَاهُمْ وَتَرَكْنَا وَإِنَّمَا قَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (رواه الشافعى وفى رواية ابى

داود والنسائی نحوه وفيه) اَنَا وَبَنُو الْمُطَلِبِ لَا نَفْتَرِقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا اِسْلَامٍ وَاِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ۔

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۳۸۳، كتاب الخروج والامارة، باب في بيان مواضع قسم الخمس، ح ۲۹۸۰ والنسائی في ۷ / ۱۳۰ الحديث رقم ۴۱۳۷

ترجمہ: ”اور حضرت جبر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے (مال غنیمت میں سے) اپنے قرابت داروں کا حصہ (یعنی خمس کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے) بنو ہاشم اور بنو مطلب کے درمیان تقسیم کیا تو میں (یعنی جبر رضی اللہ عنہ) بنو نوفل کی طرف سے (اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ) بنو عبد شمس کی طرف سے) آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! ہمارے یہ بھائی جن کا تعلق بنو ہاشم سے ہے ہم ان کی فضیلت و بزرگی کا تو انکار نہیں کرتے کیونکہ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے ان میں پیدا کیا ہے (لہذا اس اعتبار سے ہماری بہ نسبت وہ آپ کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ ان کے اور آپ ﷺ کے دادا یعنی ہاشم ایک ہی ہیں) اگرچہ ہمارے اور ان کے جدا علی بھی ایک ہی ہیں یعنی عبد مناف (لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ ﷺ نے (خمس کے مال میں سے جو ذوی القربی کا حصہ ہے) ہمارے ان بھائیوں کو تو حصہ دیا جن کا تعلق بنو مطلب سے ہے اور ہمیں محروم رکھا جب کہ ہماری (یعنی بنو نوفل اور بنی عبد شمس کی) اور ان کی (یعنی بنی مطلب کی) قرابت ایک ہی ہے (بایں طور کہ جس طرح ان کے دادا ہاشم کے بھائی تھے اسی طرح ہمارے دادا بھی ہاشم کے بھائی تھے گویا ان دونوں حضرات کی غرض کا حاصل یہ تھا کہ مالی غنیمت میں سے جو خمس نکالا جاتا ہے وہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق آپ ﷺ کے قرابت داروں کا حصہ ہے چنانچہ آپ ﷺ نے اپنے قرابت داروں کی ایک شاخ بنو مطلب کو مال خمس میں سے دیا لیکن دوسری شاخوں یعنی بنو نوفل اور بنو عبد شمس کو کچھ نہیں دیا“ جب کہ یہ ساری شاخیں ایک ہی جد اعلیٰ یعنی عبد مناف کی اولاد ہیں تو اس امتیازی سلوک کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے (ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان داخل کر کے اور اس کی طرف اشارہ کر کے) فرمایا ”(میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا) کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب بھی اسی طرح ایک چیز ہیں۔“ (شافعی) ابوداؤد اور نسائی رحمہما علیہ کی روایت بھی اسی طرح ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”ہم اور بنو مطلب نہ زمانہ جاہلیت میں کبھی ایک دوسرے کے مخالف ہوئے اور نہ ہی زمانہ اسلام میں لہذا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم اور وہ دونوں ایک چیز ہیں“ یہ کہہ کر آپ ﷺ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیں۔“

تشریح: قوله: لما قسم رسول الله ﷺ وضعك الله منهم:

اتيتہ انا وعثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ ”عثمان“ قاعلیت کی بناء پر مرفوع ہے۔ اور مفعول معہ ہونے کی بناء پر منصوب پڑھنا بھی جائز ہے۔

”هؤلاء اخواننا من بنی ہاشم“: یہ ”من“ بیانہ ہے۔

”لانکر فضلہم لمکانک“: ہم ان کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے اگرچہ ہم نسب میں برابر بھی ہیں۔
 آپ ﷺ کی وجہ سے ان کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے۔ بنی ہاشم ہم سے خاص ہیں کیونکہ نسبت ہمارے وہ آپ ﷺ کے زیادہ قریب ہیں۔ اس لئے ہم ان کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے۔ کیونکہ ان کا اور آپ کا جَدِ ایک ہی ہے۔ اور وہ ہے ”ہاشم“۔
 اگرچہ ہمارا اور ان کا دادا بھی ایک ہے۔ اور وہ ہے ”عبد مناف“۔

علامہ طبریؒ کہتے ہیں کہ ”لمکانک“ آپ ﷺ کی ذات اقدس ﷺ سے کنایہ ہے جیسا کہ اللہ کے اس ارشاد گرامی میں ہے: [ولمن خاف مقام ربہ جنتان] اور جیسا کہ یہ قول ہے: ”أخاف جانب فلان وفعلت لهذا لمکانک“ اگر تم یہ کہو کہ یمن بیان کے کس قبیل سے ہے؟ جو میں کہوں گا کہ یمن ”تعریض علی سبیل الکناہ“ کے قبیل سے ہے۔ اس لئے کہ اہل عرب بسا اوقات مسٹی سے مراد مجلس، جانب اور مکان لیتے ہیں اس کی بزرگی شان کی وجہ سے۔ زہیر بن ابی سلمیٰ نے اسی معنی میں یہ اشعار کہے ہیں:

☆ فعرض اذا ما جئت بالبواب والحمی وایاک أن ینسی فتذکر زینبا

☆ سیکفیک من ذاک المسمی اشارة فدعه مصوناً بالجلال محجبا

اس کی نظیر یہ ہے جیسے کہتے ہیں: ”معلک یجود“ ای أنت تجود یہاں مثل سے مراد تشبیہ اور نظیر نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو تمہارے اس مقام پر ہو اور ظاہر کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا: تاکہ ضمیر موصول کی طرف راجع ہوتی اور ضمیر خطاب کو ضمیر غائب کی جگہ پر ذکر کیا لفظ ”مکانک“ کی رعایت رکھتے ہوئے اس کے قریب قریب ہی یہ شعر ہے:

”أنا الذی سمتنی أمی حیدرة“: میں وہ شخص ہوں جس کا نام اس کی ماں نے ”حیدرہ رکھا ہے۔

”منہم“: میں ”من“ ابتداء یہ ”وضع“ کے متعلق ہے۔ ”ای: أنشأ واصدر وضعک منہم ای: لانکر فضلہم“: لأن اللہ تعالیٰ أنشأک منہم لا من کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ان ہی میں سے پیدا کیا ہے نہ کہ ہم میں سے۔

قوله: ”أرایت اخواننا من بنی المطلب أعطیتہم وترکتنا“:

”اخواننا“: نصب کے ساتھ ہے۔ اور ایک نسخہ میں ”رفع“ کے ساتھ ہے۔

”من بنی المطلب“ اخواننا کیلئے ”بیان“ ہے۔

”ترکتنا“: یہ جملہ معطوفہ ہے۔ یا حالیہ ہے۔

طبریؒ کہتے ہیں کہ ”اخواننا“ کو منصوب علی شریطۃ التفسیر پڑھنا بھی جائز ہے۔ اعطیت اور ”من بنی المطلب“ حال ہے۔ (اخواننا من بنی المطلب میں دوسرا ترکیبی احتمال یہ ہے کہ ”اخواننا“) مرفوع علی الابتداء ہے۔ اور ”بنی المطلب“ اس کی خبر ہوگی اور یہ جملہ مؤنث ہے۔

”وانما قرابتنا وقرابتہم واحدة“ مراد قبیلہ بنو نوفل جن میں سے جبیرؓ ہیں اور بنو عبد شمس ہے۔ اور ان میں سے حضرت

عثمان بن عفانؓ بھی ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ بنو عبدالمطلب کی قرابت داری ایک ہی ہے۔ کیونکہ ان کے والد ہاشم کے بھائی ہیں ہمارے آباء بھی اسی طرح ہیں۔

قوله: ”وشبک بین اصابعہ“: شبک من اصابعہ ”ہذا“ کی تفسیر ہے۔ اور ”تشبیک“ ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ ﷺ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ اور معنی یہ ہے کہ جیسا کہ یہ انگلیاں بعض بعض میں داخل ہیں اسی طرح بنو ہاشم اور بنوالمطلب بھی ایک دوسرے میں داخل ہیں کہ یہ لوگ کفر اور اسلام میں ایک دوسرے کے ساتھ موافقت کرتے تھے اور باہم میل جول رکھتے تھے۔ اور جو ان کے علاوہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ وہ بنو ہاشم کے موافق نہیں ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ مخالفت ہے جو بنو ہاشم اور بنوالمطلب کے درمیان زمانہ جاہلیت میں تھی۔

اور یہ اس لئے کہ قریش اور بنو کنانہ نے اس پر حلف لیا کہ وہ بنو ہاشم اور بنوالمطلب کے ساتھ نہ مناکحت کریں گے اور نہ بیع و شراء کریں گے۔ جب تک کہ وہ نبی کریم ﷺ کو ان کے حوالے نہ کر دیں۔
یعنی معنی میں متفق ہے اگرچہ الفاظ میں اختلاف ہے۔

قوله: ”انا وبنوالمطلب لا نفترق فی جاہلیۃ ولا اسلام وانما نحن وہم شیء واحد وشبک بین اصابعہ“۔

”انا“ تخفیف کے ساتھ ہے۔ اور ایک نسخہ میں ”ہمزہ کے کسرہ اور نون کی تشدید کے ساتھ ہے (اور بنوالمطلب کی بجائے) ”بنیالمطلب“ یا ان کے ساتھ ہے۔ اس میں جو لفظی اختلاف گزر چکا ہے۔ اور اس سے متعلق فقہی مسئلہ کی تفصیلات بھی گزر گئی ہیں۔

الفصل الثالث:

۴۰۲۸: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ إِنِّي لَوَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةً أَسْنَاهُمَا فَمَنْبَتٌ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعٍ مِنْهُمَا فَعَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ أَيُّ عِمٍّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ قُلْتُ نَعَمْ فَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُقَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا قَالَ فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ قَالَ وَعَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَحُولُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ لَا تَرَيَا هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسَا لَا بِنِي عَنْهُ قَالَ فَابْتَدَرَا بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ ثُمَّ أَنْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَيْكُمَا قَتَلَهُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا فَقَالَ لَا فَنَظَرَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَى السِّيفَيْنِ فَقَالَ كَلَا كَمَا قَتَلَهُ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسَلْبِهِ لِمَعَاذِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْجَمُوحِ وَالرَّجُلَانِ مُعَاذُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْجَمُوحِ وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۲۴۶ کتاب المغازی، باب ۱۰، ح ۳۱۴۱، وأحمد فی المسند ۱ / ۱۹۳

ترجمہ: ”حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ (جو عشرہ میں سے ہیں) کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں (دشمن کی مقابل) صف میں کھڑا تھا جب میں نے دائیں بائیں دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں انصار کے دونوں عمر لڑکوں کے درمیان ہوں، مجھے یہ تمنا ہوئی کہ کاش (اس وقت) میں ان دونوں سے زیادہ طاقتور اور تجربہ کار دو آدمیوں کے درمیان کھڑا ہوتا (یعنی میں نے دونوں نو عمروں کو حوصلہ و شجاعت کے اعتبار سے بے وقعت جانا اور یہ خیال کیا کہ چونکہ یہ نو عمروں کا تجربہ کار ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ دشمن کے حملہ کی تاب نہ لائیں اور جنگ کے وقت بھاگ کھڑے ہوں جس سے میری ذات کو بھی ہتہ لگے، میں انہیں سوچوں میں گم تھا کہ) اچانک ان دونوں میں سے ایک نے مجھ کو ٹھوکا دیا اور کہا کہ ”چچا جان! کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں! میں جانتا ہوں، لیکن میرے بھتیجے! تمہیں ابو جہل سے کیا غرض ہے؟ اس نے کہا ”مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ (یعنی ابو جہل) رسول اللہ ﷺ کو گالیاں دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو میرا جسم اس کے جسم سے اس وقت تک جدا نہ ہوگا جب تک کہ ہم میں سے کوئی ایک موت کی طرف بڑھنے میں جلدی نہ کرے (یعنی ابو جہل کے خلاف میرے دل میں اتنی نفرت ہے کہ میں اس کو دیکھتے ہی اس پر بھپٹ پڑوں گا اور اس وقت تک اس سے لڑوں گا جب تک کہ ہم دونوں میں سے جس کی موت پہلے آنے والی ہوگی وہ نہ مر جائے خواہ میں شہید ہو جاؤں، خواہ میں اس کو جہنم رسید کر دوں)۔“ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں (اس نو عمر کی بات کو سن کر) حیران رہ گیا (کہ خدایا! ان نو عمروں کے دل میں آپ ﷺ کی کتنی محبت ہے اور ان کے جذبات میں ہمت و حوصلہ اور شجاعت و بہادری کا کیسا محشر برپا ہے) عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر دوسرے لڑکے نے مجھ کو ٹھوکا دیا اور اس نے بھی وہی الفاظ کہے جو پہلے نے کہے تھے، اس کے بعد میں نے کوئی توقف نہیں کیا اور ابو جہل کو دیکھا جو (دشمن کے) لوگوں میں چکر لگا رہا تھا، میں نے (اس کی طرف اشارہ کر کے) ان لڑکوں سے کہا کیا تم اس شخص کو نہیں دیکھ رہے۔ یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق تم مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ (یعنی اس شخص کو پہچان لو یہی ابو جہل ہے)۔“ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (یہ سننے ہی) وہ دونوں لڑکے اپنی تلواروں کے ساتھ فوراً ابو جہل کی طرف لپکے اور ان دونوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ یہاں تک کہ اس کو قتل کر ڈالا پھر دونوں رسول اللہ ﷺ کے پاس لوٹ کر آئے اور آپ ﷺ کو (اس واقعہ سے) آگاہ کیا، آپ ﷺ نے پوچھا کہ ”تم دونوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک نے عرض کیا کہ اس کو میں نے قتل کیا ہے آپ ﷺ نے پوچھا کیا تم دونوں نے اپنی تلواres صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں! چنانچہ آپ ﷺ نے ان دونوں کی تلواروں کو دیکھا اور فرمایا کہ ”تم دونوں ہی نے اس کو قتل کیا ہے۔“ نیز رسول اللہ ﷺ

نے حکم دیا کہ ابو جہل کا مال و اسباب معاذ بن عمر بن جموح کو دیا جائے اور وہ دونوں لڑکے (جنہوں نے ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا) معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ اور معاذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: بینا انا واقف..... بین اضلع منہما:

مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ۳۱۳ (تین سو تیرہ) ساتھی تھے اور گھوڑا صرف ایک تھا۔ اور بعض کے قول کے مطابق دو گھوڑے تھے۔ اور کفار کی تعداد ایک ہزار کے لگ بھگ تھی ان کے ساتھ سو (۱۰۰) گھوڑے تھے۔

”فَنظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي“: ”اُمی فَنظَرْتُ عَنْ يَمِينِي مَرَّةً وَعَنْ شِمَالِي أُخْرَى“ یعنی ایک دفعہ میں نے دائیں طرف نظر ڈالی اور دوسری مرتبہ بائیں طرف نگاہ ڈالی۔ اور حرف جر میں یہاں یہی نکتہ ہے ”فاذا“ یہ مفاہیہ کیلئے ہے۔

”اَنَا بِغَلَامِينَ“: جار مجرور کا متعلق محذوف ہے۔ اُمی حاضر محفوف

فتمینیت ان اکون بین اضلع منہما: مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ میں نے ان دونوں کے معاملے کو حقیر جانا کیونکہ وہ دونوں کم سن انصاری تھے۔ اور شیوخ خاص کر مہاجرین مضبوط اور قوی تھے۔ اور اس لئے تو ابو جہل نے کہا تھا: ”فَلَوْ غَيْرَ اَكَارَ قَتَلْنِي“ کاش کہ مجھے کاشکار کے علاوہ کوئی قتل کرتا۔ یہ روایت آگے آئے گی۔

قولہ: فغمزنی احدهما..... اَنَا قَتَلْتُهُ:

”فغمزنی احدهما“ ان میں سے ایک نے میری طرف ہاتھ سے یا آنکھ سے اشارہ کیا۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”غمز“ آنکھ سے اشارہ کو کہتے ہیں اور ”کبس“ ہاتھ سے اشارہ کو کہتے ہیں۔

وغمزنی الآخر: اس کا عطف ”فغمزنی احدهما“ پر ہے۔

فلم أنشب: بائے موصدہ کے فقر کے ساتھ ہے۔

الأتريان: ہمزہ برائے تقریر ہے۔

”هَذَا صَاحِبُكُمْ“: رفع کے ساتھ ہے یہ تمہارا مطلوب آدمی ہے۔ ایک نسخہ میں ”صاحبكما“ نصب کے ساتھ ہے۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نصب ”هَذَا“ سے بدل کی صورت میں ہوگا۔ اور ”مرفوع“ اس لئے پڑھ سکتے ہیں کہ ”هَذَا“ مبتداء ہے اور یہ اس کی خبر ہے۔ اور ”أتريان“ کا مفعول مقدر نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس سے مراد ”ايجاد الرؤية“ ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم ہے: ﴿قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ [القصص: ۲۳] صاحب کشف نے لکھا ہے کہ یہاں پر مفعول کو ترک کر دیا کیونکہ مقصود فعل ہے، نہ کہ مفعول۔

قولہ: هل مسحتما..... كلا كما قتله:

سیفیکما: تشبیہ کے ساتھ ہے۔

”کلا كما قتله“: یہاں پر ”قتله“ میں ضمیر مفرد لائی گئی لفظ ”کل“ کی رعایت کی ہے۔ اور از روئے معنی یہ تشبیہ سے

زیادہ فصیح ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: [كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ اَكْلَهُمَا] اور یہ جملہ آپ ﷺ نے ان کی دلداری کے لئے

فرمایا کہ تم دونوں اس کے قتل میں شریک ہو اور اس قتل پر جو ثواب اور اجر مرتب ہوگا اس میں بھی شریک ہو۔ اگرچہ ان دونوں میں تاثیر و سبقت کا فرق تھا۔

قولہ: ”وقضى رسول الله ﷺ بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح“:

رسول اللہ ﷺ نے مقتول ابو جہل کے سلب دینے کا فیصلہ حضرت معاذ بن عمرو بن جموح کے حق میں کیا۔ اس وجہ سے معاذ سلب کے مستحق ٹھہرے۔ پھر اس کے قتل میں ان کے ساتھ دوسرا بھی شریک ہوا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کو میدان میں پڑا ہوا پایا۔ جبکہ اس میں کچھ سانس باقی تھی۔ تو اس کا سرتن سے جدا کر دیا۔ جیسا کہ یہ واقعہ اگلی حدیث میں آئے گا۔

معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء، عفراء ان دونوں کی ماں تھی۔ یہ دونوں ماں شریک بھائی تھے۔ البتہ باپ جدا جدا تھے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارے اصحاب کہتے ہیں کہ یہ دونوں چونکہ ابو جہل کو زخم لگانے میں شریک تھے لیکن معاذ بن عمرو نے اس کو پہلے وار سے سخت زخمی کیا تھا جس کی بناء پر وہ سلب کے مستحق ٹھہرے۔ اور آپ ﷺ نے یہ جو فرمایا: ”کلا کما قتله“ یہ اس لئے تاکہ دوسرے کا دل بھی خوش ہو جائے۔ اس طور پر کہ اس قتل میں بہر حال اس کی بھی شراکت تھی۔ ورنہ تو سلب کا استحقاق قتل شرعی کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے۔ اور چونکہ لہولہان معاذ بن عمرو نے کیا تھا اس لئے آپ ﷺ نے ان کے حق میں سلب کا فیصلہ دیا۔ اور آپ ﷺ نے یہ دونوں تلواریں اس لئے پکڑ لیں تاکہ اس سے اصل قتل کی کیفیت اور حقیقت کا پتہ چل جائے۔ تو پتہ چلا کہ ابن جموح نے اس کو سخت زخمی کیا تھا۔ پھر دوسرا اس کے ساتھ اس میں شریک ہوا۔ جب کہ پہلا سلب کا مستحق ٹھہر چکا تھا۔ اصحاب مالکیہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ان میں سے ایک کو سلب اس لئے دیا۔ کیونکہ امام سلب دینے میں مختار ہے۔ جس کو چاہے نفل دے دے۔

تعارض

① صحیح بخاری میں ابراہیم بن سعد کی روایت میں ہے کہ ابن عفراء نے اس کو مارا تھا۔

② ایک روایت میں ہے کہ عفراء کے دونوں بیٹوں نے اس کو ٹھنڈا کیا۔

③ ایک روایت میں ہے کہ ابن مسعود نے اس کے سر کو تن سے جدا کیا تھا۔

جواب: شیخ فرماتے ہیں کہ ان روایات میں اس طرح ممکن ہے کہ یہ تینوں اس کے قتل میں شریک تھے۔ لہولہان معاذ بن عمرو بن الجموح نے کیا اور جب عبداللہ بن مسعود آئے تو اس میں زندگی کی رقی باقی تھی انہوں نے اس کے سر کو جدا کر دیا۔

فوائد حدیث:

اس حدیث سے پتہ چلا:

① میدان جنگ میں لڑائی کی طرف جلدی بڑھنا چاہیے۔

② اللہ اور اس کے رسول ﷺ کیلئے غصہ آنا چاہیے۔

۳۰ کسی کو اس کے چھوٹے پن یا اس کے جسم کی کمزوری کی بناء پر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لئے کہ ممکن ہے کہ اس سے بہت ہی بڑا کام صادر ہو جائے۔

۳۱ اس حدیث سے امام مالک نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ قاتل بغیر بینہ کے سلب کا مستحق ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ شاید آپؐ نے بینہ یا کسی اور ذریعہ سے قاتل کو پہچان لیا ہو۔ اھ اور بظاہر یہ آپؐ کی طرف سے تفصیل تھی اور یہی وجہ ہے کہ آپؐ نے ابو جہل کی تلوار حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دی اور بنی عفراء کو کچھ بھی نہیں دیا۔ ۴۰۲۹: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ فَاَنْطَلِقْ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ قَالَ فَاَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ فَلَوْ غَيْرَ أَكَّارٍ قَتَلْتَنِي۔ (متفق علیہ)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۳/ ۱۴۲۳ کتاب المغازی، باب قتل ابی جہل الحدیث رقم (۱۱۸ - ۱۸۰۰) ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگ بدر کے دن (میدان جنگ میں) ارشاد فرمایا کہ کون شخص ہمیں دیکھ کر بتائے گا کہ ابو جہل نے کیا کیا (یعنی اس کا کیا حشر ہوا) آیا وہ مارا گیا یا زندہ ہے؟“ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے ابو جہل کو اس حالت میں پایا کہ عفراء کے دونوں بیٹوں نے اس کو مار مار کر ٹھنڈا (یعنی قریب المرگ) کر دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے (یہ دیکھ کر) ابو جہل کی ڈاڑھی پکڑ کر اس سے کہا کہ ”تو ابو جہل ہی ہے نا؟ ابو جہل نے (ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے پیچھے چھپے ہوئے طنز اور تحارت کو محسوس کر لیا اور) کہا کہ ”(بے شک میں ابو جہل ہی ہوں لیکن) کیا تم اس شخص سے زیادہ بڑے مرتبہ کے ہو جس کو تم نے قتل کیا ہے؟“ (یعنی جس شخص کو تم نے قتل کیا ہے اس سے زیادہ بڑے مرتبہ کا کوئی شخص نہیں ہے)۔ (ان الفاظ کے ذریعہ گویا ابو جہل نے یہ دعویٰ کیا کہ قریش میں مجھ سے زیادہ بڑے مرتبہ کا کوئی شخص نہیں ہے) اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ابو جہل نے (اس موقع پر) کہا کہ کاش کہ غیر کا شکار لوگ مجھے قتل کرتے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: من ينظر لنا ما صنع ابو جهل:

”صنع“: بصیغہ معروف ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، اور بصیغہ مجہول ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔

طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ”ما“ استفہامیہ ہے ”ينظر“ کے معنی ساتھ معلق ہے۔ ای من يتأمل لاجلنا ماحال ای جہل۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس سے خوش ہو جائیں۔

قوله: فانطلق ابن مسعود۔۔۔ فاخذ بلحيته:

”حتی برد“: اس کا مطلب ہے کہ اس کو موت کے قریب کر دیا۔ اور ”القاموس“ میں ”برد“ کا مطلب ”مات“ لکھا

طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ”مشارفت“ (قریب الموت ہونا کے معنی) پر محمول ہے۔ کیونکہ اس کے بعد یہ الفاظ ہیں: ”فاخذ بلحیۃ“ اور ایک دوسری روایت میں ”برد“ کی جگہ ”برک“ ہے بائے موحده اور کاف کے ساتھ۔
امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بعض نسخوں میں ”برک“ ہے اور مراد اس سے ہے کہ وہ گر پڑا۔ یعنی عفراء کے بیٹوں نے اس کو زمین پر گرادیا۔

”قال فاخذ بلحیۃ“ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابن مسعود نے اس کی داڑھی سے پکڑا اور ابو جہل کو اس لقب سے پکارا تو اس نے یہ جواب دے دیا اھ اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ ابو جہل نے اس حالت میں بھی اپنی بڑھائی اور عظمت شان ظاہر کہ جو شخص جیسے زندگی گزارتا ہے اسی طرح ہی مرے گا۔

قوله: وهل فوق رجل قتلتموه:

بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو جہل کو اپنے علاوہ کسی کے قتل ہونے کا پتہ نہیں تھا اس لئے اس نے کہا کہ تم نے ایک سے زائد آدمی تو قتل نہیں کئے۔ یعنی صرف ایک مجھے ہی قتل کیا ہے۔

قوله: فلو غیر اکار قتلنی:

اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں ”فلو غیر اکار“:

”اكار“: کاف کی تشدید کے ساتھ ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ مجھے تمہارے ہاتھوں قتل ہونے میں کوئی عار نہیں ہے۔ لیکن کاش کہ یہ قاتل کسان کے علاوہ کوئی اور ہوتا۔ تو یہ بات مجھے زیادہ پسندیدہ تھی۔ اور میری شان بلند ہوتی۔
”النبایہ“ میں ہے: ”الاکار“ ”زارع“ کو کہتے ہیں اور ابو جہل نے یہ بات بطور تحقیر کے کہی۔ کاش کہ یہ قاتل اس مقتول کے ہم مثل ہوتا۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ ان الفاظ سے ابو جہل نے عفراء کے بیٹوں کی طرف اشارہ کیا ہے جنہوں نے اس کو قتل کیا تھا اور وہ دونوں انصاری تھے۔ اور انصار کسان اور کھجوروں والے تھے۔ اور معنی یہ ہوگا کہ اگر ان کسانوں کے علاوہ مجھے کوئی اور قتل کرتا تو مجھے اچھا لگتا۔

طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”غیر“ کو مرفوع ہونا چاہیے۔ اس فعل کی بناء پر اپنے مابعد کی تفسیر کرے۔ اس لئے کہ ”لو“ کا مدخل فعل ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ آیت ہے: [قل لو انتم تملکون] اور یہ بھی جائز ہے کہ ”لو“ کو تمنی پر محمول کیا جائے۔ اس صورت میں (لو کو) جواب کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔

۴۰۳۰: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْهُمْ رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمُ إِلَيَّ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فَلَانَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ مُسْلِمًا ذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ فَلَا تَأْوِ اجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يَكْبَ فِي النَّارِ

عَلَى وَجْهِهِ (متفق علیہ وفی روایۃ لہما قال الزہری) فَتَرَى أَنَّ الْإِسْلَامَ الْكَلِمَةُ وَالْإِيمَانُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ.

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳ / ۳۴۰ کتاب الایمان اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقۃ الحدیث رقم ۱۴۷۸ و مسلم فی صحیحہ ۱ / ۱۳۲ الحدیث رقم (۲۳۶ - ۱۵۰).

ترجمہ: ”حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ نے ایک جماعت کو کچھ مال عطا فرمایا اور میں (اس مجلس میں) بیٹھا ہوا تھا (اس جماعت میں سے) ایک شخص کو رسول اللہ ﷺ نے چھوڑ دیا (یعنی اس کو کچھ نہیں دیا) حالانکہ وہ شخص میرے نزدیک (دین کے اعتبار سے) ان میں سب سے بہتر تھا (یہ دیکھ کر) میں کھڑا ہوا اور (آپ ﷺ) سے عرض کرنے لگا کہ ”فلاں شخص کے لئے کیا ہے؟ (یعنی آپ ﷺ نے اس کو اپنے عطیہ سے کیوں محروم رکھا؟) اللہ کی قسم! میں (تو) اس کو مؤمن سمجھتا ہوں۔“ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (یوں نہ کہو کہ میں اس کو مؤمن سمجھتا ہوں) بلکہ (یہ کہو کہ) میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں۔“ سعد رضی اللہ عنہ نے (آپ ﷺ کے سامنے) تین بار یہ بات کہی پھر آپ ﷺ نے بھی (ہر بار) اسی طرح جواب دیا اس کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”میں ایک شخص کو (مال) دیتا ہوں جبکہ اس کی نسبت دوسرا شخص میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ شخص چہرے کے بل دوزخ میں نہ ڈالا جائے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: مالک عن فلان۔۔۔ او مسلما: عن فلان: اپنے متعلق محذوف سے مل کر حال ہے۔

أی متجاوزا عن فلان۔ لأراه: ہمزہ کے ضمہ کے ساتھ بمعنی لاظنہ ہے اور ایک نسخہ میں فتح کے ساتھ ہے۔ اٰی لأعلمہ فقال رسول اللہ ﷺ ”او مسلماً“: ”او“ بمعنی ”بل“ ہے اٰی اظنہ مسلماً او ظنہ انت مسلماً مسلمان خیال کرتا ہوں یا تم اس کو مسلمان خیال کرو۔ ایک نسخہ میں فتح کے ساتھ ہے لیکن منصوب پڑھنے کی کوئی وجہ نہیں بنی بلکہ یہ حضرت سعدؓ کے قول سے اضراب ہے۔ اور یہاں اضراب اس معنی میں نہیں ہے کہ آپ ﷺ اس کے مؤمن ہونے کے منکر ہیں۔ بلکہ دراصل یہاں مقصود یہ ہے کہ آپ ﷺ اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ جس کو کسی کے باطن کا پتہ نہ ہو اس کیلئے قطعی طور پر ایمان کی گواہی نہیں دینی چاہیے۔ طبی پوچھتے کہتے ہیں کہ ”او“ ”بل“ کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ شاعر کا یہ قول ہے:

”او انت فی العین أملح“

یہاں ”آپ ﷺ“ نے بھی سعد کے کلام سے ”اضراب“ کیا ہے۔ اور ترقی کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم کو اس سے بہتر جانتا ہوں۔

امام رابعؒ فرماتے ہیں کہ شریعت میں اسلام کی دو قسمیں ہیں: ایک ایمان سے کم ہے۔ یعنی صرف زبان سے اعتراف کرے۔ اور انسان ”محصوم الدم“ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ چاہے اس کے ساتھ اعتقاد ہو یا نہ ہو۔ جیسا کہ یہاں مراد ہے:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ۱۴]

دوسری قسم درجہ ”ایمان“ سے اوپر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اعتراف باللسان کے ساتھ اعتقاد قلبی بھی ہو اور وفاء بالفعل بھی ہو۔ اور تمام تقدیروں اور فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اقیاد و اتباع ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا

ہے: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ۱۳۱]

قولہ: ”ذکر ذالک سعد ثلاثاً ”خشية أن يكب في النار على وجهه“

واجابہ ”اور ایک نسخ میں فاجابہ ہے۔

”انی لأعطى الرجل“ اس سے مراد جنس ”رجل“ ہے۔ ای رجلا من رجال۔

”وغیره احب الی منہ“ یہ جملہ حالیہ ہے۔

”یکب“: مجہول کا صیغہ ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ آدمی مولفہ القلوب میں سے ہوتا ہے یا اس لئے کہ کمزور یقین والوں میں

سے ہوتا ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت سعدؓ نے نبی ﷺ کو دیکھا کہ وہ کچھ لوگوں کو عطا کر رہے ہیں اور ان سے دین میں افضل اور بہتر لوگوں کو چھوڑ دیا چنانچہ اس نے یہ خیال کیا۔ کہ شاید یہ عطاء ”فضائل فی الدین“ کی وجہ سے ہے اور یہ خیال کیا کہ شاید نبی ﷺ کو اس آدمی کی حالت پتہ نہیں ہے۔ تو آپ ﷺ نے بتایا کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ اور حضرت سعدؓ ”مسلماً“ سے یہ بات نہ سمجھے کہ آپ ﷺ اس کو مکرر شفاعت سے روک رہے ہیں۔ چنانچہ نبی ﷺ نے اس کو بتا دیا کہ یہ عطاء ”فضائل فی الدین“ کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کے ایمان میں ضعف ہے۔ ان کے دلوں کو راغب کرنے کے لئے دیتا ہوں۔ اگر میں نے ان کو کچھ نہ دیا تو وہ کافر بن جائیں گے۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں (یعنی مال نہیں دیتا) حالانکہ وہ مجھے ان سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں ان لوگوں سے جن کو میں کچھ دیتا ہوں۔ اور ان کو حقیر سمجھنے یا دین میں ناقص ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑتا بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں ان کے اس نور اور ایمان تام کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اھ

میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اولیاء کو مصیبتوں سے دو چار کیا اور اپنے دشمنوں کو خوب دنیا دے دی۔

قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب ”فتوح الغیب“ میں فرماتے ہیں کہ اے تہی دست، اے ننگے بدن، اے پیاسے جگر، اے وہ ذات کہ جس سے دنیا اور دنیا والے بے نیاز ہیں۔ اے وہ شخص جو بادشاہوں اور ارباب دنیا کے ہاں گمنام بے قدر ہے اے بھوکے اے دردر پھرنے والے تم یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محتاج بنایا مجھ سے دنیا کو دور کر دیا، مجھ کو چھوڑ دیا اور مجھ سے ناراض ہو گیا، میرے ذکر کو میرے بھائیوں میں بلند نہیں کیا، میرے علاوہ لوگوں پر نعمتوں کو بہا دیا۔ (نعمتوں کی بارش کر دی) جس میں وہ دن رات اپنی مرضی سے تصرف کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں عیش کرتے ہیں جبکہ ہم دونوں مسلمان، مؤمن اور برابر ہیں۔ ہم دونوں کا باپ آدم علیہ السلام اور ماں حواء علیہا السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایسا اس لیے آپ ہے کیونکہ آپ کی خلقت وجہلت آزاد ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش چھما چھم برس رہی ہے۔ اور صبر، رضا، یقین اور موافقت کی جملہ اقسام اور انوار معرفت آپ کے پاس متواتر ہیں۔ چنانچہ آپ کے ایمان کا درخت اس کی ٹہنیاں اور اس کی جڑیں ثابت ہیں، شائیں پتہ دار ہیں سایہ دار ہیں اور روزانہ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اس کو نشوونما کیلئے لٹکانے اور

کوڑا کرکٹ کی ضرورت نہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے سے فارغ ہے اور آپ کو آخرت یعنی دارالبقاء میں دخول عطاء کیا ہے۔ اور عقبیٰ میں وہ نعمتیں عطاء کی ہیں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اور نہ کسی کان نے اس بارے میں کچھ سنا ہے اور نہ ہی قلب بشر پر اس کا گذر ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ۱۷]

”يعملون“ سے مراد یہ ہے کہ وہ اوامر کی ادائیگی کرتے تھے، منکرات کو چھوڑتے اور سر تسلیم کئے ہوئے تھے تمام معاملات میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا تھا، تمام امور میں اسی اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔

اور وہ دوسرا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دی ہے، اس کو نعمتیں دی ہیں اور اس کو موقع دیا ہے کہ وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے تو (اس وجہ سے کہ) اس کے ایمان کا محل ایک پتھریلی اور ریتیلی زمین ہے جس میں پانی نہیں ٹھہرتا اور نہ ہی اس میں درخت لگتے ہیں اور نہ ہی اس میں کھیتیاں اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اس پر کئی قسم کی کھادیں وغیرہ ڈالتا ہے جس سے اس میں نباتات نمو حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ دنیا ہے اور اس کے ارد گرد باڑ لگاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے ”شجرۃ الایمان“ کی حفاظت کرے اور اعمال کے پودے لگاتا ہے اگر اس کو کاٹ دیا گیا تو نباتات اور درخت خشک ہو جائیں گے، پھل ختم ہو جائیں گے، دیار تباہ ہو جائیں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی آباد کاری چاہتا ہے۔ پس غنی کے ایمان کا درخت کمزور جگہ لگتا ہے۔ اور اس چیز سے خالی ہے جس سے تیرے ایمان کا درخت بھرا ہوا ہے

اے فقیر: اس کی قوت اور بقاء اس کے پاس موجود دنیا کی چیزوں سے ہے اور انواع نعمت سے ہے اگر اس درخت کو اس کے ضعف کے باوجود کاٹ دیا تو درخت خشک ہو جائے گا۔ یہ کفر و محو دین جائے گا۔ اور یوں یہ شخص منافقین، مرتدین اور کفار کے ساتھ مل جائے گا۔ مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غنی کو بے انتہاء صبر، رضاء، مضبوط یقین، توفیق، علم اور انوارات معرفت سے نواز دے۔ تو اس کے ذریعے اس کا ایمان قوی اور مضبوط ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اس کو مال داری اور نعمتوں کے انقطاع کی کوئی پروا نہ ہوگی۔

قوله قال الزهري ”فرائی.....“ :

زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کلمہ شہادت کی ادائیگی کا نام ہے۔ اور ایمان عمل صالح کا نام ہے جو کہ عمل قلبی یعنی تصدیق کو بھی شامل ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زہری رحمہ اللہ کی تاویل پر کلمہ ”اؤ“ کو توبیخ پر حمل کیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے: [عذراً او نذراً]

اٰی مؤمنٌ ومسلمٌ۔ ایمان اور اسلام کو ظاہر اور باطناً جمع کر دیا۔

۴۰۳۱: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَامَ بِعَيْنِي يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّ عُمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ وَإِنِّي أَبَايَعُ لَهُ فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

بِسْمِهِمْ وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غَابٍ غَيْرُهُ - (رواہ ابوداؤد)

اخرجه أبو داود في السنن ۱۶۸ / ۳ کتاب الجہاد ح ۲۷۲۶۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جنگ بدر کے دن (خطبہ دینے کے لئے) کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بلاشبہ عثمان رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہیں اس لئے میں (خود) ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔“ پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لئے (جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے) حصہ مقرر فرمایا اور آپ ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کسی غیر حاضر کے لئے حصہ مقرر نہیں کیا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: ان رسول اللہ قام..... وحاجة رسوله:

”یعنی یوم بدر“: یہ کسی راوی کی طرف سے تفسیر ہے۔

”وحاجة رسوله“: طیبی بیہ فرماتے ہیں کہ ”حاجة اللہ“ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: [ان الذين يؤذون الله ورسوله“ اور لفظ حاجت کو مکرر لانا مزید تاکید کیلئے ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مدینہ میں پیچھے اس لئے رہ گئے تھے کہ ان کی بیوی جو رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی تھیں بیمار تھیں۔ یعنی رسول اللہ ﷺ بدر کے میدان میں تھے۔ وہ انتقال فرما گئیں تھیں حضرت عثمانؓ ان کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے۔

”غیرہ“: کو بعض نے استثناء کی وجہ سے منصوب پڑھا ہے۔ اور ایک نسخہ میں ”جز“ کے ساتھ آیا ہے۔ اور وجہ جرحفت یا

بدل ہونا۔

۴۰۳۲: وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَجْعَلُ فِي قَسَمِ الْمَغَانِمِ

عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بَعِيرٍ - (رواہ النسائی)

اخرجه النسائي في ۷ / ۲۲۱ الحديث رقم ۴۳۹۱ واحمد في المسند ۳ / ۴۶۴

ترجمہ: ”اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت ایک اونٹ کو دس بکریوں کے برابر قرار دیتے تھے۔“ (نسائی)

اللغات: قسم: قاف کے فتح اور سین کے سکون کے ساتھ مصدر ہے۔ اور ایک نسخہ میں قاف کے کسرہ اور سین کے فتح

کے ساتھ ہے۔ یہ ”قسمۃ“ کی جمع ہے۔

المغانم اور ایک نسخہ میں ”مغانم“ کی جگہ پر ”غنائم“ آیا ہے۔ ”الشاء“: اسم جنس ہے۔ اس کا مفرد ”شاة“ آتا ہے۔

۴۰۳۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَزَانِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَبْغِيَنَّ رَجُلٌ مَلَكَ بَضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَنْبِهَا وَلَا أَحَدٌ بَنَى بَيْتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سَقُوفَهَا وَلَا رَجُلٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خِلْفَاتٍ هُوَ يَنْتَظِرُ أَوْ لَا دَهًا فَغَزَا الدَّنَا مِنَ الْقَرْيَةِ

صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكَ مَا مُرَّةٌ وَأَنَا مَا مُرَّةٌ اللَّهُمَّ أَحْبِسْهَا عَلَيْنَا
فَحَبَسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارُ لَنَا كُلَّهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ إِنَّ
فِيكُمْ غُلُولًا فَلْيَا يَعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلَذِقْتُ يَدَ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَجَاءَ وَ
بِرَاسٍ مِعْلَ رَأْسٍ بَقْرَةٌ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعَهَا فَجَاءَتْ النَّارُ فَآكَلَتْهَا وَذَادَ فِي رِوَايَةٍ فَلَمْ تَحِلَّ
الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَأْيِي ضَعُفْنَا وَعِجْزْنَا فَآحَلَهَا لَنَا۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۶۲۸ الحدیث رقم ۳۱۲۴ و مسلم کتاب الجہاد والسير باب تحلیل

الغنائم لهذه الامة خاصة فی ۳ / ۱۳۶۶ الحدیث رقم (۳۲ - ۱۷۴۷) وأحمد فی المسند ۲ / ۳۱۷

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: انبیاء میں سے ایک نبی (یعنی
حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جہاد کا ارادہ کیا اور جب وہ جہاد کے لئے روانہ
ہونے لگے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ وہ شخص نہ چلے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو اور اس
عورت کو اپنے گھر لا کر اس سے جماعت کا ارادہ رکھتا ہو اور ابھی تک اس سے جماعت نہ کی ہو اور نہ ہی وہ شخص میرے
ساتھ چلے جس نے گھر بنایا ہو لیکن (ابھی تک) اس کی چھت بلند نہ کر سکا ہو (یعنی چھت نہ ڈال سکا ہو) نیز وہ شخص
(بھی) میرے ساتھ نہ چلے جس نے گا بھن بکریاں یا گا بھن اونٹیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بچے جننے کا انتظار کر
رہا ہو۔ اس کے بعد وہ (اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ) جہاد کے لئے روانہ ہوئے اور نماز عصر (کے وقت) یا اس
سے قریب اس بستی کے قریب پہنچے (جہاں وہ جہاد کرنے کا ارادہ رکھتے تھے) اس نبی علیہ السلام نے سورج کو مخاطب
کر کے کہا کہ تو بھی (چلنے پر) مامور ہے اور میں بھی (اس بستی کو فتح کرنے پر) مامور ہوں۔ اے اللہ! تو اس سورج کو
ٹھہرا دے۔ چنانچہ سورج ٹھہرا دیا گیا (یعنی قدیم ماہرین فلکیات کے نظریہ کے مطابق سورج کی رفتار کو یا جدید نظریہ
کے مطابق زمین کی گردش کو حکم الہی سے روک دیا گیا تا کہ رات کی تاریکی سے پہلے پہلے وہ نبی جہاد کر لیں) یہاں
تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی علیہ السلام کو فتح عطا فرمادی۔ پھر جب انہوں نے مال غنیمت جمع کیا اور اس کو جلا ڈالنے
کیلئے آگ آئی تو اس آگ نے مال غنیمت کو نہیں جلایا (یہ دیکھ کر) اس نبی علیہ السلام نے (اپنے ساتھیوں سے)
فرمایا کہ یقیناً تمہارے اندر (مال غنیمت میں) خیانت واقع ہوئی ہے (یعنی تم میں سے کسی نے مال غنیمت کے اندر
خیانت کی ہے جس کی وجہ سے یہ آگ اپنا کام نہیں کر رہی ہے) لہذا تم میں سے ہر قبیلہ کے ایک ایک شخص کو چاہئے کہ
وہ بیعت کرے چنانچہ جب بیعت شروع ہوئی اور ہر قبیلہ کا ایک ایک آدمی اپنا ہاتھ اس نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں
دے لگا تو ایک شخص کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ کو چپک کر گیا (نبی علیہ السلام نے (اس شخص سے) فرمایا کہ ”اس
ذریعہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ) خائن تم میں ہے (یعنی خیانت تمہارے قبیلہ کی طرف سے ہوئی ہے) پھر اس قبیلہ کے
لوگ گائے کے سر کی مثل سونے کا ایک سر لائے اور اس کو رکھ دیا اس کے بعد آگ آئی اور اس کو کھا گئی اور ایک
روایت میں راوی نے یہ عبارت بھی نقل کی ہے کہ ”آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ (چنانچہ ہم سے پہلے کوا کے

لئے مال غنیمت حلال نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو ہمارے لئے حلال قرار دیا، اس نے ہمیں (مالی طور پر) ضعیف و کمزور دیکھا تو اسے (یعنی مال غنیمت کو) ہمارے لئے حلال فرمادیا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: قال رسول الله ﷺ: -- ولما بین بها:

قال رسول الله ﷺ: اور ایک نسخہ میں ”النبي ﷺ“ کا لفظ ہے۔ ”لا يتبعنی“ تاء کی تشدید کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں تخفیف و کسرہ کے ساتھ ہے۔

”رجلٌ ملک بضع امرأة“ علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ ”بضع“ کا اطلاق عقد نکاح اور جماع دونوں پر ایک ساتھ ہوتا ہے اور ”فوج“ پر بھی ہوتا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی ہمارے ساتھ نہ جائے جس نے کسی عورت سے عقد نکاح کر لیا ہو لیکن ابھی تک اس سے دخول نہ کیا ہو۔

”و هو یرید ان یبنی بها ولما بین بها“ یہ جملہ حالیہ ہے۔

قوله: ”ولا احدٌ بنی بیوتاً ولم یرفع سقوفها“

اور نہ وہ آدمی ہمارے ساتھ چلے جس نے گھر بنایا ہو لیکن ابھی تک اس نے عمارت کی ضروریات کو پورا نہ کیا ہو۔ جمع کی قید ظاہر میں اتفاقی ہے، یا عادی ہے۔ اور ان اشخاص کو جہاد میں جانے سے اس لئے روک دیا کہ ان چیزوں کے ساتھ لٹکے ہوئے دلوں کی وجہ سے یہ ہم کمزور نہ ہو جائے اور اس طرح مصلحت فوت ہو جائے گی۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہم امور ان لوگوں کے حوالے نہیں کرنے چاہئیں جو فارغ البال نہ ہوں اور نہ اس کو جس کا دل کسی اور چیز میں اٹکا ہوا ہو۔ بلکہ ان لوگوں کے حوالے کئے جائیں جو کہ بھرپور عزم و ارادہ رکھتے ہوں۔ اس لئے کہ یہ چیزیں اس کے عزم و ارادہ کو کمزور کر دیتی ہیں۔

قوله: ”ولا رجلٌ اشترى غنماً او خلفات وهو ينتظر ولادها“:

”غنم“ اس سے مراد جنس ہے۔

”خلفات“: ”خلفۃ“ کی جمع ہے۔ گاہجن اونٹنی کو کہتے ہیں ”او“: تنويع کے لئے ہے۔

ولاد تھا: ”واو“ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اور ”ضمیر“ خلفات کی طرف راجع ہے۔ یہ ”باب اکتفاء“ کے قبیل سے ہے۔ اس لئے کہ ایک کے علم سے دوسرے کا علم ہو جاتا ہے۔ تقدیر: عبارت اس طرح ہے: ”ولاد کل واحدة منها او ولاد المذکورات اور اس کی نظیر یہ آیت ہے: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا﴾ [التوبة: ۳۴] اور طبریؒ کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ضمیر دونوں یعنی غنم اور ابل کی طرف راجع ہو لیکن ”علی سبیل التغلیب“۔

قوله: فغز افدنا۔۔۔ اقربنا من ذلك:

”فدنا من القرية“ علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ بخاری میں اسی طرح ہے۔ لیکن ہمزہ کے ساتھ یعنی ”فادنی“ ہے۔ امام نوویؒ شرح مسلمؒ میں فرماتے ہیں کہ اسی طرح تمام نسخوں میں یہ لفظ ہمزہ قطعی کے ساتھ ہے۔ اور قاضی عیاضؒ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ اور اس میں دو احتمال ہیں:

- ❖ یہ ہمزہ تعدیہ کا ہو۔ یعنی ”دنا“ سے متعدی ہو بمعنی قرب یعنی ”قرب“ ہوتا۔ ای ادنی جیو شہ الی القریۃ
- ❖ یہ لفظ ”حان“ کے معنی میں ہو۔ ای حان فتحہم جیسا کہ عرب کہتے ہیں کہ ”ادنت الناقة اذا حان وقت نتاجها“ اور غیر ناقہ کیلئے اس کو استعمال نہیں کرتے

”انہایہ“ میں ہے: فادنی بالقریۃ“ اسی طرح مسلم میں آیا ہے۔ اور ”دنو“ سے از باب افعال ہے۔ اور اصل میں ”ادنتی“ ہے۔ تاہم کدال میں مدغم کر دیا اھ۔ تو اس صورت میں یہ اس قول کے قبیل سے ہوگا: ”ادان من الدین“ اور حاصل یہ کہ وہ اس گاؤں کے قریب ہو گیا۔

”صلاة العصر“: مراد اس سے اس کا آخری وقت ہے۔ اس لئے کہ ”او قریباً من ذالک“ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے ”او“ تردید کے لئے ہے احتیاطاً۔ اور ممکن ہے کہ یہ راوی کی طرف سے شک کے لئے ہو۔

قوله: ”فقال للشمس انک مأمورة وانا مأمور۔۔۔ حتی فتح الله علیہ“

کہ اے سورج تو چلنے پر مامور ہے اور میں دن کے وقت اس گاؤں کو فتح کرنے پر مامور ہوں۔ ہوا یوں کہ اس نبی نے جمعہ کے روز ان ظالموں سے قتال کیا، جب سورج ڈوبنے لگا تو ان کو خدشہ ہوا کہ اس جہاد سے فراغت سے پہلے سورج غروب نہ ہو جائے۔ ورنہ پھر ہفتہ کا دن داخل ہو جائے گا۔ تو ان کے لئے اس میں قتال جائز نہ ہوگا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعاء فرمائی:

اللهم احبسها علينا فحسبت حتی فتح الله علیہ۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ”حبس الشمس“ کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے:

❶ بعض علماء کا قول ہے کہ اس کو واپس کر دیا گیا۔

❷ بعض کا قول ہے کہ سورج واپس نہیں کیا گیا بلکہ کھڑا ہو گیا۔

❸ اور بعض نے کہا ہے کہ اس کی حرکت سست پڑ گئی اھ۔

لیکن میرے نزدیک دوسرا قول رائج ہے۔ اسلئے کہ ”حبس“ کے یہی معنی اصل ہیں اور یہ نبوت کے معجزات میں سے ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت بھی مروی ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دو دفعہ سورج کو روک دیا گیا۔ ایک دفعہ خندق کے دن کہ جب مسلمان عصر کی نماز سے بیگانے کر دیئے گئے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس لوٹا دیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی۔ یہ روایت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اس کے رواۃ ثقہ ہیں۔ اور دوسری مرتبہ ”اسراء“ کی صبح۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا انتظار کیا جس کے پہنچنے کی خبر آپ کو دی گئی۔

اور ”المواہب“ میں ہے کہ یہ ردا شمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا تھا۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللهم انه كان فی طاعتک وطاعة رسولک فاردد علیہ الشمس“ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں

نے سورج کو دیکھا کہ وہ غروب ہو گیا لیکن پھر میں نے اس کو غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کی روشنی پہاڑوں اور زمین پر پڑتی دیکھی۔ یہ واقعہ ”خبر“ میں مصعب نامی علاقہ میں پیش آیا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کو مشکل الحدیث میں روایت کیا ہے۔ جیسا کہ قاضی عیاض نے اس کو ”الشفاء“ میں روایت کیا ہے۔

ہمارے شیخ عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام احمد کا قول ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور ابن جوزی نے اس کو ”موضوعات“ میں ذکر کیا ہے۔ لیکن امام طحاوی رحمہ اللہ اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح کی ہے۔ ابن مندہ اور شاہین وغیرہ نے اس کی تخریج کی ہے۔ اور یونس بن بکر نے اس کو ”زیادۃ المغازی“ میں ابن اسحاق سے روایت کیا ہے۔ جس کو قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ”الشفاء“ میں ذکر کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ایک قافلے کے آنے کے بارے میں بتلایا۔ اور قافلے کی ایک علامت بھی بتلادی۔ قریش نے کہا کہ کب آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بدھ کے دن۔ چنانچہ جب وہ دن آیا تو قریش اس قافلے کو دیکھنے کیلئے چھتوں پر چڑھ گئے۔ دن گزرنے والا تھا۔ وہ اس وقت تک نہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دن میں کچھ اضافہ کر دیا گیا۔ اور سورج کو روک دیا گیا۔

اور طبرانی رحمہ اللہ نے اس کو ”معجم اوسط“ میں سند حسن کے ساتھ حضرت جابرؓ سے روایت کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا تو وہ گھڑی کیلئے پیچھے ہو گیا۔ اور اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ”ردئس“ کا معنی اس کی تاخیر ہے۔ اور معنی یہ ہوگا کہ سورج غروب کے قریب ہو گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کو روک لیا۔ اس معنی سے بعض لوگوں کا وہ اشکال بھی دفع ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس سے اس کی فضیلت صوری کو دیکھا ہے۔ اور اس میں اس کے عدم فائدہ کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔ اس لئے کہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ نماز عصر قضاء ہو جاتی ہے۔ اور رجوع الشمس اس قضاء کو ادانہیں بنا سکتا۔ اھ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ اس حدیث کو خصوصیات پر محمول کر لیا جائے اور یہی معجزات کے باب میں زیادہ بلیغ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بعض نے کہا ہے کہ اس روایت کا تعارض ایک حدیث صحیح کے ساتھ آتا ہے جس میں یہ آیا ہے:

”لم تحبس الشمس علی احد الا لیوشع بن نون“

اور اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میرے علاوہ کسی اور نبی کیلئے نہیں روکا گیا ہے سوائے یوشع بن نون کے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

قوله: ”فجمع الغنائم فجاءت یعنی النار لتأکلها.....“

”یعنی النار“: یہ جملہ تفسیر ہے بعض رواۃ کی طرف سے۔

”لتأکلها“: ”فجمع“ کے ساتھ متعلق ہے۔

”فلم تطعمها“: اس عبارت میں ”تفنن“ ہے۔ اور معنی یہ کہ اس آگ نے اس کو جلا کر معدوم نہیں کیا۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی عادت تھی کہ جب وہ غنائم کو جمع کرتے تو آسمان کی طرف سے آگ آتی تاکہ اس کو کھائے۔ یہ اس کی قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی اور اس بات کی کہ اس میں غلول نہیں ہوا ہے۔

”فَقَالَ اِنَّ فِيكُمْ غُلُوْلًا“، یعنی اس نبی ﷺ نے اپنی قوم سے یہ بات اجمال کے ساتھ کہہ دی۔ ”غُلُوْل“ یہ غین کے ضمہ کے ساتھ ہے اور فتح کا احتمال بھی ہے۔

”فَلْيَبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ“ ”فَلْيَبَايِعْنِي“ لام کے سکون کے ساتھ ”فَلَزَقْتُ“ زاء کے کسرہ کے ساتھ۔
 ”فَجَاوَزُوا بِرَاسٍ مِثْلَ رَاسِ بَقْرَةٍ“ ”مِثْلُ“ جر کے ساتھ ہے صفت بن رہا ہے اور ایک نسخہ میں نصب کے ساتھ ہے۔ حال ہونے کی بناء پر۔ ای ممانثا لرأس بقرة۔

”مِنَ الذَّهَبِ“: یہ راس اول کیلئے بیان ہے۔
 فوضعها: کو مونث لایا کیونکہ اس سے مراد غنیمت ہے۔

”لَمْ أَحِلَّ اللّٰهُ الْغَنَائِمَ“ ہم پر پردہ ڈالنے کیلئے اور دنیا میں توسع کیلئے غنائم کو حلال قرار دیا اور یہ تصریح ہے اس بات کی جو ”ضمنا“ معلوم ہو چکی ہے۔

رأى ضعفنا وعجزنا“ یہ جملہ متانفہ ہے۔

”فاحلها لنا“: اس کا اعادہ ترتب حکم کیلئے ہے۔ اور پہلا ”أحل الله“ صرف اخبار کیلئے تھا۔

۴۰۳۴: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فَلَانٌ شَهِيدٌ وَفُلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فَلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ بُرْدَةً غَلَّهَا أَوْ عَبَاءٌ قُتِمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ ثَلَاثًا قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ إِلَّا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ ثَلَاثًا۔ (رواه مسلم)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۱۱۸ الحدیث رقم ۱۵۴۷ وأحمد فی المسند ۱ / ۳۰ والدارمی فی السنن ۲

۳۰۲ / الحدیث رقم ۲۴۸۹ صحیح مسلم کتاب الایمان باب غلط تحريم الغلول ح ۱۱۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہم سے یہ بیان کیا کہ جب خیبر کا دن آیا (یعنی جب غزوہ خیبر ختم ہو گیا) تو نبی کریم ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے چند لوگ آئے اور (آپس میں) کہنے لگے کہ فلاں شخص شہید ہے فلاں شخص شہید ہے (ان کے نام لے لے کر ان کی شہادت کا ذکر کر رہے تھے) یہاں تک کہ وہ لوگ ایک شخص (کی لاش) پر سے گزرے اور کہنے لگے (یہ) فلاں شخص شہید ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ ہر گز نہیں (تم لوگ جس معنی میں اس کو شہید کہتے ہو وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ) میں نے اس شخص کو مال غنیمت میں سے ایک چادر یا فرمایا کہ ایک دھاری دار کملی چرانے کے سبب جہنم میں (جلتے) دیکھا ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے (مجھ کو مخاطب کر کے) فرمایا کہ ”اے ابن خطاب! جاؤ اور لوگوں کے درمیان (تین مرتبہ) اعلان کر دو کہ ”جنت میں (ابتداء) صرف مؤمن (یعنی کامل مؤمن) ہی داخل ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چنانچہ میں نکلا اور میں نے تین مرتبہ یہ اعلان کیا کہ ”خبردار! جنت میں صرف مؤمن ہی داخل

ہوں گے۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: لما کان یوم خیبر..... أوعباءة

لفظ ”یوم“: نصب اور رفع دونوں کے ساتھ ہے۔

”صحابہ“: صاد کے فتح کے ساتھ، یہ ”صاحب“ کی جمع ہے۔ علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ نے ”النهاية“ میں ذکر کیا ہے کہ کسی بھی ”فاعل“ (کے وزن پر آنے والے اسم) کی جمع ”فعالة“ کے وزن پر نہیں آتی سوائے اس لفظ کے۔
”کلا“: ہرگز نہیں۔ یہ کلام ”ردع“ کیلئے ہے۔

”عباءة“: عین مہملہ کے فتح اور مد و قصر کے ساتھ یہ ایک دھاری دار چادر ہے جس کو اعراب پہنتے ہیں۔

قولہ: ”یا بن الخطاب اذهب فناد فی الناس انه لا یدخل الجنة الا المؤمنون ثلاثا.....“:

”انه“ ہمزہ کو مفتوح و مکسور دونوں طرح پڑھا جاسکتا ہے۔ اور ضمیر شان ہے۔

”ثلاثا“: یہ ”ناد“ کے ساتھ متعلق ہے۔

ابن الملک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عرف میں ”مؤمن“ اس کو کہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس پر جو وہ لے کر آئے ہیں ایمان لے آئے۔ اور جس نے خیانت کی گویا کہ اس نے ان کی تصدیق ہی نہیں کی۔ اس لئے کہ وہ تصدیق کے موجبات پر نہیں چلا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مؤمن نہیں کہا۔ یا یہ کہ یہاں ”مؤمنوں“ سے مراد وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہوں۔ اور ”دخول“ سے مراد ”دخول بلا عذاب“ ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ”انتمی رایتہ فی النار“ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ بعض وہ لوگ جن کو آگ کا عذاب دیا جائے گا وہ اس آگ میں داخل ہوں گے۔ اور ان کو اس میں قیامت سے پہلے عذاب دیا جائے گا۔ لیکن اس قول میں ”تأمل“ ہے۔ اس لئے کہ دوسری نصوص اس پر شاہد ہیں کہ حقیقتاً ”دخول النار“ حشر کے بعد ہوگا۔ اور اس مذکورہ روایت کو ”تمثیل“ پر محمول کیا جائے گا۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کیلئے کہ عنقریب ایسا ہی ہوگا۔

جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تمثیل بتلایا گیا تھا کہ بلال جنت میں داخل ہے۔ یہ بات آپ کی حیات میں آپ نے ارشاد فرمائی ہاں عذاب قبر حق اور ثابت ہے۔ لیکن اس کی نوعیت دوسری ہے، اس طرح نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں احتمال ہے کہ اس کلام میں مجاز ہو۔ اور مطلب یہ ہو کہ میں نے اس کو ایسے گناہ میں دیکھا ہے جو کہ آگ کا موجب ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿ان الأبرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم الدین﴾

[الانفطار: ۱۵]

اور یہ بھی ممکن ہے کہ آگ سے مراد برزخی آگ ہو۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: القبر روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النیران ”یا شاید روایت یہاں پر کشف و مشاہدہ پر محمول ہو۔ اور معنی یہ ہوگا کہ اس کا مال آگ ہوگا۔

طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کلام تو شہادت میں ہے ایمان میں تو نہیں ہے۔ تو اس قول کا کیا مطلب ہے؟

میں کہتا ہوں کہ یہاں اس سے مراد تغلیظ ہے۔ جو بطور مبالغہ وارد ہے۔ مطلب یہ کہ تم نے اتنے یقین کے ساتھ گواہی دے دی

کہ وہ شہید ہے اور جنتی ہے۔ حالانکہ میں نے اس کو آگ میں دیکھا ہے۔ اس لئے تم اس کلام کو چھوڑ دو۔ اس لئے کہ اس کے ایمان کے بارے میں کلام ہے۔ اور یہ فرمانا بطور ردع و زجر کے تھا۔ اھ

اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ﷺ کو یہ کشف ہو گیا ہو کہ وہ آگ میں ہے۔ اور یہ انکشاف نہیں ہوا کہ وہ اہل ایمان میں سے ہے۔ جبکہ حقیقت شہادت تو ایمان پر موقوف ہے۔ جیسا کہ دخول جنت اسی پر مفرع ہے۔ تو اس کے ایمان پر بالحرز شہادت نہیں دینی چاہیے۔ خاص طور پر اس وقت جبکہ اسباب شقاوت و بدبختی بھی ظاہر ہو چکے ہوں۔ اگرچہ اس کے بعض احوال سعادت بھی ہوں واللہ اعلم بالصواب۔

بَابُ الْجَزِيَةِ

جزیہ کا بیان

امام راغبؒ فرماتے ہیں کہ ”جزیہ“ اس چیز کو کہتے ہیں جو اہل ذمہ سے لیا جاتا ہے۔ اور اس کو جزیہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خون کے بدلہ میں اس کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ۲۹] ”صاغرون“ کا معنی ہے کہ ذلیل، حقیر اور تابعدار۔

”ہدایہ“ میں ہے کہ اگر ذمی نے اس کو اپنے نائب کے ہاتھ بھیجا تو صحیح روایت کے مطابق اس سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو اس کا مکلف بنایا جائے گا کہ وہ بذات خود آکر کھڑا ہو کر دے اور لینے والا بیٹھا ہوا ہو۔ اور کہے گا کہ ”اعط الجزیہ یا ذمی“۔ ”او ذی! جزیہ دے۔“

علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ لغت میں ”جزیہ“ جزاء یعنی ”بدلہ“ کو کہتے ہیں۔ ”جزیہ“ بروزن فعلتہ ہے یہ وزن بیان ہیئت کے لئے آتا ہے۔ چنانچہ جزیہ یہ اعطاء کے وقت کی حالت ذلت پر دلالت کرتا ہے۔

جزیہ کی قسمیں:

دو قسمیں ہیں۔ جزیہ کی پہلی قسم وہ جو کہ رضا مندی اور صلح کے ساتھ مقرر کی جاتی ہے۔ جتنی مقدار پر اتفاق ہو جائے اس متفق علیہ مقدار میں اضافہ نہیں کیا جائے گا تا کہ غدر اور دھوکہ نہ لازم آئے۔ اس کی مشروعیت کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نجران کے یہودیوں کے ساتھ صلح کی جو یمن کے قریبی علاقہ میں آباد تھے۔ کہ سال میں دو ہزار ”حلتہ“ پر ادا کریں گے۔ ابو داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل نجران کے ساتھ دو ہزار حلتہ پر صلح کی۔ نصف (یعنی ایک ہزار) صفر میں ادا کریں گے اور نصف رجب کے مہینے میں ادا کریں گے۔

”حلتہ“ دو کینروں پر مستمل ہے ”ازار“ اور ”رداء“ (تہہ بند اور چادر) اور ایک روایت میں ہے: کل حلتہ و فیتہ کہ ہر حلتہ کی قیمت اوقی کے برابر ہے۔ حضرت عمرؓ نے بنو تغلب کے نصالی کے ساتھ صلح کی کہ وہ ان میں سے ہر ایک سے دو گنا

لیں گے جتنا کہ مسلمان سے مال واجب (زکوٰۃ) لیا جاتا ہے۔

جزیہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ جب امام کفار پر غلبہ حاصل کر لے۔ ان کے بلاد کو فتح کرے۔ اور ان کو ان کی املاک پر برقرار رکھے۔ اور ان لوگوں پر اپنی طرف سے جزیہ مقرر کرے۔ تو یہ ایک معین مقدار ہوتی ہے۔ وہ اس کو ادا کریں گے۔ چاہے یا نہ چاہے راضی ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ غنی (مالدار) سال میں ۱۴۸ اڑتالیس درہم ادا کرے گا یعنی ہر مہینہ میں چار درہم دے گا۔ متوسط شخص ۲۲ چوبیس درہم یعنی ہر مہینہ دو درہم ادا کرے گا۔ اور فقیر پر ۱۲ بارہ درہم مقدار ہوں گے یعنی ہر مہینہ ایک درہم ادا کرے گا۔ امام کے لئے مستحب ہے کہ وہ ان سے قیمت کم کرے۔ یہاں تک کہ متوسط سے دو دینار لے۔ اور غنی سے چار دینار لے امام شافعی کہتے ہیں کہ ہر بالغ پر ایک دینار یا بارہ درہم ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ غنی (مالدار) سے چالیس درہم یا چار دینار لے گا، اور فقیر سے دس درہم یا ایک دینار لے گا۔ اور امام ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اور یہی امام احمد سے بھی روایت ہے کہ اس میں کوئی مقدار متعین نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ امام کی رائے پر ہے۔ دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو دینار لینے کا حکم دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاریٰ نجران کے ساتھ دو ہزار حلے پر صلح کی تھی۔

الفصل الاول :

مجوس سے جزیہ لینے کا بیان

۴۰۳۵: عَنْ بَجَالَةَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِحِزْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ فَأَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَرَفَقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْحِزْرِيَّةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۲۷۵، کتاب الحزیه والمواذع، باب الحزیه المواذع مع اهل الذمة والحرب، الحديث رقم ۳۱۵۶ - ۳۱۵۷ و أبو داود فی السنن ۳ / ۴۳۱، الحديث رقم ۳۰۴۳، والترمذی فی ۴ / ۱۲۴، الحديث رقم ۱۵۸۶

ترجمہ: ”حضرت بجالہ (تابعی) کہتے ہیں کہ میں حضرت جزء بن معاویہ (تابعی) کے ہاں جو حضرت اخف رضی اللہ عنہ (صحابی) کے چچا تھے، منشی تھا۔ (ایک مرتبہ) ہمارے پاس حضرت (امیر المؤمنین) عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات سے ایک سال پہلے ان کی طرف سے ایک خط آیا (جس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ) ”مجوسیوں یعنی آتش پرستوں میں ان کے محارم کے درمیان علیحدگی کرادو“۔ نیز (راوی کہتے ہیں کہ) عمر رضی اللہ عنہ (پہلے) مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیا کرتے تھے یہاں تک کہ جب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا (تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجوسیوں سے جزیہ لینا شروع کیا)۔“ (بخاری)

راوی حدیث:

بجالہ بن عبدہ - یہ بجالہ بن عبدہ تمیمی ہیں۔ جزء بن معاویہ کے کاتب ہیں۔ احنف بن قیس کی کے چچا ہیں۔ ثقہ ہیں اور اہل بصرہ میں شمار کئے جاتے ہیں۔ انہوں نے ”عمران ابن الحصین“ سے احادیث سنیں۔ اور ان سے عمرو بن دینار نے حدیث سنی ہے۔ ۹۰ھ مکہ میں زندہ تھے۔ ”بجالہ“ میں باء موحده مفتوح اور جیم مخفف یعنی بغیر تشدید کے ہے۔ ”جزء“ میں جیم مفتوح اور زاء ساکن ہے جس کے بعد ہمزہ ہے۔ لفظ ”جزء“ کا یہی ضبط صحیح ہے۔ اہل لغت اصحاب حدیث بھی اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

تشریح: قولہ: کنت کاتباً: ”لجزء بن معاویہ“:

صحیح یہ ہے کہ یہ اسم جیم کے فتنہ، زاء کے سکون اور ہمزہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اہل لغت اور محدثین نے ذکر کیا ہے۔ دارقطنی فرماتے ہیں یہ لفظ جیم کے کسرہ، زاء کے سکون اور اس کے بعد یاء کے ساتھ ہے۔ عبدالغنی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ کہ لفظ جیم کے فتنہ اور زاء کے سکون اور اس کے بعد یاء کے ساتھ ہے۔

ابن الملک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلا قول ہی صحیح ہے اور اصول کے مطابق ہے۔ بعض کے ہاں یہ زاء کے کسرہ اور اس کے بعد یاء مشدّدہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ تمیمی اور تابعی رحمہ اللہ ہے۔ اور یہ حضرت عمرؓ کی طرف سے اھواز کے والی اور گورنر مقرر تھے۔

عم الاحنف: یہ ”جزء“ سے بدل ہے۔ قولہ: فاتانا کتاب عمر بن الخطاب۔۔۔ من المجوس: حضرت عمرؓ کی موت سے پہلے ان کا خط ہمارے پاس آیا۔ جس میں یہ حکم تھا کہ نکاح میں مجوسی ذمی کے محرم کے درمیان جدائی ڈال دو اور ذمی مجوسی کو نکاح محرم سے منع کر دو۔ مجوسی اپنی بہن، ماں اور بیٹی کے ساتھ نکاح کیا کرتے تھے۔

وجہ ممانعت بالکل واضح ہے کہ یہ شعار اسلام کے خلاف ہے۔ لہذا وہ یہ کام نہ کریں۔ اگرچہ یہ ان کے دین میں جائز ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اہل کتاب کو مجوسیوں سے دور کرو اور جدا کرو۔

امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”محرم“ مصدر میمی ہے۔ اور اس کا معنی ہے وہ جس کو تکلیف دینا تم پر حرام ہے۔ ”النهاية“ میں ہے: کل مسلم علی مسلم محرم۔ کہ عرب کہتے ہیں: انه محرم عنک۔ اى يحرم اذاک علیہ یعنی اس کی تکلیف تمہارے اوپر حرام ہے اور یوں بھی کہتے ہیں: مسلم محرم، اى الذی لم یحل من نفسه شیئا یرفع بہ (ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے) ”مجوس“ سے مراد آگ کی عبادت کرنے والے ہیں۔

قولہ: ولم یکن عمر اخذ الجزية.....:

”شرح السنہ“ میں ہے کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اہل مجوس سے جزیہ لیا جائے گا اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب نہیں ہیں اور ان سے جزیہ لینا سنت سے ثابت ہے۔ جیسا کہ یہود و نصاریٰ سے قرآن کے حکم کی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ یہ بھی اہل کتاب میں سے ہیں۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے:

کان لہم کتاب یدر سونہ فأصبحوا و قد اسری علی کتابہم فرفع من بین أظهرہم: کہ ان کی ایک کتاب تھی جس کو یہ پڑھتے تھے.....

”امر“: تشدید میم کے ساتھ ہے بمعنی ”عین“۔

علی جیش: ایک نسخہ میں ”علی جیشہ“ کے الفاظ ہیں۔

الفصل الثانی:

مقدارِ جزیہ کا بیان

۴۰۳۶: عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْصِي مُحْتَلِمٍ دِينَارًا أَوْ عُدْلَهُ مِنَ الْمَعَا فِرِيِّ ثِيَابٍ تَكُونُ بِالْيَمَنِ - (رواه ابوداود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۴۲۸، كتاب الخراج والامارة، باب في اخذ الجزية، ح ۳۰۳۸ والترمذی فی ۳ / ۲۰ الحديث رقم ۶۲۳ والنسائی فی ۵ / ۲۶، الحديث رقم ۴۲۵۰ وأحمد فی المسند ۵ / ۲۳۰

ترجمہ: ”حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ان (معاذ رضی اللہ عنہ) کو (قاضی و حاکم بنا کر) یمن روانہ کیا تو ان کو یہ حکم دیا کہ وہ (وہاں کے) ہر حالِم یعنی ہر بالغ سے ایک دینار یا ایک دینار کی قیمت کے مساوی معافری کپڑا جو یمن میں تیار ہوتا ہے (جزیہ کے طور پر) لیں۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: ان رسول اللہ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ..... یعنی محتلم:

”یعنی“: ای کے معنی میں ہے اس لئے مابعد مجرور ہے۔

طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جزیہ صرف بالغ مروءہ سے لیا جائے گا۔

علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ مجمع علیہ ہے کہ عورت بچے اور بچوں پر جزیہ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جزیہ ان کے قتل کے بدلہ میں ہوتا ہے ہمارے نزدیک جزیہ بدل ہے ان کے لڑنے سے جو کہ مسلمانوں کیلئے باعث نصرت ہے اور یہ مذکورہ بالا لوگ ایسے نہیں ہیں۔ ان لوگوں سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا: ۱) نابینا ۲) مفلوج ۳) لہجے ۴) ایسا شیخ کبیر جو کسب اور قتال پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ ۵) ایسا فقیر جو عمل پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اس فقیر پر جزیہ ہے۔

حضرت معاذ کی حدیث میں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”خذ من کلِّ حالِمٍ“ اور ”حالِمٍ“ سے مراد بالغ ہے اور یہ مطلق

ہے۔

ہماری دلیل یہ حدیث ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عثمان بن حنیف کو بھیجا تو انہوں نے فقیر غیر متمتع پر کوئی وظیفہ مقرر نہیں کیا۔

”ابن زنجویہ“ نے اپنی سند کے ساتھ ”کتاب الاموال“ میں روایت کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک شیخ کبیر کو دیکھا جو اہل ذمہ سے مانگ رہا تھا۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے جبکہ مجھ سے جزیہ لیا جاتا

ہے۔ عمرؓ نے کہا کہ ہم نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پھر بھی ہم تم سے جزیہ لیتے ہیں۔ پھر اپنے عمال کو لکھ بھیجا کہ تم شیخ کبیر سے جزیہ مت لیا کرو۔

مندرجہ ذیل لوگوں سے جزیہ نہ لینے پر اتفاق ہے: (۱) غلام (۲) مکاتب (۳) مدبر (۴) ام ولد اور نہ راہبوں سے لیا جائے گا۔ ”الرہبان“ راہب کی جمع ہے۔ بشرطیکہ وہ لوگوں کے ساتھ اختلاط نہ رکھتا ہو۔ اور جو لوگوں کے ساتھ گھل مل گیا ہو اس سے جزیہ لیا جائے گا۔

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابوداؤد، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے عن اعمش عن ابی وائل عن مسروق عن معاذ روایت کیا ہے:

”مجھے رسول اللہ ﷺ نے یمن کی طرف بھیجا۔ اور مجھے حکم دیا کہ میں تیس گائیوں میں سے ایک تیبعہ لے لوں اور ہر چالیس میں سے ایک مسنہ لوں کہ ہر بالغ مرد سے ایک دینار یا اس کے برابر معافری کے کپڑے لوں مالدار اور فقیر میں فرق کئے بغیر۔“

ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ بعض نے اس کو مسروق عن النبی ﷺ مرسل نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اصح ہے۔ ابن حبان نے بھی اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔ اور اس میں ”حالم“ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

مسند عبدالرزاق میں اس طرح روایت ہے: حدثنا معمر و سفیان الثوری عن الأعمش عن ابی وائل عن مسروق عن معاذ رضی اللہ عنہ: من کل حالم حالمة دیناراً او عدلہ معافر۔ معمر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ کیونکہ عورتوں پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ کئی طرق میں ”حالمہ“ کا ذکر موجود ہے۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ منسوخ ہے۔ اس لئے کہ ابتدائے اسلام میں مشرکین کی عورتوں اور بچوں کو ان کے مردوں کے ساتھ قتل کیا جاتا تھا۔ اور صعب بن جثمہ کی روایت ہے: ”ان خیلاً اصابت من آبناء المشرکین فقال علیہ السلام: ”ہم من آباءہم“ پھر ابو عبید نے صعب بن جثمہ سے سند اقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اولاد مشرکین کے بارے میں پوچھا کہ کیا ہم ان کو ان کے ساتھ قتل کریں گے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”نعم فانہم منہم“ لیکن پھر خیر کے دن اس سے منع کر دیا گیا۔

قوله: دیناراً او عدلہ.....:

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ اقل جزیہ کی مقدار ایک دینار ہے، اس میں غنی و (مالدار) فقیر برابر ہیں۔ اس لئے کہ آپ ﷺ نے اس حکم کو عام چھوڑا ہے، اس کی تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہری مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مالدار سے چار دینار، متوسط سے دو دینار اور تنگ دست فقیر سے ایک دینار بطور جزیہ کے لیا جائے گا۔ اہل یہی اصل مذہب ہے۔ بلکہ مستحب بھی یہی ہے اور ہمارا مسلک حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے

فقیر، غنی اور متوسط کی مراد میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ جس کے پاس بیس ہزار درہم ہوں تو وہ موسر اور غنی ہے۔ جس کے پاس دو سو درہم سے لے کر دس ہزار درہم تک ہوں لیکن دس ہزار نہ ہوں تو وہ متوسط ہے۔ جو کمانے والا ہوگا (کام کرنے والا) وہ معسر فقیر ہوگا۔ فقیر ابو جعفر فرماتے ہیں کہ اس بارے میں اس شہر کے عام عادت کو دیکھا جائے گا کیونکہ بلخ میں پچاس

ہزار در اہم والے مکشر اور مالدار کہا جاتا ہے۔ جبکہ بصرہ اور بغداد میں اس کو مالدار اور مکشر نہیں کہا جاتا۔

مسلمان پر جزیہ کا بیان

۴۰۳۷: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ

وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جَزِيَّةٌ۔ (رواہ احمد والترمذی وابوداؤد)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۴۳۸، الحديث رقم ۳۰۵۳، والترمذی ۳ / ۲۷، كتاب الزكوة، باب ما جاء ليس

على المسلمين، ح ۶۳۳، وأحمد في المسند ۱ / ۲۲۳

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ایک ملک میں دو قبلے

(یعنی دو مذہب) نہیں ہونے چاہئیں اور نہ ہی کسی مسلمان پر جزیہ عائد ہو سکتا ہے۔“ (احمد ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: قوله لا تصلح قبلتان في أرض واحدة: ”ولیس علی المسلم جزیة“

علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ برابری کے ساتھ ایک جگہ میں دو دین نہیں رہ سکتے۔ مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کفار کے درمیان رہائش اختیار کرے، اس لئے کہ جب مسلمان ایسا کرے گا۔ تو درحقیقت اس نے اپنے آپ کو ذمی کی جگہ پر رکھ دیا۔ چنانچہ اس کا مقام وہ ہوگا جو ہمارے ہاں ذمی کا جو ہوتا ہے۔ اور مسلمان کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ ذلت نفس کے ساتھ رہے۔ اور اس کے ساتھ وہ سلوک ہو جو ہمارے ہاں اہل جزیہ پر ہوتا ہے۔ مسلمان ہو کر ذلت و خواری کی زندگی گزارے! حالانکہ: [وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ] اور کہ جس کا دین دین اسلام کے مخالف تو اس کے لئے بلاد اسلامیہ میں اقامت کی اجازت نہیں ہے مگر ادائیگی جزیہ کے ساتھ۔ لیکن وہاں اس غیر مسلم کو اشاعت دین کی اجازت نہیں ہوگی۔

(حدیث میں مذکور) دونوں امور میں وجہ مناسبت یہ ہے کہ اس غیر مسلم ذمی پر جزیہ ہے لیکن مسلمان پر کوئی جزیہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز ایک دین کو بلند کرے گی اور دوسرے کو پست کرے گی اور بعض نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ مسلمان پر جزیہ خراج نہیں ہے جو ان زمینوں پر لگایا جاتا ہے جو زمین اہل ذمہ کے قبضہ میں چھوڑ دی گئی ہیں اور اکثر نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ اگر کوئی ذمی ادائیگی جزیہ سے پہلے پہلے مسلمان ہو گیا تو اس سے جزیہ کا مطالبہ مناسب نہیں ہوگا کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ اور مسلمان پر کوئی جزیہ نہیں ہے۔ اور یہی بات درست ہے۔ بشرطیکہ دونوں فضلوں میں وجہ مناسبت صحیح معلوم ہو جائے اھ

اس روایت میں وجہ مناسبت شرط نہیں ہے اس لئے کہ اس میں احتمال ہے کہ راوی نے یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ مجالس میں سنی ہوں اور پھر ان دونوں کو اپنی ایک روایت میں جمع کیا ہو۔ اس کی تائید جامع صغیر کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے۔ کہ جس میں صرف ایک جزیہ مذکور ہے ”لیس علی مسلم جزیة“ اور کہا ہے کہ اس کو احمد اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ اگرچہ اس میں احتمال بھی ہے کہ اس نے ایک طویل حدیث سے صرف اس ٹکڑے کو ذکر کیا ہو۔ اور باقی روایت کو حذف کر دیا ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس حدیث میں یہود اور نصاریٰ کے جزیہ العرب سے جلا وطنی کی طرف اشارہ ہے۔

ابن الملک فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جائز نہیں ہے کہ مسلمان اور کافر ایک جگہ میں رہائش پذیر ہوں اور یہ حکم جزیہ

العرب کے ساتھ مختص ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ”ولیس علی مسلم جزیہ“ کی تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ یہاں ”جزیہ“ سے مراد وہ خراج (ٹیکس) ہے جو ان زمینوں پر مقرر کیا جاتا ہے جو صلح ہوئی ہوں۔ لیکن صلح اس شرط کے ساتھ ہو کہ وہاں کے لوگ اس مقرر کردہ ٹیکس کی ادائیگی کریں گے۔ حتیٰ کہ جب وہ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ان کی زمینوں سے خراج اور ٹیکس ختم کر دیا جائے گا اور ان پر سے جزیہ بھی ساقط ہو جائے گا یہاں تک کہ ان لوگوں کے لئے زمین کی بیع بھی درست ہوگی۔ برخلاف اس صورت کے کہ اگر ان کے ساتھ اس شرط پر صلح ہو جائے کہ یہ زمین اہل اسلام کی ہوگی، اور وہ لوگ اس میں رہیں گے ٹیکس کی ادائیگی کی شرط کے ساتھ یا وہ عنوۃ فتح ہوئی ہو اور مسلمان اہل ذمہ کو خراج یا اس سے کم رقم پر رہنے دیں تو اس صورت میں ان کے اسلام لانے یا مرنے کی وجہ سے خراج ساقط نہیں ہوگا۔

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل جزیرہ میں سے کوئی سال کی تکمیل کے بعد اسلام لے آیا تو اس سے جزیرہ ساقط ہو جائے گا اور اسی طرح اگر وہ درمیان سال میں بھی اسلام لے آیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں صورتوں میں اختلاف فرماتے ہیں۔ اور ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کی تخریج ابوداؤد اور ترمذی نے جریر بن قابوس بن ابی ظہیان عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کے طریق سے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”لیس علی مسلم جزیہ“۔

ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے معنی کے بارے میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اسلام لے آئے تو اس پر کوئی جزیرہ نہیں ہے۔ سفیان ثوری کی بیان کردہ تفسیر کو بیعیہ طبرانی نے اپنی معجم اوسط میں حضرت ابن عمرؓ کے طریقے سے یوں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”من أسلم فلا جزية عليه“

(ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں قابوس متکلم فیہ راوی ہیں چنانچہ) ”ابن قطان“ نے قابوس کی تضعیف کی ہے۔ لیکن معجم طبرانی میں قابوس کا ذکر نہیں ہے۔ اس حدیث کا عموم اس چیز کے واجب کو ساقط کر دیتا ہے۔ جو چیز اس پر قبل از اسلام لازم تھی یعنی جزیرہ یہاں خصوصی طور پر یہ معنی بیان کرنا مقصود ہیں اس لئے کہ مسلمان پر ابتداء عدم جزیرہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اور اس حدیث اور اس جیسی اور احادیث کی بناء پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جزیرہ اسلام کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ جزیرہ اور استرقاق کے درمیان فرق کا اعتراض بھی وارد نہیں ہوتا اس لئے کہ یہ دونوں چیزیں کفر کی سزا ہیں استرقاق اسلام کی وجہ سے مرتفع نہیں ہوگا اور اسی طرح خراج بھی ساقط نہیں ہوگا، جبکہ جزیرہ مرتفع ہو جائے گا۔ ان دونوں امور پر اجماع امت ہے۔ اگر آپ اس کی حکمت کو سمجھ گئے تو ٹھیک ہے۔ ورنہ اتباع تو واجب ہے ہی کہ خراج الارض اور جزیرہ کے درمیان فرق واضح ہے کہ خراج الارض میں کوئی ذلت نہیں ہے اس لئے کہ یہ زمینوں کا خرچہ ہے تاکہ وہ ہمارے ہاتھ (قبضہ) میں رہے۔ اور ایک مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کیلئے زمین کی بقاء کی کوشش کرتا ہے۔ برخلاف جزیرہ کے کہ اس میں ظاہری ذلت ہے۔ جزیرہ کفار کا شعار ہے۔ اور جہاں تک بات ہے استرقاق کی تو واضح رہے کہ یہ شخص ایسی حالت میں اسلام قبول کر رہا ہے جب کہ یہ ایک شخص معین کی ملکیت میں ہے یعنی حق اللہ سے وابستگی بعد میں ہوئی ہے اور حق العبد پہلے سے وابستہ ہے۔

جزیہ پر صلح کا بیان

۴۰۳۸: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أَكِيدِرِ دُومَةَ فَآخَذُوهُ فَأَتَوْا بِهِ فَحَقَّنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ۔ (رواه ابو داود)

اخرجہ ابو داود فی السنن ۳/ ۳۲۷، کتاب الخراج والامارۃ فی اخذ الجزیہ، ح ۳۰۳۷۔

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اکیدر دومہ کے مقابلہ پر بھیجا، چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس کو پکڑ لیا اور آپ ﷺ کی خدمت میں لے آئے، آپ ﷺ نے اس کا خون معاف کر دیا اور جزیہ پر اس سے صلح کر لی۔“ (ابوداؤد)

اکیدر دومہ۔ یہ اکیدر ”عبدالملک الکندی“ کے بیٹے ہیں اور ”صاحب دومۃ الجندل“ کے خطاب سے مشہور ہیں۔ یہ نصرانی تھے ان کے پاس نبی ﷺ نے نامہ مبارک ارسال فرمایا تھا۔ اور انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا۔ ان کا ذکر ”باب الجزیہ“ میں ہے۔ اکیدر اکدر کی تصغیر ہے اور ”دومۃ“ میں دال مہملہ پر ضمہ فتحہ دونوں درست ہیں۔ ”دومۃ“ شام اور حجاز کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ تبوک کے قریب واقع ہے۔

رسول ﷺ نے مہاجرین اور اعراب کا ایک ایک دستہ ان کی طرف روانہ کیا۔ مہاجرین کے دستہ کے امیر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیہاتیوں کے دستہ کی سربراہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا تھا کہ تم اس کو گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ چنانچہ یہ دستہ چاندنی رات میں قلعہ تک پہنچ گیا اور اکیدر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے محل کی چھت پر تھا کہ ایک گائے آئی اور اس کے محل کے دروازے پر اپنے سینک مارنے لگی یہ دیکھ کر اس کی بیوی بولی: کیا تم نے اس جیسی گائے کبھی دیکھی ہے؟ وہ بولا اللہ کی قسم نہیں اور بولا کیا ہم اس جیسی گائے کو چھوڑ دیں گے؟ چنانچہ اس لمحہ اس نے گھوڑا اور چراغ لانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھ اپنے اہل خانہ میں سے چند سواروں کو ساتھ لیا، ان کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا جس کو ”حسان“ کہا جاتا تھا۔ اسی اثناء میں ان کا آ مناسنا رسول اللہ ﷺ کے جنگی دستہ سے ہو گیا اس دستہ نے اکیدر کو پکڑ لیا اور اس کے بھائی ”حسان“ کو قتل کر ڈالا۔ رسول اللہ ﷺ نے اکیدر کو قتل کرنے سے منع فرمایا تھا۔ چنانچہ اس نے اس موقع پر اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ جزیہ میں عافیت سمجھی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد اسلام قبول کر لیا اور اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ بعض شرح کا کہنا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ اکیدر مسلمان نہیں ہوئے بلکہ بحالت نصرانیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ اکیدر: ہمزہ پر ضمہ، کاف پر فتحہ، اس کے بعد یاء، پھر دال مہملہ مکسورہ اور پھر راء ہے۔ یہ عبدالملک الکندی کا بیٹا ہے۔ یہ دومۃ کے بادشاہ کا نام ہے۔ بلاد شام میں سے تبوک کے قریب کوئی شہر یا قلعہ فتح ہے جیسا کہ ”زید“ کی اضافت ”خیل“ کی طرف کی جاتی ہے۔

خالد بن الولید۔ یہ ”خالد“ ولید قرشی کے بیٹے ہیں جو مخزومی ہیں۔ ان کی والدہ ”لبابۃ الصغریٰ“ ہیں جو ام المؤمنین حضرت میمونہ کی بہن ہیں۔ زمانہ اسلام سے پہلے ”خالد“ کا شمار اشراف قریش میں کیا جاتا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے ان کو ”سیف اللہ“ کا

خطاب عطا فرمایا۔ ۲۱ھ میں وفات پائی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو کچھ وصیت کی۔ ان سے ان کے خالہ زاد بھائی عبداللہ بن عباس علقمہ اور جبر بن نفیر رضی اللہ عنہما روایت حدیث کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے وصیت کی کہ اس کو قتل نہ کریں۔ حضور ﷺ نے اس کو خط بھی لکھا تھا۔ اس نے رسول اللہ ﷺ کو ہدیہ بھیجا تھا۔ جب وہ اس کو آپ ﷺ کے پاس لے کر آئے تو اس کا خون معاف کر دیا گیا اور ”مغرب“ میں ہے کہ ”حقن دمہ“ اس وقت کہتے ہیں جب کو کسی واجب القتل شخص کا خون بہانے سے روک دیا جائے۔
ان کے ساتھ جزیہ پر صلح کر لی۔ پھر وہ اسلام لے آئے اور ایک بہترین مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزاری۔

عشر کا بیان

۴۰۳۹: وَعَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

قَالَ إِنَّمَا الْعُسُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ (رواه احمد و ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۳ / ۴۳۵، کتاب الخراج، باب فی تعشیر اهل الذمہ، ح ۳۰۶۴، وأحمد فی المسند ۳ / ۴۷۴

ترجمہ: ”اور حضرت حرب بن عبید اللہ اپنے جد (نانا) سے اور وہ اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یہود و نصاریٰ پر عشر (یعنی دسواں حصہ) واجب ہے مسلمانوں پر ان پر چالیسواں حصہ واجب ہے عشر واجب نہیں ہے۔“ (احمد، ابو داود)

راوی حدیث:

حرب بن عبید اللہ۔ یہ حرب عبید اللہ ثقفی کے بیٹے ہیں ”عبید“ تغیر کے ساتھ ہے۔ ان کے نام اور ان کی حدیث میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ ان کی حدیث کو عطاء بن السائب نے نقل کیا ہے سند میں ان حرب سے اختلاف پڑ گیا ہے۔ یعنی ایک حدیث کو سفیان بن عیینہ عطاء سے اور عطاء حرب اپنے ماموں سے اور ان کے ماموں آنحضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں دوسری سند اس طرح ہے ابن احوص نے اس طرح روایت کیا ہے: ”عن عطاء عن حرب عن جده ابی امامة عن ابیه“ کہ ابوالاحوص عطاء سے اور عطاء حرب سے اور حرب اپنے نانا سے اور ان کے نانا اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں تیسری سند میں حرب نقل کرتے ہیں عطاء سے اور عطاء نقل کرتے ہیں حرب بن ہلال ثقفی سے اور وہ اپنے نانا سے اور امام ابو داؤد کی روایت میں سند اس طرح ہے ”عن حرب بن عبید اللہ عن جده ابی امامة“ کہ ابو داؤد حرب ابن عبید اللہ سے اور حرب اپنے نانا سے اور نانا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور یہ روایت زیادہ مشہور ہے ان کی روایت یہود اور نصاریٰ سے عشر لینے کے بارے میں مروی ہے۔

عطاء بن سائب نے اس سے روایت حدیث کی ہے۔ چنانچہ ”رواہ سفیان بن عیینہ عن عطاء عن حرب عن خال له عن النبی ﷺ اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ یوں روایت کرتے ہیں: ”عن عطاء عن حرب بن هلال النقفی عن ابی امامة“ اور یہی زیادہ مشہور ہے۔

تشریح: العشور: ”عشر“ کی جمع ہے۔ عین اور شین کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ قولہ: ”ولیس علی المسلمین عشور“: ابن ملک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عشر مال تجارت ہے نہ کہ عشر صدقات جو پیداواری زمینوں میں لازم ہوتا ہے۔

امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان سے سوائے عشر صدقات کے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ یہود و نصاریٰ سے صلح کے وقت ان سے جو کچھ ملے ہوا تھا صرف وہی لیا جائے گا، اور اگر بوقت عقد کچھ مقرر نہیں ہوا تھا تو ان پر کوئی عشور نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی ان پر جزیہ سے زیادہ کوئی چیز لازم ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں ان سے اراضی اور پیداوار پر عشر نہیں لیا جائے گا۔ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس مال تجارت لے کر جاتے ہیں اگر وہ ہم سے عشر وصول کریں۔ تو ہم بھی ان سے لیں گے اور اگر وہ ہم سے نہیں لیتے تو ہم بھی نہیں لیں گے۔ اھ

اصل مذہب یہ ہے کہ مال تجارت میں حربی سے عشر لیا جائے گا، ذی سے نصف عشر لیا جائے گا، اور مسلم سے ربع عشر لیا جائے گا ان شرائط کے ساتھ جو کہ کتاب الزکاۃ میں مذکور ہیں۔ ہاں اس کے علاوہ میں ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ شرح السنۃ میں ہے کہ جب اہل حرب بلاد اسلام میں تجارت کی غرض سے داخل ہوں۔ اگر وہ بغیر امان اور پیغام کے داخل ہوئے تو وہ مالی غنیمت میں شمار ہوگا۔ لیکن اگر امان کے ساتھ داخل ہوئے اور شرط یہ لگائی گئی ہو کہ ان سے عشر یا اس سے کم یا زیادہ لیا جائے گا تو ان سے صرف مال مشروط لیا جائے گا۔ اور جب وہ بلاد اسلام میں چکر لگائیں تو ان سے سال میں صرف ایک ہی دفعہ لیا جائے گا۔

اہل جزیہ پر ضیافت کا بیان

۴۰۴۰: وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا نَمُرُّ بِقَوْمٍ فَلَاهُمْ يُضَيِّفُونَا وَلَا هُمْ يُؤَدُّونَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ وَلَا نَحْنُ نَأْخُذُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أَبَوَا الْإِنْسَانِ أَنْ تَأْخُذُوا كُرْهًا فَخُذُوا۔ (رواہ الترمذی)

اخرجه الترمذی، فی السنن ۴ / ۱۲۵، کتاب السیر، باب ما یحل من اموال اهل الذمة الحدیث رقم ۱۵۸۹۔

ترجمہ: ”اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم جب (جہاد کو جاتے) ہوئے ایک (فلاں) قوم (کی آبادی) میں سے گزرتے ہیں تو وہ لوگ نہ ہماری میزبانی کرتے ہیں اور نہ ہمیں وہ چیز دیتے ہیں جس کا ہم (از روئے اسلام) ان پر حق رکھتے ہیں (یعنی اسلام کی رو سے ان پر ہمارا جو یہ حق ہے کہ وہ قرض وغیرہ دے کر ہماری ضرورتیں پوری کریں اور ہماری دیکھ بھال کریں وہ اس کو پورا نہیں کرتے) اور (چونکہ) ہم ان سے کوئی چیز (زبردستی) حاصل نہیں کرتے (اس لئے ہم سخت پریشان ہوتے ہیں اور ان کے اس رویہ کی وجہ سے ہمیں بڑی اضطرابی حالت اور بڑے نقصان میں مبتلا ہونا پڑتا ہے) چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”اگر وہ لوگ (تمہاری میزبانی کرنے یا تمہارے ہاتھ نقد و ادھار کوئی چیز فروخت کرنے

سے انکار کریں اور (اس صورت میں) ان سے کوئی چیز زبردستی لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو (زبردستی) لے لو۔

تشریح: ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ نے محی السنہ سے نقل کیا ہے فرمایا کہ یہ بات کہی گئی کہ ان مسلمانوں کا گذر اہل ذمہ کی ایک قوم پر سے ہوتا تھا اور امام نے ان پر شرط لگائی تھی کہ گذر کرنے والوں کی ضیافت اور مہمانی کرو گے۔ اور اگر امام نے ان پر گزرنے والوں کی ضیافت کی شرط نہ لگائی ہو، اور مہمان بھی حالت اضطرار میں نہ ہو تو پھر غیر کا مال بغیر طیب نفس کے لینا جائز نہیں ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ غزوہ میں نکلتے تو ان کا گذر کسی قوم پر سے ہوتا تھا لیکن وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز ہی انہیں نہ ملتی جو وہ خرید سکیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ان ابوا ان یبیعوا الا ان تأخذوا کربھا فخذوا“۔

بعض احادیث میں اسی طرح مفسر بیان ہوا۔

طیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ”ولا یجدون من الطعام ما یشترون“ یہ دراصل اس جملہ کی تفسیر ہے: ”ولا ہم یؤدون ما لنا علیہم من حق“ کہ جب ہمیں کھانے پینے کی ضرورت درپیش ہو تو اور ان پر حق یہ تھا کہ وہ ہمیں ترجیح دیتے۔ یا تو بیع کے ساتھ یا ضیافت کے ساتھ۔ جب وہ ان حقوق کی ادائیگی نہ کریں تو پھر ہم کیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ان ابوا الخ اور اس میں نفی کا معنی موجود ہے کہ لہذا استثناء صحیح ہے“ ای ان لم یحصل الاخذ بشیء من الاشیاء الا بان تأخذوا کربھا فخذوا۔ یعنی اگر کوئی بھی چیز حاصل نہ ہو جو سوائے اس کے کہ تم ان سے زبردستی لے سکو تو (زبردستی) لے لو۔

الفصل الثالث:

مالی جزیہ کی تفصیل کا بیان

۴۰۴: وَعَنْ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرَقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَاقَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ۔ (رواہ مالک)

اخرجه مالک فی الموطا ۱ / ۲۷۹ الحدیث رقم ۴۳ من کتاب الزکوۃ

ترجمہ: ”حضرت اسلم (تابعی) کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے (اپنے دور خلافت میں) ان (ذمیوں) پر جو (بہت زیادہ) سونا رکھتے تھے چار دینار جزیہ مقرر کیا اور جو (ذمی) چاندی رکھتے تھے ان پر چالیس درہم جزیہ مقرر کیا اور اس کے علاوہ ان پر مسلمانوں کا خورد و نوش اور تین دن کی میزبانی بھی مقرر کی تھی“۔ (مالک)

راوی حدیث:

اسلم۔ یہ ”اسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب“ کے آزاد کردہ تھے۔ ان کی کنیت ”ابو خالد“ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حبشی تھے ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ۱۱ھ میں یمنی غلاموں میں سے ”مکہ“ میں خریدا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے احادیث سنیں ان سے زید بن اسلم وغیرہ نے روایات کی ہیں۔ مروان کی خلافت کے زمانہ میں ایک سو چودہ (۱۱۴) سال کی عمر میں انتقال ہوا۔

تشریح: اہل الذہب سے مراد مالدار ہیں۔ اور اہل ورقۃ سے مراد درمیانے اور وسط درجے کے ہیں۔
مع ذلك: ایک نسخہ میں ”و مع ذالك ہے“ (یعنی ”مع“ سے پہلے واؤ بھی ہے)۔

ادزاق المسلمین :

طبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ظرف کا فاعل ہے۔ اور مبتداء بننے کا بھی احتمال ہے اس صورت میں ظرف اس کی خبر ہوگی۔
”وضیافۃ ثلاثۃ ایام“ یہ عطف تفسیری ہے۔ شرح السنۃ میں ہے کہ جائز ہے کہ اہل الذمہ کے ساتھ دینار سے زیادہ پر مصالحت کی جائے۔ اور یہ کہ ان پر گزرنے والے مسلمانوں کی مہمانی کی بھی شرط لگائے اور یہ اصل جزیہ سے زائد ہوا اور مردوں، شہسواروں، مہمانوں کی تعداد بتائے اور ان کی ضیافت کے دنوں کی تعداد بتائے۔ اور ان کو کھلانے والی چیز کی جنس کے بارے میں بتلا دے۔ اور ان کے جانوروں کو کس قسم کا چارہ دیں گے۔ البتہ وہ غنی اور وسط پر لازم شہی کی مقدار میں تو فرق رکھے جس طعام میں فرق نہ رکھے۔

جزیہ بت پرست عجمیوں کے پر بھی غائد گا۔ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں ان سے قتال واجب ہے۔ ان کا استدلال اس آیت سے ہے۔ ﴿وَقَاتِلُوهُمْ﴾ [البقرہ۔ ۱۹۳] مگر یہ کہ قتال کو جزیہ کے بدلے میں چھوڑا جائے گا۔ اہل کتاب کے حق میں۔ آیت ہے۔ ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجُزْيَةَ﴾ [النوبۃ۔ ۲۹] اور مجوس کے بارے میں اس حدیث سے استدلال ہے جو بخاری میں مذکور ہے۔ لہذا ان کے علاوہ لوگ اپنی اصل پر باقی رہیں گے۔ دونوں فرقوں کے علاوہ کسی سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ ان کو غلام بنانا جائز ہے اور لہذا ان پر جزیہ لگانا بھی جائز ہے جو قتال کے حکم عام سے امام شافعی نے مجوسی اور اہل کتاب کی تخصیص کی ہے لہذا اس تخصیص کے بعد ہماری ذکر کردہ تخصیص بھی درست ہے۔ جس اصول کی رو سے مجوسیوں اور اہل کتاب سے جزیہ لینا درست ہے، اسی اصول کی رو سے بت پرست عجمیوں سے بھی لینا درست ہے اور فرماتے ہیں کہ مشرکوں اور مرتدین پر جزیہ غائد نہیں کیا جائے گا۔ اس لئے کہ ان کا کفر سخت ترین کفر ہے۔ عجمیوں کی طرح نہیں ہیں۔ عرب میں تو قرآن کریم ان کی زبان میں اتر ہے۔ ان کے حق میں معجزہ زیادہ اظہر ہے۔ تو اس حالت میں ان کا کفر عجمیوں کے کفر سے زیادہ اغلظ اور اشد ہے۔ مرتدین کا کفر تو ہدایت الی الاسلام کے بعد آیا ہے جبکہ وہ محاسن اسلام سے بھی واقف ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ان کا کفر بھی اسی طرح سخت ہو گیا۔ اس تغلیظ کفر کی وجہ سے ان دونوں فریقین سے صرف اسلام قبول ہوگا، یا تلوار چلے گی۔ کیونکہ جیسا ان کا کفر سخت تھا اسی طرح ان کی سزا بھی سخت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں مشرکین عرب کو غلام بنایا جائے گا۔ اور یہی امام مالک و احمد کا بھی قول ہے۔ اس لئے کہ استرقاق حکماً اتلاف ہے۔ لہذا یہ جائز ہے جیسا کہ ان کو قتل کر کے ان کے نفس کا اتلاف جائز ہے۔ ہماری دلیل قرآن کی یہ آیت ہے: ﴿تَقَاتِلُوهُمْ أَوْ يُسْلِمُوا﴾ [الفتح۔ ۱۶]

مطلب یہ کہ اس وقت تک ان سے قتال کرو جب تک وہ اسلام نہ لائیں

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”لا یقبل من مشرک العرب الا الاسلام او السیف“ کہ ”مشرکین عرب سے اسلام یا تلوار کے علاوہ کچھ قبول نہ کیا جائے گا۔“

اور محمد بن حسن نے عن یعقوب ، عن الحسن ، عن معتمد ، عن ابن عباس ”أوالسيف“ کی جگہ او القتل نقل کیا ہے آپ ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے: ”لارق علی عربی“ (عربی پر غلامی نہیں ہے)۔

امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لو كان ثابت علي أحد من العرب رق لكان اليوم“

اگر اہل عرب میں سے کسی پر رقیقت ثابت ہوتی تو آج بھی ہوتی۔

جب مسلمان مشرکین عرب اور مرتدین پر غالب آجائیں تو ان کی عورتیں اور بچے غنیمت ہوں گے، ان کو غلام بنایا جائے گا۔ اس لئے کہ آپ ﷺ نے قبیلہ اوطاس اور ہوازن کے قیدیوں کو غلام بنایا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنو حنیفہ کو غلام بنایا تھا۔

واقدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو الزناد نے ہشام بن عروہ عن فاطمہ بنت الممذر عن اسماء بنت ابی بکر بتلایا ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے محمد بن علی بن ابی طالب کی ماں کو دیکھا۔ وہ بنو حنیفہ کی قیدیوں میں سے تھی۔ اور اسی لئے اس کا نام حنیفہ رکھا گیا۔ اور اس کے بیٹے کا نام محمد بن الحنفیہ رکھا گیا ہے۔ مزید یہ فرماتے ہیں کہ مجھے عبد اللہ ابن نافع عن ابیہ نے بتایا کہ زید بن عبد اللہ بن عمر کی ماں بھی ان قیدیوں میں سے تھی۔ واضح رہے کہ مرتدین کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنانے کے بعد اسلام پر مجبور کیا جائے گا۔ برخلاف بت پرستوں کی اولاد کے کہ ان کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔

فتاویٰ قاضی خان میں ہے کہ اگر کوئی زندیق گرفتاری سے پہلے آیا اور اس نے خبر دی کہ وہ زندیق ہے لیکن اس نے توبہ کر لی ہے تو اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا۔ البتہ اگر بعد از گرفتاری اس نے توبہ کی۔ تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس لئے کہ یہ لوگ باطنی ہیں باطن میں ظاہر کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں لہذا ان کو قتل کیا جائے گا اور ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ تغلب بن وائل عربی ربیعہ سے ہیں جاہلیت میں یہ لوگ نصرانی ہو گئے تھے جب اسلام زمانہ عمر کو پہنچا تو انہوں نے ان کو جزیہ کی طرف بلایا۔ تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ اور اپنے کو برتر سمجھتے ہوئے کہا کہ ہم عرب ہیں ہم سے وہ کچھ لو۔ جو تم میں سے بعض بعض سے صدقہ لیتے ہیں۔

عمرؓ نے فرمایا کہ میں کسی مشرک سے صدقہ نہیں لیتا چنانچہ ان میں سے بعض روم چلے گئے۔ (اس صورتحال کو دیکھ کر) نعمان بن زرعہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! یہ عرب بڑی طاقتور اور جنگجو قوم ہے۔ یہ لوگ جزیہ سے نفرت کرتے ہیں، آپ ان کے ذریعہ اپنے دشمن کی اپنے خلاف مدد مت کریں۔

ان سے جزیہ صدقہ کے نام سے قبول کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی تلاش میں کسی کو بھیجا۔ اور ان پر صدقہ (زکوٰۃ) کو دو گنا کر دیا۔ نیز اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم اور فقہاء کرام کا اجماع ہے کہ ان سے ہر چالیس بکریوں میں سے دو بکریاں لی جائیں گی: اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اس کی تعداد ۱۲۱ (ایک سو اکیس) تک پہنچ جائے چار بکریاں لازم ہوں گی۔ گائے اور اونٹوں میں بھی اسی طرح ہوگا ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ یہ جزیہ ہے، تم اس کو جو چاہو نام دو۔ واللہ اعلم۔

بَابُ الصُّلْحِ

صلح کا بیان

”مغرب“ میں ہے کہ صلاح فساد کی ضد ہے۔ ”صلح“ اسم ہے بمعنی مصالحت ”تصالح“ ”مخاصمت“ اور ”تخاصم“ کے برعکس ہے۔

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معنی تو جہاد ہے لیکن صورتہ جہاد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس کو صورتہ اور معنی دونوں طرح سے جہاد سے مؤخر کر کیا جب امام المسلمین اہل حرب کے ساتھ یا یہ ان کے کسی فریق یا گروہ کے ساتھ صلح کرنا چاہے خواہ صلح بالمال ہو یا بلا مال ہو بشرطیکہ اس میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو پھر اس صلح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صلح کے جواز کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے:

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [الانفال - ۶۱] ترجمہ: اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو گئے تو تم بھی صلح کر لو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔

یہ آیت اگر چہ صلح مطلق کے متعلق ہے۔ البتہ فقہاء کا اجماع ہے کہ یہ حکم مسلمانوں کی مصلحت کے ساتھ مقید ہے۔ اس قید کی دلیل یہ دوسری آیت ہے: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ [محمد - ۳۵] اگر موادعت صلح میں کوئی مصلحت نہ ہو تو پھر یہ بالا جماع جائز نہیں ہے ”سلم“ سین کے کسرہ اور فتح نیز لام کے سکون اور فتح کے ساتھ تینوں طرح درست ہے۔ اور اللہ کا یہ فرمان بھی اسی سے ماخوذ ہے: ﴿وَالْعَوَا إِلَيْكُمْ السَّلْمُ﴾ [النساء - ۹۰]

الفصل الاول:

۴۰۴۲: عَنْ الْمُسَوِّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَامَ الْحَدِيثِيَّةِ فِي بَضْعِ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ وَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّبِيَّةِ الَّتِي يُهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حُلْ حُلْ خَلَّاتِ الْقُصُوءَ خَلَّاتِ الْقُصُوءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا خَلَّاتِ الْقُصُوءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا يَخْلُقِي وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعْظَمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ أَبَاهُمْ ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَكَّبَتْ فَعَدَلَتْ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحَدِيثِيَّةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلٍ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا فَلَمْ يَلْبِثْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوا وَشَكَّيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ

لَهُمْ بِالرَّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ خُزَاعَةَ ثُمَّ آتَاهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُتِبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ وَلَكِنْ أَكُتِبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَبْتُمُونِي أَكُتِبَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلَى أَنْ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ عَلَيْنَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ كُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَا جَرَاتِ الْآيَةِ فَهَنَّهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرُدُّوهُنَّ وَأَمَرَ هُنَّ أَنْ يَرُدُّوا الصَّدَاقَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَاهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ نَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ثَمَرٍ لَهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ إِنِّي لَا رَأَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فَلَانُ جَيْدًا أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَمَا كُنْتُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ الْآخَرُ مِنْهُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْذُو فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَى هَذَا دُغْرًا فَقَالَ قَتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْلُ أُمِّهِ مَسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سَيْفَ الْبَحْرِ قَالَ وَانْفَلَتَ أَبُو جَنْدَلُ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عَصَابَةٌ قَوْلًا لِلَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بَعِيرٌ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَآخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَنَاشَدُهُ اللَّهُ وَالرَّحِمَ لَمَّا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَمَنْ آتَاهُ فَهُوَ مِنْ قُرَيْشٍ فَارْسَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَيْهِمْ - (رواه البخارى)

اخرجه البخارى فى صحيحه ۵ / كتاب الحج؛ باب من اشعر وفلا بذى الحليفه ثم احرّم الحديث رقم (۱۶۹۴ - ۲۷۳۱) وأبو داود فى السنن ۳ / ۱۹۴، الحديث رقم ۲۷۶۵، وأحمد فى المسند ۴ / ۲۳۱ -

ترجمہ: اور حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مروان بن حکم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حدیبیہ کے سال اپنے ایک ہزار کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے کر (مدینہ سے) روانہ ہوئے جب آپ ﷺ ذوالحلیفہ نامی مقام پر پہنچے (جو مدینہ منورہ سے جنوب میں تقریباً چھ میل کے فاصلہ پر واقع ہے اور جس کو ابیا علی بھی کہتے ہیں) تو آپ ﷺ نے ہدی (یعنی اپنی قربانی کے جانور) کی گردن میں قلابہ باندھا اور اشعار

کیا اور پھر ذوالخلیفہ (ہی) سے عمرہ کے لئے احرام باندھ کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ ﷺ نامی مقام (یعنی اس گھاٹی) پر پہنچے جس طرف سے اہل مکہ تک پہنچا جاتا ہے تو آپ ﷺ کی اونٹنی (جس کا نام قصواء تھا) آپ ﷺ کو لے کر بیٹھ گئی، (جب) لوگوں نے (یہ دیکھا تو) کہنا شروع کیا کہ ”حل حل“ (یہ لفظ اونٹ کو اٹھانے کے لئے کہا جاتا تھا) قصواء اڑ گئی قصواء اڑ گئی۔ نبی کریم ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ ”نہیں قصواء نہیں اڑی اور نہ ہی اس کو اڑنے کی عادت ہے بلکہ اس کو اس ذات (اللہ تعالیٰ) نے روک دیا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا“ اور پھر فرمایا ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے قریش مجھ سے اللہ تعالیٰ (کے حرم) کی عظمت کے بارے میں جو مطالبہ کریں گے میں ان کی اس بات کو تسلیم کروں گا (یعنی آج مکہ کے لوگ صلح کے وقت ایسی جس بات کا بھی مطالبہ کریں گے جس میں حرم مکہ کی عظمت کا لحاظ ہو تو میں اس کو پورا کروں گا)۔ پھر آپ ﷺ نے اونٹنی کو اٹھایا جو فوراً اٹھ گئی اور آپ ﷺ اہل مکہ کا راستہ چھوڑ کر دوسری سمت کو چلنے لگے یہاں تک کہ حدیبیہ کے آخری کنارہ پر پہنچ کر ایسی جگہ اترے جہاں (ایک گڑھا میں) تھوڑا سا پانی تھا (اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا) لوگوں نے اس گڑھے میں سے تھوڑا تھوڑا پانی لے کر استعمال کرنا شروع کیا یہاں تک کہ تھوڑی ہی دیر میں سارے پانی کو کھینچ ڈالا (یعنی اس گڑھے میں پانی چونکہ بہت تھوڑا تھا اس لئے لوگوں کی کم سے کم مقدار لینے کے باوجود وہ پانی بہت جلد ختم ہو گیا) لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیاس کی شکایت کی۔ آپ ﷺ نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر کو نکالا اور صحابہ کو حکم دیا کہ تیر کو پانی (کے گڑھے) میں ڈال دیا جائے اور پھر (راوی کہتے ہیں کہ) خدا کی قسم (اس تیر کی برکت سے) ان لوگوں کو سیراب کرنے کے لئے کبھی ختم نہ ہونے والا پانی (گویا) موہیں مارتا رہا یہاں تک کہ سب اس پانی سے خوشحال ہو گئے (یعنی اللہ تعالیٰ نے اس گڑھے میں اتنا زیادہ پانی پیدا فرمایا کہ سب لوگوں کی ضرورتیں نہایت اطمینان سے پوری ہوتی رہیں بلکہ جب وہاں سے واپسی ہوئی تو اس وقت بھی پانی باقی رہا) بہر حال صحابہ رضی اللہ عنہم اسی حالت میں تھے کہ اچانک بدیل بن ورقاء خزاعی، خزاعہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ (کفار مکہ کی طرف سے مصالحت کے لئے آیا) پھر عروہ بن مسعود بھی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد بخاری نے (وہ طویل گفت و شنید نقل کی) جو رسول اللہ ﷺ اور بدیل بن عروہ کے درمیان ہوئی، جس کو صاحب مصابیح نے اختصار کے پیش نظر یہاں نقل نہیں کیا اور پھر یہ بیان کیا کہ آخر کار جب سہیل بن عمرو (اہل مکہ کا آخری سفیر اور نمائندہ بن کر) آیا تو نبی کریم ﷺ نے (حضرت علی رضی اللہ عنہ) سے فرمایا کہ لکھو ”یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ (ﷺ) نے صلح کی ہے۔“ سہیل نے (یہ الفاظ دیکھ کر) کہا کہ ”بخدا! اگر ہمیں یقین ہوتا کہ تم اللہ کے رسول ہو تو نہ ہم تمہیں خانہ کعبہ (میں جانے سے) روکتے اور نہ تم سے قتال کرتے۔ لہذا یوں لکھو کہ (یہ وہ معاہدہ ہے جس پر) محمد بن عبد اللہ (نے صلح کی ہے)۔“ نبی کریم ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا ”خدا کی قسم! میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم مجھ کو جھوٹا سمجھتے ہو (خیر میں مصالحت کی خاطر الفاظ میں تمہاری اس ترمیم کو تسلیم کر لیتا ہوں) علی! (اے علی!) تم محمد بن عبد اللہ ہی لکھ دو۔“ پھر سہیل نے یہ کہا کہ (اس معاہدہ صلح میں اس بات کو بھی تسلیم کرو کہ) اگر ہماری جانب سے کوئی شخص آپ کے پاس آئے گا چاہے وہ آپ کے دین پر ہو تو آپ ہماری جانب لوٹائیں گے (لیکن) اگر تمہاری جانب سے کوئی شخص

ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اس کو واپس نہ جانے دیں گے۔ (چنانچہ آپ ﷺ نے اس کو بھی قبول کر لیا، اس موقع پر بھی یہ واقعہ میں اختصار سے کام لیا گیا ہے یعنی صاحب مصابیح نے اسی معاہدہ سے متعلق بخاری کی بیان کردہ ساری تفصیل کو نقل نہیں کیا ہے یا یہ بخاری کی کوئی اور روایت ہے جس میں صرف اسی قدر بیان کیا گیا ہے) بہر حال جب آپ ﷺ (یا حضرت علی رضی اللہ عنہ) صلح نامہ لکھے جانے سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ”کھڑے ہو جاؤ“ اب (ہدی کے جانوروں کو) ذبح کر ڈالو اور پھر سر منڈاؤ۔“ اس کے بعد (مکہ سے) کئی عورتیں مسلمان ہو کر آئیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا: ”اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں.....“ لہذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو (اس آیت کے ذریعہ) ان (کفار مکہ کے) واپس کرنے کے بارے میں منع فرمایا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ ان کا مہر واپس کر دیں اس کے بعد آپ ﷺ مدینہ واپس تشریف لے آئے (کچھ دنوں بعد) قریش کے ایک شخص ابوبصیر جو مسلمان ہو گئے تھے (مکہ سے نکل کر) آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے قریش مکہ نے دو آدمیوں کو ان کی تلاش میں (مدینہ) بھیجا، آپ ﷺ نے (معاہدہ صلح کے مطابق) ابوبصیر رضی اللہ عنہ کو ان دونوں آدمیوں کے حوالہ کر دیا، وہ دونوں آدمی ابوبصیر رضی اللہ عنہ کو لے کر (مکہ) روانہ ہوئے اور جب (پہلی منزل) ذوالحلیفہ میں پہنچے تو وہاں پڑاؤ ڈالا اور ان کے پاس جو کھجوریں تھیں ان کو کھانے لگے تو ابوبصیر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ ”خدا کی قسم“ اے فلاں شخص! میرا خیال ہے کہ تمہاری یہ تلوار بہت عمدہ ہے۔ ذرا مجھے تو دکھاؤ میں بھی اس کو دیکھوں، اس شخص نے ابوبصیر رضی اللہ عنہ کو وہ دے دو (یعنی اس نے اپنی تلوار ابوبصیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دو، بس اتنا موقع کافی تھا) ابوبصیر رضی اللہ عنہ نے اس شخص پر (اس تلوار سے اتنا بھر پور وار) کیا کہ وہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا (یعنی مر گیا) اور دوسرا شخص (یہ دیکھتے ہی وہاں سے) بھاگ کھڑا ہوا یہاں تک کہ مدینہ میں (واپس آ گیا اور اپنے قتل کے خوف سے) دوڑتا ہوا مسجد نبوی ﷺ میں داخل ہوا۔ نبی کریم ﷺ نے (اس کی حالت دیکھ کر) فرمایا کہ ”یہ شخص خوفزدہ معلوم ہوتا ہے۔“ اس شخص نے کہا کہ (جی ہاں) خدا کی قسم! میرا سہتی تو مارا گیا اور میں بھی مارا جانے والا ہوں (یعنی مجھ پر خوف سوار ہے کہ میں بھی مارا جاؤں گا یا میں بس بچ ہی گیا ورنہ میں بھی مارا جاتا) اسی دوران ابوبصیر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، نبی کریم ﷺ نے (ان کو دیکھ کر) فرمایا، افسوس ہے اس کی ماں پر! (یعنی تعجب و حیرت کا مقام ہے) یہ (ابوبصیر) تو لڑائی کی آگ بھڑکانے والا ہے اگر اس میں اس کا کوئی مددگار ہوتا (تو وہ اس کی مدد کرتا)۔“ جب ابوبصیر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کی یہ بات سنی تو وہ سمجھ گئے کہ آپ ﷺ مجھے (پھر) کافروں کے پاس واپس بھیج دیں گے چنانچہ ابوبصیر رضی اللہ عنہ (دوبارہ کافروں کے حوالے کئے جانے کے خوف سے روپوش ہونے کے لئے) مدینہ سے نکل گئے یہاں تک کہ وہ سمندر کے ساحل پر پہنچ گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابوجندل بن سہیل رضی اللہ عنہ بھی کفار کے قبضے سے نکل بھاگے اور ابوبصیر رضی اللہ عنہ سے آ کر مل گئے اور پھر تو یہ حال ہوا کہ (مکہ میں) جو شخص بھی مشرف باسلام ہو کر (قریش کے قبضے سے) نکل بھاگتا وہ ابوبصیر رضی اللہ عنہ سے جا ملتا یہاں تک کہ (چند ہی روز میں ابوبصیر رضی اللہ عنہ کی) ایک جماعت بن گئی۔ اللہ کی قسم! جب بھی ان لوگوں کو ملک شام کی جانب قریشی قافلے کی

رواگی کا علم ہوتا تو وہ ان کا تعاقب کرتے اور ان کو قتل کر دیتے اور ان کا سارا مال و اسباب چھین لیتے آخر کار (جب) ان لوگوں کی وجہ سے قریش کا ناطقہ بند ہو گیا اور وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو ان کو احساس ہوا کہ ہم نے مسلمانوں سے ایک انتہائی غیر معقول شرط منوا کر کتنی بڑی نادانی کی ہے اور اس کا خمیازہ کس طرح بھگتنا پڑ رہا ہے تو انہوں نے اہل قریش سے کسی شخص کو (اپنا سفیر و نمائندہ بنا کر) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بھیجا اور اس کے ذریعہ آپ ﷺ کو اللہ کی قسم دلائی اور (اس) قرابت کے حق کا واسطہ دیا (جوان میں اور آپ ﷺ میں تھی اور یہ التجا کی کہ آپ ﷺ کسی نہ کسی طرح صرف اتنا احسان ضرور کر دیں کہ اپنے کسی آدمی کو ابوبصیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے پاس بھیج کر یہ حکم دیں کہ وہ مدینہ میں آجائیں اور ہمارے کسی قافلہ کے ساتھ قبال کا معاملہ نہ کریں) اور جب آپ ﷺ ان کو یہ حکم بھیج دیں (اور وہ لوگ آپ ﷺ کے حکم کی بجا آوری میں آپ ﷺ کے پاس چلے آئیں) تو پھر (ہم اہل مکہ میں سے) جو بھی شخص (مسلمان ہو کر) آپ ﷺ کے پاس آئے گا وہ امن میں رہے گا (یعنی نہ صرف یہ کہ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے گی بلکہ اس کو ہمارے پاس) واپس بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ نیز انہوں نے کہا کہ آپ ﷺ ابوبصیر رضی اللہ عنہ کو ان کے طریقہ کار سے روک دیں ہم معاہدہ صلح کی اس شرط سے باز آئے) چنانچہ نبی کریم ﷺ نے کسی شخص کو ابوبصیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے پاس بھیجا (جس کے ذریعہ ان کو یہ حکم دیا کہ وہ قریش کے قافلوں سے کوئی تعرض نہ کریں اور میرے پاس چلے آئیں)۔ (بخاری)

راوی حدیث:

ابو جندل۔ یہ ابو جندل سہیل بن عمرو قریشی عامری کے صاحبزادہ ہیں۔ مکہ معظمہ میں اسلام لائے۔ واقعہ حدیبیہ میں آنحضور ﷺ کی خدمت میں بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیوں میں چل کر حاضر ہوئے۔ یہ بیڑیاں ان کے باپ نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو پہنا دی تھیں۔ ان کا ذکر غزوہ حدیبیہ کے سلسلہ میں آتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔

تشریح: قولہ: ”وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم“:

شاید یہاں دونوں کو اس لئے جمع کیا ہے تاکہ مروان کی روایت کو تصدیق کی تقویت حاصل ہو جائے۔ ”قَالَ خُورَجِ النَّبِيِّ ﷺ“ ایک نسخہ میں ”النبي“ ﷺ کی جگہ ”رسول اللہ“ ہے۔ ”عام الحدیبیہ“ مکہ کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں ایک کنواں تھا۔ اسی مناسبت سے اس گاؤں کا نام بھی حدیبیہ رکھا گیا۔ ”حدیبیہ“ یاء کی تخفیف کے ساتھ ہے۔ اکثر محدثین اس کو مشدود پڑھتے ہیں۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ اور جدہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے ”جدہ“ جیم کے ساتھ ہے۔ یہ ”حدود“ حائے مہملہ کے ساتھ) نامی بستی کے قریب واقع ہے۔ اور اس کو ”بئر شمس“ بھی کہتے ہیں اور حرم کی حدود اسی جگہ تک ہیں۔ یعنی یہاں پر حرم کی حدود ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ”حل“ میں ہے اور بعض نے اس کو ”حرم“ میں سے شمار کیا ہے۔ (واقفی)۔ اور یہی امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کے موافق ہے۔

محب الطمری کہتے ہیں کہ ”حدیبیہ“ مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ جس کا اکثر حصہ حرم میں شامل ہے۔ یہ ”مکہ“ سے نو

میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ اس کے منافی نہیں ہے جو بخاری میں مذکور ہے کہ حدیبیہ خارج از حرم ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”عام“ کی اضافت اس کی طرف اس لئے کی گئی ہے کیونکہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑاؤ ڈالا تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے روک دیا گیا تھا۔ قولہ: خرج النبیؐ..... ”فی بضع عشرة مائة من اصحابہ“

”بضع“ اس کا اطلاق تین سے نو تک کے عدد پر ہوتا ہے۔ لہذا بضع عشرة مائة کا مطلب ہوا کہ وہ صحابہ ہزار اور کچھ سوتھے۔ اس سے پہلی روایت میں ہے کہ یہ چودہ سو آدمی تھے۔ اور بعض کے قول کے مطابق تیرہ سو صحابہ تھے۔ اور مجمع بن جاریہ سے منقول ہے کہ پندرہ سو صحابہ کرام تھے۔

صاحب المواہب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان دونوں روایتوں میں تطبیق یوں ممکن ہے جس نے پندرہ سو کہا ہے۔ اس نے کسور کو بھی جمع کیا ہے اور اس کو پورا عدد شمار کیا ہے۔ اور جس نے تیرہ سو کا کہا ہے۔ تو اس میں ممکن ہے کہ اس کو اسی کی اطلاع ہو، اور اس کے علاوہ کدو سو کی زیادتی کا بھی علم ہو جس کا اس پہلے والے کو پتہ نہ ہو، ورنہ کی زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ وہ سترہ سو آدمی تھے۔ جاہل کے اس بیان سے استنباط پر نہیں ہے: ”فخرجنا البدنة من عشر“ ہم نے دس آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹنی کو ذبح کیا اور اس دن انہوں نے ستر جانور ذبح کئے تھے۔ لیکن یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ انہوں نے ”بدنة“ کے علاوہ کچھ بھی ذبح نہیں کیا تھا نیز یہ کہ ان میں سے بعض نے سرے سے احرام بھی نہیں باندھا تھا۔

موسیٰ بن عقبہ نے جزم کے ساتھ کہا ہے کہ اس دن ۱۶۰۰ (سولہ سو) آدمی تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں سلمہ بن اکوع کی حدیث کے مطابق سترہ سو آدمی تھے۔ جبکہ ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ ان کی تعداد پندرہ سو پچیس تھی۔ اور ابن ام مکتوم کو مدینہ پر خلیفہ مقرر کیا تھا۔

قولہ: ”فلما اتى ذالحليفة، قلد الهدى وأشعر.....-وسار“

ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”تقلید“ سے مراد یہ ہے کہ جانور کے گلے میں کوئی چیز لٹکائی جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جانور ”ہدی“ کا ہے۔ ”اشعار“ سے مراد یہ ہے کہ اس اونٹ کے کوہان کی دائیں یا بائیں طرف زخم کیا جائے یہاں تک کہ اس سے خون بہہ جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ”ہدی“ کا جانور ہے۔

مواہب میں بخاری کی ایک روایت میں ہے:

”یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام باندھا اور بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو جاسوس بنا کر بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیئے یہاں تک کہ ”غدير اشطا“ کے مقام پر جاسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس ملا جاسوس نے کہا کہ قریش نے آپ کے مقابلہ کے لئے لشکروں کو جمع کیا ہے اور مختلف قبیلوں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ یہی الفاظ ”النهاية“ میں بھی ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ قتال کریں گے اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! مجھے اس بارے میں مشورہ دو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ان کے اہل و عیال کا رخ کروں اور ان لوگوں کی اولاد کی طرف مائل ہو جاؤں جو ہمیں بیت اللہ کی زیارت سے روک رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ بیت اللہ کے ارادے سے آئے ہیں، آپ کا ارادہ کسی

کو قتل کرنے کا ہے اور نہ ہی کسی سے لڑائی کرنے کا ہے۔ آپ ہمیں لے کر ان کی طرف چلیں جس نے ہمیں بیت اللہ سے روکا ہم اس سے لڑائی کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر چل پڑو۔ بخاری کی روایت میں اس طرح ہے کہ ابھی آپ ﷺ گھر آتے ہیں ہی تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ خالد بن ولید قریش کے ایک لشکر کے ساتھ ہیں۔ اس لئے تم دائیں طرف چلو۔ خدا کی قسم خالد رضی اللہ عنہ کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ یہاں تک کہ ابھی وہ لشکر کے اس گردوغبار ہی میں تھے کہ خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تاکہ جا کر قریش کو ڈرائیں۔

قوله: حتی اذا۔۔۔ کان بالشنیۃ حابس اضیل: ”الغنیۃ“: پہاڑی کا نام ہے۔

”حَلْ حَلْ“: (یہ کلمہ کر رہے)۔ اور اونٹنی کیلئے بولا جاتا ہے جب اس کو اٹھنے پر ابھارا جائے۔ اور دوسرا ”حَلْ“ تاکید کیلئے ہے اور پہلے ”حَلْ“ کو تین کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب اس کو دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ محدثین اس کو وصل میں بھی ساکن پڑھتے ہیں۔ ”المواہب“ میں ہے کہ ”حَلْ“ سے مراد ہے کہ وہ عدم قیام پر اڑ گئی۔

قصواء: حضور ﷺ کی اونٹنی کا نام تھا۔ ”قصواء“ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے کان کٹے ہوئے ہوں۔ علامہ جوہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی کا نام ”قصواء“ تھا لیکن اس کے کان کٹے ہوئے نہیں تھے۔

”مَخْلَاطُ الْقِصْوَاء“: اس کو تاکید کیلئے دوبارہ ذکر کیا ہے۔ چون کہ وہ اٹھ نہیں رہی تھی صحابہ نے خیال کیا کہ یہ تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے، یا یہ کہ یہ بیٹھنا اس کی عادت ہے۔ تو اس کے جواب میں نبی ﷺ نے فرمایا: ”مَخْلَاطُ الْقِصْوَاء“، یعنی یہ اس سبب سے نہیں ہے جو تم خیال کرتے ہو اور نہ راستے میں بیٹھنا اس کی عادت ہے۔ ہاتھی والوں کو روکنے والی ذات نے اس کو روکا ہے۔ یعنی اس کو چلنے سے منع کر دیا تاکہ یہ مکہ میں داخل نہ ہو جیسا کہ اس نے اصحاب فیل (ہاتھی والے) کو مکہ میں داخلے سے روکا تھا۔ تاکہ قبل از وقت لڑائی نہ ہو اور حرم میں خون نہ بہے۔ اگر اس کا دخول مقدر ہو۔ جیسا کہ اگر اصحاب الفیل کا دخول مقدر ہوتا۔ لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ ان میں سے بعض لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور ان لوگوں کی پشتوں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اسلام لائیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ ابرہہ نے جب مکہ کو تہس نہیں کرنے کا ارادہ کیا اور مکہ والوں کو تر نوالہ بنانے کی کوشش کی تو اس نے بہت بڑے لشکر کے ہمراہ مکہ کا رخ کیا جب وہ مقام ”ذی المجاز“ پہنچا تو اس کے ہاتھی مکہ کی طرف جانے سے رک گئے۔ جب ان ہاتھیوں کو کسی اور طرف موڑا جاتا تو وہ اس طرف جلدی سے مڑ جاتے تھے۔ اھ

”القاموس“ کے مطابق ”ذو المجاز“ ایک بازار کا نام ہے جو ”کلبک“ کے علاقے میں عرفہ کے میدان سے دو فرسخ کے فاصلے پر ہے۔

قوله: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ۔۔۔ حتی نزحوه:

لا یسألونی: یوں کی تخفیف اور تشدید دونوں کے ساتھ ہے۔ ضمیر جمع اہل مکہ کی طرف راجع ہے۔

”یعظمون فیہا حرّمات اللہ“: ”حرّمات“ حرمة کی جمع ہے۔ اور اس سے مراد ”حرم“ اور ”احرام“ کی حرمت ہے۔ کہ وہاں قتل و قتل نہ ہو۔

”الا أعطيتهم اياها“: قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے جو بھی ایسا مطالبہ کریں گے جس میں اس چیز کی تعظیم ہو جس کو اللہ نے عظمت والا بنایا ہو۔ تو میں ان کو وہ چیز دے دوں گا۔ ”مضارع“ کی جگہ پر ”ماضی“ کا صیغہ لانا مبالغہ کے لئے ہے۔

فعدل عنهم: یہاں مضاف محذوف ہے اصل عبارت یوں ہے: عدل عن طریق اہل مکة
”حتی نزل بأقصى الحديبية“: یعنی جانب حرم سے اس کا آخری جانب تھا۔ ”نمد“: ثاء اور میم کے فتح کے ساتھ ہے۔ ماء قلیل کو کہتے ہیں اور یہاں پر اس سے مجاز پانی کا علاقہ ہے۔ مجاز احوال کا اطلاق محل پر کیا گیا ہے۔ وہاں پر ایک گڑھا تھا جس میں کم پانی تھا اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ”قلیل الماء“ یہ اس کی صفت ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ صفت کا صفہ لیکن لفظ ”ثم“ خود قلت پر دلالت کر رہا ہے لہذا محض قلت کے معنی بتانے کیلئے اس کو صفت کی ضرورت نہیں بلکہ تاکید مطلوب ہے۔ یعنی اقل قلیل کے معنی بتانے کیلئے ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”ثم“ اس ماء قلیل کو کہتے ہیں جس کا کوئی قوام نہ ہو ”قوم صالح“ کو بھی ”ثمود“ کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ”ثم“ پر پڑاؤ ڈالا تھا۔

”یتبرضہ الناس تبرضاً“: اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لے رہے تھے ”تبرضاً“ مفعول مطلق ہے۔
”فلم یلبثہ الناس“: باب افعال اور تفعیل دونوں سے ہو سکتا ہے۔ یعنی پانی کو زیادہ دیر تک نہیں رہنے دیا۔

قوله: وشكى الى رسول الله ﷺ -- اذ جاءه سهيل بن عمرو:

”شكى“: مجہول کا صیغہ ہے۔

”ففعّلوا“: اس میں اشارہ ہے کہ خرق عادت امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ہاتھوں سے بھی ظاہر ہوئے ہیں۔
”فواللہ ما زال یجیش لہم بالوی“: ری: راء کے کسرہ اور باء کی تشدید کے ساتھ ہے رت عرب کے اس قول سے ماخوذ۔ عین ربة ای کثیر الماء

بدیل: بائے موحدہ کے ضمہ اور دال مہملہ کے فتح کے ساتھ ہے۔

خزاعی: خاء معجمہ کے ضمہ کے ساتھ ہے۔

”سہیل“: تصغیر کے ساتھ ہے۔

”قوله: فقال البخأ: اكتب لهذا ما قاضی علیہ محمد رسول الله“:

”قاضی“: صالح کے معنی میں ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔ اور ایک نسخہ میں قاضی کے بجائے ”قضی“ کا لفظ آیا ہے۔ یہ ”قضی الحکم“ سے ماخوذ ہے۔ اور یہاں پر بھی باب مفاعلة سے لائے ہیں کیونکہ قضیہ کا یہ فیصلہ جائین کی طرف سے تھا۔

”مواہب“ میں مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان صلح کی تفصیلات یوں ہیں کہ اچانک ”بدیل“ خزاعہ کی ایک جماعت کے ساتھ آئے۔ بدیل نے کہا کہ میں نے کعب بن لؤی اور عامر بن لؤی کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ حدیبیہ کے پانی تیار کر

رہے تھے۔ یعنی ان کے پاس پانی کے وسیع ذخائر ہیں۔ مثلاً چشمے اور نہریں اور ان کے ساتھ ”عوذ“ اور مطافیل بھی ہیں۔ ”عوذ“ ”عائد“ کی جمع ہے۔ دودھ والی اونٹنی کو کہتے ہیں اور ”مطافیل“ ان ماؤں کو کہتے ہیں جن کے ساتھ بچے بھی ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ نکلے ہیں کیونکہ ان کا ارادہ وہاں پر لمبے قیام کا ہے۔ یہ بات ”عدم فرار“ کا زیادہ بڑا داعیہ ہوگی۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہم کسی کے ساتھ لڑنے کے لئے نہیں آئے، بلکہ عمرہ کرنے کیلئے آئے ہیں۔ قریش کو لڑائی نے کمزور کر دیا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں ان کو مہلت دیتا ہوں۔ میرے اور لوگوں کے درمیان راستہ چھوڑ دیں۔ اگر وہ چاہیں کہ جب میں غالب آؤں تو وہ اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں عام لوگ داخل ہو رہے ہیں تو ایسا کر لیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ استراحت کرتے رہیں (یعنی ہمارے ساتھ تعرض نہ کریں)۔ اور اگر وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تو میں ان کے ساتھ اس وقت تک لڑوں گا کہ جب تک کہ میری گردن تن سے جدا نہیں ہو جاتی۔ (یہ قتل ہونے سے کنایہ ہے) یا اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو نافذ کر دے گا۔ ”بدیل“ نے کہا کہ میں ان کو آپ کی باتیں پہنچا دوں گا۔

قریش کے پاس آیا۔ اور بولا کہ ہم تمہارے پاس اس آدمی کے پاس سے آئے ہیں، ہم نے اس کی باتیں سنی ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں تم پر اس کی باتیں پیش کروں۔ ان بے وقوفوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم ہمیں اس کی کوئی خبر دو۔ لیکن ان کے اصحاب رائے نے کہا کہ جو کچھ تم نے سنا ہے وہ پیش کر دو۔ اس نے کہا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اور نبی ﷺ کی تمام باتیں بتلا دیں۔ اس پر عروہ بن مسعود کھڑا ہو گیا۔ اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگو کیا تم والد نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ پھر کہا کہ کیا میں ولد نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا: کیوں نہیں۔ اس نے کہا کہ کیا تم مجھ پر کوئی تہمت لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں نے اہل عکاظ کو تمہاری طرف نکلنے کا کہا تھا؟

فائدہ: ”القاموس“ میں ہے کہ عکاظ ”غراب“ کے وزن پر ہے۔ اور طائف اور نخلہ کے درمیان صحراء کا نام ہے ذوقعدہ کی پہلی تاریخ کو یہاں بازار لگتا تھا اور بیس دن تک لگا رہتا تھا یہاں پر قبائل عرب ٹھہرتے اور فخر و مباہات کی مجالس کا انعقاد کرتے تھے۔ جب انہوں (یعنی اہل عکاظ) نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا۔ تو میں تمہارے پاس اپنے اہل، بچوں اور جس نے بھی میری بات مانی، کے ساتھ حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے کہا: کیوں نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ آدمی (محمد ﷺ) تم پر کوئی بھلائی کی بات پیش کرتا ہے تو اس کو قبول کر دو اور مجھے موقع دوتا کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ وہ آئے اور نبی ﷺ کے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ ”بدیل“ سے کہا تھا وہی ان سے بھی کہا اس پر عروہ بن مسعود نے کہا کہ اے محمد آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا استیصال کر دیا تو کیا آپ نے اس سے پہلے کسی عرب کو سنا ہے جس نے اپنی جڑ کو کاٹ دیا ہو۔ اور اگر دوسری بات ہو تو قسم خدا کی! میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اور ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو بھاگ جائیں گے۔ اور تم کو اسی طرح چھوڑ دیں گے۔ اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا ماصص بظن اللات انحن نفر عنه وندعه“ لات کی شرمگاہ کو چاٹ۔ کیا ہم ان کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔

فائدہ: کہا گیا ہے کہ یہ عروہ کو گالی دینے میں حضرت ابوبکر نے بہت مبالغہ سے کام لیا۔ کہ عروہ کے معبود کو اس کی ماں کے قائم

مقام کر دیا۔ اس گالی کا سبب عروہ کی بات تھی کہ یہ لوگ راہ فرار اختیار کر جائیں گے ”بظن“ اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو عورت کے ختنہ کے بعد اس کی شرمگاہ میں رہ جاتا ہے۔ ”اللات“ بت کا نام ہے اور اہل عرب ”بظن“ کو ذم کے موقع پر بولتے تھے۔ اھ۔

عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ابوبکر ہیں اس پر عروہ بولا کہ خدا کی قسم اگر مجھ پر میرے احسان کا بدلہ باقی نہ ہوتا تو میں تم کو اس کا جواب دیتا۔ راوی کہتا ہے کہ اس نے نبی کریم ﷺ سے گفتگو شروع کر دی اور جب بات کرتا تو آپ ﷺ کی داڑھی مبارک کو پکڑتا۔ مغیرہ بن شعبہ نبی ﷺ کے پاس ہی کھڑے تھے۔ ان کے پاس تلوار تھی اور ہر پر خود پہنا تھا۔ جب کبھی عروہ اپنے ہاتھ کو نبی کریم ﷺ کی داڑھی مبارک کی طرف بڑھاتا تو وہ تلوار کا پچھلا حصہ اس کے ہاتھ پر مار کر فرماتے کہ رسول اللہ ﷺ کی داڑھی سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر۔ علماء فرماتے ہیں کہ اہل عرب جس کے ساتھ بات کرتے ملاطفت کے وقت اس کی داڑھی کو پکڑتے۔ لیکن نبی ﷺ نے عروہ کی دلجوئی کی خاطر اس کو اس سے منع نہیں فرمایا جبکہ مغیرہ بن شعبہ اس کو جلالت نبی کریم ﷺ کی وجہ سے روک دیتے۔ اھ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سازش کے اندیشہ کے پیش نظر ایسا کر رہے ہوں۔ (واللہ اعلم)۔ راوی کہتا ہے کہ اس پر عروہ نے سراٹھایا اور کہا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ اس نے کہا اے غدار۔ ”غدر“ اصل میں ”غادر“ سے معدول ہے۔ (کذا فی النہایۃ)

”کیا میں نے تمہاری غداری میں کوشش نہیں کی تھی۔ قصہ یہ تھا کہ مغیرہ بن شعبہ کی زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں کے ساتھ ہم نشینی تھی۔ آپ نے ان لوگوں کو قتل کر کے ان کے اموال کو قبضہ میں کر لیا اور پھر اسلام قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ نبی ﷺ نے فرمایا امام الاسلام فاقبل فلت منه فی شئیء پھر ”عروہ“ اصحاب نبی کریم ﷺ کو آنکھ کے کناروں سے دیکھتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ قسم خدا کی! رسول اللہ نے بلمغ نہیں پھینکا مگر وہ کسی آدمی کے ہاتھ لگتا تو وہ اس کو اپنے چہرے اور جلدوں سے مل لیتا۔ جب وہ کسی چیز کا حکم دیتے تو وہ اس کی طرف جلدی کرتے۔ جب وہ وضو فرماتے تو وہ لوگ اس کے وضو کے بقیہ پانی پر لڑ پڑتے۔ اور جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ اپنی آوازوں کو پست کر دیتے ہیں۔ اور ان کی عظمت شان کی وجہ سے وہ ان سے نگاہیں ملا کر نہیں دیکھ سکتے۔ ”فتح الباری“ میں فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ ان کا بھانگنا متوقع نہیں ہے۔ گویا کہ انہوں نے لسان حال سے کہہ دیا ہے کہ جو لوگ اس طرح محبت کریں اور اس کی اس طرح تعظیم کریں تو یہ گمان کیسے کیا جاسکتا ہے کہ وہ لوگ اس کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور اس کو دشمن کے حوالے کر دیں گے۔ بلکہ یہ لوگ اس کے اور اس کے دین کی حفاظت پر ان قبائل سے زیادہ سخت ہوں گے جن کی مدد کی توقع ان قبائل کے آپس میں ایک دوسرے سے کی جاتی ہے۔ اھ

راوی کہتا ہے کہ عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا۔ اور کہا کہ اے میری قوم! میں بادشاہوں کے پاس وفد میں گیا ہوں۔ میں قیصر و کسری اور نجاشی کے پاس گیا ہوں۔ بخدا! میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم اصحاب محمد ان کی کرتے ہیں اللہ کی قسم محمد جب تھوکتے ہیں تو اس کے اصحاب اس کو اپنے بدن اور چہرے پر مل لیتے ہیں۔ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ اس کی تعمیل میں جلدی کرتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وہ اس کے وضو کے بقایا پانی پر مر مٹتے ہیں۔ اور جب وہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور اس کی تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اور بے شک انہوں نے تم کو ایک اچھی خصلت کی پیشکش کی ہے۔ لہذا تم اس کو قبول کر لو۔

”بنو کنانہ“ کے ایک آدمی نے کہا کہ مجھے اس کے پاس جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ۔ جب وہ نبی ﷺ کے پاس آکر بیٹھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ فلاں ہے اور یہ اس قوم میں سے ہے جس کی قوم کے لوگ قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں۔ لوگوں نے اس کا استقبال تلبیہ پڑھتے ہوئے کیا۔ جب اس نے دیکھا۔ تو کہا ”سبحان اللہ“ ان لوگوں کو بیت اللہ سے نہیں روکنا چاہیے۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹا تو اس نے کہا کہ میں نے جانوروں کو دیکھا ہے کہ ان کو قلا دے پہنائے گئے ہیں اور ان کا ”اشعار“ کیا گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو بیت اللہ سے روکا جائے۔

پھر ان میں سے ایک آدمی کمرز بن حفص نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ جب وہ نبی ﷺ کے پاس آیا۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ یہ ”کمرز“ ایک فاسق آدمی ہے۔ اس نے نبی ﷺ سے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ اسی دوران کہ جب وہ باتیں کر رہا تھا کہ سہیل بن عمرو آیا۔ معمر کا کہنا ہے کہ مجھے ایوب نے عکرمہ کے طریق سے بتایا ہے کہ جب سہیل آیا تو نبی ﷺ نے فرمایا ”سہیل لکم من امرکم“ اب تمہارا معاملہ آسان ہو گیا ہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ قریش نے سہیل بن عمرو کو بلایا اور کہا کہ ”اس آدمی یعنی محمد ﷺ کے پاس جاؤ“ اور اس سے مصالحت کرلو۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ”قریش نے اس کو بھیج کر صلح کا ارادہ کر لیا ہے۔“ جب وہ نبی ﷺ کے پاس پہنچا تو ان کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں پھر اس پر صلح ہوئی کہ دونوں فریقوں میں دس سال تک جنگ نہ ہوگی، بعض بعض کو امان دے سکیں گے۔ اور یہ لوگ اس سے اسی طرح واپس چلے جائیں گے۔

معمر نے کہا ہے کہ امام زہری نے اپنی حدیث میں اس طرح کہا ہے کہ سہیل بن عمرو آیا اور کہا کہ مجھے کوئی کچھ دوتا کہ معاہدہ لکھا جائے نبی ﷺ نے کاتب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور فرمایا کہ لکھو: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ اس پر سہیل نے کہا کہ قسم خدا کی! میں نہیں جانتا کہ ”الرحمن الرحیم“ کیا ہے۔ لیکن ”باسمک اللہم“ لکھ لو، جیسا کہ تم جاہلیت میں لکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ ہی لکھیں گے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”باسمک اللہم“ ہی لکھو۔ اور پھر فرمایا کہ ”یہ وہ ہے کہ جس پر محمد رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ جب کہ عبد اللہ بن مغفل کی حدیث میں (جس کو حاکم نے نقل کیا ہے۔) یہ الفاظ ہیں: ”ہذا ما صالح محمد رسول اللہ اہل مکہ“ الحدیث۔ اھ۔

علماء کہتے ہیں کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کے ترک کتابت پر رسول اللہ ﷺ نے ان کے ساتھ موافقت کی اور اس کی جگہ ”باسمک اللہم“ لکھ دیا، اور اسی طرح ”محمد بن عبد اللہ“ میں موافقت کر لی اور ”محمد رسول اللہ“ کو لکھنا چھوڑ دیا۔ یہ اس اہم مصلحت کی وجہ سے تھا جو کہ صلح سے حاصل ہو رہی تھی ان امور میں بظاہر کوئی فساد بھی لازم نہیں آتا نیز بسملة اور ”باسمک اللہم“ دونوں کے معانی ایک ہیں اور اسی طرح ”محمد بن عبد اللہ بنی تو اللہ کے رسول تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اوصاف کو چھوڑنا ان اوصاف کی حقیقت کی نفی نہیں کرتا۔ لہذا ان کے اس مطالبہ میں کوئی مفسدہ نہیں تھا۔ اصل مفسدہ تو اس چیز میں ہوتا کہ اگر وہ ان چیزوں کے لکھنے کا مطالبہ کرتے جو جائز نہ ہوتیں۔ مثلاً ان کے معبودان کی تعظیم وغیرہ۔

قوله: فقال سہیل: واللہ لو کنا۔۔۔ اکتبا محمد بن عبد اللہ :

”محمد بن عبد اللہ“: نصب کے ساتھ ہے۔ اور ایک نسخہ میں رفع کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ رفع اعراب حکائی کی وجہ سے ہوگا اس لئے کہ ”قاضی“ اور ”صالح“ کا فاعل بنے گا۔

”فقال النبی ﷺ:“ اور ایک نسخہ میں ”رسول اللہ“ ہے

اکتب: محمد بن عبد اللہ: اس میں دو صورتیں ہیں۔

صاحب مواہب کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم رحمہما علیہ کی روایت میں ہے ”فقال النبی ﷺ:“

امحہ“ کہ نبی ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ اس کو مٹا دو۔ تو انہوں نے کہا ما انا بالذی أمحاه کہ میں اس کو نہیں مٹاؤں گا۔ ”محوہ“ میں ایک لغت ”امحاه“ بھی ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ یہ انکار ادب مستحب میں سے تھا۔ اس لئے کہ نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی کے بارے میں حضرت علیؓ کا خیال یہ تھا کہ یہ کوئی حتمی حکم نہیں ہے اور اسی وجہ سے حضرت نبی ﷺ نے حضرت علیؓ پر کوئی نکیر نہیں کی۔ اور اگر وہ حتمی طور پر اس کو حکم کرتے کہ تم ان کو مٹا دو تو حضرت علیؓ کیلئے پھر اس حکم کا ترک جائز نہیں تھا۔ اھ

پھر نبی ﷺ نے فرمایا کہ مجھے وہ جگہ دکھاؤ تو حضرت علیؓ نے جگہ بتادی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس کو مٹا دیا۔ اور ”محمد بن عبد اللہ“ لکھ دیا۔

”المغازی“ میں امام بخاری رحمہما علیہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس تحریر کو لیا حالانکہ آپ ﷺ اچھی طرح لکھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے لکھا: ”هذا ما قاضی علیہ محمد بن عبد اللہ“

فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کے ظاہر سے علامہ ابو الولید الباجی رحمہما علیہ نے استدلال کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ نبی ﷺ نے اس کو اپنے ہاتھ مبارک سے لکھا۔ اگرچہ آپ ﷺ اچھی طرح لکھنا نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ علماء اندلس نے اپنے زمانہ میں اس کی تصنیع کی اور ان پر زنادقہ کا الزام لگایا۔ اور یہ بھی کہا کہ جو کوئی اس کا قائل ہے وہ قرآن پاک کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ شعر کہا:

برئت ممن شروی دنیا بآخرة ☆ وقال ان رسول الله قد كتبنا

”میں اس شخص سے برأت کا اظہار کر رہا ہوں کہ جس نے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں خریدا۔ اور کہا ہے کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نے لکھا ہے۔“

چنانچہ وہاں کے امیر نے علماء کو جمع کیا۔

علامہ باجی رحمہما علیہ نے اپنی علمی تحقیق پیش فرماتے ہوئے کہا کہ یہ قرآن کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ اس کو قرآن کے مفہوم سے اخذ کیا گیا ہے۔ اسلئے کہ نفی کتابت کو رد و قرآن سے پہلے کے ساتھ مقید کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُ بِمِیْنِكَ﴾ [العنکوت۔ ۸۰] جب اس معجزہ کا تحقق و تقرر ہو گیا۔ اور شک و شبہ سے محفوظ ہو گیا کہ آپ ﷺ کو بغیر تعلیم کے معرفت کتابت بھی حاصل ہو گئی تو یہ ایک اور معجزہ ہو گا۔ اھ

ابن دجیہ نے ذکر کیا ہے کہ اس بات میں علماء کی ایک بڑی جماعت نے علامہ باجی رحمہما علیہ کی موافقت کی ہے۔ جن میں ان کے شیخ ابو ذراوی، ابو الفتح نساپوری، اور دوسرے کچھ علماء افریقہ بھی ہیں۔ بعض علماء نے اس مرحلہ میں اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جس کو ابن ابی شیبہ نے مجالد عن عمن بن عبد اللہ کے طریق سے روایت کیا ہے: مامات رسول الله ﷺ

حتیٰ کتب وقرأ مجالہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر شععیٰ سے کیا تو انہوں نے فرمایا: سچ کہا ہے۔ جس نے یہ تم کو بتایا ہے اس سے میں نے بھی سنا ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کئی آثار وارد ہیں جو اس پر دال ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط کے حروف اور اس کی بناوٹ کو خوب جانتے تھے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب سے فرمایا تھا:

”ضع القلم علیٰ اذنک فانہ اذکر لک“

ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہؓ سے کہا تھا: ”القی الدواة وحرف القلم وفرق السین ولا تغور المیم“

وغیرہ وغیرہ۔

فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس سے اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے۔ لیکن یہ بعید نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”کتابت کا علم عنایت کیا گیا ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم عطا کیا گیا ہے۔ جمہور نے ان احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور قصہ حدیبیہ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک ہی قصہ ہے اور کاتب صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی تھے۔ اور حدیث مسور بن محزمہ میں تصریح ہے کہ آپ ہی نے لکھا تھا لہذا یہ عبارت ”فاخذ الكتاب وليس يحسن أن يكتب فكتب“ اس قول کی وضاحت کیلئے ہے۔ ”ارنی مکانہا“ یعنی جس کے مٹانے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ رک گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح لکھ نہیں سکتے تھے۔ اور ”فكتب“ سے پہلے ”فمحاها“ مقدر ہے یعنی حضرت نے جو مٹانا تھا وہ مٹا کر تحریر دوبارہ حضرت علیؓ کو دی پھر حضرت علیؓ کو لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا یا کتب کا مطلب ہے امر بالکتاب۔ اور یوں بکثرت ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ قول ہے: ”كتب الی کسریٰ وقیصر“ اس کو ظاہر پر محمول کیا جائے تو اس دن اپنا نام مبارک لکھنے سے یہ لازم نہیں تھا کہ آپ کتابت کر سکتے تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ”امین“ میں سے خارج ہو گئے جیسا کہ اکثر بادشاہ ہوتے ہیں۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ وہاں کتابت کے لئے چل گیا ہو اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح لکھ نہیں پارتے تھے۔ اور مکتوب اپنی مراد کے موافق نکلا ہو۔ یہ اس وقت خاص میں ایک اور معجزہ ہوگا۔ اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ”امی“ ہونے سے نہیں نکلتے۔ اور یہی جواب (اشاعرہ میں سے) امام ابو جعفر سمعانی نے بھی دیا ہے ان کا شمار ائمہ اصول میں ہوتا ہے۔ اور ابن جوزی رحمہ اللہ نے ان کی اتباع کی ہے (اس مسئلہ میں) اور سہیل وغیرہ نے اس پر گرفت کی ہے کہ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ یہ دوسرا معجزہ لیکن اس کا تناقض ”امی“ سے، تناقض لازم سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ”امی“ تھے لکھ نہیں سکتے تھے۔ اور اسی آیت کے ذریعے حجت قائم ہے۔ اور منکر کو خاموش کر دیا ہے اور شبہ ختم ہو جاتا ہے اگر یہ جائز ہو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد لکھ سکتے تھے تو یہ شبہ پھر عود کر آئے گا۔ اور معاند کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح لکھ سکتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھپاتے تھے۔ اور یہ محال ہے کہ بعض معجزات بعض دوسرے معجزات کو دور کر دیں۔ اور حق یہ ہے کہ ”فكتب“ کا معنی ”امر علیاً ان یكتب“ اور یہ دعویٰ تو بہت ہی محل نظر ہے کہ فقط اپنا اسم گرامی لکھنا مناقض معجزہ کو مستلزم ہے، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ غیر امی تھے۔

میں کہتا ہوں وجہ نظر تو اللہ ہی جانتا ہے کہ معاند تو غریق کی طرح ہوتا ہے کہ ڈوبنے کو تنکے کا سہارا اور معجزہ قرآنیہ بہت زیادہ طرق سے ثابت ہے۔ اس سے قطع نظر کہ اس کو لانے والا امی ہے۔ اور اس میں عدم قرأت اور عدم کتابت کے وصف کو زائد کیا

ہے تاکہ حجت بطریق کمال ظاہر ہو اور معاندین کے کلام کا بطلان ہو جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے:

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخِطُوهُ بِمِمْسِكٍ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [العنکبوت - ۴۸]

اور معنی یہ ہے کہ اگر آپ ﷺ ان لوگوں میں سے ہوتے جو پڑھ لکھ سکتے ہیں تو وہ کہتے کہ اس نے اس کو سیکھا ہے یا اس کو پہلے لوگوں کی کتابوں سے لیا ہے۔ قاضی بیضاویؒ فرماتے ہیں اور ان کو ”مبطلین“ کا نام اس لئے دیا کہ وہ اس میں اس طور پر شک کرتے ہیں کہ بہت زیادہ وجہ اعجاز میں سے کسی وجہ کی نفی کر دیتے۔ اھ اور اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ﷺ اول وہلہ سے قاری اور کاتب ہوتے اور اس وقت قرآن لے آتے تو یہ معجزہ ہوتا۔ اور یہ اتنا واضح ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بخاری کی روایت میں ہے: ”فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله“ فقال ﷺ: على ان تخلوا بيننا وبين البيت فطوف به“ اس پر کہ تم ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان راستہ چھوڑ دو گے تاکہ ہم اس کا طواف کریں۔ اس پر سہیل بن عمرو نے کہا تم خدا کی اس طرح تو عرب کہیں گے کہ ہم مجبور ہو گئے۔ اور ہم نے دباؤ لے لیا ہے۔ لیکن یہ طواف اگلے سال ہو گا۔ چنانچہ اس نے لکھا.....

قوله: فقال سہیل: و علی الادد دتہ علینا:

”و علی“: اس کا عطف مقدر پر ہے۔ ای علی أن تأتینا فی العام المقبل علی أن لا یأتینک رجل اور ایک نسخہ میں ”رجل“ کی جگہ پر ”احد“ ہے۔

المواہب میں ہے کہ اس پر مسلمانوں نے کہا کہ سبحان اللہ اس کو کیسے واپس کیا جائے گا مشرکین کی طرف حالانکہ وہ مسلمان ہو کر آیا ہو گا۔ اور اس پر ان شاء اللہ فیصلی کلام آگے آئے گا۔

قوله: ”قال رسول اللہ ﷺ لاصحابہ ”قوموا فانحروا، ثم احلقوا“:

اشرفؒ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے جس نے حج یا عمر کا احرام باندھا اور اس کو روک دیا گیا تو وہ اسی جگہ پر ہدیٰ کو نحر کر لے گا اور حلال ہو جائے گا۔ اگرچہ ہدیٰ حرم کو نہ پہنچی ہو۔

ابن ملکؒ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ جس کسی نے عمرہ کا احرام باندھا اور پھر اس کو اس کے اتمام سے روک دیا گیا تو وہ اسی جگہ پر ہدیٰ کو نحر کرے گا جہاں پر محصور ہوا اور اس جگہ پر گوشت کو مساکین میں تقسیم کر دے گا، حلق کرے گا، احرام کھول دے گا۔ اگرچہ اس کی ہدیٰ حرم کو نہ پہنچی ہو۔ دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ اس ہدیٰ کو ارض حرم کے علاوہ کہیں بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کا بعض علاقہ حرم میں داخل ہے۔ اس سلسلہ میں کلام پہلے گذر چکا ہے۔ اور یہ اس آیت کے ظاہر کے بھی مخالف ہے:

﴿فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾ [البقرہ - ۱۹۶] اور

اسی طرح فرمایا: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدہ - ۹۵] یعنی حرمہا۔

قوله: ثم جاء نسوة..... وأمرهم أن يردوا الصداق:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ

فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ طَلَا مِنْ حِلٍّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ط وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ وَأَسْأَلُوكُمَا مَا أَنْفَقْتُمَا وَلَئِنْ سَأَلْتُمَا مَا أَنْفَقُوا ط لَكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ط يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰﴾ [الممتحنہ: ۱۰]

”مومنو جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزارش کرلو۔ (اور) خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے سوا اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز۔ اور جو کچھ انہوں نے (ان پر) خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو (یعنی کفار کو) واپس دے دو اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو ان سے طلب کر لو اور جو کچھ انہوں نے (اپنی عورتوں پر) خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں یہ خدا کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو مشرکین کی طرف لوٹانے سے مسلمانوں کو منع کر دیا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ عورتیں اس شرط میں داخل نہیں تھیں۔ کیونکہ اس میں یہ تھا ”منا رجل“ اور اس پر کوئی اشکال نہیں ہوگا اور ایک روایت میں ”منا أحد“ آیا ہے ”أحد“ کا لفظ عورتوں کو بھی شامل ہے لیکن آیت قرآنیہ اس کیلئے نسخہ ہے۔ ان کو علامہ ابن الملک رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کی توضیح ”شرح السنہ“ میں ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ صلح رد النساء پر بھی تھی یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ عورتوں اور مردوں دونوں کے بارے میں تھی اس کی دلیل یہ ہے ”انہ لا یأتیک منا أحد الا رد دتہ“ پھر رد النساء کے بارے میں اس آیت کریمہ کی وجہ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا: ﴿لَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [المحمد: ۱۰]

اور بعض نے کہا ہے کہ یہ صلح رد النساء پر نہیں تھی۔ اور دلیل یہ حدیث ہے: ”لَا یأتیک منا رجل“ چونکہ مرد کے بارے میں فتنہ کا کوئی خدشہ نہیں ہوا کرتا۔

وأمرهم أن یردوا الصداق: صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ حکم دیا کہ ان کے مہر ان کے مشرک شوہروں کو واپس کر دو۔ (اس کو علامہ طیبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔) لیکن علامہ ابن الملک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شوہر ان کی طبع میں آئیں اور انہوں نے ان عورتوں کو ان کے مہر حوالے کئے تھے۔ بصورت دیگر ان کو کچھ واپس نہ کرو۔ اھ یہ خلاف مذہب ہے۔ علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کفار نے صلح میں یہ شرط عائد کی کہ ان میں سے جو آدمی مسلمان ہو کر آئے گا اس کو ان کی طرف واپس کر دیا جائے گا یہ شرط باطل ہوگی، اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے اور مسلمان کو واپس نہیں کر دیا جائے گا۔ اور یہی امام مالک رحمہ اللہ کا بھی قول ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کی واپسی کی حد تک ایعائے عہد ہوگا عورتوں کے بارے میں ایفاء عہد نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ آپ ﷺ نے یہ کام حدیبیہ میں کیا۔ اور اگر اس طرح کی شرط عورتوں میں لگائی تو ان کو واپس کرنا جائز نہیں ہے اور ان کے نکاح کے فتح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

اگر اس کو اس کے حربی شوہر نے طلب کیا تو کیا اس کو دے دیا جائے گا؟ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کو ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ یہی قول ہمارا، امام مالک اور امام احمد کا بھی ہے۔ اور ایک قول میں ان کو دے

دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فان علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوهن الی الکفار [المنحۃ - ۱۰] اور نسخ کی یہی دلیل مردوں کے حق میں بھی ہے۔ اس لئے کہ اس معاملے میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ مسلمان کو ان کی طرف واپس کرنے میں زیادہ فساد ہے۔ اور جب یہ مشروع ہوا تھا تو اس وقت جس قوم میں سے کوئی مسلمان ہوتا تھا کفار قید، گالی اور اہانت سے زیادہ مبالغہ نہیں کرتے تھے۔ اور نبی ﷺ کی ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ میں مستضعفین کا ایک گروہ تھا جیسا کہ ابو بصیر، اور ابو جندل بن سہیل بن عمر و تقریباً ستر آدمی تھے۔ انہوں نے ان میں زیادہ مبالغہ سے کام نہیں لیا کیونکہ وہ ان کے خاندان تھے۔ لیکن آج کل اس کے خلاف ہے۔

اور تفسیر ”مدارک“ میں اس ارشاد باری تعالیٰ کے تحت لکھا ہے: [واسألوا ما أنفقتم] کہ یہ منسوخ ہے۔ لہذا نہ ہم سے اور نہ ان سے مہر کا سوال باقی رہا۔ اس قول ولا جناح علیکم ان تنکحوہن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ہجرت کرنے والی عورت پر کوئی عدت نہیں ہے۔ اور ”المعالم“ میں اس قول میں اختلاف نقل کیا ہے کہ مہر واجب تھا یا مندوب تھا۔ اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا آج کل مال کے واپس کرنے پر عمل کیا جائے گا۔ جب معاقدہ کفار میں یہ شرط لگائی گئی ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ اور ان کا زعم ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ عطاء مجاہد اور قنادہ کا قول یہی ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے۔ قولہ: فجاءہ ابو بصیر رجل من قریش وهو مسلم..... وانی القتل: مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ اس کا نام عتبہ بن اسید ہیں، ثقفی ہے۔ قدیم اسلام تھے۔ اور صحبت اختیار کی۔ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں وفات پائی۔

واللہ انی لأرئی: ہمزہ کے ضمہ اور فتح کے ساتھ دونوں طرح درست ہے:

أرئی: راء کے سکون کے ساتھ، اس کو ساکن کرنا اور ”اختلاس“ کے ساتھ پڑھنا یہ بھی درست ہے۔
”حتی برد“ اس معنی یہ ہے کہ اس کی زندگی کی حرکت اور حرارت رک گئی۔ یہاں پر لازم کا اطلاق ملزوم پر کیا ہے۔
قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”برہہ فلان“ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی کسی کو ”علی سبیل الزکایہ“ قتل کرے۔ اس لئے کہ بروء موت کے توابع اور لوازمات میں سے ہے۔ اور اسی سے ”السُّیوف البوارد“ ہے۔

”لقد رای ہذا زعداً؟“ اس کو بعض شراح نے ذکر کیا ہے۔ اس کو علامہ طبری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور القاموس میں ہے کہ ”الزعر“ ضمہ کے ساتھ خوف کو کہتے ہیں۔ اور فتح کے ساتھ ”تخویف“ کے معنی میں ہے۔ لیکن تمام معانی یہاں پر صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن نسخوں میں بالضم ہے۔ قتل صیغہ مجہول کے ساتھ ہے

قولہ: فقال النبی ﷺ..... اللاحق بأبی بصیر: ”ویل آمہ“: نصب کے ساتھ مصدریت کی بناء پر منصوب ہے۔ اور ایک نسخہ میں رفع کے ساتھ ہے۔ ابتداء کی بناء پر اور خبر محذوف ہے۔ اور اس کا معنی غم، مشقت اور ہلاکت ہے۔ اور بسا اوقات یہ تعجب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور یہی معنی یہاں پر مراد ہے۔ جیسا کہ النہایہ میں ہے۔

”مسعر حرب“ ”مسعر“ میم کے کسرہ اور عین کے فتح کے ساتھ منصوب بھی ہے اور مرفوع بھی ای ہومن یحمی

الحرب ویہیج القتال۔

”لو کان له أحد“: کہ کاش ابولصیر کا کوئی ہوتا جو اس کی مدد کرتا اور اس کی اعانت کرتا۔ اور بعض نے یہ معنی کیا ہے کہ اگر کوئی ہوتا جو اس کو بتاتا کہ وہ میری طرف واپس نہیں آئے گا یہاں تک کہ میں خود اس کو ان کی طرف واپس نہ لوٹاؤں۔ اور یہی معنی اس حدیث کے سیاق کے زیادہ مناسب ہے۔ اور ”مسعر“ کا اصل ”مسعار“ ہے۔ لوہے کے اس آلہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے آگ کو بھڑکایا جاتا ہے کہا جاتا ہے: ”سعرت النار والحرب“ جب ان دونوں (آگ اور جنگ) کو خوب بھڑکایا جائے تو اس وقت یہ جملہ بولتے ہیں۔ ”حرب“ کو مبالغہ کے ساتھ بیان کرنے کیلئے یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جنگ کو آگ کے ساتھ تشبیہ دی اس شخص کی طرح جو تنور کو بھڑکاتا ہے۔ یعنی تنور کی آگ کو اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے: ”حمی الوطیس“ ”تنور“ اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ گول پتھر ہیں جو اس قدر گرم ہو جائیں کہ کوئی ان کو روندنے پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ اور ”حمی الوطیس“ کنایہ ہے گھمسان کی جنگ سے اور یہ کلام فصیح ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کلام کسی سے نہیں سنا گیا۔ اس کو ”النبایہ“ میں ذکر کیا ہے۔

عرف انه سیرده: قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو اس بات سے پہچان لیا: ”مسعر حرب لو کان له أحد“ اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پناہ دیں گے اور نہ ہی اس کی اعانت کریں گے۔ اور اس کی خلاصی اس سے اس طرح ممکن ہوتی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر مخالفین پر غالب آئے۔ یعنی ساحل سمندر پر۔ یہ اضافت صرف بیان کیلئے ہے۔ اس لئے کہ ”سیف“ سمندر کے ساحل کو کہتے ہیں یا یہ ”تجرید“ پر محمول ہے۔ قولہ: حتی اجتمعت منهم عصابة الخ: ”عضابہ“: ایک مضبوط گروہ اور جماعت کو کہتے ہیں۔

”بعیر“: باء حرف جر ہے، اور عین پر کسرہ ہے۔ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”عیر“ لدے ہوئے اونٹ کو کہتے ہیں۔ اور اس کا معنی ”قافلہ“ ہے۔

”تنا شدة الله والرحم“: یہ دونوں لفظ منصوب بزع الخافض ہیں قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دیتے۔ النہایہ میں ہے: ”نشدتك الله انشدك الله، ناشدت الله“ میں تم سے سوال کرتا ہوں۔ اور تم کو قسم دیتا ہوں اور یہ دو مفعول کی طرف متعدی ہے۔ یا تو اس لئے کہ یہ بمنزلہ ”دعوة“ ہے۔ جیسا کہ عرب کہتے ہیں: ”نشدتك الله بالله“ یا یہ ”ذکرت“ کے معنی کو متضمن ہے۔

تورپشتی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”لما“ میں روایت تشدید میم کے ساتھ ہے۔ اور یہ ”الا“ کی جگہ پر ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: ۴] اور عرب بھی اس حرف کو اپنے کلام میں اس طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح کہ حدیث میں استعمال ہے۔ جب وہ مطالبہ میں مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔ گویا کہ وہ مسئول سے صرف اسی ایک چیز کا اہتمام کرنا مانگتے ہیں۔

طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”فمن اتاه“ کی فاء شرط محذوف کا جواب ہے اور عبارت اس طرح ہوگی: ”أرسلت قریش ما تطلب منه شيئاً الا ردھم الى المدينة فاذا فعلت ذلك فمن اتاه من مكة مسلماً بعد فهو آمن من الرد الى قریش“ پس اس کے بعد مکہ سے جو مسلمان ہو کر آئے گا وہ قریش کی طرف واپس کئے جائے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے ابولصیر وغیرہ کی طرف پیغام بھیجا اور ان کو مدینہ طلب کیا۔

۴۰۴۳: وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُلَيْبَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ عَلَى أَنْ مَنْ آتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهَ إِلَيْهِمْ وَمَنْ آتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيمُ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ السَّلَاحِ وَالسَّيْفِ وَلِقُوسٍ وَنَحْوِهِ فَجَاءَ أَبُو جُنْدَلٍ يَحْجُلُ فِي قُبُورِهِمْ فَرَدَّهَ إِلَيْهِمْ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵ کتاب الصلح، باب کیف یكتب هذا ما صالح فلان، الحديث رقم (۲۷۰۰)۔
۲۶۹۸) و مسلم فی ۳ / ۱۴۱۰، الحديث رقم (۹۲ / ۱۷۸۳) وأبو داود فی السنن ۲ / ۴۱۵، الحديث رقم

۱۸۳۲

ترجمہ: ”اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حدیبیہ کے دن مشرکین سے تین باتوں پر صلح کی تھی: اول تو یہ کہ (مکہ کے) مشرکین میں سے جو شخص (مسلمان ہو کر) آپ ﷺ کے پاس آئے گا آپ ﷺ اس کو ان کے پاس لوٹا دیں گے اور مسلمانوں میں سے جو شخص مشرکین کے پاس آئے گا اس کو مشرکین واپس نہیں لوٹائیں گے، دوم یہ کہ آپ ﷺ (حج و عمرہ کے لئے اس سال مکہ میں داخل نہ ہوں بلکہ) آئندہ سال تشریف لائیں اور صرف تین دن مکہ میں قیام کریں اور سوم یہ کہ (آئندہ سال) مکہ میں جب داخل ہوں تو اپنے تمام ہتھیار تلوار، کمان اور اسی طرح کی دوسری چیزیں نیام میں رکھ کر لائیں۔ اس موقع پر ابو جندل آپ ﷺ کے پاس اس حال میں پہنچے کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں (جن کی وجہ سے وہ کود کود کر چل رہے تھے) لیکن آپ ﷺ نے ان کو (اس معاہدہ کی بناء پر) مشرکین کے پاس واپس بھیج دیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: صالح النبی ﷺ المشرکین۔۔۔ والقوس ونحوہ:

”ثلاثة اشياء“ اشیاء سے مراد شرائط بھی ہو سکتی ہیں اور خصالتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں

”جلبان“: چمڑے کا تھیلا ہوتا ہے جس میں تلوار میاں میں ڈلی ہوئی کوڑا اور آلات (سامان حرب) رکھے جاتے ہیں اور اس کو کجاوے کے پچھلے حصہ کے ساتھ لٹکایا جاتا ہے۔ مراد اس سے یہ کہ اسلحہ کی تشہیر نہیں کریں گے بلکہ بغیر تشہیر اسلحہ کے آئیں گے جیسا کہ قہر و غلبہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور عرب کی عادت تھی کہ وہ اسلحہ کو اس اور جنگ دونوں زمانے میں پاس ہی رکھتے۔

ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مکہ میں اس حال میں داخل نہیں ہوں گے کہ ان کا اسلحہ کھلا ہوا ہو۔ گویا کہ لڑائی کیلئے تیار ہیں اور یہ شرط اس لئے لگائی تاکہ یہ سلامتی کی علامت ہو۔ کسی کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ وہ مکہ میں بزور داخل ہوئے ہیں۔ ان شرائط کو قبول کرنا مسلمانوں کے حال کی کمزوری کی وجہ سے تھا اور اس وجہ سے کہ وہ کفار کے مقابلے سے عاجز تھے۔ اھ

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صلح میں یہ شرط لگانا فاسد ہے کہ مسلمان کو کافر کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس سے صلح بھی فاسد جائے گی الا یہ کہ جب مسلمان ضعف ظاہری میں ہوں اور اسی کمزوری کی وجہ سے آپ ﷺ نے صلح حدیبیہ میں اس شرط کو

قبول کر لیا۔ اھ لیکن یہ بات غلط ہے۔ اس لئے کہ اس دن مسلمان کمزور نہیں تھے کیونکہ اس روز مسلمان دو ہزار کے لگ بھگ تھے۔ اور بدر میں یہ اس وقت غالب تھے جبکہ ان کی تعداد ۱۳۰ تھی۔ اور اب تو وہ دو ہزار تھے۔ بلکہ صلح اس لئے تھی کہ وہ احرام اور حرم میں تھے۔ اور وہاں ان کو قتال کی اجازت نہیں تھی۔ اور اس لئے بھی کہ آپ ﷺ نے اس میں حکمتوں اور مصلحتوں کو دیکھا۔ جن میں سے ایک حکمت کا بیان اس آیت میں ہے: ﴿وَكُلُّوا رِجَالًا مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءً مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَطَّوُّوهُمْ فَتَصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ.....﴾ [الفتح: ۲۵] ”اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے پیغمبرؐ میں نقصان پہنچ جاتا (تو ابھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جاتی مگر تاخیر) اس لئے (ہوئی) کہ خدا اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جوان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے۔“

علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن نے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا اور مال پر صلح کا مطالبہ کیا کہ مسلمان ان کو مال دیں گے تو امام المسلمین کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں مسلمانوں کو گھٹیا چیز دینی پڑ رہی ہے اور اسی وجہ سے حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ سے فرمایا تھا جبکہ وہ صلح سے الگ تھے: ”ایسے رسول اللہ؟“ تو ابوبکرؓ نے فرمایا: کیوں نہیں۔ پھر عمرؓ نے کہا تو پھر ہم اپنے دین کے سلسلہ میں گھناہات کیوں برداشت کریں؟ تو ابوبکرؓ نے ان سے کہا کہ ”الزم غرزہ“ کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو ابن اسحاق نے ”التسیر“ میں ذکر کیا ہے۔

ایک حدیث میں ہے: ”لیس للفقہر من ان یذل نفسه“ مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے چنانچہ عزت ایمان کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِكُرْسِيُّہٖ وَلَلْمُؤْمِنِیْنَ﴾ [المنافقون: ۸] مگر جب امام کو اپنے نفسی اور مسلمانوں کی ہلاکت کا خدشہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لئے کہ نبی ﷺ نے خندق کے موقع پر جب دیکھا کہ مسلمان سخت مصیبت و آزمائش میں ہیں تو آپ ﷺ نے عیینہ بن حصن فزاری، اور حارث بن عوف بن ابی حارثہ مزنی کی طرف پیغام بھیجا۔ یہ دونوں بنو غطفان کے سردار تھے۔ اور ان کو مدینہ کے پھلوں کا دو ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا۔ اس شرط پر کہ وہ اپنے ہمراہ آئے ہوئے لوگوں سمیت واپس لوٹ جائیں ان میں صلح کی بات چل پڑی یہاں تک کہ انہوں نے صلح نامہ لکھ لیا۔ لیکن اس پر ابھی تک نہ گواہیاں ہوئی تھیں اور نہ ہی پکی صلح ہوئی تھی۔ جب نبی ﷺ نے یہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کی طرف پیغام بھیجا۔ اور یہ معاملہ ان کے سامنے ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے دونوں سے مشورہ طلب کیا تو دونوں بولے کہ اے رسول اللہ! کیا یہ آپ کی چاہت ہے کہ آپ یہ معاملہ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جس کا کرنا ہمارے لئے ضروری ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری خاطر یہ کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نہ کرتا۔ مگر میں نے دیکھا کہ اہل عرب ایک تیر سے تم کو مارنا چاہتے ہیں اور تم سے کھلم کھلا دشمنی پر اتر آئے ہیں تو میں نے ارادہ کیا کہ ان کی قوت کو تمہارے سے کسی نہ کسی درجہ میں توڑوں۔ اس پر سعد بن معاذ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول جب ہم اور یہ لوگ شرک پر تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے نہ ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نہ اس کو پہچانتے تھے۔ تو یہ لوگ ہمارے پھل بیج و شرا کر کے کھاتے تھے ویسے نہیں کھا سکتے تھے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دے دی ہے۔ اور ہمیں اپنی طرف ہدایت دے دی

ہے اور ہمیں آپ ﷺ کی وجہ سے عزت دی ہے تو پھر بھی ہم ان کو اپنے اموال دیں جبکہ ہمیں اس کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے۔ قسم خدا کی ہم ان کو صرف تلوار ہی دیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تو تم جانو اور یہ جانے چنانچہ سعد بن عبادہ نے وہ صحیفہ صلیع لیا اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کو مٹا دیا اور پھر فرمایا وہ ہم سے بھر پور دشمنی کر لیں۔

محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے عاصم بن عمرو بن قتادہ اور اس نے جس کو میں متہم نہیں سمجھتا۔ یہ روایت محمد بن سلمہ بن عبد اللہ عن ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ نقل کی ہے اھ اور اس مقام کے مناسب تحقیق اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ علامہ طبری رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات کی ہے کہ اگر آپ کہیں ”لم یردوہ“ مضارع کے ساتھ جزاء لائے ہیں۔ اور اس سے پہلے ماضی کے ساتھ گزری ہے۔ علمائے معانی کے ہاں اس کا کیا فائدہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے متہم بالشان معاملے کو بیان کرنا تھا کہ ان مشرکین میں سے جو مسلمان ہو کر آیا ہے ان کو کفار کی طرف واپس کرنا زیادہ اشد ہے۔ بنسبت مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنے کے اھ۔

اور وجہ غرابت یہ ہے کہ ”لم یردوہ“ اگرچہ لفظ مضارع ہے مگر معنی ماضی ہے۔ لہذا ”لم یردوہ“ اور ”ما ردوہ“ کے معنی میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اور اباب معانی کے ہاں معنی کا اعتبار ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ ماضی مضارع حرف جزاء کے دخول کے بعد مضارع کے معنی میں ہوجاتے ہیں۔

قوله: فجاء ابو جندل یجتل فی قیورہ:

”یحجل فی قیورہ“: ”الحجل“ اصل میں کوئے کی چال کو کہتے ہیں۔

”فردوہ الیہم“ آپ ﷺ نے ان کو بھی واپس کر دیا تاکہ عہد و شرط میں تخلف لازم نہ آئے

علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ پکار پکار کر کہنے لگے کہ اے مسلمانو مجھے مشرکین کی طرف لوٹایا جا رہا ہے۔ وہ مجھے دین کی بابت فتنہ میں ڈال دیں گے نبی ﷺ نے فرمایا اے ابو جندل صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اور دوسرے کمزور مسلمانوں کیلئے کشادگی و مخرج بنانے والے ہیں۔

صاحب المواہب فرماتے ہیں کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ اسی اثناء میں اچانک ابو جندل بن سہیل بن عمرو بن یوسف اپنی بیٹیوں میں مکہ سے نکل کر آئے۔ اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان لا کر بھینک دیا۔ سہیل نے کہا کہ پہلی شرط جس پر میں آپ سے صلح کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو تم میری طرف واپس لوٹا دو۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ابھی تک تو ہم نے معاہدہ نہیں کیا (یعنی معاہدہ سے فارغ نہیں ہوئے) (مطلب یہ کہ یہ شرط تو فیصلہ کے بعد نافذ ہوگی) تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم! اگر ایسا ہے تو میں پھر آپ کے ساتھ کبھی بھی کسی بات پر صلح نہیں کروں گا۔ نبی ﷺ نے فرمایا اس کو میری خاطر پناہ دے دو۔ اس نے کہا کہ میں اس کو پناہ نہیں دے سکتا آپ ﷺ نے کہا کیوں نہیں ایسا کرلو۔ اس نے کہا۔ میں نہیں کرتا۔ مکرز نے کہا کہ ہم اس کو تمہاری خاطر پناہ دیتے ہیں۔ ابو جندل نے کہا اے مسلمانو! مجھے مشرکین کی طرف واپس کیا جا رہا ہے حالانکہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں۔ اور تم میری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے ہو۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں مجھے سخت ترین عذاب دیا ہے۔

ابن اسحاق نے یہ زیادت نقل کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا اے ابوجندل! صبر کرو، اور ثواب کی امید رکھو۔ اسلئے کہ ہم غدار کی نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کسادگی اور نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ حضرت عمر چل کر اس کے پہلو میں آئے اور کہا کہ صبر کرو۔ اس لئے کہ وہ مشرک ہیں اور ان کا خون کتے کے خون کی طرح ہے۔

علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے ابوجندل کے اس قصہ میں دو توجیہات کی ہیں۔ پہلی توجیہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کیلئے ”تقیہ“ کو جائز کیا ہے۔ جب اس کو ہلاکت کا خدشہ ہو۔ اور اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ دل میں ایمان چھپائے رکھے اور زبان سے اس کے خلاف تکلم کرے اگر اس کیلئے تو یہ ممکن نہ ہو۔ ابوجندل کے اسلام کو ہلاکت کی طرف نہیں لوٹایا۔ باوجودیکہ موت سے تقیہ کے ذریعے خلاصی ممکن تھی۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ان کو ان کے والد کے حوالے کیا اور غالب گمان یہ تھا کہ وہ اس کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اگر وہ اس کو تکلیف دے گا اور اس کو قید کرے گا تو اس قیدی کیلئے تقیہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بات کہ ان کے بارے میں فتنہ کا خوف تھا۔ تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے جس کے ذریعے اپنے بہترین مؤمن بندوں کو آزماتا ہے۔

۴۰۴۴: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ قُرَيْشًا صَا لَحُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكُتُبُ هَذَا قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ قَرْجًا وَمَخْرَجًا۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۴۱۰ کتاب الجہاد والسير، باب، صلح الحديبية الحديث رقم (۹۳)۔

(۱۷۸۴)

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (مکہ کے) قریش نے نبی کریم ﷺ سے مصالحت کی۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے یہ شرط منوائی کہ آپ ﷺ میں سے جو شخص ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے اور ہم میں سے جو شخص آپ ﷺ کے پاس آئے گا آپ ﷺ اس کو ہمارے پاس واپس لوٹائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے (اس شرط کو اپنی ملی حیت و وقار کے منافی اور اصول مصالحت کے تقاضوں سے بعید جان کر) عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہم ان شرائط کو لکھ دیں (یعنی کیا یہ شرائط آپ ﷺ تسلیم کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ہاں! بات یہ ہے کہ ہم میں سے جو شخص ان کے پاس جائے گا“ تو (ظاہر ہے کہ وہ مرتد ہو کر بھاگے گا اس اعتبار سے) وہ (ایک ایسا) شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہوگا اور ان میں سے جو شخص ہمارے پاس آئے گا (اس کو اگرچہ اس وقت ہم واپس کر دینے پر مجبور ہوں گے لیکن آخر کار) اللہ تعالیٰ عنقریب اس کے لئے کسادگی اور خلاصی و نجات کا راستہ پیدا کر دے گا“۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: ان من جاءنا رد دتموه علينا: طبعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کلام شرائط کی حکایت پر مشتمل ہے۔ ”لم نردہ“ دال کے ضمیر نیتہ کے ساتھ ہے۔

طبی ۛ؎ فرماتے ہیں کہ ”اِنَّهٗ مِنْ ذَهَبٍ“ ”نعم“ کا بیان ہے بطور استیناف کے۔ یہ ان کے اس انکار اکتلب کا جواب ہے اھانہ میں ضمیر شان ہے اور ”خرج“ مصدر میسی ہے ”خروج“ کے معنی میں ہے گویا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس شرط کو بعید خیال کیا تو آپ ۛ؎ نے ان کے اس شبہ کو رفع کیا۔

بخاری کی روایت میں ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کریم ۛ؎ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ تو آپ ۛ؎ نے فرمایا کیوں نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ تو آپ ۛ؎ نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ ذلت کیوں آپ ۛ؎ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ وہ میرا مددگار ہے۔ میں نے کہا کہ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بہت جلد بیت اللہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ ۛ؎ نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ تو کیا میں نے تم کو یہ کہا تھا کہ ہم اس سال آئیں گے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ تم ضرور آؤ گے اور اس کا طواف بھی کرو گے۔ پھر میں ابو بکر صدیق ۛ؎ کے پاس آیا اور ان سے کہا اے ابو بکر کیا وہ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں انہوں نے فرمایا کیوں نہیں میں نے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے انہوں نے فرمایا کیوں نہیں میں نے کہا پھر یہ ذلت کیوں؟ تو ابو بکر صدیق ۛ؎ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے۔ لہذا تم اس کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ اللہ کی قسم یہی حق ہے۔ پھر میں نے کہا کہ کیا نبی ۛ؎ نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ وہ بولے کیوں نہیں لیکن کیا تمہیں یہ بتایا تھا کہ ہم اسی سال آئیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ضرور وہاں جا کر طواف کرو گے۔

علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کا یہ سوال اور کلام مذکور شکایت کے طور پر نہیں تھا بلکہ حقیقت حال کو معلوم کرنے۔ اور کفار کو ذلیل کرنے پر ابھارنے کیلئے تھا۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروقؓ کی سیرت کے بارے میں معلوم ہی ہے کہ وہ حق و باطل کے معاملہ میں کیا موقف رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ۛ؎ کا عمر کو نبی ۛ؎ کے جواب کے مشابہہ جواب دینا ان کی فضیلت علمی بلندی عرفان کی زیادتی۔ اور مضبوطی کے واضح دلائل میں سے ہے۔ جو ان کے علاوہ کسی میں نہیں تھی۔ (المواہب)

اور اس میں ایک اشکال ہے۔ وہ یہ کہ جب حضرت عمرؓ نے نبی کریم ۛ؎ سے پوچھا اور پھر اس کا مفصل جواب بھی جان لیا۔ اور اس جواب میں ایک جملہ بھی تھا ”انی رسول اللہ لست اعصیہ وھو ناصری“ تو اس کے بعد حضرت عمرؓ کو ابو بکر صدیق ۛ؎ سے اس سوال کے اعادہ کی کیا گنجائش تھی۔ الا یہ کہ یوں کہا جائے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت صدیق اکبرؓ کے علم کی تحقیق کا امتحان لیا تھا اور اللہ ہی بہترین توفیق والے ہیں۔ اور آپ ۛ؎ کے اس کلام ”انی رسول اللہ لست اعصیہ“ میں واضح دلیل ہے کہ یہ صلح مسلمانوں کے ضعف کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی بلکہ درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی یا اشارہ تھا جیسا کہ ماقبل میں گذرا ہے: ”حبسھا حبس الفیل“ الہام استنباط کے باعث تھا کہ جب آپ ۛ؎ نے ان مصالح کو دیکھا جو اس صلح کے اتمام پر مرتب ہونے تھے اور جس سے اس صلح کے ثمرات ظاہر ہونے والے تھے۔

سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو خیبر کی فتح نصیب ہوئی اور مسلمانوں کو اسلحہ اور سواری کے جانوروں کے ذریعہ سے تقویت ملی اور اس کا نتیجہ فتح مکہ کی صورت میں ظاہر ہوا اور مکہ والے سب مسلمان ہو گئے۔ اور لوگ اللہ تعالیٰ کے دین

میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ جبکہ صلح سے پہلے کفار کا مسلمانوں کے ساتھ اختلاط نہیں تھا اور نہ ہی کفار کے ہاں نبی ﷺ کے امور و معاملات ظاہر ہوئے تھے۔ جیسے کے اب ظاہر ہوئے تھے نہ ہی ان کا اختلاط کسی ایسے فرد کے ساتھ تھا جو نبی ﷺ کے معاملات مفصلاً ان کو بتلاتا صلح حدیبیہ ہونے کے بعد کفار کا مسلمانوں کے ساتھ اختلاط ہوا۔ اور وہ مدینہ آنے لگے، مسلمان مکہ جانے لگے اور رکاوٹ کو ختم کر دیا۔ اور اپنے اہل و عیال اور ان اصدقاء وغیرہ کے ساتھ خلوت کرتے جوان کے خیر خواہ ہوتے اور ان سے نصیحت حاصل کرتے۔ وہ ان سے نبی ﷺ کے احوال کے بارے میں سنتے۔ اور واضح معجزات نبوت کی واضح علامات کثیرہ آپ ﷺ کے حسن سیرت اور خوبصورت طریقے کے بارے میں سنتے اور بذات خود ان میں سے بہت سی چیزوں کا معائنہ کرتے تو ان کے نفوس ایمان کی طرف مائل ہونے لگے۔ یہاں تک کہ فتح مکہ سے پہلے ان میں سے بہت لوگوں نے اسلام کی طرف جلدی کی۔ اور وہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان اسلام لے آئے۔ اور دوسرے لوگ اسلام کی طرف زیادہ مائل ہونے لگے۔ جب فتح مکہ کا دن آیا تو اس دن سب مسلمان ہو گئے۔ اس وجہ سے کہ ان کا میلان مضبوط ہو گیا تھا۔ اور قریش کے علاوہ دیہات میں رہنے والے باقی عرب تو قریش کے اسلام کا انتظار کر رہے تھے۔ جب قریش مسلمان ہوئے تو دیہات والے بھی سب مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ [النصر: ۱-۲] ”جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح (حاصل ہو گئی) اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔“

”المواہب“ میں ہے کہ علماء نے اختلاف کیا ہے کہ کیا مشرکین کے ساتھ صلح میں یہ شرط جائز ہے کہ جوان میں سے مسلمان ہو کر آئے ان کو ان کی طرف لوٹا دیا جائے گا بعض نے کہا ہے ہاں جائز ہے۔ جیسا کہ اس پر ابو جندل اور ابو بصیر کا قصہ دلالت کر رہا ہے۔ اور بعض دوسرے کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ اس قصہ میں مذکور یہ معاملہ منسوخ ہے اور اس کا ناخن یہ حدیث ہے: ”أَنَا بَرِيءٌ مِنْ مُسْلِمٍ بَيْنَ مَشْرَكَيْنِ“۔

اور یہی حنفیہ کا قول ہے۔ جبکہ شافعیہ کے نزدیک عاقل، مجنون اور صبی کے درمیان فرق کیا جائے گا۔ لہذا ان دونوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور بعض شوافع کہتے ہیں کہ اس رد کے جواز کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ایسی جگہ ہو کہ اس کے لئے دار الحرب سے ہجرت واجب نہ ہو۔ یہ بات فتح الباری رحمہ اللہ میں مذکور ہے۔

مکی بن ابی طالب القیر وانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت عثمان کو خط دے کر بھیجا۔ اور سہیل بن عمرو آپ کے پاس روک لیا گیا۔ چنانچہ مشرکین نے عثمان بن عفان کو روک لیا جس سے مسلمانوں کو غصہ آ گیا۔ مغلطی کہتے ہیں کہ قریش نے عثمان کو اپنے پاس روک لیا تو نبی ﷺ کو یہ بات پہنچ گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیئے گئے ہیں تو آپ ﷺ نے لوگوں کو اس درخت کے نیچے بیعت کی دعوت دی اور موت پر بیعت لی اور بعض نے کہا کہ وہ بیعت اس بات پر تھی کہ وہ بھاگیں گے نہیں۔ نبی ﷺ نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ یہ حضرت عثمان کی طرف سے ہے۔ اور بخاری رحمہ اللہ میں ہے کہ نبی ﷺ نے دائیں ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے۔ اور اپنے ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا۔ (المحدث)۔ جب مشرکین نے اس بیعت کے بارے میں سنا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور حضرت عثمان اور مسلمانوں کی ایک جماعت

کو بھی بھیج دیا۔ اور اسی بیعت کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح- ۱۰] اور یہ آیت اتری: [لقد رضى الله عن المؤمنين] حدیبیہ کے مقام پر آپ ﷺ نے دس دن سے کچھ زاد قیام کیا اور بعض نے کہا میں دن قیام کیا۔ اور پھر واپس تشریف لائے بعض لوگوں کے دلوں میں کوئی بات آئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ”سورۃ فتح“ اتاری۔ ان کو تسلی دینے کیلئے اور ان کو اپنی نعمتیں یاد کرانے کیلئے کہ: اَنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔

حضرت ابن عباسؓ، انسؓ اور براء بن عازبؓ نے فرمایا ہے کہ یہاں پر فتح سے مراد فتح حدیبیہ اور صلح کا وقوع ہے۔ بعد اس کے کہ منافقین یہ خیال کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ اور مؤمنین اپنے اہل کے پاس کبھی بھی واپس نہیں آسکیں گے۔ یعنی انہوں نے خیال کیا کہ وہ واپس نہیں ہوں گے بلکہ سب قتل ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: ﴿وَأَنَّا لَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح- ۱۸] سے مراد صحیح قول کے مطابق فتح خیبر ہے۔ اس لئے کہ اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ غنائم مل گئی۔

امام احمد، ابوداؤد اور حاکم نے مجمع بن جاریہ سے حدیث نقل کی ہے کہ ہم حدیبیہ میں حاضر تھے۔ جب ہم واپس لوٹنے لگے تو ہم نے رسول اللہ ﷺ کو ”کراع غمیم“ کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہاں (پہلے سے) لوگ جمع تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ اَنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اس پر ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول کیا یہ فتح ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ای و الذی نفسی بیدہ اِنَّه لَفَتْحٌ ہَا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ فتح ہے۔

سعید بن منصور نے اسناد صحیح کے ساتھ شعبیؒ سے روایت کیا ہے: اَنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے مراد حدیبیہ ہے۔ اور ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے اور انہوں نے بیعت رضوان کی۔ اور انہوں نے خیبر کی کھجور کھائی اور روم فارس پر غالب آگیا اور مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہو گئے۔ اور اس آیت اذا جاء نصر الله والفتح اور اس حدیث ”لا ہجرة بعد الفتح“ سے مراد بالاتفاق فتح مکہ ہے۔

حافظ ابن حجرؒ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے اشکال رفع ہو جاتا ہے اور اقوال جمع ہو جاتے ہیں۔ واللہ اعلم بالاحوال۔ اور فتح مکہ کا قصہ مشہور ہے ”کتب سیر و مغازی میں لکھا ہوا ہے۔ اور خلاف تو اس میں تھا کہ مکہ عنوة فتح ہوا تھا یا صلحا فتح ہوا تھا۔ اور صحیح قول پہلا ہی ہے۔ اس لئے کہ مسلم میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کا ذکر کیا کہ رسول اللہ ﷺ آئے یہاں تک کہ مکہ میں داخل ہو گئے۔ آپ ﷺ نے حضرت زبیر کو لشکر کے میمنہ و میسرہ میں سے ایک جانب کو بھیجا۔ اور خالد ابن الولید کو دوسری جانب بھیج دیا۔ اور ابو عبیدہ کو لشکر کے ایک حصہ ”کسمیہ“ پر بھیجا۔ اور رسول اللہ ﷺ لشکر کے ایک بڑے حصہ میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے میری طرف دیکھا، اور فرمایا اے ابو ہریرہؓ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”احقف لی بالانصار فلا یأتینی الا انصاری“ میرے پاس انصار کو بلاؤ۔ اور انصار کے علاوہ کوئی میرے پاس نہ آئے۔ تو میں نے ان کو آواز دے کر بلایا۔ چنانچہ وہ سب آئے رسول اللہ ﷺ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اور قریش کے کینے لوگ کودنے لگے آپ ﷺ نے انصار سے کہا ”کہ کیا تم قریش کے کینوں اور ان کے پیکاروں کو نہیں دیکھ رہے ہو؟“ پھر آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا۔ اور فرمایا کہ

ان کو گرجا مولیٰ کی طرح کاٹ کے رکھ دو یہاں تک کہ تم مجھے صفا پر لٹو“ ابو ہریرہ ہیں کہ ہم چلے ہم میں سے کسی نے کسی کو قتل کرنا نہیں چاہا مگر اس کو قتل کر دیا۔ یہ طویل حدیث ہے۔ مغانم میں یہ حدیث اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے۔ واللہ اعلم۔

۴۰۴۵: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُكَ فَمَنْ أَقَرَّتْ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا قَدْ بَايَعْتُكَ كَلَامًا يَكْلِمُهَا بِهِ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدًا مَرَأَةً قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵ / ۳۱۲ کتاب الشروط‘ باب ما يجوز من الشروط فی الاسلام‘ الحديث رقم ۲۷۱۳ و مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۴۸۹ الحديث رقم (۸۸ - ۱۸۶۶)

ترجمہ: ”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عورتوں کی بیعت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ان عورتوں کو (جو مکہ سے آئیں اور قبولیت اسلام کا اظہار کر تیں) اس آیت کریمہ کی روشنی میں پرکھتے تھے: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُكَ اے نبی! جب مؤمن عورتیں آپ ﷺ کے پاس بیعت کے لئے حاضر ہوں.....“۔ چنانچہ ان میں سے جو عورت اس آیت میں مذکورہ شرائط کو ماننے کا اقرار کرتی آپ ﷺ اس سے فرماتے کہ ”میں نے تم سے بیعت لے لی۔ آپ ﷺ ان عورتوں سے صرف زبانی طور پر بیعت لیتے مگر اللہ کی قسم! آپ ﷺ نے بیعت کرنے کے دوران کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”وعن عائشة رضي الله عنها“ قالت في بيعة النساء.....“

یعنی اس کے سبب اور ان کی بیعت کی کیفیت کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ تمام مؤمن عورتوں کا امتحان لیتے تھے۔ یا اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو مکہ سے صلح حدیبیہ میں آئی تھیں۔ کیونکہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ] امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رسول اللہ ﷺ کی طرف نکلیں وہ آزاد تھیں ان کے گھر والے رسول اللہ کے پاس آئے اور سوال کیا کہ اس عورت کو ان کے اہل کی طرف واپس کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت اتاری: [إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ] اللہ اعلم بایمانہن حضرت عروہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان کا امتحان اس آیت سے لیتے تھے: [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقَنَّ وَلَا يَزْنِيَنَّ وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبَهْتَانٍ يَفْتَرِيَنَّ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَارْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَيَابِعَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] جو عورت ان شرائط کے مجموعہ کا اعتراف کر لیتی اور اس کو قبول کر لیتی تو آپ ﷺ اس سے فرمادیتے کہ میں تمہارے ساتھ بیعت کر رہا ہوں۔

”کلاماً“: یہ منصوب ہے۔ کیونکہ یہ مصدر من غیر لفظ ہے۔

”یکلمہا“: یہ جملہ مستانفہ ہے۔ یا صفة موكدة ہے۔ تاکہ اس وہم کا دفع ہو جائے۔ مطلب یہ کہ نبی ﷺ اس عورت سے بات کرتے جو اس کلام کا اقرار کرتی۔ اور اس کا عقد کرتے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ”کلاماً“ حال ہونے کی بناء پر منصوب

ہے۔ مفعول۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہنا چاہتی ہیں کہ نبی ﷺ کی عورتوں کے ساتھ بیعت صرف کلام کے ساتھ ہوتی تھی۔ آپ ﷺ ان کے ہاتھوں پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے۔ اور اسی لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بیعت میں آپ کے ہاتھ نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ یہ اجتراز ہے بیعت کے علاوہ کی حالت میں اپنی حارم عورتوں سے۔

امام بغوی رحمہ اللہ نے اس پر یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے عورتوں کے ساتھ صرف قولاً بیعت کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ عمرہ کی ادائیگی کیلئے آئے یہاں تک کہ جب آپ ﷺ ”ہدیبیہ“ کے مقام پر تھے تو آپ ﷺ کے ساتھ مشرکین مکہ نے اس پر صلح کہ اہل مکہ میں سے جو آپ ﷺ کے پاس آیا تو وہ اس کو مشرکین کی طرف لوٹا دیں گے۔ اور جو صحابی رسول اہل مکہ کے پاس آئیں گے ان کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور اس پر انہوں نے معاہدہ لکھا اور اس پر مہر لگائی۔ اس کتابت کے بعد سبیحہ بنت حارث اسلمیہ مسلمان ہو کر آپ ﷺ کے پاس آئیں تو ان کا شوہر مسافر جو بنو مخزوم سے تھا آیا۔ اور مقاتل کا بیان ہے کہ صفیٰ ابن الواہب ان کی تلاش میں آیا تھا وہ کافر تھا۔ اور کہا کہ اے محمد! مجھے میری بیوی واپس کر دو۔ اس لئے کہ تم نے یہ شرط لگائی ہے کہ جو ہم میں سے آئے گا وہ ہمیں واپس لوٹایا جائے گا۔ اور یہ ابھی ابھی لکھا گیا ہے اس کی کتابت کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ بِمَا يَكُونُ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ طَلَاهُنَّ جُلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَلَا تُوْهُمَ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُفَّارِ ۚ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿[الممتحنة: ۱۰]

تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو۔ (اور) خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز۔ اور جو کچھ انہوں نے (ان پر) خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو (یعنی کفار کو) واپس دے دو اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو ان سے طلب کر لو اور جو کچھ انہوں نے (اپنی عورتوں پر) خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں یہ خدا کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔“ یعنی دارالاسلام سے ہجرت کر کے آئی ہو۔ اس پر ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس کا امتحان یہ تھا کہ کہیں وہ بغض زوج کی وجہ سے نہ نکلی ہو کسی مسلمان کے ساتھ عشق نہ ہو کسی زمین میں رغبت نہ ہو نہ کسی حادثہ کی وجہ سے اور نہ ہی خواہش دنیا کی وجہ سے۔ بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت اور اسلام میں رغبت کی وجہ سے نکلی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے اس پر حلف لیا چنانچہ اس نے حلف اٹھا لیا اس کو مشرکین کی طرف نہیں لوٹایا اور ان کے شوہر کو اس کا مہر اور جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا تھا وہ لوٹا دیا جاتا پھر اس کے ساتھ حضرت عمرؓ نے شادی کر لی۔ (کنز الدقائق)

الفصل الثانی:

۴۰۴۶: عَنْ الْمِسُورِ وَمَرْوَانَ أَنَّهُمْ اِصْطَلَحُوا عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَا مَنْ فِيْهِنَّ النَّاسُ

وَعَلَىٰ أَنَّا بَيْنَنَا عِيَّةٌ مَّكْفُوفَةٌ وَأَنَّهُ لَا إِسْلَاطَ وَلَا إِغْلَاطَ (رواہ ابو داود)

سنن أبی داود: کتاب الجہاد، باب فی صلح العدو، ح ۲۷۶۶۔

ترجمہ: ”حضرت مسور رضی اللہ عنہ اور حضرت مروان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے (یعنی قریش مکہ نے) دس سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تا کہ ان دنوں میں لوگ امن و امان کے ساتھ رہیں اور لوگ اس دوران آپس میں ہر قسم کی غلط فہمی سے محفوظ رہیں گے اور ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اور نہ ہی (امانت میں) خیانت کریں گے۔“ (ابو داود)

تشریح: قولہ: انہم اصطلاحوا۔۔۔ یا من فیمن الناس: بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ ﷺ سے اس بات پر صلح کی کہ دس سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ اور لوگ اس میں امن سے رہیں گے۔ جب اس صلح کے بعد تین سال گزر گئے تو انہوں نے اپنے معاہدہ کو توڑ دیا۔ اس طور پر کہ انہوں نے خزاعہ کی لڑائی میں بنو بکر کی اعانت کی۔ بنو خزاعہ رسول اللہ ﷺ کے حلیف تھے۔ اور کسی شخص کے حلیف کے ساتھ لڑائی کرنا اس شخص کے ساتھ لڑائی کے مترادف ہے۔ ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اس مدت کیلئے صلح کی تھی۔ لیکن مشرکین نے چوتھے سال میں اس کو توڑ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔

علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والے معاہدہ کی عہد شکنی سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ جب ”معاہدین“ کی طرف سے خیانت ظاہر ہوگی تو ہم ان کے ساتھ قتال کریں گے۔ اور ہم عہد کو نہیں توڑیں گے جب یہ خلاف ورزی ان کے اتفاق سے ہو۔ اسلئے کہ وہ عہد کو توڑنے والے بن گئے۔ لہذا اب اس کے توڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح اگر وہ کسی جماعت پر داخل ہوتے۔ اور ان کے ساتھ عہد ہو۔ اور وہ مسلمانوں کے ساتھ علانیہ قتال کرے۔ تو یہ ان کے حق میں خاص طور پر عہد شکنی ہوگی۔ اور ان کے علاوہ کسی کے حق میں نہیں ہوگی۔ اسلئے کہ سب کا حق تھا۔ لیکن اگر ان کے پاس قوت نہ ہو۔ تو یہ نہ ان کے حق میں نقض ہوگا۔ نہ ان کے علاوہ کے حق میں۔ اور اس لئے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل مکہ سے ابتدا نہیں کی۔ بلکہ انہوں نے غدر کی ابتداء کی۔ مدت گزرنے سے پہلے۔ تو آپ ﷺ نے ان کے ساتھ قتال کیا اور عہد کو نہیں توڑا بلکہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ ان کو اندھا کر دے۔ یہاں تک کہ ان کو ڈھانپ لیا۔ اور یہی تمام اصحاب سیر اور مغازی نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کو روایت کیا ہے۔ جیسا کہ حدیث ابن اسحاق عن الزہری عن عروہ بن الزبیر عن مروان بن الحکم والمصور بن مخرمہ کے طریقے سے۔ دونوں کہتے ہیں کہ یہ دونوں رسول اللہ ﷺ کی صلح میں موجود تھے۔ ”بنو بکر“ قریش کے عقد میں تھے یہ لوگ اس صلح پر تقریباً سات یا آٹھ مہینے تک رہے۔ (سات آٹھ ماہ گزر چکنے کے بعد) قریش کے حلیف بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا بنو خزاعہ رسول اللہ ﷺ کے حلیف تھے۔ مکہ کے قریب واقع ”اشیر“ نامی پانی کے ایک گھاٹ پر دھاوا بول دیا قریش بولے یہ رات کا وقت ہے۔ اور ہمیں محمد تو جانتے نہیں اور نہ ہی کوئی اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے بنو بکر کی مدد اسلحہ وغیرہ کے ساتھ کی اور ان کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ کے خلاف لڑے۔ عمرو بن سالم رسول اللہ ﷺ کو خبر دینے لئے نکلے۔ جب وہ آپ ﷺ کے پاس آئے تو یہ اشعار کہے۔

لاہم اُنی ناشدُ محمدًا حلف اُبینا وابیہ الا تلدا
 اِن قریشًا اخلفوک الموعدا ونقضوا میثاقلک المؤکد
 ہم بیتونا بالوثر ہجدًا فقتلونا رکعًا و سجدًا

فانصر رسول اللہ نصرًا عتدًا

یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نصرت یا عمرو بن سالم تیری مدد کی جائے گی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے لوگوں کو حکم دیا۔ انہوں نے تیاری کی اور اللہ سے دعاء کی کہ قریش کو ان کی خبر سے بے خبر رکھ۔ یہاں تک وہ ان کے شہروں کو ڈھانپ لے۔ موسیٰ بن عقبہ نے بھی اس سے ملتی جلتی روایت ذکر کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ کیا آپ اور ان کے درمیان مدت نہیں تھی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ خبر نہیں پہنچی ہے کہ انہوں نے بنو کعب کے ساتھ کیا کیا۔

اس روایت کو طبرانی بیہد نے میمونہ سے ابن ابی شیبہ نے عروہ سے مرسل نقل کیا ہے اور ایک بڑی جماعت سے کتاب المغازی میں مرسل روایت کیا ہے۔ جس میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہمارے اور ان کے درمیان مدت مقرر نہیں تھی؟ رسول اللہ ﷺ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا: انہوں نے غداری کی ہے، عہد کو توڑا ہے۔ اس لئے میں ان کے ساتھ لڑوں گا۔ (ہذا کلام ابن الہمام)۔

”المواہب“ میں ہے کہ ان مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان دس سال تک کیلئے صلح ہوئی تھی جیسا کہ کتب سیر میں منقول ہے۔

ابوداؤد نے ابن عمرؓ سے ابو نعیم نے عبداللہ بن دینار کی ”مسند“ میں روایت کیا ہے کہ یہ مدت چار سال تھی۔ امام حاکم نے بھی مستدرک میں اسی طرح روایت کیا ہے لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔ علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ آپ ﷺ نے حدیبیہ کے سال اہل مکہ کے ساتھ دس سال کا معاہدہ کیا تھا۔

اس کو بعض شارحین نے محل نظر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اصحاب مغازی کے ہاں صحیح یہ ہے کہ یہ معاہدہ دو سال کا تھا۔ معتمر بن سلیمان نے اپنے والد سے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ اس لئے کہ حاصل یہ ہے کہ اہل نقل کا اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ سیرۃ موسیٰ بن عقبہ میں دو سال کا لکھا ہے۔ جس کی تخریج بیہقی نے عروہ بن زبیر سے مرسل کی ہے۔ پھر امام بیہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دو سال کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاہدہ دو سال باقی رہا۔ اور اس کے بعد مشرکین نے اس کو خود ہی توڑ دیا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر ان کی طرف خروج کیا تھا اور وہ مدت کہ جس پر عقد صلح ہوا تھا محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق یہ دس سال تھی۔ اور یہی محمد بن اسحاق سے اس کی ”سیرت“ اور سیرت بن ہشام رحمہ اللہ میں بغیر تعقب کے مذکور ہے۔

ابوداؤد نے ابن اسحاق کی حدیث کو زہری عن عروہ بن الزبیر عن المسور و مروان کے طریق سے روایت کیا ہے۔ جیسا کہ اصل میں ہے۔ اور احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں فتح مکہ کے قصہ کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔:

”حدثنا یزید بن ہارون انبانا اسحاق پھر وہ حدیث بیان کی ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں: ”علی وضع

الحرب عشر سنین یا من فیہا الناس ویکف بعضهم عن بعض“ واقدی رحمہ اللہ نے ”المغازی“ میں اس طرح روایت کیا ہے: حدثنی ابن ابی سبرۃ عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروۃ عن واقد بن عمرو“ اور پھر پورے قصہ کو ذکر کیا ہے۔ اور اس میں ہے کہ اس پر کہ دس سال تک جنگ بندی ہوگی۔ لہذا جو توجیہ امام بیہقی نے بیان کی ہے وہ بڑی اچھی توجیہ ہے اور اس سے تعارض بھی رفع ہو جاتا ہے۔ لہذا اسی کا اعتبار واجب ہے۔ اس لئے کہ سب اس پر متفق ہیں کہ فتح مکہ کا سبب قریش کی عہد شکنی تھی۔ جب انہوں نے بنو خزاعہ کے خلاف دوسروں کی اعانت کی تھی۔ جبکہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے حلیف میں داخل ہوئے تھے۔ اور مدۃ صلح کا اختلاف بھی اس طرح رفع ہو جاتا ہے۔ کہ جس نے ”دوسال“ کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ معاہدہ دوسال باقی رہا ہے۔ اور جس نے دس سال کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل معاہدہ دس سال کیلئے ہوا تھا اس میں کوئی منافاة نہیں ہے۔ (واللہ اعلم)

ملا علی قارئی فرماتے ہیں کہ چار سال والی روایت کی تطبیق باقی رہ گئی کہ یہ معاہدہ چار سال کا تھا۔ نقض عہد کے سال کو بھی شمار کر لیا ہو۔ (واللہ اعلم)

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اہل مکہ کے ساتھ دس سال کا معاہدہ کیا۔ کیونکہ مسلمان کمزور تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صلح کی مدت زیادہ سے زیادہ دس سال ہے۔ لہذا اس پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے عام اوقات و احوال میں کفار کے ساتھ قتال کا حکم دیا۔ لہذا صرف اتنی ہی مدت کا استثناء درست ہے جتنی مدت کا اثناء رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا اور بعض نے کہا ہے کہ تین سال سے زیادہ وقت تک کیلئے صلح جائز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ صلح اس سے زیادہ تک باقی نہیں اس لئے کہ مشرکین نے جو تھے سال میں اس عہد کو توڑ دیا تھا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور فتح حاصل کی لیکن اس قول کا ضعیف ہونا بالکل ظاہر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اس کی مدت اصل میں امام کی رائے اور حالات کے تقاضوں پر ہے علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مدت عہد کے جواز کا مدت مذکور پر اقتصار کرنا صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ دس سال سے زیادہ کا معاہدہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ اس معاہدہ کی علت مسلمانوں کی ضرورت یا ان کی مصلحت کا ثبوت تھا۔ تو چنانچہ یہ مصلحت بعض دفعہ اس سے زیادہ وقت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ برخلاف اس صورت کے کہ جب معاہدہ میں یا مدت مقررہ میں مسلمانوں کی خیر اور بھلائی نہ ہو تو وہ معاہدہ سرے سے ہی جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ پھر تو یہ صورت اور معنی ترک جہاد ہے۔ اور اس کو جائز ہی صرف اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ بھی جہاد ہے۔ اور اس کا تحقق تب ہوگا جب اس معاہدہ میں مسلمانوں کی خیر اور بھلائی ہو۔ ورنہ بصورت دیگر یہ مامور بہ کا ترک ہوگا۔ اس مفصل کلام کے بعد وہ ممانعت دفع ہو جاتی ہے جو بعض علماء سے منقول ہے کہ وہ دس سال سے زیادہ مدت کے معاہدہ سے منع کرتے ہیں۔ اور صلح حدیبیہ میں تو بہت زیادہ مصلحتیں تھیں۔ اس لئے کہ جب لوگ آپس میں قریب ہوتے تو جو لوگ اسلام سے دور بھاگتے تھے ان کے سامنے اسلام کے محاسن کھل کر سامنے آ گئے۔ اور یہ دور رہنے والے لوگ ان محاسن کو تب ہی سمجھ سکے جب یہ لوگ مسلمانوں کے قریب آئے اور ان میں گھلے ملے (واللہ اعلم) قولہ: و علی ان ابیننا عیبة مکفوفة:

”عیبة“: وہ چیز مثلاً گھڑی کہ جس میں کپڑے رکھے جاتے ہیں۔

”مکفوفہ“ ای مشدد و ممنوعہ بعض نے کہا ہے کہ ایسا سینہ مراد ہے جو خیانت اور دھوکہ سے بالکل صاف ہو عہد جو حسن عہد اور وفائے صلح کے جذبہ سے پر ہو عرب ”عیبہ“ کو ”صدر“ سے کنایہ کرتے ہیں اسلئے کہ سینہ میں راز و دیعت ہوتے ہیں۔ جیسا کہ تھیلے میں کپڑے اور دوسرا سامان محفوظ ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ مسلمانوں اور کفار کے سینے ایک دوسرے کے کینے سے خالی نہیں پس اس کی توجیہ یوں کی جاسکتی ہے کہ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ فریقین میں قتل و قتل اور لوٹ مار کی جو کیفیت تھی اس کو ترک کر دیا جائے۔ یا اس کا معنی یہ ہوگا ہم عہد اور شرط کی حفاظت کریں گے۔ اور اس کو نہیں توڑیں گے۔ جیسا کہ ہم تھیلے میں موجود چیزوں کی سختی سے حفاظت کرتے ہیں۔

بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ معاہدہ تصادق ہوگا۔ جو دو بچوں کے درمیان ہوتا ہے جو امور میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ ان میں ہر فریق دوسرے کیلئے صاحب مشاورت ہوگا۔ اور ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کریں گے۔ اس توجیہ کی نظر آپ ﷺ کا یہ قول ہے: ”لأنصار كرشى وعيبى“۔

بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کر چکے ہیں وہ تمام حالات عیبہ مکفوفہ ہوں گے۔ یعنی اس کو ہم میں سے کوئی بھی ظاہر نہیں کرے گا اور نہ کسی سے اس کا تذکرہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: [عفا اللہ عما سلف]

قوله: وانه لا اسلال ولا فلال:

انہ: یہ ضمیر شان ہے ”اسلال“ چپکے سے چوری کرنے کو کہتے ہیں۔ ”اغلال“: اس کا مطلب ”خیانت“ ہے۔ اور معنی یہ ہوگا کہ ہم میں سے کوئی بھی دوسرے کا مال نہ خفیہ لے گا نہ علانیہ لے گا۔ بعض نے کہا ہے کہ اسلال تلوار سونٹنے کو کہتے ہیں جبکہ ”اغلال“ زرہ پہننے کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ ہم اس سے بعض بعض کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے۔ ”شرح السنہ“ میں اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ ہم میں سے بعض دوسرے بعض کو امن دیں گے۔ لہذا وہ ان کے خون، اور مال کے ساتھ نہ جہرأ تعرض کریں گے اور نہ سرأ۔ اھ

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں پر باقی تمام امور فساد کو چھوڑ کر ”اسلال“ اور ”اغلال“ کو کیوں خاص طور پر ذکر کیا اور یہاں ضمیر شان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب جب اس چیز کے دخول کی نفی کر دی جو ان کے درمیان تھی کہ اس کو پھیلائیں گے نہیں۔ بلکہ وہ اس سے دور ہیں گے۔ تو اسکے بعد وہ جملہ کیا جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر ان دونوں کی تخصیص ”استیعاب“ لئے ہے۔ اس وجہ سے لائے نفی جس کو مکرر ذکر کیا اور اس کی خبر کو نیا منیا کر دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مریم۔ ۶۲] گویا کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے باطن اور ظاہر تمام فسادات سے خالی ہونا چاہئیں۔

۲۰۴: وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ لَا آلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ نَقَضَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ

طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (رواہ ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۴۳۷، كتاب الخراج والامارة، باب في تعشير اهل الذمة، الحديث رقم ۳۰۵۲۔
ترجمہ: ”اور حضرت صفوان بن سليم رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم کے صاحبزادوں سے وہ (صاحبزادے) اپنے آباء سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یاد رکھو! جس شخص نے کسی ذمی شخص پر ظلم کیا یا اس کے حقوق کو پامال کیا اس پر اس کی طاقت واستطاعت سے زائد اس پر جزیہ (نیکس) عائد کیا (جیسے کسی ذمی سے اس کی حیثیت واستطاعت سے زیادہ جزیہ لیا یا اس حربی مستامن سے جو دارالاسلام میں تجارت کی غرض سے آیا ہو اس کے مال تجارت میں سے عشر یعنی دسویں حصے سے زیادہ لیا) اور یا اس کی مرضی خوشنودی کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لی تو میں قیامت کے دن اس شخص کے خلاف اس ذمی کی طرف سے احتجاج کروں گا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”انباء اصحاب رسول اللہ“ اس میں ”انباء صحابہ“ یہ احتمال بھی ہے کہ یہ بھی صحابہ ہوں۔ اور یہ احتمال کہ یہ تابعین ہوں۔

الا: یہ تنبیہ کے لئے ہے۔

معاهد: ہاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

قوله: ”من ظلم معاهداً او انتقصه“ معاهداً سے مراد مستامن یا ذمی ہے۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عیوب بیان کرنا۔ اس لئے کہ ”اساس“ میں ”استقصہ“ اور ”انتقصہ“ کا ترجمہ ”عابہ“ کے ساتھ کیا ہے۔ اھ اس کا بعد کوئی مخفی نہیں ہے اس لئے کہ یہ حقیقت لغویہ کا مخالف ہے۔ یہ کوئی ایسا مفہوم نہیں رکھتا کہ شرعی اعتبار سے مہنیات کے قبیل میں داخل ہو۔ اور ایک نسخ میں ضاد معجۃ کے ساتھ انتقصہ ہے یعنی نقص اجل ہوتا کید ہے۔ ”فانا حجبہ یوم القیامۃ“ میں ”حجۃ“ اصل میں دلیل اور برہان کو کہتے ہیں کہا جاتا ہے۔ ”حاججہ حجاجاً ومحاجۃ۔ فانا محاج وحجج“ یہ فعل بمعنی فاعل ہے۔ (کذا فی التہایہ)

۴۰۴۸: وَعَنْ أُمِّمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْنَا وَأَطَقْنَا قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَيْعَنًا تَعْنِي صَافِحْنَا قَالَ إِنَّمَا قَوْلِي لِمَا نَأْمُرُ امْرَأَةً كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَرَوَاهُ۔

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵ / ۳۰۳، الحديث رقم ۲۶۹۹، و مسلم فی ۳ / ۱۴۰۹، الحديث رقم (۹۰)۔
 (۱۷۸۳) والدارمی فی ۲ / ۳۱۰، الحديث رقم ۲۵۰۷، وأحمد فی المسند ۴ / ۲۹۱۱ موطا لامام مالك، كتاب البيعة، باب ۱، ح ۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت امیرہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کچھ عورتوں کے ساتھ نبی کریم ﷺ سے بیعت کی (یعنی ہم چند عورتوں نے اجتماعی طور پر آپ ﷺ سے بیعت کی) چنانچہ (اس وقت) آپ ﷺ نے ہم سے

ارشاد فرمایا کہ (اے خواتین! میں نے تم سے اسی چیز پر بیعت لی ہے) جس پر عمل کرنے کی تم طاقت و استطاعت رکھتی ہو (یعنی آپ ﷺ نے ازراہ شفقت ان عورتوں کو ان کی عملی استطاعت و ہمت تک محدود رکھا)۔ میں نے عرض کیا کہ (بے شک اپنی ذات پر ہم خود جتنے مہربان اور رحم دل ہو سکتے ہیں) اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہم پر ہماری جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہیں اور پھر میں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! ہم سے بیعت لیجئے“۔ اس بات سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم سے مصافحہ کیجئے (یعنی بیعت کرتے وقت ہمارا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑیے)۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میرا سو عورتوں سے کچھ کہنا ایک عورت سے کہہ دینے کی مثل ہے (یعنی اول تو عورتوں کو بیعت کرتے وقت صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے تمہیں بیعت کیا ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوم یہ کہ اگر کچھ عورتیں اجتماعی طور پر بیعت ہو رہی ہوں تو زبان سے یہ کہنے کے لئے بھی الگ الگ ہر عورت سے مخاطب ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف ایک عورت سے کہہ دینا سب عورتوں کے لئے کافی ہے)۔“

تشریح: قوله: بايعت النبي ﷺ..... ارحم بنا منا بانفسنا:

”فقال لنا: فيما استطعن“ وأطقتن“: (یہ جار مجرور) یہ محذوف کے ساتھ متعلق ہے۔ ای ابا یعکن فیما استطعتن یعنی میں تمہارے ساتھ تمہاری استطاعت اور طاقت کے موافق بیعت کرتا ہوں۔ گویا کہ آپ ﷺ نے ان پر شفقت فرمائی اس طور پر کہ بیعت کو ان کی استطاعت کے ساتھ مقید کر دیا۔ (ذکرہ طیبی)

یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قید باقاعدہ طور پر تلقین فرمائی باس طور کہ آپ ان سے یہ فرمایا ہو: قلن: بایعنا فیما استطعن“ قلتُ اللہ ورسولہ ارحم بنا بانفسنا“ لفظ اللہ کو تینین کلام کیلئے ذکر فرمایا یا اشارہ ہے کہ رسول کی رحمت بھی دراصل اس اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اثر ہے۔ یا اس ارشاد باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ۱۶] علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”بنا“ ”ارحم“ کے ساتھ متعلق ہے اور ”بانفسنا“ اس کی تاکید ہے۔ اہ لیکن زیادہ واضح بات یہ ہے کہ ”بانفسنا“ کے متعلق ہے جو یہاں رحمت مقدر ہے۔ تقدیری عبارت اس طرح ہے ”اللہ ورسولہ ارحم بنا من رحمتنا بانفسنا“۔

قوله: ”قلت یا رسول اللہ بایعنا.....“: اے اللہ کے رسول ہمارے ساتھ بالفعل بھی بیعت جیسا کہ آپ ﷺ نے بالقول بیعت فرمائی ہے۔ بیعت رجال پر قیاس کرتے ہوئے کہ جیسے وہ بیعت ہاتھ اور زبان دونوں کے ساتھ ہوتی ہے ”انما قولی لمائة امرأة کقولی لامرأة واحدة“: خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اس عورت نے مصافحہ بالید کا مطالبہ کیا تو آپ ﷺ نے جواب دیا کہ بیعت بالقول کافی ہے اور مصافحہ کی حاجت نہیں ہے۔ اور نہ ہی ہر عورت کے ساتھ بالقول بیعت کی ضرورت ہے۔ اور دراصل ”مائة امرأة“ سے مراد مبالغہ ہے۔ یہ علامہ طیبی رحمہ اللہ کے کلام کا خلاصہ ہے۔ علامہ طیبی نے تو اس پر طویل کلام کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ جواب سوال کے کیسے مطابق ہے؟۔ کیونکہ سوال تو یہ تھا کہ ہمارے ساتھ مصافحہ بالید کیجئے اس کا مطالبہ مصافحہ بالید کا تھا جبکہ آپ ﷺ نے جواب مصافحہ باللسان کا دیا۔ اور اس نے تمام کیلئے مصافحہ کا مطالبہ کیا تھا۔ تو آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ سو عورتوں کیلئے کافی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ کا یہ

کہنا ”انما قولی“ ان کے اس قول ”صافحنا“ کی تردید ہے۔

پہلی بات: یہ ہے کہ یہ بیعت قول پر مقصور ہے فعل پر نہیں ہے۔ اور دوسری یہ کہ عورتوں کے سامنے میرا آپ کے ساتھ قولاً بیعت کرنا ایسا ہے جیسے میں سب سے کہتا ہوں قول: رواہ اصل میں یہاں بیاض ہے۔ لیکن ”حاشیہ میرک“ میں ہے کہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مالک نے موطاء میں ذکر کیا ہے اور ان سب نے یہ حدیث محمد بن المنکدر کے طریق سے روایت کی ہے کہ انہوں نے یہ حدیث امیرہ سے سنی ہے۔ ترمذی نے کہا ہے ”ہذا حدیث حسنٌ صحیحٌ لا نعرفہ الا من حدیث ابن المنکدر“ (ابن الجزری) اور ایک نسخہ کے حاشیہ میں ہے کہ احمد اور ابن حبان نے اس کی تخریج کی ہے۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اور امام مالک نے اس کو موطا میں ذکر کیا ہے۔ (واللہ اعلم)

الفصل الثالث:

۴۰۴۹: عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَابِي أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ يَدْعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَا هُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ يَعْنِي مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ يُقِيمُ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالُوا لَا نَقْرِبُهَا فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أُمِّحْ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أُمَحُّوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكُتِبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ بِالسَّلَاحِ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لَا يُخْرَجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَبَّعَهُ وَأَنْ لَا يَمْنَعُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلَ اتَّوَاغِلِيًّا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ أَخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵ / ۳۰۳، کتاب الصلح، باب کیف یکتب هذا ما صالح، الحدیث رقم ۲۶۹۹ و مسلم فی ۳ / ۱۶۰۹ الحدیث رقم (۹۰ - ۱۷۸۳) والدارمی فی ۲ / ۳۱۰ الحدیث رقم ۲۵۰۷، وأحمد فی المسند ۴ / ۲۹۱۱

ترجمہ: ”حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ماہ ذی قعدہ (سن ۶ ہجری) میں عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا مگر اہل مکہ نے اس سے انکار کر دیا کہ وہ آپ ﷺ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں (یعنی انہوں نے آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مکہ میں آنے سے روک دیا) یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اہل مکہ سے اس بات پر مصالحت کر لی کہ آپ ﷺ (آئندہ سال) مکہ میں تشریف لائیں گے اور اس وقت بھی (صرف) تین دن مکہ میں قیام کریں گے چنانچہ جب صلح نامہ لکھا گیا تو (آپ ﷺ کی طرف سے) صحابہ رضی اللہ عنہم نے (آپ ﷺ کا اسم گرامی اس طرح لکھا کہ ”یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ ﷺ نے مصالحت کی ہے۔ اہل

مکہ نے (یہ الفاظ دیکھ کر آپ ﷺ سے) کہا ”ہم اس کو (یعنی تمہاری رسالت کو) تسلیم نہیں کرتے اگر ہمارا یقین یہ ہوتا (یعنی ہمیں اس پر اعتقاد ہوتا) کہ تم اللہ کے رسول ہو تو ہم تمہیں (مکہ میں داخل ہونے سے) نہ روکتے، البتہ (ہم تو صرف اتنا مانتے ہیں کہ) تم محمد ہو جو عبد اللہ کے بیٹے ہو“ لہذا اس صلح نامہ میں محمد رسول اللہ ﷺ کی بجائے محمد بن عبد اللہ لکھو۔“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور محمد بن عبد اللہ بھی ہوں (یہ محض تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی ہے ورنہ تم خوب جانتے ہو میری یہ دونوں صفیں یعنی اللہ کا رسول ہونا اور محمد بن عبد اللہ ہونا آپس میں اس طرح لازم و ملزوم ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتیں، لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان دونوں کو ذکر کیا جائے یا ایک ہی کو ذکر دیا جائے)“ پھر آپ ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا (جو صلح نامہ لکھ رہے تھے) کہ ”رسول اللہ کے لفظ کو متاؤ“۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ”خدا کی قسم! میں تو آپ کا نام کبھی بھی نہیں مناسکتا۔“ (یہ سن کر) آپ ﷺ نے (حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے وہ) صلح نامہ لے لیا اور باوجودیکہ آپ ﷺ لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن آپ ﷺ نے (رسول اللہ ﷺ کا لفظ مٹا کر) یہ لکھا کہ ”یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد بن عبد اللہ نے مصالحت کی ہے (اور اس معاہدہ میں یہ شرطیں تھیں کہ) وہ (یعنی آپ ﷺ اور صحابہ) مکہ میں ہتھیاروں کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے مگر یہ کہ ان کی تلواریں نیاموں میں ہوں اور یہ کہ اگر اہل مکہ میں سے کوئی شخص آپ ﷺ کے ساتھ جانے کا ارادہ کرے تو اس کو مکہ سے جانے نہیں دیا جائے گا (یعنی جب آپ ﷺ مکہ میں آئیں اور پھر واپس جانے لگیں تو اہل مکہ میں سے کسی شخص کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں) اور یہ کہ اگر آپ ﷺ کے صحابہ میں سے کوئی شخص مکہ میں رک جانے کا ارادہ کرے تو آپ ﷺ اس کو (مکہ میں ٹھہرنے سے) منع نہیں کریں گے۔“ چنانچہ جب (اگلے سال) آپ ﷺ مکہ میں تشریف لائے اور (مکہ میں ٹھہرنے کی تین دن کی) وہ مدت (جو معاہدہ صلح میں طے پائی تھی) گزر گئی (یعنی تین دن پورے ہونے کو ہوئے) تو اہل مکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ ”تم اپنے سردار (یعنی آپ ﷺ) سے کہو کہ (طے شدہ) مدت پوری ہو گئی ہے اور اب ہمارے شہر سے چلے جاؤ۔“ چنانچہ نبی کریم ﷺ مکہ سے روانہ ہو گئے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: اعتمر رسول الله ﷺ في ذى العقدة ثلاثة ايام:

ان يدعوه: دال کے فتح کے ساتھ ہے۔ بمعنی ”ترک“

”يدخل مكة“: یہ مفعول بہ ہے۔ ”ان“ کو حذف کر دیا گیا اور فعل مرفوع رہ گیا۔

يعنى من العام المقبل: ”یہ راوی کی طرف سے براء بن عازب کے کلام کی تفسیر ہے۔ یعنی براء کی مراد یہ تھی کہ آپ ﷺ اگلے سال آئیں گے۔ ان کے اس جملہ کا مقصد یہ تھا کہ ماقبل کلام سے متعارض نہ ہو جائے۔ براء نے اس کلام کو اس کے واضح ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔

”يقيم بها“: ”يدخل“ کے فاعل سے حال ہے۔

”ثلاثة ايام“: امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں دلالت ہے کہ مسافر کے کسی جگہ تین دن تک ٹھہرنے سے اس کا حکم

مقیم کا سانس نہیں ہوگا! لیکن میں کہتا ہوں کہ اس میں اس پر نہ نفیاً دلالت ہے اور نہ ہی اثباتاً۔ بلکہ اس کے ظاہر سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ چنانچہ لفظ ”یقیم بہا“ اسی سلسلہ میں بالکل واضح ہے۔

قوله: فلما کستبوا الکتاب۔۔۔ وانا محمد بن عبد اللہ:

”فلما کتبوا الکتاب“: ان کی رضامندی کے ساتھ کتاب حضرت علیؓ مقرر ہوئے تھے۔ اس لئے کتابت کو ان سب کی طرف منسوب کر دیا۔ ”لہذا“ یہ اشارہ ”ما فی الذہن“ کی طرف ہے۔ یا اس کی طرف جو خارج میں عنقریب آگے آنے والا ہے۔ یعنی ”ما قاضی علیہ محمد رسول اللہ“۔

ما قاضی علیہ: یہ ماموصولہ ہے ”فقالوا لا نفر بہا“ یہ قائل سہیل تھا ”ما منعناک“ یہ کلام ”لا نفر بہا“ کیلئے بمنزلہ کے علامہ طبریؒ فرماتے ہیں۔

اگر یہ کہو کہ ”لو“ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ماضی کا صیغہ ہو۔ تو یہاں پر مضارع کا صیغہ (لنعلم) لانے کا کیا فائدہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ تاکہ استمرار پر دلالت کرے۔ مطلب یہ کہ ہم نے نہ ماضی میں تمہاری رسالت کا قرار کیا ہے۔ نہ زمانہ حال میں کرتے ہیں اور نہ ہی زمانہ مستقبل میں کریں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ [الحجرات۔ ۷]

اور اس طرح کہا جاتا ہے: ”لو تحسن الی لشرکت“ (یہاں پر دونوں جگہوں میں ”لو“ استمرار پر دلالت کر رہا ہے۔) علامہ طبریؒ کہتے ہیں کہ یہ حکیمانہ اسلوب ہے۔ یعنی تمہارا یہ کہنا کہ ”محمد رسول اللہ“ کی بجائے ”انت محمد بن عبد اللہ“ کہو یہ بتا رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جمع صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس لئے کہ رسالت تو دعویٰ اور مجزہ کے اظہار کے ساتھ ثابت ہوتی ہے اور یہ بات حاصل ہو چکی ہے۔

جیسا کہ پیغمبران دین کا یہ جملہ ہے: [قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون] یہ جملہ منکرین کے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا تھا: [ما انتم الا بشر مثلنا] اھ

اور ان کے جواب کا حاصل یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے بیان فرمایا ہے: ﴿إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [ابراہیم۔ ۱۱] اور اسی بات کی طرف صاحب بردہ نے اس قول میں اشارہ کیا ہے:

فمبلغ العلم فیہ انه بشر ☆ وانه خیر خلق اللہ کلہم

ان (محمدؐ) کے بارے میں مبلغ علم یہ ہے کہ وہ بشر ہیں اور یہ کہ وہ تمام مخلوقات میں سے بہترین ہیں۔

”امح رسول اللہ“: ”رسول“ نصب کے ساتھ ہے۔ اور اعراب حکائی کی بناء پر مرفوع بھی پڑھا گیا ہے۔ ”لا واللہ، لا أمحوک“: یہاں مضاف محذوف ہے۔ ای لا أمحو اسمک۔

قوله: ”ولیس یحسن یکتب“..... فکتب:

ایک روایت میں ”ان یکتب“ ہے۔ ان کو حذف کر کے فعل کو رفع دے دیا۔ معطوف معطوف علیہ کے درمیان بطور جملہ مقررہ ہے۔ ”فاخذ الکتاب من ید علی“

”ہذا ما قاضی علیہ محمد بن عبد اللہ“: بخاری کی بعض روایات میں بھی اسی طرح آیا ہے۔ ”فکتاب“ یہ جملہ آپ ﷺ کی کتابت میں صریح ہے البتہ اس سے بھی کچھ مانع نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ”کتاب“ کا معنی ہے ”امر علیاً ان یکتب“ الایہ کہ یہ حال مقدر مانا جائے کہ آپ نے اپنا نام محو کرنے کیلئے ”معابدہ“ ان کے ہاتھ سے لیا تھا اور اپنے دست مبارک سے اپنا اسم گرامی مٹایا تھا۔ اسلئے کہ حضرت علیؓ نے ادب کی بناء پر انکار کر دیا اس کے بعد آپ ﷺ نے حضرت علیؓ کو کتابت کا حکم دیا۔ یا یہ کہ حضرت علیؓ نے آنحضرت کے اس عمل محو کے بعد لکھا: ”ہذا ما قاضی علیہ محمد بن عبد اللہ“ اور بظاہر یہ بھی اس معابدہ میں پہلے سے لکھے ہوئے تھے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کو مثبت کر دیا: ہذا ما قاضی علیہ محمد بن عبد اللہ۔ (واللہ اعلم)

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ ”ولیس یحسن یکتب“ میں دو وجہات ہیں:

① یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے باب سے ہے: ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَعُتِدُوا﴾ [المرسلات۔ ۳۶]

ترجمہ: ”ای لا کتابہ ولا اجادۃ ولا اعتذار ولا ایذان“۔

② لکھ تو سکتے تھے لیکن اس میں اجادہ اور حسن نہیں تھا۔ اور اسی پر اختلاف واقع ہوا ہے۔

شرح مسلم للنوویؒ میں قاضی عیاضؒ کی یہ تحقیق منقول ہے کہ اس سے بعض لوگوں نے اس مسئلہ میں حجت پکڑی ہے کہ نبی ﷺ نے یہ اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ اور دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر اس کو جاری کر دیا تھا۔ یا تو کہ قلم نے آپ ﷺ کے ہاتھ کی معاونت سے لکھا، لیکن آپ ﷺ اس لکھے ہوئے کو نہیں جانتے تھے۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ ﷺ کو لکھنا سکھا دیا تھا تا کہ معجزہ میں مزید زیادتی ہو جائے۔ جیسا کہ آپ ﷺ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ ﷺ نہیں جانتے تھے۔ اور نبوت کے بعد آپ ﷺ کو پڑھنے والا بنایا۔ حالانکہ قبل النبوت آپ ﷺ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ اور یہ آپ ﷺ کی صفت ”امی“ میں قاصر نہیں۔

قائلین نے ان آثار سے بھی دلیل پکڑی ہے جو اس بارے میں امام قسیمیؒ اور بعض سلف سے مروی ہیں کہ نبی ﷺ کو اس وقت تک موت نہیں آئی تک کہ آپ ﷺ نے لکھنا نہیں سیکھا۔ علامہ باجیؒ کا بھی یہی مسلک ہے اور اس کو سمنانی اور ابوذر وغیرہ سے حکایت کیا ہے۔ لیکن اکثر علماء کا مذہب ہے کہ آپ ﷺ مطلقاً نہیں لکھ سکتے تھے: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ [النکبوت۔ ۱۸]

اور ”کتاب“ کا معنی ہے ”امر بالکتابہ“۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: ”رجم ما عزا“۔

قاضیؒ فرماتے ہیں کہ علماء کا پہلا گروہ اس آیت کے معنی یہ بیان کرتا ہے کہ اگر آپ قبل الوی پڑھ لکھ سکتے ہوتے تو مطلبین اس قرآن میں شک کرتے۔ اور جیسا کہ یہ بات جائز (یعنی ممکن) ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی جائز ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کی صفت ”امیت“ میں قاصر نہیں ہے۔ اسلئے کہ معجزہ صرف ”امی“ ہونا نہیں ہے۔ اسلئے کہ معجزہ کا حصول اس سے ہو رہا ہے کہ پہلے پہل آپ ﷺ ”امی“ تھے۔ پھر بھی آپ قرآن اور ایسے علوم کو لے آئے جن کو ”امی“ جانتے ہی نہیں تھے۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ ایسے علوم بھی ساتھ لائے ہیں جن کو کوئی بھی عالم نہیں جانتا۔ چنانچہ اگر آپ ﷺ

”ای“ نہ ہوتے تو تب بھی یہ علوم لانا خود ایک معجزہ تھا۔ اس لئے کہ قرآن تو ذہیر سارے معجزات پر مشتمل ہے۔ اور اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ مُّبَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [العنکبوت۔ ۴۹] اھ

قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے قول کا یہ جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ ”فکتب“ میں اگر ”اُمر“ کو محذوف مانیں۔ تو اس میں ظاہر سے عدول لازم آئے گا اور یہاں پر اس عدول کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ قول ”ولیس یحسن ان یکتب فکتب“ اس سلسلہ میں ”نص“ کی مانند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود لکھا تھا۔ اھ

علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا بھی ممکن ہے آپ کی یہ کتابت اس آیت کے ہوتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا می ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے باب سے ہو:

وہل انت الا اصبع دمیت ☆ وفي سبیل اللہ مالقیۃ

اور اس کی مثال یہ آیت بھی ہے: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ مَا يَتَفَعَّى لَهُ﴾ [یس۔ ۲۹] علماء کہتے ہیں کہ یہ اس جنس کے کلام میں سے ہے جو وزن شعری پر بغیر صنعت کے کہا گیا ہو اور وزن شعری کا قصد نہ ہو۔ اور نہ اس کی طرف کوئی التفات ہو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تصور تو کیا جاسکتا ہے البتہ اس کا وقوع فعلی کلام سابق میں گذر گیا۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ کتابت مستحب ہے وثائق، املاک اور مال صدقات وغیرہ کے معاملات میں ”ہذا ما اشتری فلان۔ او هذا ما اصدق هذا اعتق وغیرہ“ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس کا ظاہر اس کے جواز پر دلالت کر رہا ہے نہ کہ استحباب پر۔ اس لئے کہ اس کتابت کا حکم تو کفار کی طرف سے تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مصالحت کی بناء پر قبول فرمایا تھا۔ لہذا اولیٰ یہ ہے کہ اس کے استحباب پر استدلال آیت مداینہ سے کیا جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاُكْتَبُوْهُ﴾ [البقرہ۔ ۲۸۲] اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ امر وجوب کیلئے ہے یا ندب کیلئے ہے؟ اور جہور کا مسلک یہی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی بھی دلیل ہے کہ کسی بھی مشہور نام کے ساتھ یہ کافی ہے کہ اس کے ساتھ اس کے والد کا نام ذکر کیا جائے۔ برخلاف بعض حضرات کے جو کہتے ہیں کہ چار چیزیں لکھنا ضروری ہے {۱} نام {۲} اس کے والد کا نام {۳} دادا کا نام {۴} اس کی نسبت۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اصل مدار حصول علم پر ہے اور اس علم کا رتبہ شہرت کا پر ہے اور شہرت مدار لوگوں کے اختلاف زمان و مکان کی وجہ سے بدل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اصطلاح میں بھی اس میں اختلاف اور تبدیلی آتی رہتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھئے کہ جب محدثین ”عن عبد اللہ“ کہتے ہیں تو اس سے مراد ”عبد اللہ ابن مسعود“ ہوتے ہیں۔ اور جب وہ ”عن الحسن“ ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد ”حسن بصری رحمہ اللہ“ ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس نام کے بہت سے صحابہ اور تابعین ہیں۔

امام نووی فرماتے ہیں: اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ امام ان شرائط پر صلح کرے جن میں وہ مسلمانوں کیلئے مصلحت سمجھے اگرچہ بعض بادی الرأی لوگوں کو یہ مصلحت اور فائدہ سمجھ نہ آئے۔ اور اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے شرکا تحمل جاز جس میں تھوڑا سا نقصان ہو لیکن دفع ضرر کا پہلو زیادہ یا اس میں جلب منفعت بنسبت نقصان کے زیادہ ہو۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”ہذا“ اشارۃ ”مافی الذہن“ کی طرف ہے۔ اور ”ما قاضی“ اس کی خبر ہے۔ جو اس کی تفسیر بھی ہے۔ ”لا یدخل مکہ“ اس تفسیر کی تفسیر ہے۔ اھ۔

وقولہ: ”لا یدخل مکہ بالسلاح الا السیف فی القرباب“

اس سے مراد جنسِ اسلحہ ہے۔ اور ایک نسخہ میں ”بسلاح“ توین تنکیر کے ساتھ ہے۔

”قرباب“ ای جعبۃ ”نیام“۔ قرباب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں تلوار کو رکھا جاتا ہے۔ اور ایک نسخہ صحیحہ میں (فی القرباب کے بجائے) ”بالقرباب“ ہے۔ اس میں باء ظرفیت کیلئے ہے۔

قولہ: ”وَأَنْ لَا یُخْرَجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ.....“ فصل ثانی کی پہلی حدیث میں یہ شرط نہیں تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرائط تین سے زائد تھیں۔ جیسا کہ ”حدیث براء“ میں گذرا ہے اس کو حمل کیا جائیگا۔ اصل شروط تین ہی تھیں ”وَمَضَى الْأَجَلَ“ کا معنی یہ ہے کہ جب القضاء اجل کا وقت قریب آیا۔ یا اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجل کے قریب پہنچ گئے۔ جیسا کہ اللہ کا یہ قول ہے: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا أَجَلُهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ۲۳۱] یہ تاویل ضروری ہے تاکہ عدم وفاء بالشرط لازم نہ آئے۔

طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قیام ناپسند تھا۔ اور یہ بات انہوں نے مدت پوری ہونے سے پہلے کہی تھی۔ اھ اور ممکن ہے کہ یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و شوکت اور غلبہ کے خوف سے کہی ہو۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ اضافہ روایت کیا ہے: ”فتبعته ابنة حمزہ تنادی یا عم یا عم“ اس دن علیؑ کے پیچھے حضرت حمزہؓ کی بیٹی پکارنے لگی۔ اے چچا جان اے چچا جان! تو حضرت علیؑ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور حضرت فاطمہؓ سے فرمایا کہ اس کو لے لو۔ تیرے چچا کی بیٹی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اٹھالیا۔ اس بچی کے بارے میں حضرت علیؑ، زید اور حضرت جعفر کا تنازعہ ہو گیا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا اس کو میں لوں گا اس لئے کہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت جعفر نے کہا کہ میرے چچا کی بیٹی بھی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں بھی ہے۔ حضرت زید نے فرمایا کہ میری بیٹی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خالہ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور فرمایا: ”الخالۃ بمنزلۃ الأم“ خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو ساتھ لے جانے پر کسی قسم کا انکار نہیں فرمایا۔ حالانکہ مشرکین کے ساتھ یہ شرط لگائی تھی کہ مکہ سے کسی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے نہیں۔

عمرۃ القضاء کے احوال جس طرح ”المواہب“ میں مجمل بیان کئے ہیں اسی طرح حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ”الاکلیل“ میں ذکر کئے ہیں جس کی تفصیل یہ ہے کہ احادیث اس پر متواتر ہیں کہ جب ۷۱ ہجری کو ذوالقعدہ کا ہلال طلوع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اس عمرہ کی قضاء کریں جس سے ان کو مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پر روکا تھا۔ اور جو بھی حدیبیہ میں شریک ہوا ہے وہ اس عمرہ قضاء سے پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہا مگر جو لوگ فوت ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دو ہزار صحابہ روانہ ہوئے اور آپ نے ابوذر غفاری کو مدینہ میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ۶۰ (ساتھ) اونٹ، تلوار، زرہیں اور نیزے وغیرہ لے کر گئے تھے۔ اور سو (۱۰۰) شہسواروں کو آگے بھیجا۔ جب ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھوڑا آیا۔ جس پر محمد بن سلمہ سوار تھے اور اسلحہ کو آگے کیا۔ اور اس پر بشر بن سعد کو عامل مقرر کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام

باندھا اور تبلیہ شروع کی۔ تو مسلمان بھی آپ ﷺ کے ساتھ تبلیہ پڑھنے لگے۔ اور محمد بن سلمہ لشکر کے ہمراہ ”مرظہران“ نامی جگہ پر پہنچ گئے تو وہاں پر قریش کی ایک جماعت کو پایا۔ انہوں نے ان سے پوچھا تو محمد بن سلمہ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کل صبح ان شاء اللہ اس مقام پر قیام کریں گے۔ وہ جماعت قریش کے پاس آئی اور ان کو اس کے بارے میں خبر دی تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے مرظہران میں پڑاؤ ڈالا۔ اور اسکو ”بطن یا نج“ لے گئے۔ یہ مکہ میں ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ ﷺ کے پیچھے دو سو آدمیوں کے لشکر میں اوس بن خوی الا نصاری تھے۔ قریش مکہ سے نکل کر پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف نکل آئے رسول اللہ ﷺ نے اپنے ”ہدی“ کو آگے کر دیا۔ مقام ”ذی طوبی“ میں ان کو روک دیا گیا۔ رسول اللہ ﷺ اپنی سواری ”قصواء“ پر نکلے تھے مسلمانوں نے تلواریں لی ہوئی تھیں۔ اور رسول اللہ ﷺ کے پیچھے تبلیہ پڑھتے جا رہے تھے۔ اس ”ثنیہ“ سے داخل ہوئے۔ جس پر ”حجاج“ جھانکتے ہیں۔ ابن رواحہؓ نے آپ ﷺ کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی۔

شامی ترمذی میں حضرت انسؓ کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ عمرۃ القضاء کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے کہ ابن رواحہؓ آپ ﷺ کے سامنے چلتے ہوئے یہ اشعار کہہ رہے تھے:

خلوا بنی الکفار عن سبیلہ ☆ الیوم نصرکم علی تنزیلہ

ضرباً یزیل الہام عن مقیلہ ☆ ویذہل الخلیل عن خلیلہ

”اے کفار کے بیٹو! اس نبی (ﷺ) کا راستہ خالی کر دو۔ آج ہم تمہیں اس کے تنزیل پر مار دیں گے۔ ایسی مار کہ جو کھو پڑی کو منہ سے جدا کر دے گی۔ اور دوست کو دوست سے جدا کر دے گی۔“

تو حضرت عمرؓ نے کہا: اے ابن رواحہؓ حضور ﷺ کے سامنے تو اشعار کہہ رہا ہے! اس پر نبی ﷺ نے فرمایا:

”خل عنه یا عمر فلهی أسرع فیہم من نصح النبل“

رسول اللہ ﷺ مسلسل تبلیہ کہتے رہے۔ یہاں تک کہ ”رکن“ استلام اپنی ”محجن“ کے ساتھ کیا۔ کہ دائیں بغل سے چادر وغیرہ نکال کی بائیں کا ندھے پر ڈالی ہوئی تھی اپنی سواری پر بیٹھ کر طواف کیا۔ مسلمان بھی آپ ﷺ کے ساتھ طواف کر رہے تھے ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ رمل کرو تا کہ مشرکین تمہاری قوت اور طاقت کو دیکھ لیں۔ مشرکین ”قعسقعان“ کی جانب تھے جو ایک پہاڑی کا نام ہے۔ اس کے سامنے ”ابوقیس“ ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اپنی سواری پر بیٹھ کر صفا اور مروہ کے درمیان طواف کیا۔ جب فراغت کے وقت طواف کا ساتواں چکر آیا۔ اور آپ ﷺ نے ”ہدی“ کو مروہ میں بٹھرایا تو فرمایا یہ قربان گاہیں مکہ کے راستے قربان گاہ میں مروہ کے پاس نحر کیا اور وہیں پر حلق بھی کیا۔ اس طرح مسلمانوں نے بھی کیا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے کچھ لوگوں کو اپنے ان ساتھیوں کے پاس بھیجا جن کو بطن یا نج میں اسلحہ دے کر کھڑا کیا تھا۔ اور دوسرے آئے اور انہوں نے مناسک کو ادا کیا۔ تو انہوں نے ایسا کر لیا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے مکہ میں تین دن قیام کیا۔ اور پھر مدینہ واپس لوٹ گئے۔

﴿ بَابُ اخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ﴾

یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دینے کا بیان

”النبایہ“ میں ہے کہ ”جزیرہ“ زمین کی اس جگہ کا نام ہے کہ جو طول میں ابوموسیٰ اشعری کی قبر سے لے کر اقصیٰ یمن تک ہے۔ اور عرض میں رمل سے لے کر آسمان تک ہے۔ یہ ابو عبیدہ کا قول ہے۔ اصمعیؒ کہتے ہیں کہ طویلیہ اقصیٰ عدن ائین سے ریف العراق تک ہے اور عرضاً جدہ اور ساحل سمندر سے اطراف شام تک ہے۔

وجہ تسمیہ:

ازہری کہتے ہیں کہ اس کو جزیرہ اس لئے کہتے ہیں کہ بحر فارس اور بحر سوڈان نے اس کے جانبین کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اس کے جانب شمال کو دریائے دجلہ اور فرات نے گھیر کر رکھا ہے۔ امام مالکؒ کہتے ہیں کہ جزیرۃ العرب مکہ، مدینہ، یمامہ اور یمن پر مشتمل ہے۔ القاموس میں ہے کہ اس کو ایک طرف سے بحر ہند اور بحر شام نے گھیرا ہے اور دوسری طرف سے دجلہ اور فرات نے گھیر رکھا ہے۔

عرض مرتب:

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے جزیرہ عرب کی حدود یہ بیان کی ہیں: اردن کی سرحد سے یمن تک لمبائی میں اور چوڑائی میں بحر احمر سے خلیج فارس تک۔ اس وقت جزیرہ عرب کے اندر کم از کم ایک درجن حکومتیں ہیں۔

(تقریر ترمذی۔ ج: ۲، ص: ۲۶۷)

الفصل الاول:

۴۰۵۰: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ اسْلَمُوا تَسْلَمُوا اِعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِبَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۲۷۰ کتاب الحزبہ عالموادعۃ باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب الحدیث رقم ۳۱۶۷ و مسلم فی ۳ / ۱۳۸۷ الحدیث رقم (۶۱ - ۱۷۶۵) و ابو داود فی السنن ۳ / ۴۰۳ الحدیث رقم ۳۰۰۳ و أحمد فی المسند ۲ / ۴۵۱

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) جب کہ ہم لوگ مسجد نبوی ﷺ میں بیٹھے ہوئے

تھے نبی کریم ﷺ (اپنے حجرہ مبارکہ سے) تشریف لائے اور فرمانے لگے ”یہودیوں کے پاس چلو“۔ چنانچہ ہم لوگ آپ ﷺ کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ یہودیوں کے مدرسہ میں پہنچے تو نبی کریم ﷺ نے کھڑے ہو کر فرمایا ”اے جماعت یہود! تم لوگ اب مسلمان ہو جاؤ (دنیا کی پریشانیوں اور آخرت کے عذاب سے) سلامتی پاؤ گے! اچھی طرح جان لو کہ زمین خدا اور اس کے رسول کی ہے (یعنی اس زمین کا خالق و مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا رسول اس کا نائب و خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس زمین پر متصرف و حکمران ہے) لہذا (اگر تم مسلمان ہونے سے انکار کرتے ہو تو پھر) سن لو کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم کو اس زمین (یعنی جزیرۃ العرب) سے جلا وطن کر دوں پس تم میں سے کوئی شخص اپنے مال و اسباب میں سے (کوئی ایسی) چیز رکھتا ہو (جس کو اپنے ساتھ لے جانا ممکن نہ ہو جیسے جائیداد غیر منقولہ وغیرہ) تو اس کو چاہئے کہ وہ اسے فروخت کر دے“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: **بینا نحن فی المسجد۔۔۔** حتی بننا بیت المدراس:

”بینا“: ایک نسخہ میں ”بینما“ میم کے ساتھ ہے۔

”المدراس“: قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”مدراس“ دراستہ سے مفعول کے وزن پر ہے۔ یہ مبالغہ کیلئے ہے۔ جیسا کہ ”مکنار“ اور ”معطاء“ بولے جاتے ہیں۔ اور مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی کتابیں پڑھتے ہیں لوگوں کو درس دینے کیلئے۔ اور یا مدرسہ کے معنی میں ہے۔ اور مراد وہ جگہ ہے جہاں اہل کتاب اپنی کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اور بیت کی اضافت ایسی ہے جیسا کہ مسجد کی اضافت ”جامع“ کی طرف ہے۔ اور دلالت اس معنی ثانی پر زیادہ صحیح ہے۔ کیونکہ بعض صحیح روایات میں ”حتی اتی المدراس“ ہے۔

قولہ: **فقام النبی فقال۔۔۔ ان الدرض لله ولرسوله:** ”فقام النبی ﷺ“: مطلب یہ کہ آپ وہاں کھڑے رہے۔

آپ ﷺ تشریف فرمائیں ہوئے

”اسلموا تسلموا“: دوسرا جملہ جواب امر ہے۔ اور مراد اس سے علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”تسلموا“ عام ہے۔ قرینہ حال ہے ”خص عنه البعض“ کے قبیل سے ہے۔ ”ای تسلموا من الاجلاء“ اور فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ پہلی مصیبت جو کہ جلاوطنی ہے تم اس سے بچ جاؤ گے۔ اپنے مانوس وطن کو چھوڑنا پڑے گا جو کہ سخت آزمائش اور مصیبت ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَاٰخِرُ جَوْهَرٍ مِّنْ حَيْثُ اٰخَرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرہ۔ ۱۹۱]

شاعر کہتا ہے:

لقتل بحد السیف اھون موقعا ☆ علی النفس من قتل بحد فراق

تلوار کی دھار سے قتل ہونا نفس کیلئے زیادہ آسان ہے۔ بہت فراق کی دھار سے قتل کرنے کے۔

يقولون ان الموت صعب ☆ وانما مفارقة الاوطان واللہ اصعب

لوگ کہتے ہیں کہ موت سخت چیز ہے۔ لیکن قسم خدا کی وطن کو چھوڑنا اس سے بھی زیادہ سخت اور شدید ہے۔

”اعلموا“: یہ استئناف ہے اور مابعد کیلئے بمنز لہ تمہید ہے۔ ماقبل کے کلام سے مایوسی کے بعد۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ مستأنفہ ہے۔ جن سے یہ کہا گیا: اسلمو اتسلمو، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ تم یہ بات کس بنیاد پر کر رہے ہو۔ تو یہ اس کا جواب ہے کہ ”اعلموا ان الأرض لله“ یعنی حقیقۃً زمین اللہ کی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ان الأرض لله یورث من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین﴾ [الاعراف: ۱۲۸] ”بے شک زمین اللہ کی ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے مالک بنا دے۔ اور انجام کار تو متقیوں کا ہی بہتر ہوگا۔“

”ولمسلوہ“ شریعت کی وجہ سے تبعاً اور انجام کار کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ہے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب وہی ہے جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے: ﴿ان الأرض لله یورثها من یشاء عن عباده﴾

مطلب یہ کہ تمہاری اس زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس کا وارث اور مالک بنائے گا۔ لہذا تم اس کو چھوڑ دو۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”جلاء“ کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلاء ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا اجلاء ہے۔ (جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے)۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق [قل الأنفال لله والرسول] حاصل کلام یہ ہوا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کا ذکر ترمین کلام کیلئے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے: ﴿یخضعون لله والذین امنوا﴾ [القرۃ: ۹] قولہ: انی ارید ان اجلیکم

انی: ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے ماقبل پر عطف ہے۔ اور ایک نسخہ میں ”بکسرہ الہمزہ“ ہے جملہ حال ہوگا۔ بنو النضیر کو چار ہجری میں جلاوطن کر دیا گیا تھا اور پانچ ہجری کو بنو قریظہ میں قتل کر دیا گیا۔ جبکہ ابو ہریرہؓ نے سات ہجری میں اسلام قبول کیا لہذا یہ حدیث اس اجلاء بنو نضیر اور بنو قریظہ کے بعد کی ہے۔ پس خطاب مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد رہنے والے یہودیوں مثلاً بنو قریظہ وغیرہ سے ہے۔

”بما لہ“: باء ”من“ کے معنی میں ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے: ﴿یَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ [الانسان: ۶] بعض نے کہا ہے کہ یہ ”باء“ ”فی“ کے معنی میں ہے۔ اور بعض کے ہاں ”باء“ ”بدلیت“ کیلئے ہے۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں ”بعثت لهذا بہذا“ میں نے اس کو اس کے بدلے میں بھیجا۔ اور معنی یہ ہے کہ جس کے پاس ایسا مال ہو جس کا انتقال ممکن نہ ہو جیسا کہ زمین اور درخت ہیں تو اس کو بیچ دے۔

خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ابو عبد اللہ البخاری نے مکہ کی بیع کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ یہ بیع مضطر کے زیادہ مشابہ ہے۔ اور جہاں تک مکہ علی الصبح کی بات ہے تو اس کو تو بیع پر مجبور کیا جاتا ہے وہ بیع کرنا چاہے یا نہ چاہے۔ اور اگر یہود نے زمین کو نہ بیچا تو ان کو اس پر مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ وہ تو اپنے اموال پر مشقت میں پڑ گئے اور انہوں نے اس کو بیچنا اختیار کیا۔ تو وہ ایسے ہو گئے گویا کہ وہ اس بیع پر مجبور ہو گئے۔ جیسا کہ کوئی آدمی اپنا مال بیچنے پر مجبور ہو تو یہ جائز ہے لیکن اگر اس کو اس بیع پر مجبور کیا گیا تو جائز نہیں ہوگا۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی اور امام مالک وغیرہ کے ہاں کافر کو جزیرہ عرب سے نکالنا واجب ہے، ان کو وہاں رہائش دینا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حکم ”حجاز“ کے ساتھ خاص ہے۔ ”حجاز“ سے مراد مکہ، مدینہ، یمامہ اور اس کے ماتحت علاقے ہیں۔ یمن وغیرہ کے علاوہ کفار کو سرزمین حجاز میں سفر سے نہیں روکا جائے گا البتہ وہ تین دن سے زیادہ قیام نہیں کر سکیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مکہ اور حرم میں تو کسی بھی حالت میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اگر خفیہ داخل ہوا تو اس کو نکالا جائے گا۔ اگر مراد وہاں دفن ہوا تو اس کی قبر اکھڑ دینی جائے اس کی لاش وہاں سے نکالی جائے گی بشرطیکہ متغیر نہ ہوئی ہو۔ البتہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے دخول کو حد و حرم میں جائز قرار دیا ہے۔ جمہور کی دلیل یہ آیت ہے: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ۲۸]

”معالم“ میں ہے کہ یہاں پر ان کو دخول حرم سے اس لئے منع کر دیا کہ جب یہ حرم میں داخل ہو گئے تو گویا کہ مسجد حرام کے قریب ہو گئے۔

البتہ اہل کوفہ نے معاہدہ کیلئے دخول حرم جائز کہا ہے۔

”المدارک“ میں ہے کہ وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ وہ حج نہ کریں اور عمرہ بھی نہ کریں جیسا کہ وہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے اس سال کے بعد۔ یہ واقعہ ۹ ہجری کا تھا جب صدیق اکبرؓ نے موسم حج کے موقع پر اعلان کیا تھا یہی ہمارا مذہب ہے۔ ہمارے ہاں مسجد حرام، حرم اور کسی بھی مسجد سے ان کو نہیں منع کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خاص طور پر ان کو مسجد حرام سے روکا جائے گا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد حرام اور دوسری مساجد سے بھی روکا جائے گا۔

یہودیوں کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا بیان

۴۰۵۱: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ عَامِلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَقَالَ نَقَرُكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلًا نُهُمُ فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ آتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحَقِيقِيِّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اتَّخَرَجْنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ وَعَا مَلْنَا عَلَى الْأَمْوَالِ فَقَالَ عُمَرُ أَطْنَنْتُ أَبِي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ بَلَكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ فَلَوْ صُكَّ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ فَقَالَ هَذِهِ كَانَتْ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ فَقَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ فَاجْلَاهُمْ عُمَرُ وَأَعْطَاهُمْ فِيمَا مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الْقَمَرِ مَالًا وَابِلًا وَعُرُوضًا مِنْ أَقْنَابٍ وَجِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵ / ۳۲۷ کتاب الشروط باب اذا اشترط فی المزارعة الحديث رقم ۲۷۳۰۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ (ایک دن) امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور (اس خطبہ میں) ارشاد فرمایا ”(تم سب جانتے ہو کہ) رسول اللہ ﷺ نے خیبر

کے یہودیوں سے ان کے مال و جائیداد سے متعلق ایک معاملہ طے فرمایا تھا (اور وہ یہ کہ ان یہودیوں کو خیر ہی میں رہنے دیا جائے گا نیز ان کے کھجوروں کے باغات اور کھیت کھلیان کو بھی انہی کی تحویل و ملکیت میں باقی رکھا جائے گا البتہ ان کی پیداوار اور آمدنی میں سے آدھا حصہ لیا جایا کرے گا اور آپ ﷺ نے ان پر اسی طرح جزیہ بھی مقرر کیا تھا) اور آپ ﷺ نے (اسی وقت) ان یہودیوں سے فرمادیا تھا کہ ہم تمہیں (خیر میں) اس وقت تک برقرار رکھیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رہنے دے گا (یعنی تم لوگ اس وقت تک خیر میں مقیم نہ ہونے کے حقدار ہو گے جب تک کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تم کو جلا وطن کر دینے کا حکم نہ دیدیں) لہذا (حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ) اب میں ان کو جلا وطن کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا (کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے) تو (ان یہودیوں کے) قبیلہ بنی ابی الحقیق کا ایک شخص (جو اپنی قوم کا بڑا بوڑھا سردار تھا) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے امیر المؤمنین! کیا آپ ہمیں جلا وطن کر رہے ہیں حالانکہ محمد (ﷺ) نے ہمیں (خیر میں) رہنے دیا تھا اور ہمارے مال و اسباب سے متعلق ہم سے ایک معاملہ بھی طے کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں رسول اللہ ﷺ کی (یہ) بات بھول گیا ہوں (جو آپ ﷺ نے تم کو مخاطب کر کے کہی تھی) کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو خیر سے جلا وطن کر دیا جائے گا اور رات کے بعد رات میں تیری اونٹنی تیرے ساتھ دوڑ رہی ہوگی (گو یا آپ ﷺ نے تجھ کو اس آنے والے وقت سے ڈرایا تھا جب تجھ کو راتوں رات خیر سے جلا وطن ہونا پڑے گا)“ اس شخص نے (یہ سن کر) کہا کہ ”یہ بات تو ابوالقاسم نے بطور مذاق کہی تھی۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”اے خدا کے دشمن! تم جھوٹ بولتے ہو (آپ ﷺ نے یہ بات مذاق کے طور پر نہیں کہی تھی بلکہ ازراہ معجزہ تمہیں ایک غیبی بات کی خبر دی تھی) اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان (یہودیوں) کو جلا وطن کر دیا اور ان کو ان کے پھلوں کے بدلے اموال، اونٹ، پالان اور رسیاں دے دیں“ (بخاری)

تشریح: ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو یہاں چھوڑتے ہیں جب تک اللہ نے چاہا۔ یعنی جب تک تم جزیہ کی ادائیگی کرتے رہو گے۔ پہلی توجیہ زیادہ مناسب ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو مساقات کو مدت مجہولہ تک کیلئے جائز کہتے ہیں۔ جمہور نے اس کی تاویل یہ کی ہے یہاں مدت معہود ہے اس لئے نبی ﷺ نے اس کا پکا عزم کیا تھا کہ یہودیوں کو جزیہ عرب سے نکالیں گے بعض کہتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں خاص کر نبی ﷺ کیلئے یہ جائز تھا۔

قولہ: ”وقد رأیت اجلاء ہم“:

یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کلام ہے۔ اور ”رأیت“ راٰی سے ماخوذ ہے۔ معنی یہ ہے کہ ابھی میں تمہاری جلا وطنی میں مصلحت سمجھتا ہوں۔ حقیقت میں یہ اس مدت کی انتہا کا بیان ہے۔

قولہ: فلما أجمع عمر علی علی ذلك.....:

”هزيلة“: ”هزلة“ کی تفسیر ہے۔ ”هزل“ سے اسم مرۃ ہے جو ”جد“ (سنجیدگی) کی ضد ہے۔

”ابو القاسم“۔ یہ محمد ﷺ کی کنیت ہے۔

”اقتاب“ ”قتب“ کی جمع ہے۔ اونٹ کے پالان کو کہتے ہیں، جیسا کہ اکاف اونٹ کے علاوہ دیگر جانوروں کے پالان کیلئے مستعمل ہے۔

۴۰۵۲: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصَى بِثَلَاثَةٍ قَالَ أَخْرَجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَاجْزُوا الْوَلَدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَكَّتْ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَ فَأَنْسَيْتُهَا۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۱۷۰ کتاب الجہاد، باب هل يستشفع الى اهل الذمة الحديث رقم ۳۰۵۳ و مسلم فی ۳ / ۱۲۵۷ (۲۰ - ۱۶۳۷) وأبو داود فی السنن ۳ / ۴۰۳۳ الحديث رقم ۳۰۲۹ و أحمد فی المسند ۱ / ۲۲۲

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (وفات کے وقت) تین باتوں کی وصیت فرمائی چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”مشرکوں کو جزیرہ عرب (یعنی مکہ اور مدینہ سے) باہر نکال دینا اور قاصدوں اور بچیوں کو ان کی ضروریات کی اشیاء مہیا کر کے دینا جیسے میں انہیں مہیا کر کے دیا کرتا تھا (یعنی وہ جب تک تمہارے پاس رہیں ان کی دیکھ بھال کرنا اور انہیں ان کی ضروریات زندگی مہیا کر کے دینا) راوی کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے تیسری بات سے خاموشی اختیار فرمائی یا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تیسری بات کو میں بھول گیا ہوں“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: ان رسول اللہ ﷺ اوصى بثلاثة۔۔۔ ما كنت اجيزهم:

اجيزوا: یہ ”اجازہ“ سے ہے مطلب ہے امیر کا کچھ دینا۔

”الوفد“: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو امراء کے پاس ان کی زیارت کیلئے یا ان کو کوئی پیغام وغیرہ دینے کیلئے آتے ہیں۔ ”بنحو“ اس سے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ”مقدار عطاء“ میں امام کی رائے کا اعتبار ہے۔ اس میں کمی زیادتی دونوں جائز ہیں۔ علامہ توربشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وفد کے اکرام کو وصیت کے ذریعے عموم مصالح سے ہٹ کر علیحدہ سے ذکر کیا اس میں خود ایک بڑی مصلحت ہے اور وہ یہ کہ وفد قوم کے سفیر ہوتے ہیں اگر ان کی عزت و اکرام نہیں کیا جائے گا تو وہ اپنی قوم کے پاس ایسی صورتحال سے دوچار لوٹیں گے کہ جس کے باعث دین اسلام میں رغبت کم ہو جائے گی کیونکہ کہ وہ سفیر ہیں۔ اس کی رغبت میں قوم کی رغبت ہوا کرتی ہے۔ اور بالکس بھی ہوتا ہے۔ وفد امام کے پاس آنے والے وفد جو کہ بندوں کی مصالح کیلئے قائم کیا گیا ہے۔

قولہ: قال ابن عباس: ”قال“ ایک نسخہ میں ہے کہ اس کا فاعل ابن عباسؓ ہے۔ لیکن بظاہر یہ صحیح نہیں ہے بلکہ ”قال“ کی ضمیر راوی کی طرف راجع ہے جو کہ ابن عباس سے روایت کر رہا ہے۔ اس لئے کہ اس قول ”وسکت عن الطاعة“ کا فاعل ابن عباس ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں کہا ہے کہ یہ بھولنے والے راوی سعید بن جبیرؓ ہیں۔ انہوں نے یہ

روایت ابن عباسؓ سے نقل کی ہے۔ اس تو جیبہ پر ”قال“ کی ضمیر سعید بن جبیرؓ کی طرف اور ”سکت“ کی ضمیر ابن عباسؓ کی طرف راجع ہے۔ صحیح بخاری کے متن میں ابن عباسؓ سے روایت اس طرح ہے: ”وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة“ یہ کلام صریح ہے کہ یہ کلام ابن عباسؓ کا ہے۔

سید جمال الدین نے ”روضۃ الأحباب“ میں فرمایا ہے کہ سعید بن جبیرؓ سے روایت کرنے والے راوی کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ سعید بن جبیرؓ نے تیسری بات ذکر نہ کرنے میں کیا مصلحت سمجھی کہ اس کو ذکر نہیں فرمایا انہوں نے تیسری بات ذکر کی تھی لیکن میں اس کو بھول گیا ہوں۔ پھر بعض نے کہا ہے کہ یہ جیش اسامہؓ کی رواگئی تھی۔ مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ساتھ اس بارے میں اختلاف بھی کیا تھا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ نبی ﷺ نے ان کو موت کے وقت اس کی وصیت کی تھی۔ اس کو علامہ زرکشیؒ نے ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح ”المہلب“ سے بھی منقول ہے۔ شرح مسلم نوویؒ میں ہے کہ قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ یہ تیسری وصیت آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہو: ”لا تتخذوا قبری وثناً یبعد“ (میری قبر کو بت بنانا کہ جس کی عبادت کی جائے)۔ امام مالکؒ نے اس کو مؤطا میں اجلاء یہود کے ساتھ بیان کیا ہے۔

جزیرۃ العرب سے یہود و نصاریٰ کو نکالنے کے بارے میں ارشاد نبوی ﷺ

۴۰۵۳: وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَّعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا۔ (رواه مسلم وفي رواية) لَنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا تُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ۔

اخرجه مسلم في صحيحه ۳ / ۱۳۸۸ كتاب الجهاد والسير باب اخراج اليهود من جزيرة العرب الجليلي ۶۳۔

(۱۷۶۷) وأبو داود في السنن ۳ / ۴۲۴ الحديث رقم ۳۰۳۰ والترمذی فی ۴ / ۱۳۴ الحديث رقم ۱۶۰۷

ترجمہ: ”اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ”میں یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے ضرور بہ ضرور باہر نکال دوں گا یہاں تک کہ مسلمانوں کے سوا (جزیرہ عرب میں) کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔“ (مسلم) اور (ترمذی کی) ایک روایت میں ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے ضرور نکال دوں گا۔ ان شاء اللہ

تشریح: قوله: ”لَنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا تُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ“ کے لئے قید ہے تخریج: اسی طرح اس حدیث کو امام ابوداؤد ترمذیؒ نسائیؒ اور ابن ماجہؒ نے بھی روایت کیا ہے۔

الفصل الثانی:

لَيْسَ فِيهِ إِلَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَكُونُ قِبْلَتَانِ وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْجَزِيرَةِ
 ”(مصابیح کی) دوسری فصل میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی صرف یہ ایک حدیث ”لا یكون قبلتان“ تھی اور وہ
 جزیہ کے بیان میں نقل کی جا چکی ہے۔“

فائدہ: یعنی اس روایت کو کمر ہونے کی وجہ سے ساقط کیا ہے۔ پس اعتراض بھی ہے اور اعتراف بھی ہے۔

الفصل الثالث:

یہود کو خیر سے تیماء اور اریحاء کی طرف جلاء وطن کرنے کا بیان

۴۰۵۴: عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتْ
 الْأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 : أَنْ يَتْرُكَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفُوا الْعَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 : نَفَرُكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَأَقِرُّوا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ وَارْيَحَاءَ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶/ ۲۵۲، الحدیث رقم ۳۱۵۲، و مسلم فی ۳/ ۱۱۸۷، الحدیث رقم (۶ - ۱۵۵۱)

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہود و نصاریٰ کو سرزمین حجاز
 (یعنی جزیرۃ العرب) سے جلاء وطن کر دیا۔ (اس سے پہلے) رسول اللہ ﷺ کو جب اہل خیبر پر غلبہ حاصل ہوا تھا تو
 آپ ﷺ نے یہودیوں کو وہاں (خیبر) سے نکال دینے کا ارادہ کیا تھا کیونکہ جب آپ ﷺ ان پر غالب آ گئے تھے
 تو وہ زمین اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی ہو گئی تھی (کہ وہاں صرف اللہ ہی کا دین غالب اور مسلمانوں ہی کو
 حق تصرف و حکمرانی حاصل ہوتا ہے) لیکن یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ درخواست کی کہ آپ ﷺ ان
 (یہودیوں) کو اس شرط پر (خیبر کی زمینوں پر قابض و متصرف) رہنے دیں کہ وہ محنت کریں (یعنی باغات کی دیکھ
 بھال اور ان کی سیرابی وغیرہ کی ساری ذمہ داری ادا کریں) اور (ان سے پیدا ہونے والے) پھلوں کا آدھا حصہ
 ان کے لئے ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے (ان کی یہ درخواست منظور کر لی لیکن یہ) فرمایا کہ ”ہم تمہیں (خیبر
 میں) اسی وقت تک برقرار رکھیں گے جب تک کہ ہم چاہیں گے“ اس کے بعد ان کو خیبر میں رہنے دیا گیا یہاں تک کہ
 حضرت عمر فاروقؓ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ان سب کو تیماء اور اریحاء کی طرف جلاء وطن کر دیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”اجلی اليهود والنصارى من ارض الحجاز“:

ارض حجاز سے مراد جزیرہ عرب مراد لینے کی صورت میں تمام روایات میں موافقت ہو جائے گی۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اہل خیبر پر غلبہ حاصل کر لیا تو اس وقت ارادہ فرمایا تھا کہ یہودیوں کو یہاں سے نکالا جائے تو یہودیوں نے آپ ﷺ سے مطالبہ کیا کہ ان کو ان کی زمین پر رہنے دیا جائے اس شرط پر کہ عمل یہود کریں گے، مؤنت یہ برداشت کریں گے اس طور پر کہ زمین کو سیراب کریں گے اور کھجور میں گاہ لگائیں گے اور جو بھی ذرع اور فصل کے ساتھ متعلق عمل ہے وہ کریں گے اور ان کو اس کے بدلے نصف پھل دیا جائے گا۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”نقروہم علی ذلک ماشئنا“ کہ ہم ان کو اس پر برقرار رکھیں گے اس وقت تک جب تک ہم چاہیں۔

”فاقروا“: یہ صیغہ مجہول کا ہے۔ اور ایک نسخہ میں صیغہ معروف کے ساتھ ہے۔ اس کا مفعول محذوف ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کو اس پر برقرار رکھا یہاں تک کہ حضرت عمرؓ نے ان کو اپنے دوران خلافت یتیم اور اریحاء کی طرف جلا وطن کر دیا۔ یہ دونوں معروف جگہیں ہیں۔

کتاب ”المغرب“ کے مطابق ”تیماء“ بیت المقدس کے قریب ایک گاؤں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں شام کے علاقے ہیں۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ آنحضرت کی مراد یہ تھی کہ یہود اور نصاریٰ کو جزیرہ العرب کے بعض علاقوں سے نکال دیا جائے اور وہ خاص طور پر حجاز کا علاقہ ہے۔ اس لئے کہ ”تیماء“ بھی تو جزیرہ عرب میں ہے۔ لیکن ”حجاز“ میں سے باہر ہے۔

بَابُ الْفِيءِ

فِيءُ كَالْبَيَانِ

”مغرب“ میں ہے کہ ”ف“ اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کے بعد کفار سے حاصل کیا جائے اور دار الکفر دار الاسلام بن جائے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سارا مال مسلمانوں کا ہے اس میں سے خنس نہیں نکالا جائے گا۔ ”المفاتيح“ میں ہے کی تعریف یہ نکھی ہے۔ وہ مال جو کفار سے بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے چار خنس ہی کیلئے خاص ہوں گے وہ جس پر چاہیں خرچ کریں اپنے اہل و عیال پر اس میں سے خرچ کریں لشکروں کو تیار کریں، مہانوں کو کھانا کھلائیں۔ جو کوئی آپ ﷺ کے پاس کوئی پیغام لائے اس کو دیں یا حاجت مند کو دیں اور پھر خنس کو مزید پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔

علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ وہ مال جس پر مسلمان گھوڑے دوڑائیں لیکن بغیر قتال کے حاصل ہو جائے تو اس مال کو مصالح المسلمین میں صرف کیا جائے گا جیسا کہ خراج کو صرف کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جزیرہ کے مال سے پل، بند اور وہ بڑی بڑی نہریں بنائی جائیں گی جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ سیحون، نیحون، فرات اور دجلہ ہے۔ اس سے قاضیوں معلوم اور فوجیوں کی تنخواہیں ادا کی جائیں گی۔ راستہ کو چوروں سے محفوظ رکھنے کے انتظامات پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ مال کسی ایک چیز کے

ساتھ خاص نہیں ہوگا۔

فقہاء کہتے ہیں کہ مال فنے ان اراضی کی طرح ہے جس سے زمین والوں کو بے دخل کر دیا گیا ہو اور جزیہ کی طرح ہے اس میں کوئی ٹمس نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ جو مال کفار سے بغیر قتال کے حاصل ہو۔ لیکن خوف کے ساتھ ہو یا ان کی حفاظت کے عوض لیا گیا ہو اس سے ٹمس نکالا جائے گا اور وہ مال جو ان سے بغیر خوف لیا جائے جیسا کہ جزیہ، عشر تجارت، اور میت کا مال جبکہ لا وارث ہو تو اس سے ٹمس نہیں نکالا جائے گا۔ اور یہی امام مالک کا قول بھی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں اس کو وہاں خرچ کیا جائے گا جہاں ٹمس غنیمت کو خرچ نہیں کیا جاسکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول اجماع کے خلاف ہے۔ امام کرنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانہ میں ان سے نہ اس کے بعد کسی نے یہ قول اختیار کیا ہے امام شافعی نے اس کو غنیمت پر قیاس کیا ہے۔ اور علت مشترکہ یہ بیان کی ہے کہ اس مال کو جو مسلمانوں نے قوت کے ساتھ کفار سے لیا ہے۔

صاحب ہدایہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے استدلال کیا ہے کہ آپ نے نصلائی نجران سے جزیہ لیا ہے، اہل یمن کے ہر بالغ پر دینار جزیہ لازم کیا تھا۔ لیکن یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے ٹمس نکالا ہو بلکہ یہ مال مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوتا تھا اگر ایسی بات ہوتی تو ضرور منقول ہوتی، اگرچہ ضعیف طریق کے ساتھ ہی کیوں نہ منقول ہوتی۔ جیسا کہ عادت ہے اور طریقہ عادی کی مخالفت باطل ہے لہذا اس کا وقوع بھی باطل ہے بلکہ اس میں کے خلاف بھی وارد ہوا ہے۔ اگرچہ اس میں ضعف ہے جس کی تخریج ابو داؤد نے ابن العدی بن العدی الکندی سے کی ہے کہ عمر بن العزیز رحمہ اللہ نے موضع فی ع کے بارے میں پوچھنے والوں کو جواب میں لکھا۔ جو فیصلہ حضرت عمر بن الخطاب نے کیا تھا مؤمنین نے اس فیصلہ کو عدل سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے موافق سمجھا: ”جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه“ انہوں نے عطیہ کو فرض کیا۔ اور اہل ادیان کا مذہب اس چیز کے بدلے میں لے لیا جو ان پر جزیہ وغیرہ کی شکل میں لازم تھا۔ اس میں نہ کوئی ٹمس مقرر کیا اور نہ ہی اس میں غنیمت مقرر کی۔

الفصل الاول :

۴۰۵۵: عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي هَذَا الْقَمِيِّ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرُهُ ثُمَّ قَرَأَ مَا آفَأَهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ إِلَى قَوْلِهِ قَدِيرٌ فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلًا مَالِ اللَّهِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶ / ۱۹۷ کتاب فرض الخمس باب فرض الخمس الحديث رقم ۳۰۹۴ و

مسلم فی ۳ / ۱۳۷۸ الحديث رقم (۴۹ - ۱۷۵۷) وأحمد فی المسند ۱ / ۲۰۸

ترجمہ: ”حضرت مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے اس مال فنے کے سلسلے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کے ساتھ خاص کیا تھا وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ إِلَى قَوْلِهِ قَدِيرٌ اور فرمایا کہ چنانچہ یہ مال صرف رسول اللہ ﷺ کے لئے مخصوص ہو گیا تھا اس مال میں سے آپ ﷺ اپنے گھر والوں کے سال بھر کا خرچ دیا کرتے تھے اس کے بعد اس میں سے جو کچھ بچ رہتا تھا اس کو ان جگہوں میں خرچ کرتے جہاں اللہ کا مال خرچ ہونا چاہیے (یعنی اس باقی مال کو مسلمانوں کے مفاد و مصالح مثلاً ہتھیاروں اور گھوڑوں وغیرہ کی خریداری پر خرچ کر دیا کرتے تھے نیز محتاج و مساکین میں سے جس کو چاہتے اس کی امداد کیا کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: ان الله قد خص --۔۔۔ الی قوله: قدیر:

وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْ جَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

”اور جو کچھ (مال) اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان (یعنی بنو نضیر) سے دلویا ہے وہ رسول کے لئے مخصوص ہو گیا ہے کیونکہ تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ (یعنی تم نے اس کے حصول کے لئے کسی جنگ و جدال کی مشقت برداشت نہیں کی ہے نہ سفر کی پریشانیاں جھیلی ہیں بلکہ پیدل ہی چلے گئے تھے) لیکن اللہ تعالیٰ (کی عادت ہے کہ) اپنے رسولوں کو جس پر چاہے (خاص طور پر) مسلط فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے۔“

راوی حدیث:

مالک بن اوس۔ یہ مالک ہیں اور ”اوس ابن الحدثان“ کے بیٹے ہیں۔ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اکثر کے نزدیک ان کا صحابی ہونا ثابت ہے۔ ابن مندہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ ان کی آنحضرت ﷺ سے روایات کم ہیں اور صحابہ سے جو روایات یہ نقل کرتے ہیں کافی زیادہ ہیں۔ انہوں نے عشرہ مبشرہ سے روایات کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی روایات بکثرت منقول ہیں۔ راویوں کی ایک جماعت ان سے روایت کرتی ہے جن میں زہری و مکرمہ بھی شامل ہیں۔ بمقام مدینہ ۹۲ھ میں انتقال فرمایا۔ ”الحدثان“ میں حاء اور دال دونوں پر فتح اور ثاء مشدّدہ (تین نقطوں والی) مفتوح ہے۔ (ابن الاثیر)

”مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ“ ایک نسخہ میں واؤ کے ساتھ بھی ہے۔ اور قرآن میں بھی واؤ کے ساتھ ہی ہے۔ یہ کسی راوی کی طرف سے اختصار ہے۔

”أَوْ جَفْتُمْ“: ”فما“ و ”جف“ سے ماخوذ ہے۔ اور یہ سرعت اسیر کو کہتے ہیں۔ یہاں آیت میں ”ما“ نافیہ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ تم نے اس کے حصول پر اور غنیمت پر نہ گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ ہی اونٹ دوڑائے ہیں، نہ ہی تم اس کے لیے قتال کی وجہ سے تھکے ہو۔ بلکہ تم تو صرف اپنے پاؤں پر پیدل چل کر گئے ہو۔ (اس لئے کہ یہ علاقہ مدینہ سے دو میل کے فاصلے پر ہے اور نبی ﷺ گدھے پر سوار تھے۔) اور لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے یعنی ان کفار کے دلوں میں رعب اور بدبہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اموال بنی نضیر میں سے جو کچھ اپنے رسول ﷺ کو دیا ہے تم نے وہ قتال اور ان پر

غلبہ کی وجہ سے حاصل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو ان پر اور ان کے اموال پر مسلط کر دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اپنے دشمنوں پر مسلط کیا کرتا تھا۔

بہر حال اب اس کا معاملہ نبی ﷺ کے حوالہ ہے، وہ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں اور اس کو ان غنائم کی طرح تقسیم نہ کریں جن پر لڑائی ہو اور جس کو قہراً اور عنوۃً لیا گیا ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کو مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا اور انصار کو کچھ بھی نہیں دیا۔ سوائے تین انصاریوں کے کہ وہ بہت غریب اور مجبور تھے۔ اس کو ”المدارک“ میں ذکر کیا گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض دفعہ وہ وسائل ظاہرہ کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ صرف اپنی قدرت باہرہ اور غالبہ کے ذریعے، کبھی کبھی وہ عام حکم دیتا ہے، بعض دفعہ خاص حکم دیتا ہے جیسے حکمت اور اس کی مشیت کا تقاضا ہو۔

طبیؒ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بارے میں ”مجمل“ ہے۔ اس ”مجمل“ کا بیان اس آیت میں: ﴿هَذَا آفَاءُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ﴾ اہل القرأی ﴿العشر: ۷﴾ اھ

صحیح بات یہ ہے کہ پہلی آیت اموال بنی النضیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور ان اموال کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کے لئے خاص کر دیا ہے۔ اور دوسری آیت مذکورہ اس قریہ کے غنائم کے بارے میں ہے جس کو قوت غزاة کے ذریعے لیا جاتا ہو۔ اور اس آیت میں فہم کے مصرف کا بیان ہے۔ لہذا اس آیت کا تعلق ایک مستقل مسئلہ سے ہے، یہ آیت بیان نہیں ہے۔

قوله: ”فكانت هذه خالصه لرسول الله ﷺ“

یہ اموال تو صرف رسول ﷺ کیلئے خاص ہیں۔ ان کے بعد کے ائمہ کیلئے نہیں ہیں کہ وہ اس میں مرضی کے مطابق تصرف کریں۔ بلکہ ان پر لازم ہے کہ وہ ان کو فقراء مہاجرین اور انصار میں خرچ کریں۔ وہ انصار جنہوں نے ان مسلمانوں کا اتباع کیا ہے اور ان جگہوں میں خرچ کریں۔ جہاں مصاح مسلمین وابستہ ہوں۔

قوله: ”ينفق على اهله نفقه سنتهم من هذا المال“

امام سیوطیؒ کہتے ہیں کہ ”لا يدخو شيئاً لغد“ آپ ﷺ اگلے دن کیلئے کچھ بھی ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ اسلئے کہ اگلے دن کے لئے عدم ادخار اپنے لئے تھا جبکہ یہ ادخار دوسروں کیلئے ہے۔

امام نوویؒ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ جائز معلوم ہوتا ہے کہ ایک سال کا غلہ اور خوراک کو ذخیرہ کیا جاسکتا ہے، اس سے توکل میں کوئی قربی لازم نہیں آتی۔

علماء کا اجماع ہے کہ ذخیرہ اس چیز میں جائز ہے جو قریہ اور گاؤں سے حاصل ہو۔ اگر کوئی چیز بازار سے خرید کر اپنے عیال کے لئے ذخیرہ کرتا ہے اور یہ ذخیرہ اندوزی اس وقت میں کہ جبکہ لوگ طعام کی تنگی میں ہوں تو پھر جائز نہیں ہے۔

اور ظاہر حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حصول زرع تک بقدر کفایت ذخیرہ کرنا جائز ہے ادساں بھر کے ذخیرہ پر قیاس کرتے ہوئے۔

”من هذا المال“: طبیؒ کہتے ہیں کہ ”هذا“ کا مشار الیہ ”افئہ“ اپنی تمام قسموں کے ساتھ ہے۔ ”من هذا المال“ کو مکرر اس لئے لائے تاکہ یہ بیان ہو کہ آپ ﷺ کا انفق اسی مال میں سے ہوتا تھا۔ اور ”ينفق على اهله“ استئناف

ہے اور کلام اوّل کے لئے بیان ہے اور اجمال کی تفصیل ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ قولہ: ”فَمَّا يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيُجْعَلُهُ مَالَ اللَّهِ“

یعنی اس کو مصالح المسلمین میں خرچ کرے۔ مثلاً ان کے لئے اسلحہ اور گھوڑے وغیرہ خریدے۔ ابن الملک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو پانچ حصوں میں تقسیم کرے گا: (۱) ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے۔ (۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم اور بنو المطلب میں سے اقرباء کیلئے۔ (۳) ایک حصہ یتیموں کیلئے۔ (۴) ایک حصہ مساکین کیلئے۔ (۵) ایک حصہ ابن سبیل کیلئے۔ اھ لیکن یہ کلام دو اعتبار سے محل نظر ہے، اول تو اس لیے کہ اس حدیث سے یہ مطلب اخذ نہیں ہو رہا ہے، دوسری بات یہ ان کے مذہب کے مخالف بھی ہے، یہ بات انہوں نے امام نووی کی اتباع میں کہہ دی ہے۔ چنانچہ نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے مال فنیے میں چار ٹمس تھے۔ اور باقی ٹمس کا ٹمس ہوتا تھا۔ یعنی پچیس میں سے اکس حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تھے۔ اور باقی چار حصے ذوالقرنی، یتامی، مساکین اور ابن سبیل کیلئے ہوتے تھے۔

”معالم“ میں ہے کہ اہل علم نے مصارف الفی میں اختلاف کیا ہے۔ کہ آنحضرتؐ کے بعد اس کے مصارف کیا ہیں؟ ایک قوم کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ کیلئے ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے دوقول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مقاتلین کا حصہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ مصالح المسلمین میں خرچ ہوگا اور ابتداء مقاتلین سے ہوگی پھر اس کے بعد ”اہم فالأہم“ مصالح پر خرچ ہوگا۔ مال فنیے سے ٹمس نکالنے میں بھی اختلاف علماء منقول ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے ٹمس نکالا جائے گا اور یہ ٹمس غنیمت کے ٹمس کے حقداروں کا ہوگا۔ اور چار آٹھاس مقاتلین یا مصالح المسلمین کیلئے ہوں گے۔ اکثر علماء کا مسلک یہ ہے کہ مال فنی میں سے ٹمس نہیں نکالا جائے گا بلکہ اس پورے کا مصرف ایک ہی ہے اور اس میں تمام مسلمانوں کا حق ہے۔ حضرت عمرؓ نے یہ آیت پڑھی: [مَا آفَاءَ رَسُولِهِ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ]۔۔۔ ”للفقراء۔ والذین جازوا من بعدہم“ پھر فرمایا کہ یہ مال تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ اور فرمایا کہ روئے زمین پر بننے والے ہر مسلمان کا اس مال فنیے میں حق ثابت ہے مگر وہ چیز جس کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں۔

”معالم“ کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے: ”أخبرنا عبد الواحد البلیلی أخبرنا احمد بن عبد اللہ النعمی أخبرنا محمد بن یوسف حدثنا محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا ابو الیمان أخبرنا عن شعيب عن الزهري أخبرني مالك بن اوس بن الحدثان البصري رحمہ اللہ عن ان عمر بن الخطاب دعاه..... کہ حضرت عمرؓ نے ان کو بلایا۔ اچانک حضرت عمرؓ کے پاس انکا دربان آیا اور کہا کہ عثمانؓ، عبدالرحمنؓ، زبیرؓ اور سعدؓ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے اجازت دی تو وہ اندر آئے، تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ پھر آیا اور کہا کہ حضرت علیؓ اور عباسؓ کو اندر آنے کی اجازت ہے؟ تو عمرؓ نے فرمایا: ہاں جب وہ دونوں اندر آئے تو حضرت عباسؓ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میرے اور اس علیؓ کے درمیان فیصلہ کر دو۔ (یہ دونوں فیے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے)۔ اس مال فنی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے بنو نضیر کے اموال میں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ اس جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اے امیر المؤمنین ان دونوں کے درمیان فیصلہ دیجئے اور ایک کو دوسرے سے راحت دلا دیجئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تم دونوں آرام سے رہو میں

تم سب لوگوں کو اس اللہ کا واسطے دیتا ہوں جس کے حکم پر آسمان وزمین قائم ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: ”لا نورث ما ترکنا صدقۃ“

اس سے مراد آپ ﷺ کی اپنی ذات تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی آپ ﷺ نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت عمرؓ حضرت علیؓ اور عباسؓ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور فرمایا: میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیا تم دونوں اس بات کو جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا تھا؟ تو دونوں نے کہا کہ ہاں جانتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ میں اس معاملے کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال میں سے بعض حصہ رسول ﷺ کے ساتھ خاص کیا ہے اور کسی کو نہیں دیا ہے۔ اور یہ آیت تلاوت کی: [وما آفاء اللہ علی رسولہ منہم فما او جفتم علیہ من خیل ولا رکاب] اس کو ”قدیر“ تک پڑھ لیا۔ یہ خالص رسول اللہ ﷺ کا حق تھا۔ پھر اللہ کی قسم یہ حصہ میں نے تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ اور نہ ہی اس کے ساتھ تم پر کسی کو ترجیح دوں گا۔ تو اس نے تم کو دے دیا ہے۔ اور تمہارے درمیان اس کو تقسیم کر چکا ہے۔ یہاں تک کہ اس میں یہ مال باقی بچ گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ اس مال میں اپنے اہل کیلئے سال گھر کا نفقہ نکالتے تھے پھر باقی کو اللہ تعالیٰ کے مال (غنیمت) کے خرچ کرنے کی جگہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اس پر رسول ﷺ نے اپنی زندگی میں عمل کیا۔ پھر نبی ﷺ وفات پا گئے۔ تو ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کا ولی ہوں۔ انہوں نے اس کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور اس میں وہی کام کیا جو رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا اور تم اس دونوں وقت موجود تھے۔ پھر حضرت علیؓ اور عباسؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم ابو بکرؓ کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ وہ اس میں صادق، نیکوکار، ہدایت یافتہ اور حق کے تابعدار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبرؓ کو وفات دے دی میں حضرت محمد ﷺ اور صدیق اکبرؓ کو ولی ہوں تو میں نے اس کو ابتدائے امارت سے لے کر دو سال تک قبضہ میں رکھا۔ اور اس میں وہی عمل کرتا ہوں جو رسول اللہ اور ابو بکرؓ نے کیا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میں اس میں صادق، نیکوکار، ہدایت یافتہ اور حق کا تابعدار ہوں۔ پھر تم دونوں میرے پاس آئے ہو۔ اور تم دونوں کی ایک بات ہے اور تمہارا معاملہ متفق ہے۔ پھر میں نے تم کو کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”لا نورث ما ترکنا صدقۃ“ تو مجھے ظاہر یہی ہوا کہ میں مال تمہارے حوالے کر دوں اس شرط پر کہ تم اس میں اللہ تعالیٰ کے عہد اور میثاق کو لازم پکڑو گے۔ اور اس میں وہ عمل کرو گے جو عمل رسول اللہ ﷺ، ابو بکرؓ اور میں نے کیا ہے جب سے میں خلیفہ بنا ہوں۔ ورنہ بصورت دیگر میرے ساتھ اس معاملے میں بات نہ کرو۔ تم نے کہا کہ اس کو ہم دونوں کے حوالے کر دو۔ میں نے تمہارے حوالے کر دیا ہے تو اب تم مجھ سے امید کرتے ہو کہ میں اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کروں گا۔ اس ذات کی قسم جس کے حکم سے آسمان وزمین قائم ہیں میں قیامت تک اس بارے میں اس فیصلہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کروں۔ اگر تم اس سے عاجز آ گئے ہو تو اس کو دوبارہ میرے حوالے کر دو۔ میں تمہارے لئے اس کو کافی ہو جاؤں گا۔

۴۰۵۶: وَعَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِبِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَاصَّةٌ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السَّلَاحِ وَالْكَرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ (متفق علیہ)

مسلم فی ۳ / ۱۳۷۸ الحدیث رقم (۴۸ - ۱۷۵۷) وأبو داود فی السنن ۳ / ۳۷۱ الحدیث رقم ۲۹۶۵ والنسائی فی ۷ / ۱۳۲ الحدیث رقم ۴۱۴۰ وأحمد فی المسند ۱ / ۲۵

ترجمہ: ”اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”(یہود کے قبیلہ) بنو نضیر کا مال اس قسم کے مال میں سے تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو (کسی جدوجہد کے بغیر) خاص طور پر عطا فرمایا تھا۔ اس کے لئے نہ تو مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ ہی اونٹ اس لئے وہ مال آپ ﷺ کے لئے مخصوص ہو گیا تھا اس مال کو آپ ﷺ اپنے گھروالوں کی سال بھر کی ضروریات میں سے خرچ کرتے تھے اور پھر اس میں سے جو کچھ بچ رہتا تھا اس کو ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری پر خرچ کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کی راہ (یعنی جہاد) میں کام آئیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: وعن عمر..... نفقة سنتهم:

عن عمر: ایک نسخہ میں ”وعنه“ آیا ہے۔ بظاہر یہ ضمیر ”مالک“ (مالک بن اوس) کی طرف راجح ہے۔ لیکن اس کی صحت اس پر موقوف ہے کہ یہ روایت بھی مالک بن اوس نے حضرت عمرؓ سے سنی ہو۔
”كانت اموال بنی النضیر مما آفأ اللہ علی رسولہ“: ”من“ بیانیہ بھی ہو سکتا ہے اور تبضیہ بھی ہو سکتا ہے ”الی والحال انها من جملة ما آفأ اللہ علی رسولہ“
”مما لم یوجف“: ”یہ“ ”كانت“ کی خبر ہے۔

”رکاب“: اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس پر سفر کیا جاتا ہے۔ اس کا واحد ”خود اسی مادے اور لفظ سے“ نہیں آتا۔ بلکہ اس کا واحد ”راحلة“ ہے۔

”ینفق علی اہلہ“: آہل سے مراد آپ ﷺ کی بیویاں، بیٹیاں اور خدام ہیں۔ ایک نسخہ میں ”سنتہ“ کا لفظ ہے۔ اور ایک نسخہ میں توین تکثیر کیا تھا ہے۔ اور ”ابن ہمام کی روایت“ میں ”قوت سنتہ“ کا لفظ ہے۔

قوله: ثم یجعل ما بقى فی السلاح والکراع.....: ”یہ ایک روایت میں ہے: ”فما بقى جعلہ“۔

”کراع“: تمام گھوڑوں کیلئے بولا جاتا ہے۔ (النبہایہ) ”المغرب“ کراع سے مراد گھوڑے، خیر اور گدھے ہیں۔

بظاہر کراع سے مراد وہ تمام جانور ہیں جوڑائی میں استعمال ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

ابن ہمام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ ﷺ کو تصرف کا حق حاصل ہے، جیسے چاہیں اس میں تصرف فرمائیں اور یہ ہماری اس مذکورہ بات کی تائید ہے اس لئے کہ مصالح بیت المال اس وقت زیادہ نہیں تھے بلکہ ائمہ کا نفقہ، آلات جہاد بھی گھوڑے اور اسلحہ وغیرہ اور آپ ﷺ کا نفقہ تھا۔ اس لئے کہ اس وقت قضاۃ، جسور، اور قناطرنہیں تھے۔ اور جہاں تک بات فقراء مہاجرین کے نفقہ کی تو ہم یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں آپ ﷺ کو جیسے اس پر قدرت خاص ہوئی آپ ان کے لئے انتظام فرمادیتے تھے۔

الفصل الثانی:

۴۰۵۷: عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي

يَوْمَهُ فَأَعْطَى الْآهَلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْأَعَزَبَ حَظًّا فَدُعِيْتُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ وَكَانَ لِي أَهْلٌ ثُمَّ دُعِيَ
بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَعْطَى حَظًّا وَاحِدًا۔ (رواہ ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۳۵۹، كتاب الخراج والامارة، باب في قسم الفئتين الحديث رقم ۲۵ / ۶
ترجمہ: ”حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کے پاس مال فے آتا تو آپ ﷺ اس کو اسی دن (ضرورت مندوں کے درمیان) تقسیم فرما دیتے تھے۔ جو بیوی والا ہوتا اس کو دو حصے عنایت فرماتے اور مجرد کنوارے کو ایک حصہ عنایت فرماتے۔ چنانچہ (ایک مرتبہ) مجھ کو بھی بلایا اور آپ ﷺ نے مجھے دو حصے عنایت فرمائے کیونکہ میری بیوی تھی اور پھر میرے بعد عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا (جن کی بیوی نہیں تھی) ان کو آپ ﷺ نے ایک حصہ عنایت فرمایا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”اہل“ سے مراد ”متاھل“ ہے۔ یعنی وہ شخص جس کی بیوی ہو۔ طبییہ فرماتے ہیں کہ یہ ”اہل یاھل“ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ بظاہر ہر وہ شخص اہل کے حکم میں آتا ہے جس پر کسی کا نفقہ واجب ہو۔
”اعزب“: وہ شخص جس کی بیوی نہ ہو۔

۴۰۵۸: وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ
بِالْمُحْرَرِينَ۔ (رواہ ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۳۵۸، كتاب الخراج والامارة، باب في قسم الفئتين الحديث رقم ۲۹۵۱۔
ترجمہ: ”اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ مال فنی کے آنے کے بعد اس میں سے سب سے پہلے ان لوگوں کو مرحمت فرماتے جن کو (حال ہی میں غلامی سے آزاد کیا گیا ہوتا)۔“ (ابوداؤد)
تشریح: قال: رایت رسول اللہ ﷺ اول ما جاءه شيء من الفئتين بدأ بالمحررين۔

علامہ طبییہ کہتے ہیں کہ ”اول“ منصوب ہے اور ”بدأ“ کیلئے ظرف ہے اور رایت کا مفعول ثانی ہے۔
خطابیؒ کہتے ہیں کہ ”محررين“ سے مراد وہ آزاد لوگ ہیں جن کا کوئی رجسٹر نہیں ہوتا تھا اور وہ جملہ آزاد کردہ غلاموں میں داخل تھے۔ بعض شراح کہتے ہیں کہ آپ ﷺ مال کے آنے کے ابتدائی وقت میں مکاتین کا حصہ دیتے تھے۔

ابن الملکؒ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیلئے مختص کیا تھا۔

۴۰۵۹: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَى بِطَبِئَةٍ فِيهَا خَرَزٌ فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَلَامَةٍ
قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ أَبِي يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ۔ (رواہ ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۳۵۹، كتاب الخراج والامارة، باب في قسم الفئتين الحديث رقم ۲۹۵۲ و أحمد في المسند ۶ / ۱۵۶

ترجمہ: ”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک تھیلی پیش کی گئی جس میں گینے بھرے ہوئے تھے آپ ﷺ نے ان (گینوں) کو آزاد عورتوں اور باندیوں میں تقسیم کر دیا۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ”میرے والد آزاد اور غلام مردوزن میں (ان کی حاجت کے بقدر) تقسیم فرماتے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: ان النبی ﷺ اتی بظبية.....:

اتی بظبية“ اور ایک نسخہ میں ”اتی رسول اللہ ﷺ“ ہے۔

”النهاية“ میں ہے کہ ”ظبية“ سے مراد ہرن کی کھال کی چھوٹی سی تھیلی ہے جس پر بال ہوں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تھیلی کے مشابہ ایک چیز ہے۔

”خروز“: خاء اور راء کے فتح کے ساتھ ہے۔ القاموس میں ہے کہ جو اہرات اور اس سے بنی ہوئی چیز مراد ہے۔ ’فقسمها للحرۃ ولأمة‘ ان میں سے جو آپ کے پاس ہوتے یا جن کو آپ پہنچاتے تھے انکے درمیان تقسیم کر دیتے تھے۔

اور ظاہر یہ ہے کہ ”العبد“ اور ”الأمة“ سے مراد آزاد کردہ غلام یا مکاتب ہیں۔ اس لئے کہ مملوک کسی چیز کا مالک نہیں بنتا اور اس کا فقہ اس کے مالک کے ذمہ ہوتا ہے بیت المال کے ذمہ نہیں ہوتا۔

۴۰۶۰: وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْفَيْءِ فَقَالَ مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ وَمَا أَحَدٌ مِنَّا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَنَا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسَمَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ الرَّجُلُ وَقَدَّمَهُ وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ۔

(رواہ ابوداؤد)

اخرجه أبو داود۔ فی السنن، کتاب الخراج والامارة، باب فيما يلزم الامام من امر الرعية، الحديث رقم ۲۹۵۰۔
ترجمہ: ”اور حضرت مالک بن اوس بن حدثنان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مال فے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ”اس مال“ فے کا میں تم سے زیادہ حقدار نہیں ہوں اور نہ ہم میں سے کوئی شخص اس مال فے کا کسی دوسرے سے زیادہ حقدار ہے البتہ ہم اللہ عزوجل کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی تقسیم کے مطابق اپنے اپنے مرتبہ پر ہیں چنانچہ ایک وہ شخص ہے جو (قبولیت اسلام) میں سبقت رکھنے والا ہے، ایک وہ شخص ہے جو (دین کی راہ) میں شجاعت و بہادری رکھنے والا ہے اور سعی و مشقت (کے اوصاف) رکھتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو اہل و عیال رکھتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو ضرورت مند ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: ”فقال ما انا احق بهذا الفئ منكم“

”احق“: رفع کے ساتھ ہے۔ (انا) مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے) اور ایک نسخہ میں منصوب ہے۔ (مشابہ ملیس کی خبر ہونے کی وجہ سے) ای لست اولیٰ طبیٰؓ کہتے ہی کہ ”احق“ مرفوع مروی ہے اور یہ مذہب بنو تمیم کے مطابق ہے۔ اور ”نصب“ زیادہ معقول ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اگلے جملہ میں بھی ”ما“ نے عمل کیا ہے:

قوله: ”وما أحدٌ منا بأحق به من أحدٍ.....“ وقسم رسول“، ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں یہ محل نظر ہے، کیونکہ اس مجرور کے بارے میں دونوں احتمال ہیں کہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے اور منصوب بھی ہو سکتا ہے اور یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ یہاں ”رفع“

زیادہ اولیٰ ہے تاکہ دونوں لغات پر عمل ہو جائے اور دونوں عبارتوں میں ”نفسن“ (پرکاری اور عمدہ تنوع) پیدا ہو جائے۔
 ”أحقُّ“ میں اشارہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے اس قدر حقدار نہیں ہیں جیسا کہ نبی ﷺ اس کے حقدار تھے۔
 ”أَنَا عَلَىٰ مَنَازِلِنَا“ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ”مستثنیٰ“ اعم ہے عبارت اس طرح ہوگی: ”لشئ من الأشياء إلا أنا على منازلنا من كتاب الله“: ”منازلنا“ سے حال ہے۔ ای حاصلہ منہ اہ۔

اور زیادہ واضح بات یہ ہے کہ استثناء منقطع ہے۔ عبارت اس طرح ہوگی: ”لكن نحن على منازلنا ومراتبنا المبينة من كتاب الله“ جیسا کہ یہ قول باری تعالیٰ ہے: [للفقراء المهاجرين] (سورة الحشر)۔ اور یہ ارشاد گرامی تعالیٰ: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ [التوبة: ۱۰۰] اور اس کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں جو مسلمانوں کے مراتب اور منازل کے تفاوت پر دلالت کرتی ہیں۔

”وقسم رسول الله“ یہ جر کے ساتھ ہے کیونکہ ”علی کتاب اللہ“ پر عطف ہے۔ آپ ﷺ تقسیم کرتے وقت اہل بدر، وائل، بیعت الرضوان اور ذوالمشاہر کے درمیان فرق کیا کرتے تھے۔

قوله: فالرجل جل قدمه

”فالرجل“ یہ رفع کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح ”وقدمه“ بھی مرفوع ہے۔ ”قدمه“: قاف کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ مراد وہ لوگ ہیں جو سابق فی الاسلام تھے۔ اور ایک نسخہ میں ان دونوں (یعنی قاف اور وال) کے فتح کے ساتھ ہے تقدیر کلام اس طرح ہے: ”فالرجل يقسم له ويراعى قدمه في القسم“ یا اس طرح ہوگی: ”أو الرجل ونصيبه على ما يقتضيه قدمه“ او الرجل وقدمه باعتبار ان في الاستحقاق وقبول التفاضل۔

الرجل وقدمه اس طرح ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے: الرجل وضيعة۔
 ”والرجل وبلاؤه“ یعنی اس کی وہ بہادری اور بزدلی جس کی بناء پر اس کو اللہ کے راستے میں آزمایا جاتا ہے۔ اور مراد اس سے ان کی مشقت اور کوشش ہے۔

”والرجل وعباله“۔ عیال اس کو کہتے ہیں کہ جس کا خرچہ کسی کے ذمہ لازم ہو۔
 ”والرجل وحاجته“: یعنی اس کی حاجت کے بقدر۔

ایک شارح کا کہنا ہے کہ ”کتاب المصاحح“ میں ”والرجل“ واؤ کے ساتھ ہے حالانکہ یہ نہ درایۃ صحیح ہے اور نہ روایۃ۔ یہ تو فاء تفصیلیہ کے ساتھ ”فالرجل وقدمه“ یہ ”أَنَا عَلَىٰ مَنَازِلِنَا" کے لئے بطور تفسیر کے ہے۔

علامہ توربشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کی رائے یہ تھی کہ مال فئے سے خمس نہیں نکالا جائے گا یہ مال عام مسلمین کیلئے ہوگا، ان کی مصالح پر خرچ ہوگا، کسی کو کسی پر اصل استحقاق میں کوئی ترجیح نہیں ہوگی۔ البتہ مراتب اور منازل کے اختلاف کے بدولت تفاضل میں تفاوت ہوگا۔

(اس تفاوت کی مرعد وجود ہو سکتی ہیں:)

① اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے استحقاق پر نص فرمائی ہے، خصوصاً مهاجرین و انصار کے بارے میں چونکہ ارشاد باری

سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم] اس آیت میں مصارف زکوٰۃ کا بیان ہے۔

قوله: ثم قرأ: واعلموا ابن۔۔۔ قال هذا لهؤلاء: واعلموا انما غنمتم من شئ فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربی والیتیمی والمساکین وابن السبیل یہ آیت اہل خمس کیلئے ہے۔ ما آفاء اللہ علی رسولہ من اہل القرای۔

اس میں کوئی خفاء نہیں ہے کہ خوارج اور روافض اس آیت شریفہ میں دخول سے محروم ہیں ان کیلئے مال فنی میں کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ”واللہ اعلم“

پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیات عام مسلمانوں کو شامل ہے برخلاف دونوں سابقہ آیات کے کہ ان میں سے ایک آیت اہل زکوٰۃ کے ساتھ خاص ہے اور دوسری آیت اہل خمس کے ساتھ خاص ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس میں اموال فنی کی طرف اشارہ ہے جس پر آیت مذکورہ دلالت کر رہی ہے [ما آفاء اللہ علی رسولہ] یعنی یہ مال فنی ان کے مصالح اور حاجات کیلئے ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ مال فنی خمس نہیں نکالا جائے گا جیسا کہ غنیمت سے خمس نکالا جاتا ہے۔ بلکہ یہ مصالح مسلمین میں خرچ ہوں گے۔ تفاوت درجات اور تفاوت طبقات کی بناء پر۔ اور یہی عام اہل فتویٰ کا مسلک ہے۔ سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کے کہ وہ مال فنی میں بھی خمس کے قائل ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے چار اخماس بنا کر مقتاتین اور مصالح مسلمین میں خرچ ہوں گے۔

”شرح السنہ“ میں ہے کہ حضرت عمرؓ کا مذہب یہ تھا کہ یہ آیات بعض بعض کے ساتھ منسوخ ہیں جبکہ جملہ مال فنی تمام مسلمانوں کیلئے ہوگا۔ اس کو امام اپنی سمجھ کے مطابق صرف کرے گا اور یہی عام اہل فتویٰ کا قول ہے۔ اور تفصیل میں سبقت ایمانی اور نسب میں اختلاف ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان تسویہ کے قائل ہیں اور سبقت ایمانی کی وجہ سے کسی کو فضیلت نہیں دی یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ کیا آپ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے اموال اور نفسوں (جان) کے ساتھ جہاد کیا اور اپنے گھروں سے ہجرت کی اس کی طرح قرار دیتے ہیں جو اسلام میں مجبوراً داخل ہوا ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کیلئے عمل کیا ہے اور ان کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے اور دنیا تو بلاغ ہے۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس میں سبقت ایمان اور نسب کی وجہ سے فضیلت بعض پر دی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت حصہ رضی اللہ عنہا پر فضیلت دیتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ عائشہ تم میں سے رسول اللہ ﷺ کو زیادہ پسند تھی اور اس کے والد مجھ سے رسول اللہ ﷺ کے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھے۔

ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسامہ بن زیدؓ کو مجھ سے زیادہ حصہ دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ میری اور اس کی ہجرت تو ایک ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھا اور یہ اسامہ تجھ سے زیادہ رسول ﷺ کو پسندیدہ ہے۔ اور تیرے ساتھ تو تیرے والد نے ہجرت کی ہے۔

اور امام شافعی رحمہ اللہ کا میلان تسویہ کی طرف ہے اور اس کو میراث کے مشابہ قرار دیا ہے۔ جس میں نیک اور بداولاد سب

برابر ہوتے ہیں۔ اور سہم غنیمت بہادر اور بزدل کے درمیان برابر ہوتا ہے حالانکہ فتح بہادر کے ہاتھوں حاصل ہوتی ہے۔

قولہ: ”فلئن عثت.....“

یعنی اگر میں بلاد کفار کی فتح تک زندہ رہا اور اموال فتنے بکثرت حاصل ہوئے تو میں تمام محتاجوں کو ان کی ضروریات

پہنچاؤں گا۔

”فلیأتین الراعی وهو بسرو حمیر“: ”راعی“ مفعولیت کی بناء پر منصوب ہے۔ سرو یمن کے نواحی میں واقع ہیں ایک علاقہ کا نام ہے۔ اور ”حمیر“ یہ یمن کے ایک قبیلہ کے والد کا نام ہے۔ ”سرو“ حمیر کو اس کی طرف مضاف کیا ہے اس لئے کہ وہ ان کا محلہ تھا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ”سرو حمیر“ یمن کے علاقوں میں سے ایک جگہ ہے۔ اور ”سر“ اصل میں اس کو کہتے ہیں جو ٹپکلی جگہ سے اوپر ہو لیکن بہت اونچائی سے نیچے ہو۔ اور ”سرو حمیر“ کو ذکر کیا کیونکہ اس کے اور مدینہ کے درمیان طویل مسافت تھی۔ اور ”راعی“ کے ذکر میں مبالغہ مقصود ہے کہ حصہ اور حق کو طالب اور حقدار تک پہنچایا جائے گا۔ چاہے وہ حق کو طلب کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو۔ قریب ہو بعید ہو فقیر ہو حقیر ہو راعی کو اس لئے ذکر کیا کہ راعی کو اس کا کام اس کے طلب حق سے کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا یا اس کی حقارت کی وجہ سے کہ اس کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ بلکہ کم ہی وہ جانتا ہے کہ اس کا بھی اس میں حق ہے۔

یہ جملہ مفعول سے حال ہے اور مفعول اور فاعل کے درمیان بطور جملہ معترضہ کے ہے۔

”لم یعرق فیہا“ یہ جملہ حالیہ ہے۔

۴۰۶۲: وَعَنْهُ قَالَ كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرَانُ قَالَ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْرٌ وَقَدْكَ فَاَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُسْبًا لِنَوَائِبِهِ وَاَمَّا فَدُكَ فَكَانَتْ حُسْبًا لِابْنَاءِ السَّبِيلِ وَاَمَّا خَيْرٌ فَجَزَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةَ اجْزَاءٍ جُزْئَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَجُزْءٌ نَفَقَةً لْاهْلِهِ فَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَةِ اَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ۔ (رواہ ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۳۷۵ كتاب الخراج والامارة باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من

الاموال الحديث رقم ۲۹۶۷۔

ترجمہ: ”اور حضرت مالک بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس بات سے استدلال کیا وہ یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ ”رسول اللہ ﷺ کے لئے تین جگہوں کا مال مخصوص تھا: ① بنو نضیر ② فذک ③ خیر (فدک)۔ چنانچہ بنو نضیر (کے جلاوطن ہو جانے کے بعد ان کی جو زمین جائیداد قبضے میں آئی تھی اس سے حاصل ہونے والا مال) آپ ﷺ کے اخراجات (جیسے مہمانوں کی ضیافت و تواضع اور مجاہدین کے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری وغیرہ) کے لئے مخصوص تھا فذک کے حاصل (ان) مسافروں (کی امداد و اعانت کے لئے) مخصوص تھے (جو اگر چہ اپنے وطن میں تو مال رکھتے ہوں مگر سفر کے دوران ان کے پاس مال و اسباب ختم ہو گیا ہو) اور خیر (کے

محاصل) کو رسول اللہ ﷺ نے تین حصوں میں تقسیم فرمادیا تھا: ان میں سے دو حصے تو آپ مسلمانوں میں تقسیم فرما دیتے تھے اور ایک حصہ اپنے اہل وعیال کے اخراجات کے لئے مقرر فرماتے اور اس میں سے بھی اہل وعیال کے خرچ سے جو کچھ بچ جاتا اس کو آپ ﷺ تادار مہاجرین پر خرچ فرما دیتے تھے۔ (ابوداؤد)

تشریح: قولہ: کان فیما اجتہ فیہ۔۔۔ وخیر وفدک: ”ان قال: ”یہ ”کان“ کا اسم ہے۔ ”ثلاثۃ صفایا“ یہ اضافت کے ساتھ ہے۔ اور صفایا ”صفیۃ“ کی جمع ہے۔ وہ چیز جس کو چنا اور جس کو پسند کیا جاتا ہے۔ خطابِ پیغمبر ﷺ کہتے ہیں کہ ”الصفی“ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو امام سامان غنیمت میں سے اپنے لئے تقسیم غنیمت سے پہلے پسند کر لیتا ہے اور چن لیتا ہے۔ غلام لونڈی، گھوڑا یا تلوار وغیرہ یہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مخصوص تھا۔ اور ساتھ آپ ﷺ کیلئے کس بھی خاص تھا۔ اور آپ ﷺ کے بعد کسی امام کیلئے بھی یہ حق نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صفیہ بنت حبیبہ بھی صفایا میں سے ہیں یہ آپ ﷺ کی زوجہ مطہرہ ہوئیں ان کو غنیمت میں سے اپنے لئے خاص کیا تھا۔

فدک یہ ایک گاؤں تھا جو حجاز کے نواح میں واقع ہے۔ ”القاموس“ میں ہے کہ ”فدک“ خیبر کے ایک گاؤں کا نام ہے۔ ایک نسخہ میں ”ثلاث“ توین کے ساتھ ہے اور ”صفایا بنی النضیر“ آیا ہے۔ اور ”بنی“ صفایا کی اضافت کی وجہ سے مجرور ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ لفظ ”خیبر“ اور ”فدک کا“ آخر مفتوح ہو جبکہ نسخہ صحیحہ اور اصول معتمدہ میں اس کے برعکس ہے۔ اگرچہ یہ بات درایت کے بھی خلاف ہے۔

قولہ: فاما بنو النضیر فکانت حبسا لنوائیہ.....:

لفوائیہ: طبیب پیغمبر ﷺ کہتے ہیں کہ ”نوائب“ ”نائبۃ“ کی جمع ہے۔

”واما فدک فکانت حبسا لأبناء السبیل“ ابن الملک پیغمبر ﷺ کہتے ہیں کہ احتمال ہے کہ ”فدک“ مسافروں اور ابنائے سبیل کی حاجت اور ضرورت کیلئے شرعاً وقف کر دیا ہو۔

”واما خیبر فجزاها رسول اللہ ﷺ ثلاثۃ اجزاء

”جزا“ تشدید زاء کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی ہے ”تقسیم کرنا“۔

”شرح السنہ“ میں ہے کہ نبی ﷺ نے ایسا اس لئے کیا کہ خیبر میں بہت سارے گاؤں تھے، جن میں سے بعض عنوة فتح ہوئے تھے، بعض صلحا فتح ہوئے تھے۔ جو علاقے عنوة فتح ہوئے تھے اس میں آپ ﷺ کے لئے خمس النخس ہوتا تھا۔ اور جو علاقے صلحا بغیر قتال کے اور بغیر گھوڑے اور اونٹ دوڑانے کے فتح ہوئے تھے یہ مال فنی صرف خاص رسول اللہ ﷺ کا تھا۔ اس کو آپ ﷺ وہاں خرچ کرتے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت و حاجت اور مصالح المسلمین نبی کریم ﷺ کو سمجھائے تقسیم اور عدل کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے ان کے اور جيش کے درمیان تین حصے کر دیئے جاتے۔

الفصل الثالث:

۴۰۶۳: عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَمَعَ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اسْتَخْلَفَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَتْ لَهُ فَدَكٌ فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِيرِ بَنِي هَاشِمٍ وَيَزَوِّجُ مِنْهَا أَيْمَهُمْ وَأَنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَابِي فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى أَبُو بَكْرٍ عَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَمَّا أَنْ وَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمِلَ فِيهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلَ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ثُمَّ اقْطَعَهَا مَرْوَانُ ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَرَأَيْتُ أَمْرَ مَعْنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاطِمَةَ لَيْسَ لِي بِحَقِّ وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي رَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ يَعْني عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ۔ (رواه ابو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۳۷۸ کتاب الخراج والامارة باب في صفایا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاموال الحديث رقم ۲۹۷۲۔

ترجمہ: اور حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز (بن مروان بن حکم رحمۃ اللہ علیہ) خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے مروان کے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ ”رسول اللہ ﷺ کے لئے فدک (کی زمین و جائیداد) مخصوص تھی جس کے محاصل (آمدنی و پیداوار) کو آپ ﷺ (اپنے اہل و عیال اور فقراء و مساکین پر) خرچ فرماتے تھے اسی میں سے بنو ہاشم کے چھوٹے بچوں (کی امداد و اعانت) پر خرچ فرماتے (ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے) اور بے شوہر عورتوں اور بغیر زن مردوں کی شادی کرتے تھے (ایک مرتبہ) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے یہ درخواست کی کہ فدک (کی زمین و جائیداد) کو مجھے دیدیں (یا اس کی آمدنی میں سے میرا حصہ بھی مقرر کر دیجئے) لیکن آپ ﷺ نے ان کی درخواست کو (قبول کرنے سے) انکار کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں اسی طرح معاملہ چلتا رہا (یہاں تک کہ آپ ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے) اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو ان کا معمول بھی وہی رہا جو رسول اللہ ﷺ کا اپنی حیات مبارکہ میں رہا تھا (یعنی آپ ﷺ کے مذکورہ معمول کی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی فدک کے محاصل کو آپ ﷺ کے اہل و عیال اور بنو ہاشم کے بچوں اور نادار مردوں و عورتوں کی شادی میں خرچ کرتے تھے) معاملہ اسی طرح چلتا رہے یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور (ان کے بعد) جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو اس سلسلہ میں ان کا بھی عمل وہی رہا جو ان دونوں (یعنی آپ ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ) کا رہا تھا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور پھر مروان نے (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے

میں یا اپنی حکمرانی کے دور میں) اس (فدک) کو اپنی (اور اپنے وارثین کی) جاگیر قرار دے دیا پھر وہ جاگیر عمر بن عبدالعزیز بن مروان کی ہو گئی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جس چیز کو رسول اللہ ﷺ نے (اپنی بیٹی) فاطمہ رضی اللہ عنہا کو (مالکانہ حقوق کی بنیاد پر) نہیں دیا اس کا حقدار میں بھی نہیں ہو سکتا، لہذا میں تمہیں (اپنے اس فیصلہ کا) گواہ بناتا ہوں کہ میں نے فدک کو اس کی اسی حیثیت پر واپس کر دیا ہے۔ جس پر وہ تھا یعنی رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں (جس طریقہ پر اس کے حاصل کو خرچ کیا جاتا تھا) اب پھر اسی طریقہ پر خرچ کیا جائے گا اور فدک کسی شخص کی ذاتی جاگیر نہیں بنے گا۔“ (ابوداؤد)

راوی حدیث:

مغیرہ بن زیاد۔ یہ ”مغیرہ“ ہیں جو زیاد کے بیٹے ہیں اور بجلی و موصلی ہیں۔ انہوں نے عکرمہ اور کمول سے اور جودان سے وکع اور ابو عاصم اور ایک جماعت نے روایت کی۔ امام احمد بن حنبل نے ان کو منکر الحدیث فرمایا اور یہ میں نے مغیرہ بن زیادہ کو صحابہ میں نہیں پایا۔

جاننا چاہیے کہ ”مغیرہ“ کا نام اسماء الرجال میں تین افراد پر بولا جاتا ہے:

① مغیرہ ابن شعبہؓ ان کا تعارف گذر چکا ہے۔ یہ صحابیؓ ہیں اور اطلاق کی صورت بظاہر وہی مراد ہوتے ہیں۔
 ② ”مغیرہ بن زیاد الموصلی“ انہوں نے عکرمہ اور کمول سے روایات نقل کی ہیں۔ اور اس سے وکع اور عاصم اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ امام احمد بن حنبلؓ فرماتے ہیں کہ یہ ”منکر الحدیث“ ہیں۔ ③ تیسرے شخص ”مغیرہ بن مقسم الکوفی الفقیہ الأعمی“ ہیں ان سے ابو وائل اور شعبیؓ نے نقل کیا ہے اور ان سے شعبہ اور فضیل نے۔ اور جریدؓ نے ان سے یہ روایت کی ہے: ”ما وقع فی مسامعی شیء فنسیته“ یعنی میرے کانوں میں جو بات پڑی میں اس کو بھولا نہیں۔ ان کی وفات ۱۳۳ھ کو ہوئی۔ یہ دونوں تابعی ہیں۔ البتہ مغیرہ بن شعبہؓ کی وفات ۵۰ ہجری میں ہوئی اور عمر بن عبدالعزیزؓ ۹۹ ہجری کو خلاف ملی ہے۔ چنانچہ ان دونوں کا اجتماع ثابت نہیں ہے۔ لہذا مؤخر الذکر دونوں میں کوئی ایک متعین ہے۔ تیسرا اولیٰ ہے۔ واللہ اعلم۔

تشریح: قولہ: ان عمر بن العزیز..... ویزوج منها امیمہم:

”استخلف“: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔

اس میں سے اپنے پر اور اہل اہل پر خرچ فرماتے اور بنو ہاشم کے چھوٹوں پر بھی خرچ فرماتے تھے جب ان کا فقہ ختم ہو جاتا تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کو مزید عنایت فرماتے تھے۔

”ایمہم“: ہمزہ کے فتح اور یاء کی تشدید کے ساتھ ہے۔ وہ شخص جو غیر شادی شدہ ہو۔ ”القاموس“ میں ہے کہ ”الایم ککیس“ ”من لا زوج لها بکراً وثیباً ومن لا امراً لہ“۔ یعنی ”ایم“ ”بروزن“ ”کبس“ ہے۔ (اس کا اطلاق مرد و زن پر دو پر ہوتا ہے) اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر نہ ہو چاہے باکرہ یا ثیبہ ہو اور اس مرد کو کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو۔

قوله: وان فاطمة سالتہ ”مضى لسبيلہ“ یہ کنایہ ہے۔ آپ ﷺ کی وفات سے۔

”قطیعة“: خراجی زمین کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں کہ جس کو سلطان اور بادشاہ جس کیلئے چاہے خاص کر دیتا ہے۔

”مروان“: سے مراد یہاں ”مروان بن الحکم“ ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کے دادا ہیں رسول اللہ ﷺ کے عہد میں پیدا

ہوئے لیکن نبی ﷺ کو نہیں دیکھا اس لئے کہ نبی ﷺ نے ان کے والد (مروان کے والد) کو طائف کی طرف جلا وطن کر دیا۔

یہاں تک کہ حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے ان کو مدینہ واپس بلا لیا چنانچہ وہ اپنے بیٹے مروان کے ساتھ مدینہ آ گئے ”ثم

صارت لعمر بن عبدالعزیز“۔ ”الی“ کی جگہ پر ”لام“ ذکر کیا یہ بتلانے کیلئے کہ ان کا نفس اس پر راضی نہیں تھا۔ (بلکہ یہ

غیر اختیاری طور پر ان کے پاس آئی تھی۔

